

भगवती आराधना

अपराजितसूरिकृता विजयोदया टीका सहिता

दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसामाराधनाया स्वरूप, विकल्प, तदुपाय, साधकान्, सहायान्, फल च प्रति-
पादयितुमुद्यतस्यास्य शास्त्रस्यादौ मङ्गल स्वस्य श्रोतॄणां च प्रारब्धकार्यप्रत्यूहनिराकृतौ क्षमं शुभपरिणाम
विदधता तदुपायभूतेयमरवि गाथा—

मिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहणाफलं पत्ते ।

वदिता अरहते वोच्छं आगहणं कमसो ॥ १ ॥

मिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादिका । अत्रान्ये कथयन्ति—“निवृत्तविषयरोगस्य निराकृतसकलपरिग्रहस्य
क्षीणायुपस्माधकस्याराधनाविधानावबोधनार्थमिदं शास्त्रं” तस्याविघ्नप्रसिद्ध्यर्थमिदं मङ्गलस्य कारिका गायेति ।
असंयतसम्यग्दृष्टिमयता।संयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतादयोऽप्याराधका एव । तत्किमुच्यते निवृत्तविषयरोगस्य
निराकृतसकलपरिग्रहस्येति । न ह्यसंयतसम्यग्दृष्टे संयतासंयतस्य वा निवृत्तविषयरोगता, सकलग्रन्थपरित्यागो
वास्ति । क्षीणायुष इति चानुपपन्न । अक्षीणायुषोऽप्याराधकता दर्शयिष्यति सूत्र ‘अणुलोमा वा सत्तू चारित्त-
विणासया हवे जत्त’ इति ।

शास्त्रान्तरे पञ्चाना गुरुणा नमस्क्रिया प्रारम्भ्यते । तत्र चार्हतामेवोपादानमादौ । इह तु पुनर्द्वयोरेव

इस शास्त्रमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपकी आराधनाका स्व-
रूप, भेद, उसके उपाय, साधक, सहायक और फलका कथन किया जायगा । अत अपने
और उसको सुनने वालोके प्रारब्ध कार्यमे आने वाले विघ्नोको दूर करनेमे समर्थ मङ्गलस्वरूप
शुभ परिणामको करते हुए आचार्यने उसके उपायभूत ‘सिद्धे जयप्पसिद्धे’ इत्यादि गाथा रची है ।

इसके सम्बन्धमे अन्य टीकाकार कहते हैं कि विषयोमे रागसे निवृत्त और समस्त परिग्रहके
त्यागी जिस साधककी आयु समाप्त होनेवाली है, उसको आराधनाके विधानका सम्यक् बोध
करानेके लिये यह शास्त्र रचा है तथा उसकी निर्विघ्न प्रसिद्धिके लिये यह मंगलकारक गाथा है ।

(इसपर हमारा कहना है कि) असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत
आदि भी आराधक ही है । तब यह क्यों कहते है कि विषयोके रागसे निवृत्त, समस्त परिग्रहके
त्यागी साधकके लिये यह ग्रन्थ रचा है । असंयत सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत न तो विषयानुराग-
से निवृत्त होते हैं और न समस्तपरिग्रहके त्यागी ही होते हैं । तथा ‘जिनकी आयु समाप्त होने-
वाली है’ यह कथन भी यथार्थ नहीं है क्योंकि आगे ‘अणुलोमा वा सत्तू’ इत्यादि गाथासूत्रके
द्वारा ग्रन्थकार, जिनकी आयु समाप्त होनेवाली अभी नहीं है उनकी भी आराधकता दिखलायेगे ।

शङ्का—अन्य शास्त्रोके प्रारम्भमे पाँचो गुरुओको नमस्कार किया गया है और उनमे

नमस्कारो विपर्ययश्च । तत्किं कृतं वैधर्म्यमिति ? अत्रोच्यते—अन्यथाप्रवृत्तावस्ति कारण । इह द्विप्रकारा सिद्धसाधकभेदेन जीवा । अर्हता सिद्धाना चाप्ताराधनाफलत्वात्, आचार्यादीना त्रयाणा साधकानामनुग्रहायेदं शास्त्रं प्रस्तुत इति सिद्धाना मङ्गलस्वेनोपादानं युक्तं, नेतरेषामधिक्रियमाणत्वात्तस्मादिति भाष्यपरिहारो केषांचित् । तावसङ्गताविव लक्ष्येते । तत्र बाधस्य निवेद्यतेऽयुक्तता । किमर्थं नमस्कारं क्रियते शास्त्रादिव ? अविघ्नप्रसिद्धये । कथं निहन्ति विघ्नमसौ ? स हि वक्तुं श्रोतुर्वा भवेत् ? उभयस्यापि निबन्धनमन्तराय, 'विघ्नकारणमन्तरायस्य' [त सू] इति वचनात् । पञ्चप्रकारोऽसौ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणां विघ्नकारणभेदेन, तत्र वक्तुर्दानान्तरायस्सम्पादयति प्रत्युह, त्रिविधस्य हि दानस्य प्रतिबाधको दानान्तराय । ज्ञानलाभं विहन्ति श्रोतुर्लाभान्तरायस्तदायत्तो विघ्नः कथं तस्मिन्सति न भवेत् सत्यपि नमस्कारे, यथा दीजसालिलवमुन्धराधर्म-रस्मिकरसधाताधीनजन्मा ब्रौह्माद्यङ्कुरः । स्वहेतुसामग्र्या भवत्यन्यूनाया सन्निहितेऽपि सालतमालादौ तथेहापि । अथैव हूये अन्तरायोऽशुभप्रकृति । स च शुभपरिणामोन्मूलितरसप्रकवः स्वकार्यं निष्पादयितुं नालमिति । यद्येवं शुभपरिणाममात्रस्याश्रयोपयोगस्तथा सति सिद्धादिगुणानुरागं सर्व एवोपयोगी विघ्नतिर-

प्रारम्भमे अरहन्तोको ही ग्रहण किया है । किन्तु यहाँ सिद्ध और अरहन्त दो का ही ग्रहण किया है और वह भी विपरीत क्रमसे किया है अर्थात् सिद्धोका ग्रहण प्रथम और अरहन्तोका पश्चात् किया है । इस प्रकारकी विपरीतताका क्या कारण है ?

इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते हैं—अन्य प्रकारसे प्रवृत्ति करनेका कारण है । यहाँ सिद्ध और साधकके भेदसे जीवोके दो प्रकार हैं । अरहन्त और सिद्ध तो आराधनाका फल प्राप्त कर चुके हैं अतः आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीन साधकोके अनुग्रहके लिये यह शास्त्र रचा गया है, इसलिये सिद्धोका मंगल रूपसे ग्रहण युक्त है, आचार्य आदिका नहीं, क्योंकि उन्हीके लिये यह ग्रन्थ रचा गया है । ऐसा कोई आचार्य भाष्य और उसका परिहार करते हैं । किन्तु वे दोनों ही असंगत जैसे प्रतीत होते हैं । उनमेंसे प्रथमकी अयुक्तताके सम्बन्धमें निवेदन करते हैं—

शास्त्रादिमे नमस्कार क्यो किया जाता है ? निविघ्नताकी प्रसिद्धिके लिये । वह विघ्नोको कैसे दूर करता है ? विघ्न वक्ता या श्रोताको होता है । दोनोंका भी कारण अन्तराय कर्म है । तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है—'विघ्न करनेसे अन्तराय कर्मका आन्वव होता है ।' दान, लाभ, उपभोग और वीर्यके विघ्न करनेमें कारण होनेके भेदसे अन्तरायके पाँच भेद हैं । उनमेंसे दानान्तराय वक्ताके दानमे विघ्न करता है क्योंकि दानान्तराय तीन प्रकारके दानमें बाधक होता है । लाभान्तराय श्रोताके ज्ञान लाभमे रुकावट डालता है, क्योंकि जब विघ्न अन्तराय कर्मके अधीन है तो उसके होते हुए विघ्न क्यो नहीं होगा, भले ही नमस्कार किया गया हो । जैसे धान्य आदिके अकुरकी उत्पत्ति बीज, जल, पृथ्वी और सूर्यकी किरणोंके समूहके अधीन है । अतः अपनी कारण सामग्रीके परिपूर्ण होनेपर उसकी उत्पत्ति साल, तमाल आदिके रहते हुए भी अवश्य होती है । उसी तरह यहाँ भी जानना ।

यदि आप कहे कि अन्तराय अशुभ कर्म है, शुभ परिणामके द्वारा उसकी अनुभाग शक्ति क्षीण कर दिये जानेपर वह अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, तब तो यहाँ शुभपरिणाम मात्र उपयोगी हुआ । और ऐसा होनेपर विघ्नोको दूर करनेकी इच्छा करने वालेको सिद्ध आदिके गुणोंमें अनुराग आदि सब उपयोगी हुए । तब विचारशील पुरुषके द्वारा अपनाया गया क्रम

दिक्चोर्षतस्तत्र कस्मात् प्रेक्षापूर्वकारिण क्रमाश्रयणमन्याय्य ? उपेयात्मलभहेतुत्वमात्रनिबन्धनमुपायानामुपायत्व, तच्च यथास्ति तस्य तस्योपायता । तेन सर्व एवाहंदाविशोचरा गुणानुरागास्तत्पुनरसंवाक्यायक्रिया अनादृतक्रमा भवन्ति वाञ्छितफलप्रासाधना एकैकरूपा बहवोऽपि । इमामानुपूर्वीमन्तरंणेषा सिद्धि साध्यस्यान्यथा न विद्यत इति यत्र तत्राश्रीयते उपायक्रम । यथा घट सिसाधयिषतो मृमदनपिण्डकरणचक्रारोपणाय । युगपदनेकवचनप्रवृत्तिरसभविष्येकस्य वक्तुरिति नान्तरीयकतया क्रमाश्रयणं तत्र च कामचार । तथाहि, 'सिद्धं सिद्धं ठाण ठाणमणोवमसुहृगयाणमिति' (—सन्मति : ११) । शासनगुणानुस्मरणमेव केवलं । स्वचित्तीर्थ-कृत्वपि वीरस्वामिन एव प्रथम नमस्कृत्या—

'एस सुरासुरमणुसिबवविब धोवघाविकम्ममल । पणमामि बड्डहमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥

सेसे पुण तित्थपरे ससब्बसिद्धे विमुद्धसग्भावे । समणे य जाणवंसणचित्ततववीरियायारे ॥ इति

—प्रब० सा० १।१-२ ।

क्वचिदेकप्रघट्टेन,

'इदमवर्षविदाणं तिष्ठअणहिदमधुरविसववक्काणमिति ।' —पञ्चास्ति० १ ।

क्वचिज्जीवगुण एवानाश्रिताहंदादिस्वामिविशेषो निरूपित "धम्मो मङ्गलमुक्किट्ट" इति ।

अन्याय्य कैसे है ? उपेय अर्थात् कार्यके आत्म लाभमें हेतु होना मात्र उपाय अर्थात् कारणोके उपायपनेका निबन्धन है । अर्थात् कारणोमे कारणपना इमीसे होता है कि उनसे कार्य उत्पन्न होता है । वह जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ कारणपना है । अत अहन्त आदि विषयक सभी गुणानुराग और उस पूर्वक वचन और कायको क्रिया, विना क्रमके भी इच्छित फलकी माधक होती है चाहे वह एक-एक रूप हो या बहुत हो । किन्तु जहाँ कार्यकी सिद्धि क्रमको अपनाये विना नहीं होती वहाँ उपायोका क्रम अपनाना होता है । जैसे जो घडा बनाना चाहता है । वह पहले मिट्टीको मलता है, फिर उसका पिण्ड बनाता है, फिर उसे चाक पर रखता है आदि । इस क्रमके विना घडा नहीं बन सकता । इसलिए यहाँ क्रम आवश्यक है । किन्तु सर्वत्र क्रम आवश्यक नहीं है ।

तथा एक वक्ता एक साथ अनेक वचन व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए नमस्कार करने-मे क्रमका आश्रय लेना होता है । किन्तु उसमे यह अपेक्षित नहीं है कि पहले किसे नमस्कार करना । नमस्कार करनेवाला अपनी अपनी इच्छानुसार नमस्कार करता है । जैसे सन्मत्तिसूत्रके प्रारम्भमे 'सिद्धं सिद्धं ठाणं' आदिसे केवल जिनशासनके गुणोंका ही स्मरण किया है । कहीं पर तीर्थकरोंमे से भी वीर स्वामीको ही प्रथम नमस्कार किया है । जैसे प्रवचनसारके प्रारम्भमे कहा है—'यह मैं सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रो और नरेन्द्रोसे वन्दित तथा घाति कर्ममलको धो डालनेवाले और धर्मके कर्ता वर्धमान तीर्थकरको नमस्कार करता हूँ । तथा विशुद्ध सत्तावाले शेष तीर्थकरोंको, समस्त सिद्धोंके साथ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारसे युक्त श्रमणोंको नमस्कार करता हूँ ।'

कहीं एक साथ सब जिनोंको नमस्कार किया है । जैसे पञ्चास्तिकायके प्रारम्भमे कहा है—'मौ इन्द्रोके द्वाग वन्दित और तीनों लोकोंका हित करनेवाले मिष्ट और स्पष्ट वचन बोलने-वाले, अनन्तगुणशाली भवजेता जिनोंको नमस्कार हो ।'

कहीं अहन्त आदि स्वामीविशेषका आश्रय न लेकर जीवके गुणका ही कथन किया है जैसे दशवैकालिकसूत्रके प्रारम्भमे 'धर्म उत्कृष्ट मगल है' आदि कहा है ।

एवं सति वैचित्र्ये का विपर्ययाशङ्का ? यच्चोक्तं साधकानुग्रहाधिकारे सिद्धात्मनामेव मङ्गलत्वेनाधिकारो युक्त इति । इदं पर्यनुयोज्योऽयं श्रुतसाधकार्यमुत (?) यद्येव सकलस्य श्रुतस्य सामायिकावेलोक-
बिन्दुसारात्तस्यावै मङ्गलं कुर्वीतुरङ्गणधरैः 'णमो अरहंताणमित्यादिना कथं पञ्चानां नमस्कारः कृतः ? तेन सूत्रविरोधिनी व्याख्या अनेनापि च सूत्रे च विरुध्यते, 'वदित्ता अरहते' इति अर्हतामुपादानात् । तेषां सिद्धा इति चेत् पृथगुपादानानर्थक्य । अथैकदेशसिद्धास्त इति पृथगुपात्ता आचार्यादयोऽपि किन्नोपात्तास्तेषामप्येक-
देशसिद्धतास्ति । एकदेशसिद्धताया अर्हतामप्याराधकत्वं सत्युपादानं स्वव्याख्याविरोधमाधत्त इति ॥ 'सिद्धे' सिद्धान् 'जगत्प्रसिद्धे' जगति प्रसिद्धान् 'बहुविधाराधनाफल' चतुर्विधाराधनाफल 'पसे' प्राप्तान्, वदित्ता वन्दित्वा 'अरहते' 'बोच्छ' वक्ष्यामि 'आराधण' आराधना 'कमसो' क्रमशः ॥

सिद्धशब्दस्य चत्वारोऽर्थाः नामस्थापनाद्रव्यभावा इति । तत्र नामसिद्ध क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्यं, सूक्ष्मता, अतिशयवतीमवगाहना, सकलबाधारहितता चानपेक्ष्य सिद्धशब्दप्रवृत्तेर्निमित्तं कस्मिंश्चित्प्रवृत्त सिद्धशब्दः ।

ननु स्वरूपनिष्पत्तिः सिद्धशब्दस्य प्रवृत्तेर्निमित्तं न सम्यक्त्वादय इति चेत् मय्य, व्यावर्णितयत्किञ्चिन्म्य-
नात्मरूपनिष्पत्तिनिमित्तत एष्यत एव । पूर्वभावप्रज्ञप्तिनयापेक्षया चरमशरीरानुप्रविष्टो य आत्मा क्षीरानु-

इस प्रकारकी विविधताके होते हुए विपरीतता की—अर्हन्तोसे पहले सिद्धोकी क्यों नमस्कार किया—इस प्रकारकी आशङ्का कैसी ?

तथा यह जो कहा है कि साधकोके अनुग्रहके लिए रचे गये इस ग्रन्थमे मंगल रूपसे सिद्धो-
का ही अधिकार उचित है । इस विषयमे यह प्रश्न है कि ये साधक क्या श्रुत के है ? यदि ऐसा है तो सामायिकसे लेकर लोकबिन्दुसार पर्यन्त सकल श्रुतके आदिमे मंगल करनेवाले गणधर देवने 'णमो अरहंताण' इत्यादि रूपसे पाँचोको नमस्कार क्यों किया ? इसलिए आपकी व्याख्या सूत्र विरोधिनी है । तथा इसी गाथासूत्रसे भी विरुद्ध है; क्योंकि इसी गाथामे 'वदित्ता अरहते' कहकर अर्हन्तोका भी ग्रहण किया है । यदि कहोके कि वे भी सिद्ध है तो उनका पृथक् ग्रहण व्यर्थ है । यदि कहोके कि वे एकदेश सिद्ध है इसलिए उनका पृथक् ग्रहण किया है तो आचार्य आदिका ग्रहण क्यों नहीं किया, क्योंकि वे भी एकदेश सिद्ध है । एकदेश सिद्ध होने पर अर्हन्तोका भी आरा-
धक रूपसे ग्रहण अपनी ही व्याख्याके विरुद्ध जाता है । अस्तु,

गा०—'जगत्मे प्रसिद्ध और चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धो और अर्हन्तोंको नमस्कार करके क्रमसे आराधनाको कहेंगा ॥१॥'

टीका—सिद्ध शब्दके चार अर्थ है—नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भावसिद्ध ।
क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, सूक्ष्मता, अतिशयवती अवगाहना और सकलबाधारहितता अर्थात् अव्याबाधत्व, ये गुण सिद्ध शब्दको प्रवृत्तिमे निमित्त है अर्थात् जिनमें ये गुण होते है उन्हें सिद्ध कहते है । इन गुणोंकी अपेक्षा न करके किसीमे प्रवृत्त सिद्ध शब्द नाम सिद्ध है ।

शका—सिद्ध शब्दको प्रवृत्तिका निमित्त उसके स्वरूपकी निष्पत्ति है, सम्यक्त्व आदि गुण नहीं ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ है, पूर्व शरीरके आकारसे किञ्चित् कम जो आत्म रूप कहा है सिद्ध का, उसकी निष्पत्तिके निमित्तको हम स्वीकार करते है । पूर्व भाव प्रज्ञापन नयकी

प्रविष्टोदकमिव सस्थानवत्तामुपगत, शरीरापायेऽपि तमात्मानं चरमशरीरात् किञ्चिन्न्यूनात्मप्रदेशसमवस्थानं बुद्धावाराधय तदेवेदमिति स्थापिता मूर्ति स्थापनासिद्धः । सिद्धस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानपरिणतिसामर्थ्याध्यामिति आत्मा आगमद्रव्यसिद्धः । नोआगमद्रव्यसिद्धस्तेषां ज्ञायकशरीरभावितद्वयतिरिक्तभेदात् । ज्ञायकशरीरसिद्धसिद्धप्राभूतज्ञस्य शरीरं भूतं भवत् भावि वा । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो जीवो भाविसिद्धः । तद्व्यतिरिक्तमसंभवि, कर्मनोक्तमणो मिद्धत्वस्य कारणत्वाभावात् । सिद्धप्राभूतगदितस्वरूपसिद्धज्ञानमागमभावसिद्धः । क्षायिकज्ञानदर्शनोपयुक्तं परिप्राप्ताव्यावाधस्वरूपस्त्रिविष्टपशिखरस्थो नोआगमभावसिद्धः । स इह गृह्यते ।

ननु सामान्यशब्दस्यान्तरेण प्रकरणं विशेषणं वाऽभिमतार्थवृत्तिता दुरवगमा ? अत एव विशेषणमुपात्तं चतुर्विधाराधनाफलं प्राप्तानिति । सम्यक्त्वं केवलज्ञानदर्शने सकलकर्मविनिर्मुक्ततेति चतुर्विधं, चतुर्विधाया आराधनाया फलं साध्यं तत्प्राप्तिरात्मनः सम्यग्दर्शनादिरूपेण समवस्थानम् । ततोऽयमर्थः — 'फलं पते' इत्यस्य क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्ञानदर्शननिरवशेषकर्मविनिर्मुक्ततारूपेणावस्थितानिति । जगति आसन्नभयजीवलोके समीचीनश्रुतज्ञानलोचने प्रसिद्धान् प्रतीतान् विदितान् । 'अरहते' इत्यत्र च शब्दमन्तराणि ममुच्चयार्था गतिः । 'पृथिव्यपतेजोवायुराकाशं कालो दिगतामा मन इति' द्रव्याणोत्वेव यथा । निहृतमोहनयितयाऽस्तज्ञान-

अपेक्षा अन्तिम शरीरमे प्रविष्टं हुआ जो आत्मा दूधमे मिले पानीकी तरह आकारवत्ताको प्राप्त हुआ, शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उस आत्माको अन्तिम शरीरसे किञ्चित् न्यून आकार वाला बुद्धिमे स्थापित करके 'यह वही है' इस प्रकारसे स्थापित मूर्तिको स्थापना सिद्ध कहते हैं ।

सिद्धो के स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी परिणतिकी सामर्थ्यसे युक्त आत्मा आगम-द्रव्यसिद्ध है । नोआगम-द्रव्यसिद्धके तीन भेद है—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त । सिद्ध विषयक शास्त्रके ज्ञानाके भूत, भावि और वर्तमान शरीरको ज्ञायक शरीर सिद्ध कहते हैं । भविष्य-मे सिद्ध पर्यायिको प्राप्त करनेवाले जीवको भाविसिद्ध कहते हैं । इसमे तद्व्यतिरिक्त भेद सम्भव नहीं है क्योंकि कर्म और नोक्तमं सिद्धत्वके कारण नहीं होते ।

सिद्ध प्राभूतमे कहे गये सिद्ध स्वरूपके ज्ञानमे उपयुक्त आत्मा आगम भावसिद्ध है । क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनमे उपयुक्त तथा अव्यावाध स्वरूपको प्राप्त और लोकके शिखर पर विगजमान सिद्ध परमेष्ठी नो आगमभावसिद्ध है । यहाँ उसीका ग्रहण किया है ।

शङ्का—प्रकरण अथवा विशेषणके विना सामान्यसे अभिमत अर्थका बोध होना कठिन है अतः यहाँ सिद्धसे नो आगम भावसिद्धका ग्रहण कैसे संभव है ?

समाधान—इसीलिये आचार्यने 'चतुर्विध आराधनाके फलको प्राप्त' यह विशेषण दिया है । सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मोंसे सर्वथा मुक्तता ये चार, चार प्रकारकी आराधनाके फल हैं । आत्माका सम्यग्दर्शन आदि रूपसे सम्यक् अवस्थान ही उनको प्राप्ति है । अतः 'फल पते' का अर्थ है—जो क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मों से विनिर्मुक्तता रूपसे स्थित है उन सिद्धोको । 'जगत्' अर्थात् निकट भव्य जीवरूपी लोकमें, जिनकी आंख समीचीन श्रुतज्ञान है, उनमें जो प्रसिद्ध है जाने माने है ।

'अरहते' यहाँ यद्यपि 'च' शब्द नहीं है फिर भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । जैसे 'पृथिव्यपतेजोवायुराकाशं कालो दिगतामा मन इति द्रव्याणि' इस सूत्रमे 'च' शब्द नहीं होने पर भी पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं इस प्रकारसे समुच्चयका ज्ञान होता है उसी प्रकार जानना ।

दर्शनावरणात् अतिशयितपूजाभाज इत्ययमर्थोऽनेन 'अर्हते' इत्यनेनोक्त । अनुगतार्थत्वादर्हन्निति संज्ञाया यथा सर्वनामशब्दोऽङ्गीकृतशब्दार्थसंज्ञाभावमुपयाति । अथवा 'जगत्प्रसिद्धिः' इति अर्हता विशेषण, यत पञ्चमहा कल्याणस्थानेषु विष्टपत्रयेणाधिगता महात्मानः, नैवमितरे सिद्धा । सर्वस्यैव हि वस्तुन कश्चित्प्रतीतत्वे सति अप्रतीतस्य कस्यचिद्भावात् प्रसिद्धग्रहणमुपात्तप्रकर्षमिति गम्यते । यथाऽभिधाय कन्या देयेति । तेनायमर्थो जगति प्रसिद्धतमानिति । अर्हतामेव च प्रतीततरत्वमुक्तेन क्रमेण ।

अनधिगतप्रयोजन श्रोता न यतते श्रवणेऽभ्यसने वा । परोपकारसाधनाय चेद प्रस्तूयते मया तत् प्रयोजन प्रकटयामीत्याह 'बोच्छ आराहणं' मिति । एतेनाराधनास्वरूपावगमन प्रयोजन शास्त्रश्रवणाद्भवता भवतीत्यावेदितम् ।

नत्वााराधनास्वरूपावगमन तु पुरुषार्थः । पुरुषार्थो हि प्रयोजन, पुरुषार्थश्च मुख दुःखनिवृत्तिर्वा, न चानयोरन्तरताज्म्य । अयमस्याभिप्रायः, यो येनार्थेनार्थी स तत्प्राप्तये तदीयोपायमधिगतमुपादेय वा यतते येन प्रयुक्त क्रियाया प्रवर्तते तत्प्रयोजन, ज्ञानेन प्रयुज्यते श्रवणादिक्रियायामुपयोगिवस्तुपराज्ञान प्रयोजन भवतु, आराधना तु कथमपयोगिनी ? सकलमुखरूपकेवलज्ञानपरमाख्याबाधता जनयतीत्युपयोगिनी । तथा चोक्त— 'चतुर्विधाराधनाफल प्राप्नोति' । ततोऽयमर्थः, अनन्त ज्ञानादिकलनिमित्ताराधनाऽवबोधनार्थमिदं शास्त्रमा-

मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणके चले जानेसे जो अतिशय युक्त पूजाके भाजन है, यह अर्थ 'अर्हते' पदसे वहाँ कहा गया है; क्योंकि 'अर्हन्' यह नाम सार्थक है । जैसे सर्वनाम शब्द स्वीकार किये गये शब्दार्थके संज्ञापनेको अपनातेसे सार्थक है ।

अथवा 'जगत् प्रसिद्ध' यह पद अर्हन्तोका विशेषण है, क्योंकि ये महात्मा पाँच महा-कल्याणक स्थानोंमें तीनों लोकोंके द्वारा जैसे प्रख्यात होते हैं वैसे अन्य मिद्ध नहीं होते । सभी वस्तु किसी न किसी रूपमें प्रतीत होती है, सर्वथा अप्रतीत कोई नहीं है । अतः यहाँ 'प्रसिद्ध' पदका ग्रहण प्रकर्षताका परिचायक है । जैसे 'रूपवानको कन्या देना' । यहाँ रूपवान् शब्द विशिष्ट रूपका बोधक है । अतः 'जगत में सबसे' अधिक प्रसिद्ध यह अर्थ यहाँ लेना । और उक्त प्रकारसे अर्हन्त ही सबसे अधिक या सिद्धोसे अधिक प्रसिद्ध हैं ।

प्रयोजनको जाने बिना श्रोता श्रवण या अध्ययनमें प्रयत्न नहीं करता । और मैं (ग्रथकार) परोपकार करनेके लिये यह ग्रन्थ बनाता हूँ, अतः प्रयोजन प्रकट करता हूँ—'बोच्छ आराहण' इससे यह प्रयोजन सूचित किया है कि शास्त्रश्रवणसे आराधनाके स्वरूपका ज्ञान होता है ।

शंका—आराधनाके स्वरूपको जानना तो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ प्रयोजन है और पुरुषार्थ है मुख अथवा दुःखनिवृत्ति । आराधनाके स्वरूपको जानना न तो मुख है और न दुःख निवृत्ति है । हमारे इस कथनका अभिप्राय यह है कि जो जिस अर्थका इच्छुक होता है वह उसकी प्राप्तिके लिये उसके उपाय या उपादेयको जाननेका प्रयत्न करता है । जिसके द्वारा प्रेरित होकर, मनुष्य क्रियामें लगता है वह प्रयोजन है । ज्ञानके द्वारा श्रवण आदि क्रियामें लगता है अतः उपयोगी वस्तुका ज्ञान प्रयोजन हो सकता है परन्तु आराधना कैसे उपयोगी है ?

समाधान—समस्त मुख रूप केवलज्ञान और परम अव्याबाधताको उत्पन्न करनेसे आराधना उपयोगी है । कहा है 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त ।'

अतः अभिप्राय यह है कि अनन्त ज्ञानादि रूप फलकी प्राप्तिमें निमित्त आराधनाके स्वरूप-

रम्यत इति साध्यभाराधनास्वरूपज्ञानं साधनमिदं शास्त्रमिति साध्यसाधनरूपसम्बन्धोऽपि शास्त्रप्रयोजनयोरत एव वाक्याल्लभ्यते । अभिधेयभूतास्तु चतस्र आराधना । ग्राह्यमिदं शास्त्रं प्रयोजनादित्रयममन्वितत्वात् व्याकरणादिवदिति । एवमनया सङ्गुलं प्रयोजनादित्रयं च सूचितं 'कमसो' क्रमेण पूर्वशास्त्रनिर्मादितेन । एतेन स्वमनोषिकाचचितमि न भवति । आसवचनानुसारितया प्रमाणमिदमित्याख्यातं भवति । 'पुर्वसुत्तानं' इति वाक्यशेषादित्य लभ्यते ॥१॥

का आराधना कस्य वा ? न ह्याराध्यापरिः सेनात्मभूताराधना शक्या प्रतिपत्तु इत्यारेकायामाह—

उज्जोवणमुज्जवण णिव्वहण साहण च णिच्छरणं ।

दंसणणाचरित्तवाणमाराहणा

भणिया ॥ २ ॥

उज्जोवणमुज्जवणमित्यादिकं । 'उज्जोवणं' उद्योतन शङ्कादिनिरसनं सम्यक्त्वाराधना श्रुतिनिरूपिते वस्तुनि किमित्य भवेन्न भवेदिति समुपजाताया शङ्काया सशयप्रतिसजिताया अपाकृतिः । कथं ? हेतुबलेन आसवचनेन वा समुपजाताया इत्यमेवेदमिति निश्चित्य । यद्धि यस्य विरोधि यत्रोपजातं तत्र नेतरदास्यदं वध्नाति, यथा शीतस्पर्शोनाक्रान्ते गिशिरकरे उष्णता । विरोधि च निश्चयज्ञानं । मशीतेविरोधता च नियोगतस्तद्भावे तत्रेतरस्य तदा अभवन् । वक्ष्याम काक्षादीनां स्वरूपं तन्निरासक्रमं च प्रस्तावे । अनिश्चयो का ज्ञान करानेके लिये इस शास्त्रको प्रारम्भ करते हैं । आराधनाके स्वरूपका ज्ञान साध्य है और उसका साधन यह शास्त्र है । इस प्रकार शास्त्र और प्रयोजनमे साध्य साधनरूप सम्बन्ध है यह भी इसी वाक्यसे ज्ञात होता है । इस शास्त्रका अभिधेयभूत अर्थात् जो इसके द्वारा कहा गया है वह है चार आराधना । अतः प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयसे युक्त होनेसे यह शास्त्र उसी तरह उपादेय है जैसे व्याकरणशास्त्र उपादेय है ।

इस प्रकार इस गाथासे मगल प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयको सूचित किया है ।

'कमसो' का अर्थ है क्रमसे अर्थात् पूर्व शास्त्रोमे जैसा कहा है वैसा ही कहूँगा । इससे यह सूचित किया है कि यह ग्रन्थकारकी अपनी बुद्धिकी उपज नहीं है किन्तु आप्त पुरुषोके वचनोके अनुसार होनेसे प्रमाण है । 'कमसो' के साथ 'पुर्व सुत्तानं' पूर्व शास्त्रोके इस वाक्याशका अध्याहार करनेसे उक्त अर्थ निकलता है ॥१॥

आराध्यको जाने बिना उसकी आत्मभूत आराधनाको जानना शक्य नहीं है । अतः आराधना किसे कहते हैं और वह किसके होती है इस शकाके समाधानके लिये आचार्य कहते हैं—

गाथा—सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्र्यं और सम्यक्त्वके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और (णिच्छरण) निस्तरणको (आराहणा) आराधना कहा है ॥२॥

टीका—'उज्जोवण' का अर्थ है उद्योतन अर्थात् शंका आदि दोषोको दूर करना । यह सम्यक्त्व आराधना है । शास्त्रमे कही गई वस्तुके विषयमे 'क्या ऐसा है अथवा नहीं है' इसप्रकार से उत्पन्न हुई शकाको, जिसका दूसरा नाम सशय है, दूर करना सम्यक्त्वाराधना है । युक्ति के बलसे अथवा आप्त वचनके द्वारा यह इसी प्रकार है ऐसा निश्चय करके उत्पन्न हुई शकाको दूर करना सम्यक्त्वका उद्योतन है । जिसका विरोधी जहाँ होता है वहाँ वह ठहर नहीं सकता । जैसे शीत स्पर्शसे व्याप्त चन्द्रमामें उष्णता नहीं ठहरती । निश्चयात्मक ज्ञान सशयका विरोधी है अतः इन दोनोंमे नियमसे विरोध है; क्योंकि एकके रहते हुए वहाँ उस समय दूसरा नहीं रहता ।

वैपरीत्य वा ज्ञानस्य मलं, निश्चयेनानिश्चयव्युदास । यथार्थतया वैपरीत्यस्य निरासो ज्ञानस्योद्योतन । भावना-
विरहो मल चारित्र्यस्य, तासु भावनासु वृत्तिरुद्योतन चारित्र्यस्य । तपसोऽसयमपरिणाम कलङ्कृतया स्थितस्त
स्यापाकृतिः सयमभावनया तपस उद्योतनम् । उत्कृष्ट यवन उद्यवन ।

ननु मिश्रणं युप्रकृतेरर्थं, मिश्रणं च सयोगता । तथा हि गृहमिश्रा घाना इति कथिते गृहेन सयुक्ता
इति प्रतीयते । सयोगश्च विभिन्नयोरर्थयोरप्राप्तयो प्राप्तिर्न च दर्शनादयोऽर्थान्तरभूता आत्मनस्तद्रूपविकल-
रूपाभावात् । तत्कथं दर्शनादिभिरात्मनो मिश्रणमिति ? उच्यते-विशेषवाच्योऽपि सामान्योपलक्षणतया वर्तते,
यथा काकेभ्यो रक्ष्यता सर्पिरित्यथोपघातकसामान्यमेवार्थं काकशब्दस्य प्रतीतस्तद्वत्सम्बन्धसामान्यमत्र यवन-
शब्दाभिधेय । असकृद्दर्शनादिपरिणतिरुद्यवन ।

निराकुल बहून धारण निर्वहण, परिष्काराद्युपनिपातेऽप्यकुलतामन्तरेण दर्शनादिपरिणतौ वृत्ति । उप-
योगान्तरेणान्तहिताना दर्शनादिपरिणामाना निष्पादन साधनम् । भवान्तरप्रापण दर्शनादीना निस्तरणम् ।
एवमारारधनाशब्दस्यानेकार्थत्वात्ताया यथावसर तत्र तत्र व्याख्या कार्या ।

आगे हम काक्षा आदिका स्वरूप और उनके निरासका क्रम कहेंगे । अनिश्चय अथवा
विपरीतता ज्ञानका मल वा दोष है । निश्चयके द्वारा अनिश्चयका परिहार होता है । और यथा-
र्थतासे विपरीतताका निरास होता है । यह ज्ञानका उद्योतन है अर्थात् ज्ञानका निश्चयात्मक और
विपरीततारहित होना ही ज्ञानका उद्योतन है ।

भावनाका न करना चारित्र्यका मल है । अतः उन भावनाओंमें लगना चारित्र्यका उद्यो-
तन है । असयमरूप परिणाम तपका कलक है । सयमकी भावनाके द्वारा उसको दूर करना तप-
का उद्योतन है ।

उत्कृष्ट यवनको उद्यवन कहते हैं ।

शंका—‘यु’ धातुका अर्थ मिश्रण है । सयोगपनेको मिश्रण कहते हैं । जैसे ‘गृहेन मिश्रित
धान’ कहने पर गृहसे सयुक्त धानकी प्रतीति होती है । दो विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरेसे अलग
हैं उनके मिलनेको सयोग कहते हैं । किन्तु दर्शन आदि तो आत्मासे भिन्न पदार्थ नहीं हैं क्योंकि
दर्शन आदिसे रहित आत्माका अभाव है । तब दर्शन आदिके साथ आत्माका मिश्रण कैसे
संभव है ?

समाधान—जिस शब्दका जो विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षणसे सामान्य रूप लिया
जाता है । जैसे ‘कौलोसे धी को बचाओ’ यहाँ काक शब्दका अर्थ उपघातक सामान्य ही है अर्थात्
जो धी को हानि पहुँचा सकते हैं उन सबसे धी को बचाओ । इसी तरह यहाँ ‘यवन’ शब्दका
अर्थ सम्बन्ध मात्र है, कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । अतः बार बार आत्माका दर्शन आदि रूप परि-
णत होना उद्यवन है । निराकुलतापूर्वक ‘बहून’ अर्थात् धारण करनेको ‘निर्वहण’ कहते हैं । परो-
षह आदि आने पर भी आकुलताके बिना सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणतिमें संलग्न होना निर्वहण
है । अन्य कार्योंमें उपयोग लगनेसे तिरोहित हुए सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणामोको पुन उत्पन्न
करना साधन है । और सम्यग्दर्शन आदिको दूसरे भवमें भी साथ ले जाना निस्तरण है ।

इस प्रकार आराधना शब्दके अनेक अर्थ होने पर अवसरके अनुसार व्याख्या करना
चाहिये ।

अत्राप्ये व्याचक्षते—निस्तरणशब्दः सामर्थ्यवाची स प्रत्येक सम्बध्यते उद्योतनादिभिरुद्योतनादीना-
तद्दर्शनादिभिश्चतुर्भिरपि यथासंख्येन सबन्धः । उद्योतन मरणकाले प्रागवस्थाया उत्कर्षेण निर्मलीकरणे अविघ्नेन
दर्शनाद्यनेत्यादिना क्रमेण । त एव पर्यनुयोज्या किमत्र ज्ञानादीना निर्मलीकरणमिष्टमनिष्ट वा । इष्ट
चेद्दर्शनेनैव किमिति सम्बध्यते निर्मलीकरः ? उत्कर्षेण यवनमपि सर्वेषामिष्यते । अनाकुलं बहूनमपि साधारण
किमुच्यते व्रतगुप्तिसमितीना निश्चयेनानाकुलं बहूनमिति ? न च निस्तरणशब्दात्सामर्थ्यं प्रतीयते । उद्योतन
सामर्थ्यमित्यादिषु न च कश्चिदर्थः, अविघ्नेनेति कथमयमर्थो लभ्यते उज्जोवणादिशब्दैरनुपातो । मरणकालश्च
कः ? मनुष्यभयपर्यायविनाशसमयो मरणकालसमयेन यद्युच्यते, न तत्र भावनोत्कर्षः, मारणान्तिकसमुद्घाते
परिणाममान्धात् । अत्र भावनाकालो मरणकालशब्देनोच्यते सोऽनुपातोऽङ्कृतश्च कथमिह लभ्यते । भावना-
कालगतव्यापारकथनायेदं शास्त्रं प्रस्तुतमिति लभ्यत इति चेत्, न तथाऽङ्गत्रितत्वात् । 'दसणणाणचरित्ततवाण-
मुज्जोवणमाराहणा भणिया' 'दसणणाणचरित्ततवाणुज्जवणमाराधणा' इति, इति प्रत्येकमभिसंबन्धोऽत्र कार्यः ।
अन्यथा असमासेन निर्देशं कुर्यात् ॥२॥

यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं—निस्तरण शब्द सामर्थ्यवाचक है । अतः उद्योतन आदि-
मेसे प्रत्येकके साथ उसका सम्बन्ध होता है । और उद्योतन आदिका दर्शन आदि चारोंके साथ
क्रमसे सम्बन्ध होता है । जैसे मरणकालमें पूर्वकी अवस्थाका उत्कृष्ट रूपसे निर्मल करना
सम्यग्दर्शनका उद्योतन है अर्थात् निर्विघ्नतापूर्वक सम्यग्दर्शनकी आराधना उद्योतन है, इस प्रकार-
क्रमसे करना चाहिये ।

उन्से पूछना चाहिए कि क्या यहाँ ज्ञानादिका निर्मल करना इष्ट है या अनिष्ट ? यदि
इष्ट है तो निर्मल करनेका सम्बन्ध अकेले दर्शनके साथ ही क्यों जोड़ा जाता है ? उत्कृष्ट रूपसे
यवन भी सभी दर्शन आदिका इष्ट है । निराकुलतापूर्वक धारण करना भी सामान्य है । तब आप
व्रत, गुप्ति और समितिके निश्चयपूर्वक निराकुल धारणाकी बात क्यों कहते हैं ? तथा निस्तरण
शब्दसं सामर्थ्यकी प्रतीति भी नहीं होती । उसे उद्योतन आदिके साथ जोड़ने पर उद्योतन सामर्थ्य,
उद्यवन सामर्थ्य इत्यादिसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । तथा उद्योतन आदिसे तो निर्विघ्नता अर्थ
नहीं निकलता । तब यह अर्थ आप कैसे लेते हैं ? तथा मरणकालसे आपका क्या अभिप्राय है ?
यदि मरणकाल समयसे मनुष्य पर्यायके विनाशका समय लेते हैं तो उस समय तो भावनाकी
उत्कृष्टता सम्भव नहीं है क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातमें परिणामोमे मन्दता होती है । यदि
यहाँ मरणकाल शब्दसे भावना काल लेते हों तो उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं है । तब जिसका
प्रकरण नहीं है उसे कैसे लिया जा सकता है ?

शंका—भावना कालमें होनेवाले व्यापारका कथन करनेके लिए यह शास्त्र रचा जाता है ?

समाधान—नहीं, ऐसा ग्रन्थकारने नहीं कहा है । ग्रन्थकारने तो 'दसणणाणचरित्ततवाण
उज्जोवणं आराहणा भणिया'—दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तपके उद्योतनको आराधना कहा है ।
'उज्जवणं आराहणा भणिया'—दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तपके उद्यवनको आराधना कहा है अतः
प्रत्येकके साथ सम्बन्ध यहाँ करना चाहिए । यदि ग्रन्थकारको ऐसा इष्ट न होता तो वे 'दसण'
इत्यादिका निर्देश समासपूर्वक न करते ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन आदिके उद्योतनको चार प्रकार की आराधना कहा है । सम्यग्दर्शन
आदिके निर्मल करनेको उद्योतन कहते हैं । उत्कृष्ट यवन अर्थात् मिश्रणको—बार बार दर्शनादि-

किं चतुर्विधवाराधनेत्याशङ्क्यामाह—

दुविधा पुण जिणवयणे भणिया आराहणा समासेण ।

सम्मत्तम्मि य पढमा विदिया य हवे चरितंमि ॥ ३ ॥

‘दुविधा पुण जिणवयणे समासेण दुविधा आराधणा भणिया’ इति पदसन्ध । आवरणमोहजया-जिज्ञासा । ज्ञानदर्शनावरणजयात्सर्वज्ञा सर्वदर्शन । मोहपराजयाद्वीतरागद्वेषा । सर्वज्ञानां सर्वदर्शनां वीत-रागद्वेषाणां वचनं जिनवचनं । एतेन असत्यवचनकारणाभावात् प्रामाण्यमाख्यातमागमस्य । वक्तुरज्ञानाद्वाग-द्वेषान्मया वा प्रवृत्तं वच अयथार्थविबोधनादप्रामाण्यमास्कन्दति । तत्र च ‘समासेण’ सक्षेपेण ‘दुविधा’ द्विप्रकारा ‘भणिया’ कथिता ‘आराहणा’ आराधना । का प्रथमा आराधना का द्वितीयेत्यत आह—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’ श्रद्धानविषया प्रथमाराधना । ‘विदिया य’ द्वितीया च ‘हवे’ भवेत् ‘चरितं’ मि चारित्रविषया आराधना । दर्शनचारित्राश्रयणयोः प्रथमद्वितीयव्यपदेश उत्पत्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति । केचित्च दर्शनपरिणा-मोत्पत्त्युत्तरकाले हि चारित्रपरिणाम उत्पद्यत इति प्राथम्य दर्शनाराधनाया । अमयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान पूर्वं

रूप परिणमन करनेको उद्यवन कहते हैं । परीष्ण आदि आने पर भी निराकुलतापूर्वक वहन अर्थात् धारण करनेको निर्वहन कहते हैं । अन्य तरफ उपयोग लगानेमें दर्शन आदिसे मनके हटने पर पुन उनमें उपयोग लगाना साधन है । अर्थात् नित्य या नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यग्दर्शन आदि-में व्यवधान आ जाये तो पुन. उपायपूर्वक उसे करना साधन है । दूसरे भवमें भी सम्यग्दर्शनादि-को साथ ले जाना अथवा उस भव में मरणपर्यन्त धारण करना निस्तरण है । तत्त्वार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और परके निर्णयको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापका बन्ध करानेवाली क्रियाओंके त्यागको चारित्र कहते हैं और इन्द्रिय तथा मनके नियमनको तप कहते हैं ॥२॥

क्या आराधना चार ही प्रकारकी होती है ऐसी आशङ्कामें आचार्य कहते हैं—

गा०—जिनागममें सक्षेपसे आराधना दो प्रकारकी कही है । श्रद्धान विषयक प्रथम आग-धना है । और दूसरी चारित्रविषयक आराधना है ॥ ३ ॥

टी०—जिनवचनमें सक्षेपसे दो प्रकारकी आराधना कही है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहको जीतनेसे जिन होते हैं तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणको जीतनेसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं । मोहको जीतनेसे वीतरागी और वीतद्वेषी होते हैं । सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग तथा वीतद्वेषी महापुरुषोंका वचन जिनवचन कहलाता है । इससे असत्य बोलनेके कारणोंका अभाव होनेसे आगमके प्रामाण्यको ख्यापित किया है । वक्ताके अज्ञानसे अथवा रागद्वेषसे कहा गया वचन अथथार्थका बोध करानेसे अप्रमाण होता है ।

उस जिनवचनमें ‘समासेण’ अर्थात् सक्षेपसे ‘आराहणा’ अर्थात् आराधना, ‘दुविधा’ अर्थात् दो भेदरूप, ‘भणिया’ अर्थात् कही है । पहली आराधना कौन है और दूसरी कौन है ? इसके उत्तर में कहते हैं—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’ अर्थात् श्रद्धानविषयक प्रथम आराधना है और ‘विदिया हवे चरितंमि’ चारित्र विषयक दूसरी आराधना है ।

उत्पत्तिकी अपेक्षा और गुणस्थानकी अपेक्षा दर्शनाराधनाको प्रथम तथा चारित्राराधना-को द्वितीय कहा है ऐसा कोई कहते हैं । उनका कहना है कि सम्यग्दर्शनरूप परिणामकी उत्पत्ति

प्रमत्तसंयतादिकं तु परमिति । श्रद्धानविरतिपरिणामयोर्युगपदप्यस्ति प्रादुर्भावः, श्रद्धानवतो वा असयतस्य पश्चाद्विरतिरूपजायते । तत्किमुच्यते 'उत्पत्त्यपेक्षयेति । असयतसम्यग्दृष्टीना कुत क्रमो येन तदपेक्षया प्रथमद्वितीय-व्यपदेशवृत्ति स्यात् । उत्पत्त्यपेक्षया तत्रोक्त एव नियमः । अथागम्ये वचनपौर्वापर्यपेक्षया 'असज्जवसम्माविट्ठि-सयवासंयदापमत्तसंयदा' इति वचनात् । तदेव वचनं किमर्थं क्रममाश्रित्य प्रवृत्तमुत नान्तरीयकतया ? न तावदस्ति परिणामानां नियोगभावी क्रमः । यदि स्यान्न यौगपद्य कदाचित्स्यत् । दृश्यते च सम्यग्दृष्टि-सयतामयता इति चैकदा । अथ नानेक वचनमेक प्रयोक्तुं क्षमत इति वक्तृच्छिन्नानुविधायी क्रम सूत्रविवक्षाकृत प्राथम्य द्वितीयता चेति वाच्यं न गुणस्थानापेक्षयेति । किं चोपजातदर्शनाविपरिणामस्यात्मनस्तद्गतातिशय-वृत्तिराराधना साञ्ज प्रस्तुता । तत्र च प्राथम्य द्वितीयता वा, तत्किमुच्यते उत्पत्त्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति ।

अस्य सूत्रस्योपोद्धातमेवमपरे वर्णयन्ति—अस्मिन् शास्त्रे किमयमेव निश्चयश्चतुर्विधवारान्नेति, उतान्योऽपि विकल्पः सम्भवतीति ? अस्तीत्याहेति तदयुक्तम् 'दसण्णाणचरित्तवाणमाराराधना भणिया' इत्यतीत-होनेके उत्तरकालमे चारित्ररूप परिणाम उत्पन्न होता है इसलिये दर्शानाराधना प्रथम है । असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पहले होता है प्रमत्तसयत आदि बादमें होते हैं ।

किन्तु श्रद्धानरूप और विरतिरूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं । अथवा सम्यग्दर्शन-से सम्पन्न असयतके पीछेसे भी चारित्र उत्पन्न होता है, तब उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय है ऐसा कैसे कहते हैं ? असयत सम्यग्दृष्टियोंका क्रम कैसे संभव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय व्यवहार हो सके । उत्पत्तिकी अपेक्षासे उनके सम्बन्धमे नियम कहा ही है ।

पूर्वपक्ष—आगममे वचनके पौर्वापर्यकी अपेक्षासे दर्शनाराधनाको प्रथम और चारित्रा-राधनाकी द्वितीय कहा है, क्योंकि आगममे 'असयतसम्यग्दृष्टी, सयतासयत, प्रमत्तसयत' ऐसा वचन क्रम है ।

उत्तर—वही वचन किसलिये क्रमका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ है ? क्या यह क्रम परस्परमें अविनाभावी होनेसे रखा गया है ? परिणामोके क्रमसे ही होनेका तो कोई नियम नहीं है । यदि होता तो एक साथ श्रद्धान और चारित्र भी नहीं होते । किन्तु सम्यग्दृष्टि और सयतासयत एक कालमे होते देखे जाते हैं ।

पूर्वपक्ष—एक व्यक्ति एक साथ अनेक वचनोंका प्रयोग नहीं कर सकता इसलिये क्रम वक्ता-की इच्छाका अनुसरण करता है ।

उत्तर—तब प्रथम और द्वितीयपनेको सूत्रकी विवक्षाकृत कहना चाहिये अर्थात् सूत्रमे जिसकी प्रथम विवक्षा है वह प्रथम है और जिसकी विवक्षा बादमे है वह द्वितीय है । गुणस्थानकी अपेक्षा नहीं कहना चाहिये ।

दूसरे, जिस आत्मामे दर्शनादि परिणाम उत्पन्न हो गये हैं उसका दर्शन आदिके विषयमे विशेष अतिशय उत्पन्न करनेका नाम आराधना है । वही आराधना यहाँ प्रस्तुत है । उसके विषय-मे उत्पत्तिकी अपेक्षा या गुणस्थानकी अपेक्षा प्रथमपना और द्वितीयपना कैसे आप कहते हैं ?

अन्य कुछ व्याख्याकार इस गाथासूत्रका उपोद्धात इस प्रकार कहते हैं—इस शास्त्रमे क्या यही निश्चय है कि आराधना चार ही प्रकार की है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प संभव है ? यदि कहते हो 'है' तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि गाथामे दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आरा-

कालाभिधानक्रियात प्रतीयते नास्य शास्त्रस्य व्यापार इति । यद्यस्य व्यापार शास्त्रस्य वक्तुमिष्ट स्यात् 'भण्णदि' इति ब्रूयात् । 'जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा' इति वचनात् । संक्षेपनिरूपणापि 'तत्सर्ववेति-नेह संक्षेपवाच्यम् । वस्तु बहुपन्यस्त दुरवगम मन्दबुद्धीनामिति । तदनुग्रहाय स्वल्पस्योपन्यास । स संक्षेपस्त्रि-प्रकार — वचनसंक्षेपऽर्थसंक्षेपस्तदुभयसंक्षेपश्चेति । वचनबहुत्वस्यार्थनिश्चयो न जायते जडानामिति वचन संक्षिप्यते । अर्थस्तु सप्रपञ्च एव । अनुयोगद्वारादीनां बहुतामुपन्यासमकृत्वा दिङ्मात्रोपन्यास प्रस्तुतस्यार्थ-संक्षेप । वचनानि तु बहूनि । तस्योभयमक्षेप पाश्चात्य । द्विविधाराधनेति वचनसंक्षेपो नार्थमक्षेप । ज्ञानस्याराधना तपसश्च विद्यमानापि न वचनेनोच्यते । परमुखेनैवावबोधयितुं शक्यत इति ।

दंसणमाराहतेण णाणमाराहियं हवे णियमा ।

णाणं आराहतेण दंसणं होइ भयणिज्जं ॥ ४ ॥

'दंसणमाराहतेण' दर्शनाराधनाया कथिताया ज्ञानाराधनापि शक्यते प्रतिपत्तुम्, अन्यानयनचोदनाया धना 'भणिता' 'कही' है इस प्रकार अतीत काल सम्बन्धी क्रियाका प्रयोग किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि इस शास्त्रका उममे व्यापार नहीं है । यदि उनको कथन करनेमे इस शास्त्रका व्यापार इष्ट होता तो 'भण्णदि' ऐसा लिखते । किन्तु वे कहते हैं 'जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा ।' जिनवचनमे दो प्रकारकी आराधना कही है । उसीमे संक्षेप भी कथन किया है इसलिये यहाँ संक्षेप भी नहीं कहना चाहिये ।

इसका समाधान यह है कि बहुत विस्तारसे कथन मन्दबुद्धियोंके लिये दुरवगम होता है । वे उसे समझनेमे असमर्थ होते हैं । उनके कल्याणके लिये संक्षेप कथन किया जाता है । उस संक्षेपके तीन प्रकार है—वचन संक्षेप, अर्थ संक्षेप और उभय संक्षेप । वचनका विस्तार होने पर जडबुद्धि अर्थका निश्चय नहीं कर सकते । इसलिये वचनका संक्षेप किया जाता है । अर्थका तो विस्तार रहता ही है । बहुतसे अनुयोगद्वारा आदिका उपन्यास न करके केवल दिशामात्रका बतलाना प्रस्तुत विषयका अर्थ संक्षेप है । वचन तो बहुत है । उन दोनोंका अर्थात् वचन और अर्थका संक्षेप उभय संक्षेप है । 'दुविहा आराधणा' यह वचन संक्षेप है, अर्थ संक्षेप नहीं है । ज्ञानकी आराधना और तपकी आराधनाके विद्यमान होते हुए भी उन्हे वचनसे नहीं कहा । उन्हे परमुखसे ही अर्थात् दर्शन और चारित्र्यागधनाके द्वारा ही जाना जा सकता है ।

भावाथं—पहले विस्तारमे रुचि रखने वाले शिष्योंको दृष्टिमे रखकर चार प्रकारकी आराधना कही । पीछे संक्षेप रुचि शिष्योंकी अपेक्षा उसे दो प्रकारका कहा, क्योंकि दर्शनका ज्ञानके साथ तथा चारित्रका तपके साथ अविनाभाव होनेसे दर्शनाराधनामे ज्ञानाराधनाका और चारित्राराधनामे तप आराधनाका अन्तर्भाव होता है । तथा सम्यग्दर्शन आराधनाके होने पर ही ज्ञानाराधनापूर्वक चारित्राराधना होती है ॥ ३ ॥

गा०—दर्शनकी आराधना करने वालेके द्वारा नियमसे ज्ञानकी आराधना होती है । किन्तु ज्ञानकी आराधना करने वालेके द्वारा दर्शनकी आराधना भजनीय है, होती भी है, नहीं भी होती ॥ ४ ॥

टी०—'दंसणमाराहतेण' अर्थात् दर्शन आराधनाका कथन करने पर ज्ञान आराधनाको भी

शरावाद्यन्तमभाजनमात्रप्रतिपत्तिवन् । ननु चान्तरेणाधारमानयन न सम्भवतीति भवत्यनभिहितेऽपि भाजन-
मात्रे प्रतिपत्तिरिह कथम् ? इहाप्यविनाभावादित्याचष्टे 'दसणमाराधतेण' ।

अत्रापरे सम्बन्धमारम्भयन्ति गाथायाः । यदि द्विविधा आराधना 'चतुर्विधाराधनाफल प्राप्ता सिद्धा' इति प्रतिज्ञा हीयते द्वयोरसंग्रहात् इति चेत् नास्मिन्नपि विकल्पे तयोरपि संग्रहार्थम् । कथं 'दसणमाराधतेण' इति प्रतिज्ञा हीयते इति । अत्र प्रतिज्ञा शब्देन किमुच्यते ? **साध्यानिर्देशः प्रतिज्ञेति** तावन्न गृहीतम् । चतुर्विधाराधनाफलप्राप्तत्वस्येह साध्यता नास्ति । सिद्धमेव हि चतुर्विधाराधनाफलप्राप्तत्वमनूद्यते इति । अथाम्युपगति प्रतिज्ञा सा किन्तोपपद्यते ? सन्ति चतस्र आराधनास्तासां च फलं ते प्राप्तवन्तस्ततः सत्यम्युपगन्तव्ये कथमम्युपगमानुपपत्तिः ? चतुर्विधेऽस्तवन्त द्विविधेति कथं न विरुद्धमिति पूर्वापरव्याहृतिरिति चोच्यते । तथा यश्चोद्यमेव चोद्यते समासतः द्विविधेति वचनात्, प्रपञ्चनिरूपणाय चतुर्विधा तत्को विरोधः ? तेन विरोधपरिहाराय चागतेयं गाथा ।

'दसणं' श्रद्धानं रुचि, 'आराधतेण' आराधयता, 'गाणं' सम्यग्ज्ञानं, 'आराधितं' आराधितं 'हवे' भवेत् 'णियमा' निश्चयेन । यस्य हि यद्विषया श्रद्धा तस्य कथंचिदप्यज्ञाने न सा भवति । न हि निविषया रुचि जानना शक्यं है । जेसे आग लानेकी प्रेरणा करने पर उसको लानेके लिए सकोरा आदि किसी एक पात्र मात्रका बोध हो जाता है ।

शङ्का—विना किसी आधारके आगका लाना सम्भव नहीं है इसलिये पात्रमात्रका कथन न कग्ने पर उसका बोध हो जाता है । किन्तु यहाँ यह कैसे सम्भव है ?

समाधान—यहाँ भी अविनाभाव होनेसे 'दसणमाराहतेण' इत्यादि कहा है ।

यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथाके सम्बन्धका आरम्भ इस प्रकार करते हैं—यदि आराधनाके भेद दो हैं तो 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्ध है' यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती; क्योंकि इसमें शेष दोका संग्रह नहीं किया है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ यह बतलाते हैं कि उन दोमें भी शेष दोका संग्रह होता है । उसीके लिये 'दसणमाराहतेण' आदि कहा है ।

तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञाकी हानि होती है । यहाँ प्रतिज्ञा शब्दसे आप क्या कहते हैं ? साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं । उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त' यह यहाँ साध्य नहीं है । चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त होना तो सिद्ध है, साध्य नहीं है । उसीका यहाँ अनुवाद मात्र किया है । यदि प्रतिज्ञाका अर्थ स्वीकृति है तो वह यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न होती ? चार आराधनाएँ हैं और उनका फल सिद्धोने प्राप्त किया है ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृतिकी अनुपपत्ति कैसे हुई ।

शङ्का—पहले कहा आराधनाके चार भेद हैं अब कहते हैं दो भेद हैं । तो यह पूर्वापर विरुद्ध कैसे नहीं है ?

समाधान—आप व्यर्थ ही तर्कमें कुतर्क लगाते हैं । ग्रन्थकार कहते हैं कि सक्षेपसे आराधनाके दो भेद हैं और विस्तारसे कहने पर चार भेद हैं इसमें विरोध कैसा ? अतः विरोध दूर करनेके लिये ही यह गाथा आती है । अस्तु

'दसणं' अर्थात् श्रद्धानं या रुचिकी 'आराधतेण' आराधना करनेसे 'गाणं' अर्थात् सम्यग्ज्ञान 'आराधितं' आराधित, 'हवे' होता है । 'णियमा' निश्चयसे । जिसकी जिस विषयमें श्रद्धा होती है उसका उस विषयमें अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्रद्धा नहीं होती । रुचि विषयके विना

प्रवर्तते । बुद्धिपरिगृहीतवस्तुविषया श्रद्धेत्यविनाभाव श्रद्धाया ज्ञानेन ।

अत्रापर। व्याख्या—आत्मनो विषयाकारपरिणामवृत्तिर्ज्ञानं तदावरणक्षयोपशमजनित, भूमावरणापगमे तोयजन्मवत् । तद्गतविशुद्धिं प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धा । श्रुतिनिरूपितार्थविषया मत्प्रभावना दर्शन । तद्दर्शनमोहोपशमक्षयोपशमनिमित्त तोयाश्रयपकाभावे जलप्रसादन । तस्मिन्नाराध्यमानं ज्ञानसिद्धिरवश्य-भाविनी निराश्रयधर्मस्य केवलसिद्धिर्भावादिति ।

तत्रेदं परीक्ष्यते, विषयाकारपरिणतिरात्मनो यदि^३ स्याद्रूपरसगन्धस्पर्शाद्यात्मकता स्यात्तथा च—

‘अरससङ्ख्यमर्गं अवन्त चेवणागुणमसद्’—[समय० ४९]

इत्यनेन विरोध । विरुद्धश्च नीलपीतादिपरिणामो नैकत्र युज्यते । एकदा आकाङ्क्षयसवेदनप्रमगश्च—बाह्यरूपैक नीलादिविज्ञानगतमपरम् । विज्ञानगतविशुद्धिः प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धेति वाऽसमीचीन गदितम् चैतन्यस्य धर्म श्रद्धान नतु ज्ञान, ज्ञानधर्मत्वे क्षायोपशमिकज्ञानविनाशे कथमवस्थितिर्दर्शनस्य । न हि धर्मिण विनष्टे धर्मस्यावस्थितिः । चैतन्यमविनाशि तदाश्रय तदिति चेत् ज्ञानस्य धर्मता नश्यति । किं च यो यस्य धर्मः स तस्य स्वरूपम् । न चान्यस्य धर्मिणो रूप धर्म्यन्तरस्य प्रभवति । न हि बलाकाया शुक्लता कुन्द-कुसुमस्य कदाचन । एव मते प्रसन्नता श्रुतादेर्न स्यात्, श्रुतादेर्वा प्रसन्नता मतेरिष्यते । एव ज्ञानमे नही होती । बुद्धिके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुमें श्रद्धा होती है अतः श्रद्धाका ज्ञानके साथ अविना-भाव है ।

इस गाथाको लेकर एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है—आत्माके विषयाकार परिणमनको ज्ञान कहते हैं । वह ज्ञान ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । जैसे भूमिरूप आवरणको हटा देने पर पृथ्वीसे पानीका जन्म होता है । उस ज्ञानमें जो निर्मलता होती है उसे प्रसन्नता या स्वच्छता कहते हैं । और उसमें अभिरुचिको श्रद्धा कहते हैं । शास्त्रमें निरूपित अर्थके विषयमें सत्य-भावना श्रद्धा है । वही दर्शन है । वह दर्शनमोहके उपशम या क्षयोपशमसे होता है । जैसे पानीमें मिश्रित कीचड़के अभावमें जल निर्मल होता है । उस दर्शनकी आगधना करने पर ज्ञानकी सिद्धि अवश्य होती है क्योंकि जिस धर्मका कोई आश्रय नहीं है उसकी सिद्धि एकाकी नहीं होती ।

अब इस व्याख्याकी परीक्षा करते हैं—

यदि आत्मा विषयाकार रूप परिणमन करता है तो विषयकी तरह आत्मा रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादिमय हो जायेगा । और ऐसा होने पर जो आत्माको अरस, अरूप, अगन्ध, अव्यक्त, अशब्द और चेतना गुणवाला कहा है उसके साथ विरोध आता है । तथा नील पोत आदि रूप परिणाम परस्परमें विरुद्ध होनेसे एक जगह नहीं रह सकते । तथा एक ही कालमें दो आकारोको जाननेका प्रसंग आता है एक बाह्य नीलादि और दूसरा ज्ञानगत आकार । तथा ज्ञानमें जो विशुद्धि या प्रसन्नता है उसे अभिरुचि या श्रद्धा कहना भी समीचीन नहीं है । श्रद्धान चैतन्यका धर्म है, ज्ञानका नहीं । यदि उसे ज्ञानका धर्म माना जायगा तो क्षायोपशमिक ज्ञानके नष्ट होने पर दर्शन कैसे रह सकेगा । धर्मके नष्ट होने पर धर्म नहीं रहता । यदि कहेंगे कि चैतन्य अविनाशी है अतः दर्शनका वही आश्रय है तो वह ज्ञानका धर्म नहीं हो सकता । तथा जो जिसका धर्म होता है वह उसका स्वरूप होता है एक धर्मीका स्वरूप दूसरे धर्मीका नहीं हो सकता । बगुलोकी पक्कि-का धर्म शुक्लता कभी भी कुन्दके फूलोका धर्म नहीं हो सकती । इसी तरह मतिज्ञानकी निर्मलता

तद्गोचराया अपि प्रसक्तैर्मेव इति क्षायिक्या का वार्ता न तस्या प्रत्यक्षाया प्रादुर्भूति प्रलयो वा ।

न हि दर्शनमोहोदय विना दर्शनस्याभाबो युज्यते । यदि स्यादर्शनमोहनीयकल्पना अघटमाना भवेत् । अथ याथात्म्यविषया श्रद्धा आत्मप्रतिबधकसद्भावान्नोदेति, तदपाये उद्गच्छति, यदि प्रतिबधकारि किञ्चिन् स्यात् । आत्मनि परिणामिनि सति किमिति सदा न भवेत् ? तत्परिणामत्वं नात्मनि कदाचिदपि भवेत् । तत् अनुभवसिद्धश्चानो सहकारिकारणानाममानिध्यादात्मा श्रद्धानुरूपेण न परिणमते । न तु किञ्चित्प्रतिबधकमस्म्येति चेत् किं तत्सहकारि यस्याभावादनुत्पत्ति श्रद्धाया ? अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि हेतुफलभाव सर्व एव, तावदतरेण हेतुता प्रतिजामात्रत एव कस्यचित्ता वस्तुचिन्तायामनुपयोगिनीति प्रतिबधकसद्भावानुमानमागमेऽभिमत, 'तदेव सति न घटते । किञ्चित् श्रुतप्ररूपितार्थविषया सत्यभावेनेति वा सबद्धम् । अवध्यादिनिरूपितार्थविषया सत्यभावना किं न दर्शन ? अवध्यादिकमपि वस्तुयाथात्म्यमस्पर्श । अथ श्रुतग्रहण समीचीन-ज्ञानोपयोगोपलक्षणमिति मन्यमे भवतु अलमतिप्रसंगेन—

“समतत्तानावसणवीरियसुहमं तहेव अवगहणं ।

अगुरुल्लभम्भावाहमट्टगुणा होन्ति सिद्धाणं ॥” [ ]

इत्यनेन च व्याख्या विरुध्यते । गुणान्तर्गत्वेन उपन्यासानुपपत्तेः । क्षायिकक्षायोपशमिकयोर्भेदोऽस्ति श्रुतादि ज्ञानोकी नही हो सकेगी और न श्रुतादि ज्ञानकी निर्मलता मतिज्ञानकी । इस प्रकार ज्ञान भेद होने पर उन ज्ञानोमे होने वाली निर्मलतामें भी भेद होता है । यह क्षायोपशमिक ज्ञानोकी बात है । क्षायिककी क्या बात है । क्षायिकी निर्मलता न तो नवीन उत्पन्न होती है न नष्ट होती है ।

दर्शन मोहके उदयके बिना दर्शनका अभाव नही होता । यदि हो तो दर्शन मोहनीय कर्मकी मान्यता नही बनती ।

यदि कहोगे कि प्रतिबन्धकका मद्भाब रहनेमे आत्मामे यथार्थ विषयक श्रद्धा नही होती, यदि कोई प्रतिबन्धक नही होता तो उसके अभावमे श्रद्धा प्रकट होती है । यदि आत्मा परिणामी है तो सदा श्रद्धा क्यो नही रहती । यदि आत्मा अपरिणामी है तो कभी भी श्रद्धा प्रकट नही होगी । इसलिये यह अनुभव सिद्ध है कि सहकारी कारणोके न रहनेसे आत्मा श्रद्धान रूपसे परिणमन नही करता, उसका प्रतिबन्धक कोई नही है ।

तब प्रश्न होता है कि वह सहकारी कौन है जिसके अभावके कारण श्रद्धाकी उत्पत्ति नही होती । सर्वत्र कार्यकारणभाव अन्वय और व्यतिरेकके द्वारा ही जाना जाता है । अन्वय व्यतिरेक के बिना केवल कहने मात्रसे ही यदि किसीमे कार्यकारणभाव हो तो वस्तु विचारमे उसका कोई उपयोग सभव नही है उसमे वह अनुपयोगी है । इसीसे आगममे प्रतिबधकके सद्भावके अनुमानको मान्य किया गया है । अर्थात् प्रतिबन्धकके होनेसे श्रद्धा प्रकट नही होती और उसके अभावमे प्रकट होती है । ऐसा होने पर आपका उक्त कथन घटित नही होता ।

तथा शास्त्रमे निरूपित अर्थको विषय करने वाली सत्यभावना दर्शन है यह कहना भी ठीक नही है क्योंकि तब प्रश्न होता है कि अवधि आदि ज्ञानोके द्वारा निरूपित अर्थको विषय करने वाली सत्यभावना दर्शन क्यो नही है ? क्योंकि अवधि आदि ज्ञान भी यथार्थ वस्तुको विषय करते है । यदि कहोगे कि समीचीन ज्ञानोपयोग लक्षण वाला श्रुत ज्ञान है इसलिये उसका ग्रहण किया है तो आगममें जो सिद्धोके आठ गुण-सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुल्लभ

वा न वा ? यदि नास्ति भावपंचकनिरूपणाकारिणा आगमेन विरोधः । अथ अस्ति भेद परिणाम परिणामान्तरस्य स्वरूप न भवति । परिणामकत्वस्य परिणामिस्वरूपता न्याय्या । यौ भिन्नप्रतिबधकापायजन्यो, न तावन्प्राप्त्यस्य धर्मधर्मिणी यथा अवधिकेबले भिन्नप्रतिबधकापायजन्ये, तथा न ज्ञानदर्शने ।

ज्ञानाराधना चारित्राराधनेति द्विविध्य कस्मान्नोपन्यस्तं इत्यत्र चोद्ये प्रतिविधानायाह—**‘णाणमारोघतेण दसणं होइ भयणिज्जं ।’** ज्ञानशब्द सामान्यवाची सशये, विपर्ययि, समीचीने च वृत्त । मशयज्ञान, विपर्ययज्ञान, सम्यग्ज्ञानमिति प्रयोगदर्शनात् । तेन ज्ञाने परिणत आत्मा नियोगतस्तत्त्वश्रद्धायां विपरिणमत एवेति न नियोगोऽस्ति, मिथ्याज्ञानपरिणतस्य तत्त्वश्रद्धाया अभावात् । ततो ज्ञानस्य दर्शनाविनाभावित्वस्याभावात् न ज्ञानाराधनोक्त्या दर्शनाराधनावगतु शक्येति न तथा सक्षेपाभिधानमागमे प्रकृतमिति भावार्थः । ‘णाण’ ज्ञान । ‘आराघतेण’ आराधयता । ‘दसणं’ दर्शन । ‘होइ’ भवति । ‘भयणिज्जं’ भजनीय विकल्पम् । अत्र दसणशब्देन दर्शनविषयमाराधनमुच्यते । ततोऽप्यमर्थं दर्शनाराधना भाज्येति भजनीयतया अविनाभावित्वाभाव सूचित । सम्यग्ज्ञाने आराधिते भवत्याराधिता, मिथ्याज्ञानाराधनाया नेति भजनीयता । अथवा ज्ञानाराधना चारित्राराधनेति च शक्यते सक्षेप्यम् ।

और अव्यावाध कहे है उसके साथ उक्त व्याख्याका विरोध आता है । क्योंकि एक गुणका अन्य गुणरूपमे उपन्यास नहीं किया जा सकता ।

तथा क्षायिक और क्षायोपशमिकमे भेद है या नहीं ? यदि नहीं है तो पाँच भावोका निरूपण करनेवाले आगमसे विरोध आता है । यदि भेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणामका स्वरूप नहीं होता, इसलिए परिणामोके समूहको परिणामीका स्वरूप मानना न्याय है ।

तब जो भिन्न प्रतिबन्धकोके अभावमे उत्पन्न होते हैं वे परस्परमे एक दूसरेके धर्म-धर्मों नहीं हो सकते । जैसे अवधिज्ञान और केवलज्ञान, अवधिज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण रूप भिन्न प्रतिबन्धकोके अभावमे उत्पन्न होनेसे परस्परमे धर्म-धर्मों नहीं है उसी तरह ज्ञान और दर्शन भी परस्परमे धर्म-धर्मों नहीं है ।

शंका—ज्ञानाराधना और चारित्राराधना इस प्रकारसे दो आराधना क्यों नहीं कही ?

समाधान—इसका उत्तर देते हैं—‘णाणमारोघतेण दसणं होइ भयणिज्जं ।’ यहाँ ज्ञान शब्द सामान्यवाची है क्योंकि सशय, विपर्यय और समीचीनमे रहता है । सशयज्ञान, विपरीतज्ञान, सम्यग्ज्ञान ऐसा प्रयोग देखा जाता है । इसलिए ज्ञानरूप परिणमन करनेवाला आत्मा नियममे तत्त्व श्रद्धान रूपसे परिणमन करता ही है ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि जो आत्मा मिथ्याज्ञान रूपसे परिणमन करता है उसके तत्त्व श्रद्धाका अभाव होता है, इसलिए ज्ञान दर्शनका अविनाभावी नहीं है । अतः ज्ञानाराधनाके कहनेमे दर्शनाराधनाका ग्रहण शक्य नहीं है । इसलिए आगममे उस प्रकारसे सक्षेप कथन नहीं किया है । अतः ज्ञानकी आराधनामे दर्शनकी आराधना भजनीय है । यहाँ दर्शन शब्दसे दर्शन विषयक आराधनाको कहा है । अतः यह अर्थ हुआ कि दर्शन आराधना भजनीय है । इससे ज्ञानाराधनाके साथ दर्शनाराधनाके अविनाभावके अभावको सूचित किया है । अर्थात् सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर तो दर्शनकी आराधना होती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधना करने पर दर्शनकी आराधना नहीं होती है । अथवा ज्ञानाराधना और चारित्राराधना इस प्रकारसे भी सक्षेप किया जा सकता है ।

भावार्थ—दर्शन श्रद्धानको कहते हैं । श्रद्धान अज्ञात वस्तुमे नहीं होता । अतः श्रद्धाका

ननु च ज्ञानमनन्तरेणापि दर्शनं वर्तते, यतो मिथ्यादृष्टिरपि ज्ञानस्याराधको भवति । अतोऽविनाभावो भाव इत्यत आह—

शुद्धनया पुन पाणं मिच्छादिदृष्टिस्स वेति अण्णाणं ।

तम्हा मिच्छादिदृष्टी पाणस्साराहओ णेव ॥ ५ ॥

शुद्धनया पुन । अनन्तधर्मात्मिकस्य वस्तुनोज्यतमधर्मपरिच्छेदस्तदविनाभाविधर्मबलप्रभूतो नय । तथा चोक्तम् इति । “उपपत्तिबलादवर्णपरिच्छेदो नय” इति । शुद्धो नयो येषां ते शुद्धनया । निरपेक्षनयनिरासाय शुद्धविशेषणम् । नित्यमेव सर्वथा क्षणिकमेवेति ये परिच्छेदास्ते विपर्ययरूपास्तथाविधस्य प्रतिपक्षधर्मानपेक्षस्य वस्तुनि रूपस्याभावात् । सापेक्ष रूपं निराकाशतारूपेण दर्शयत प्रत्ययस्य अतस्मिन्स्तिष्ठति ज्ञान भ्रान्तमिति भ्रान्तता । तदोपरिहितना शुद्धता । तथा हि—कृतकत्वेन अनित्यतामेव वस्तुन प्रत्येति ज्ञानं न तत्स-

ज्ञानके साथ अविनाभाव है । अत गाथा सूत्रमे ठीक ही कहा है कि तत्त्व श्रद्धानकी आराधना करने पर सम्यग्ज्ञानकी आराधना अवश्य होती है । इस पर प्रश्न होता है कि ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना ऐसे दो भेद क्यों नहीं रखे ? इसके उत्तरमे कहा है कि सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर सम्यग्दर्शनकी आराधना होनी है किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधनामें सम्यक्त्वकी आराधना नहीं होती । इस प्रकार ज्ञान और दर्शनमे अविनाभाव न होने से ज्ञानाराधनामे दर्शनाराधना भाज्य है । इस पर पुन प्रश्न होता है कि जब ‘सम्यग्ज्ञानकी आराधना’ कहने पर सम्यक्त्वकी आराधनाका बोध हो सकता है तो वैसा क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर है कि ज्ञानके सम्यक् व्यवपदेशमे सम्यक्त्व मुख्य हेतु है । सम्यक्त्वके विना ज्ञान सम्यक् नहीं कहलाता । अत सम्यग्ज्ञानका प्राधान्य नहीं है ॥४॥

‘ज्ञानके विना भी सम्यग्दर्शन होता है क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी ज्ञानका आराधक होता है । अत ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शनका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । इस आशंकाका उत्तर देते है—

गा०—किन्तु शुद्धनय दृष्टि वाले ज्ञानी जन मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको अज्ञान कहते हैं, इसलिए मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं ही होता ॥५॥

टी०—अनन्त धर्मात्मक वस्तुके किसी एक धर्मके ज्ञाननेको नय कहते है । यह नय उस धर्मके साथ ही रहनेवाले अन्य धर्मके बलसे उत्पन्न होता है । अर्थात् नय जिस धर्मको जानता है उस धर्मके साथ जो अनन्त धर्म उस वस्तुमे रहते हैं उनका निषेध नहीं करता । किन्तु उनको गौण करके एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको ज्ञाननेका नाम नय है । कहा भी है—युक्तिके बलसे वस्तुके ज्ञाननेको नय कहते है । शुद्ध नय जिनका है वे शुद्धनय होते है । यहाँ निरपेक्ष नयके निरासके लिए ‘शुद्ध’ विशेषण लगाया है । वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा सर्वथा क्षणिक ही है इस प्रकारके जो ज्ञान है वे विपरीत रूप है क्योंकि इस प्रकारके प्रतिपक्षी धर्मोंसे निरपेक्ष रूपका वस्तुमें अभाव है । वस्तुका स्वरूप सापेक्ष है उसे जो निरपेक्ष रूपसे दिखलाने वाला ज्ञान है, वह भ्रान्त है । क्योंकि जो जिस रूप नहीं है उसे उस रूप दिखलाता है वह ज्ञान भ्रान्त होता है । और जो उस दोषसे रहित है वह शुद्ध है । इसका खुलासा इस प्रकार है—वस्तुकी उत्पत्तिको देखकर मिथ्याज्ञान वस्तुको सर्वथा अनित्य ही मानता है । किन्तु वह सर्वथा अनित्य नहीं है । समस्त

वर्षा वस्त्वन्तित्य, नित्यानित्यात्मकत्वात्सकलस्य । यदि हि नित्यमेव स्यात् क्रियमाणतानुरूपहेतुकदबकेना-
 'युक्ता तस्यावदतो नित्यं भवत्येव च न भवतीति बुध्यप्रतिपत्तय ॥ शुद्धा नया येवा प्रतिपत्तुणा ते शुद्धनया ।
 'पुण' पुनः । 'णाणं' ज्ञानमित्यभिमत परस्य । 'मिच्छादिदृढस्स' मिथ्यादृष्टे । 'वेत्ति' ब्रूवते । 'अण्णाणं'
 अज्ञान इति । न ज्ञानशब्द सामान्यवाची । किन्तु यथार्थप्रतिपत्तिरेव ज्ञानशब्दाभिधेयेति । ज्ञातये मन्यते अर्थ
 परिच्छिद्यते येन तज्ज्ञानम् । वस्त्वन्वभूत च 'रूपमादर्शयता नार्थं परिच्छिद्यते तस्मान्न मिथ्याज्ञान ज्ञानशब्द-
 स्यार्थं , तदज्ञानमित्येव ग्राह्यम् ॥ ननु च—

“गइ इदिये च काये जोगे वेदे कसाय णाणे य ।

संजमवंसणलेस्सा भविषा सम्मत्तसणि आहारे ॥” —[प्रा० प० स० १।५।७]

इत्यत्र ज्ञानशब्द सामान्यवाची सत्य, ज्ञातिर्ज्ञानमिति व्युत्पत्तौ सा निरूपणा सामान्यशब्द इति ॥
 'तम्हा' तस्मात् । 'मिच्छादिदृढी' तत्त्वश्रद्धानरहित 'णाणस्साराधको ण होविति' पदघटना । ज्ञान नारा-
 धयतीत्यर्थ ॥

यदुक्त अज्ञाने दर्शनाभाव इति किं तदज्ञान कस्य भवतीति ? तत् इदं सूत्र इति । तदतिपेक्ष । किं
 तदज्ञानमित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन न सूत्रेऽस्ति । मिथ्याज्ञानलक्षणप्रतिपादनपरमिथ्यादृष्टिसम्बन्धिज्ञानत्वमेव

वस्तु समूह नित्यानित्यात्मक है—कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । यदि वस्तु सर्वथा नित्य
 होती तो उसको करनेके अनुरूप कारणोंका अभाव होता । अतः वस्तु नित्य भी है और अनित्य
 भी है ।

जिन ज्ञाताओंके नय शुद्ध होते हैं वे शुद्धनय वाले होते हैं । ऐसे शुद्धनय वाले मिथ्यादृष्टिके
 ज्ञानको अज्ञान कहते हैं । यहाँ ज्ञान शब्द सामान्य ज्ञानका वाचक नहीं है किन्तु ज्ञान शब्दका
 अर्थ यथार्थ ज्ञान ही है । जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है वह ज्ञान है । जो वस्तुमें नहीं पाये
 जानेवाले रूपको दर्शाता है वह वस्तुको नहीं जानता । अतः ज्ञान शब्दका अर्थ मिथ्याज्ञान नहीं
 है । मिथ्याज्ञान अज्ञान ही है ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।

शंका—“गइ इदिये च काये” इत्यादि गाथाके द्वारा चौदह मार्गणा बतलाई हैं । उनमें भी
 ज्ञान शब्द आता है जो ज्ञान सामान्यका वाचक है ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । 'ज्ञातिर्ज्ञानं' जानना ज्ञान है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार
 वहाँ ज्ञान शब्दसे ज्ञान सामान्यका ग्रहण किया है ।

'तम्हा' इस कारणसे 'मिच्छादिदृढी' जो तत्त्व श्रद्धानसे रहित है वह, णाणस्साराधको न
 होदि' ज्ञानका आराधक नहीं होता । इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध होता है ।

इस गाथाकी अन्य टीकाकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—पूर्वमें जो अज्ञान अवस्थामें
 सम्यग्दर्शनकी आराधनाका अभाव कहा है वह अज्ञान क्या है और किसको होता है, इसको बत-
 लानेके लिए यह गाथा सूत्र है । किन्तु उनका यह कथन अयुक्त है । 'वह अज्ञान क्या है' इस
 प्रश्नका कोई उत्तर इस गायामें नहीं है । उनका यह भी कथन है कि मिथ्याज्ञानका लक्षण कहते
 हुए जो मिथ्यादृष्टिसे सम्बद्ध ज्ञानको अज्ञान कहा है उसमें उक्त दोनों प्रश्नोंका उत्तर आता है ।

अज्ञानलक्षणमित्युभयोरपि प्रतिवचनमिति विकल्प्यते । एवमपि 'तस्मा न मिच्छादिष्टि' इति सूत्रे मिथ्या-
दृष्टेर्ज्ञानस्यापराधकत्वाभावमेव सूत्रकार उपसहृति । तत्परित्यज्याहूत्रितमुपादेयमिति केय स्वतन्त्रता ?

चारित्राराधना कथ्यते । चतुर्थ्या आराधनाया प्रतिपत्तिक्रम दर्शयन्नाह—

संजममाराहतेण तओ आराहिओ हवे णियमा ॥

आराहतेण तवं चारित्त होइ भयणिज्ज ॥ ६ ॥

'संजममाराहतेण' समय इत्यनेन शब्देन इह चारित्रमित्युच्यते । कर्मादाननिमित्तक्रियाम्य उपरम-
समय । स च चारित्रम् । यथा चाम्यधायि—'कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवत्क्षारित्रमिति' । 'संजम'
चारित्र, 'आराधतेण' आराधयता । 'तओ' तप । 'आराहिओ' आराधित । 'हवे' भवेत् । 'णियमा' अवश्य-
मेव । कथं ? इह अनशन नाम अशनव्याग । स च त्रिप्रकार । मनसा भुञ्जे, भोजयामि, भोजने व्यापृतस्या-
नुमति करोमि । भुञ्जे, भुङ्क्ष्व, पचन कुर्वित वचसा । तथा चतुर्विधस्याहारस्याभिसन्धिपूर्वक कायेनादान,
हस्तसज्जाया प्रवर्तन अनुमतिसूचन कायेन । एतासा मनोवाक्कायक्रियाणा कर्मोपादानकारणाना त्यागोज्ञान
चारित्रमेव । योगत्रयेण तृप्तिकारिण्या भुजिक्रियाया दर्पबाहिःस्या निगकृतिः अवमोदयम् । तथा आहारसज्जाया
जयो वृत्तिपरिसंख्यानम् । रसगोचरगाढार्थत्यजन त्रिधा रसपरित्याग । कायसुखाभिलाषत्यजन कायक्लेश ।

यदि इसे मान भी लिया जाये तब भी जो गाथासे 'तस्मा वा मिच्छादिष्टी' इत्यादि कहा है वह
बतलाता है कि गाथा सूत्रके कर्ता आचार्य 'मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं होता' यही उप-
सहृति करते हैं । अतः उसे छोड़कर जो बात गाथा सूत्रमें नहीं कही, उसे ग्रहण करना, यह कैसी
स्वतन्त्रता है ॥५॥

आगे चारित्राराधनाको कहते हैं । उसके साथ चौथी तप आराधनाकी प्रतिपत्तिका क्रम
दिखलाते हैं—

गा०—समयकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित होता है । किन्तु
तपकी आराधना करने वालेके द्वारा चारित्र भजनीय होता है ॥ ६ ॥

टी०—'संजममाराहतेण' यहाँ आगत समय शब्दसे चारित्रका ग्रहण होता है । कर्मोंके ग्रहण
में निमित्त क्रियाओंके त्यागको समय कहते हैं और वह चारित्र है । कहा भी है—ज्ञानी पुरुषके
कर्मोंके ग्रहणमें निमित्त क्रियाओंके त्यागको चारित्र कहते हैं ।

चारित्रकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित कैसे होता है यह बतलाते
हैं—अनशन नामक तपमें अनशन नाम भोजनके त्यागका है । उसके तीन प्रकार हैं—मनसे भोजन
करता हूँ, भोजन करता हूँ, भोजनमें लगे हुएको अनुमति करता हूँ । मैं भोजन करता हूँ, तुम
भोजन करो, भोजन बनाओ इस प्रकार वचनसे कहना । तथा चार प्रकारके आहारका सकल्प-
पूर्वक कायसे ग्रहण करना, हाथसे संकेत करना, कायसे अनुमतिका सूचन करना । ये जो मन
वचन कायकी क्रियाएँ हैं जो कर्मोंके ग्रहणमें कारण हैं उनका त्याग अनशन है जो चारित्र ही है ।

तृप्ति करने वाले तथा मद पैदा करने वाले खानपानका मन वचन कायसे त्याग अवमोदय
है । आहार सज्जाके जीतनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । मन वचन कायसे रसविषयक
लम्पटताके त्यागको रसपरित्याग तप कहते हैं । शारीरिक सुखकी इच्छाके त्यागको कायक्लेश तप

चित्तव्याकुलतापराधयो विविक्तशयनासनम् । स्वकृतापराधग्रहणतयजन आलोचना । स्वकृतादशभयोगात्प्रति-
निवृत्तिः । प्रतिक्रमण । तदुभयोर्जान उभय । येन यत्र वा अशुभोपयोगोऽभूत्तन्निराक्रिया, ततोऽप्यगमन विवेक ।
देहे ममत्वनिरासः कायोत्सर्ग । तपोऽजशनादिक यथा भवति चारित्र तथोक्तमेव । असयमजुगत्सार्वभौम प्रवर्त्या-
हापनं छेद । मूलं पुनश्चारित्रादानम् । ज्ञानदर्शनचारित्रतपमाप्नोतीचारा अशुभक्रिया । तासामपोहन विनयः ।
चारित्रस्य कारणानुमननं वैयावृत्य ॥

एवं स्वाध्यायो ध्यानं च अविरतिप्रमादकपायत्ययजनरूपतया । इत्थं चारित्राराधनयोक्तया प्रत्येतु
शक्या तपस आराधना । अशनादिक यदि नाम त्यक्तं न नियोगतोऽविरति प्रत्याख्याता भवति । कृताशन-
स्यामा अपि हि दृश्यते असयता इत्येतच्चेतसि कृत्वाह—आराधनेणेति 'आराधनेण' आराधयता । 'तव' तप ।
'चारित्तं' चारित्र सकलविरतियोग । 'होवि' भवति । 'भयणिज्जं' भजनीयम् । तपस्युद्यत करोति वा न
वा असयमपरिहार इति यावत् । अत्रायेषां व्याख्या—चारित्राराधनाया तपस आराधनाया सिद्धिरवश्यभा-
विनीत्युक्तं तत्कथं ? तदिव सयममाराधनेत्यादि एव सूत्रोपोऽतः कुत स नोपपद्यते । चारित्राराधनाया
तपस आराधनाया सिद्धिर्भवतीति नोक्तं क्वचित्सूत्रकारेण तत्किमुच्येत उक्तमिति ? 'विदियाय हवे चरित्तंहि'
इति वचनेनोक्तमिति चेन्न अशब्दार्थत्वात् । शब्देन हि यत्प्रतीयते तदुक्तमिति युक्तं वक्तुम् । अपि च भवतु

कहते हैं । चित्तकी व्याकुलताके दूर करनेको विविक्त शयनासन तप कहते हैं । अपने द्वारा किया
गये अपराधको छिपानेका त्याग करना आलोचना है । अपने द्वारा किये गये अशुभ मन वचन
कायके व्यापारका प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है । इन दोनोंको ही करना उभय है । जिसके द्वारा
अथवा जिस स्थान पर अशुभ उपयोग हुआ हो उनसे अलग होना विवेक है । शरीरमें ममत्वका
त्याग कायोत्सर्ग है । अनशनादि तप जिस प्रकार चारित्र है ऊपर कहा ही है ।

असयमके प्रति ग्लानि प्रकट करनेके लिये दीक्षाके कालको कम कर देना छेद प्रायश्चित्त
है । और पुनः चारित्र ग्रहण करना मूल प्रायश्चित्त है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपके अती-
चारोंको अशुभ क्रिया कहते हैं उनका त्याग अर्थात् ज्ञानादिमें दोष न लगाना विनय है । चारित्रके
कारणोंमें अनुमति देना वैयावृत्य है । इसी प्रकार स्वाध्याय और ध्यान भी चारित्र है क्योंकि ये
सब अविरति, प्रमाद और कषायके त्यागरूप हैं ।

इस प्रकार चारित्राराधनाके कथनसे तप आराधनाको जाना जा सकता है । यदि भोजन
आदिका त्याग किया तो अविरतिका त्याग नियमसे नहीं किया । 'भोजनका त्याग करने वाले
भी असयमी देखे जाते हैं' यह बात चित्तमें रखकर आचार्य कहते हैं—

तपकी आराधना करने वालेके द्वारा, सकलविरतिसे सम्बन्धरूप चारित्र, 'भयणिज्ज' भज-
नीय है । अर्थात् तपमें जो सलग्न है वह असयमका त्याग करता भी है और नहीं भी करता ।

अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—चारित्रकी आराधनामें तपकी आरा-
धनाकी सिद्धि अवश्य होती है ऐसा जो कहा वह कैसे ? उसीके समाधानके लिये 'मजममाराधनेण'
इत्यादि कहा है । ऐसा वे इस गाथाकी उत्थानिकामे कहते हैं । उनका कथन ठीक नहीं है—
क्योंकि चारित्रकी आराधना करनेपर तप आराधनाकी सिद्धि होती है ऐसा ग्रन्थकारने कही भी
नहीं कहा । तब कैसे कहते हैं कि ग्रन्थकारने ऐसा कहा है ? यदि कहोगे कि—

'विदियाय हवे चरित्तम्मि' इस कथनके द्वारा कहा है ? तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि

तेनोक्तं इह तदेवोक्तं किमिति पुनरुपन्यस्यते ? तत्कथमिति वा युक्त सूत्रे चारित्र्यसिद्धावितरसिद्धिक्रमस्यानुप-
न्यासात् ॥ प्रतिज्ञामात्राद्विप्रतिपन्नो न प्रतिपद्यते इति युक्तिप्रश्नोऽयं स कथं युज्यते व्याख्यान्तरसूचिते प्रति-
विधाने । यच्च व्याख्यानां “त्रयोदशात्मके चारित्र्ये सर्वथा प्रयतनं समय । स च बाह्यतपः संस्कारिताभ्यन्तर-
तपसा बिना न सम्भवति । तदुपकृतात्मकत्वात्समयस्वरूपस्येति” तद्वचनम् । न हि प्रयतनं समयशब्दस्यार्थः ।
क्वचिदपि संयमशब्दस्य तत्राप्रयुक्तत्वात् । प्रयोगावृत्तिसमधिगम्यो हि शब्दार्थः । ‘विदिया य हवे चरित्तहि’
इति सूत्रे चारित्र्यशब्देन सामान्यवाचिना सकलचारित्र्यमिति किमर्थं विशेषेणोच्यते ? सर्वस्य हि सामायिकादेशचा-
रित्रस्याराधना चारित्र्याराधना भवति । यथाहि—‘संदिग्धपण्डितमरणं क्षीणकसाया भरति केवलिनो’, इत्यन्ये यथा-
ख्यातचारित्र्याराधनामपि वक्ष्यति । बाह्यतपःसंस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा असम्बद्ध । अन्तरेणापि बाह्य-
तपोऽनुष्ठानं अतर्मुहूर्तमात्रेणाधिगतं रत्नत्रयाणां भद्रराजप्रभृतीनां पुरुषेवस्य भगवतः शिष्याणां निर्वाणगमन-
भागमे प्रतीतमेव ॥

इन शब्दोका यह अर्थ नहीं है । शब्दके द्वारा जिसकी प्रतीति हो, उसे उनका कथन कहना युक्त
है । तथा, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो पुन उसीका उपन्यास वह क्यों करते और वह कैसे युक्त
हो सकता है ? क्योंकि गाथामे चारित्र्यकी सिद्धिमें अन्यकी सिद्धिके क्रमका कथन नहीं है । ‘प्रतिज्ञा-
मात्रसे विवादग्रन्त व्याक्ति नहीं समझता’ इस प्रकारका युक्तिप्रश्न अन्य व्याख्याओंके द्वारा सूचित
प्रतिविधानमे कैसे युक्त हो सकता है ?

एक अन्य व्याख्यामे कहा है—‘तेरह प्रकारके चारित्र्यमे सर्वथा प्रयत्नशील होनेका नाम
संयम है । वह संयम बाह्यतपके द्वारा संस्कार किये गये अभ्यन्तर तपके बिना नहीं होता अर्थात्
बाह्य और अभ्यन्तर तपके होनेपर ही संयम होता है; क्योंकि संयमका स्वरूप तपके द्वारा
उपकृत होता है’ किन्तु उक्त कथन घटित नहीं होता; क्योंकि संयम शब्दका अर्थ प्रयत्नशील होना
नहीं है । किसी ग्रन्थमे संयम शब्दका प्रयोग इस अर्थमे नहीं हुआ है । शब्दका अर्थ उसके बारंबार
प्रयोगसे जाना जाता है ।

‘विदिया य हवे चरित्तम्मि’ इस गाथा सूत्रमे आगत चारित्र्य शब्द सामान्य चारित्र्यका
वाचक है, उसका सकल चारित्र्य रूप विशेष अर्थ आप कैसे कहते हैं ? समस्त सामायिक आदि
चारित्र्यकी आराधना चारित्र्याराधना है । आगे कहेंगे कि क्षीणकपाय और केवलीके पण्डित पण्डित
मरण होता है । अत यथाख्यातचारित्र्याराधना भी उसमे आती है । तथा बाह्य तपके द्वारा
संस्कारित अभ्यन्तर तपसे’ इत्यादि कथन भी असम्बद्ध है क्योंकि बाह्य तपके अनुष्ठानके बिना भी
अन्तर्मुहूर्तमात्रमे रत्नत्रयको प्राप्त करके, भगवान् ऋषभदेवके शिष्य भद्रराज वगैरहका निर्वाण
गमन आगममे प्रसिद्ध ही है ।

भावाच्यं—संयम शब्दमे ‘स’ का अर्थ है समन्त अर्थात् मन वचन कायके द्वारा पापको
लाने वाली क्रियाओंका ‘यमन’—त्याग संयम है । अतः संयमका अर्थ चारित्र्य है । वह बाह्य अन-
शन आदि और अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादिके भेदसे बारह प्रकारका है । उस तपकी आराधना
चारित्र्याराधनामे आती है क्योंकि उसमे भी अविरति, प्रमाद और कपायका त्याग होता है । किन्तु
तप आराधनामे चारित्र्याराधना नहीं आती, क्योंकि तपस्वी असंयमका त्यागी होता भी है और
नहीं भी होता । भोजनादिका त्याग करने वाले भी कोई-कोई असंयमी देखे जाते हैं । इस ग्रन्थ पर
अन्य भी टीकाएँ थीं । उन्हींके मतका निराकरण ऊपर टीकाकार अपराजित सूरिने किया है ।

ननु तपस्यायत्तनिर्जरानुक्रमेण निर्जरामुपगच्छन्ति सन्ति कर्माणि यदा नि शेषाण्यपगतानि भवन्ति तदा स्वास्थ्यरूप निर्वाणमुपजायते ततो निर्वाणस्य कारण निर्जरैव, तस्याश्च सपादक तपस्ततो युक्त दर्शनाराधना तप आराधना चेति द्विविधा आराधनेति यदि तु इत्यारेकाया, तपो निर्जरा मुक्तेरनुगुणा करोति सति चारित्र्ये सवरकारिणि नाम्यथेति प्रदर्शयति 'सम्मादिठिस्स वि' इत्यादिना—

सम्मादिठिस्स वि अविरदस्म ण तवो महागुणो होदि ।

होदि हू हत्थिण्हाणं चुंदच्चुदकम्म तं तस्स ॥७॥

'सम्मादिठिस्सवि' तत्त्वार्थश्रद्धानवतोऽपि । 'अविरदस्स' अमयतस्य । 'न तवो' तप । 'महागुणो' गुणशब्दोजेकार्थवृत्ति । रूपादयो गुणशब्देनोच्यन्ते कर्वाचछया—'रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणानि, पृथक्त्वं, संयोगविभागी, परत्वापरत्वबुद्ध्य', सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नावयः क्रियावद्गुणसमवायिकारणं द्रव्य'—इत्यस्मिन्सूत्रे गृहीता ॥ 'गुणभूता वयमत्र नगरे' इति । अत्राप्रधानवाचीयस्य गुणस्य भावादिति विशेषेण वर्तते । 'गुणोज्जेन कृत' इत्यत्र उपकारार्थं वृत्ति । इह उपकारे वर्तमानो गृह्यते । महागुण उपकारोऽप्येति महागुण । 'होदि' भवति । क्रिया चैव हि भाग्यते निषेव्यते वा इति वचनात् । 'न' तु भवगक्रियया सवध्यते, तपो न भवति महोपकारमिति । एतदुक्तं भवति कर्मनिमूलन कर्तुमसमर्थं तप सम्यग्दृष्टेरप्यस्यतस्य । पुनरितरस्य अमति

उन्होने जो बाह्य तपके बिना मुक्ति प्राप्ति का निर्देश किया है उसका अभिप्राय इतना ही है कि जिन दीक्षा धारण करनेके पञ्चान् ही अन्तर्मुहूर्तमें क्षपक श्रेणि पर आरोहण करके मुक्त हुए । अतः उन्हें अनशन आदि बाह्य तप नहीं करना पड़ा । अभ्यन्तर तप तो रहा ही ॥ ६ ॥

निर्जरा तपके अधीन है । जब क्रमसे निर्जराको प्राप्त होते होते सब कर्म चले जाते हैं तब 'स्व' में स्थिति रूप निर्वाणकी प्राप्ति होती है । अतः निर्वाणका कारण निर्जरा ही है और निर्जराका सम्पादक है तप । इसलिये दर्शनागधना और तप आराधना ये दो आराधना कहना युक्त है । इस आराधनाके उत्तरमें आचार्य 'सवरको करने वाले चारित्र्यके होने पर ही तप मुक्तिके अनुकूल निर्जरा करता है, अन्यथा नहीं' ऐसा कथन करते हैं—

गा०—सम्यग्दृष्टो भी जो अविरत है अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टीका तप महान् उपकारी नहीं होता । उसका वह तप हाथीके स्नानकी और मथनचर्मपालिका मथानीकी रस्सीकी तरह होता है ॥ ७ ॥

टी०—तत्त्वार्थ श्रद्धानवान् भी, असयमीका तप महागुणवाला नहीं होता ।

गुण शब्दके अनेक अर्थ हैं । कहीं गुण शब्दसे रूपादि कहे जाते हैं जैसे वैशेषिक दर्शनके सूत्रमें गुण शब्दसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, मयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, आदि लिये गये हैं । 'हम इस नगरमें गुणभूत हैं' इस वाक्यमें गुणशब्दका अर्थ गौण या अप्रधान है । 'इतने गुण किया' इस वाक्यमें 'गुण' का अर्थ उपकार है । यहाँ भी गुणशब्दका अर्थ उपकार है । अतः महान् है 'गुण' अर्थात् उपकार इसका । गाथामें 'होदि' क्रिया है उसका अर्थ 'होता है' । उसके साथ 'ण' का सम्बन्ध लगाना चाहिये । तब अर्थ होता है—तप महान् उपकारी नहीं है । पूरे वाक्यका अभिप्राय है—असयमी सम्यग्दृष्टीका भी तप कर्मोंको जडसे नष्ट करनेमें असमर्थ है । फिर जो सम्यग्दृष्टी नहीं है, उनके सवरके

१ चक्षुष्यक-ज, दग्ध तं-मु०, ये तु बुद्धिदकम्म इति पठन्ति—मूलारा० ।

सबरे प्रतिसमयमुपचोयमानकर्ममंहेते का मुक्ति ? ननु सत्यपि समयमे विना निर्जरा न निवृत्तिरिति । शक्यमेव-
मप्यभिधातुं 'सम्माविट्ठस्स वि अकवतवो भावणावित्तेस्स न चारितं महागुणं होविस्ति' । सत्यमेवमेतन्
चारित्रप्राधान्यविवक्षापरा इय चोदना । अमिच्छिन्नत्तौत्यत्र छेतारमन्तरेण नासिनेव सपद्यते छिदा, तथा तदीय-
तैक्ष्ण्यगौरवकाठिन्यातिशयनिरूपणवाछाया तस्यैव स्वातंत्र्य निगद्यते । एवमिहापीति न दोष । कुत ?
यस्मात् 'होवि खु हत्थिण्हाणं' होदि भवति । 'खु' शब्द एवकारार्थः । स हत्थिण्हाणमित्यनेन सबधनीय ।
हत्थिण्हाणमेवेति । यथा हस्ती स्नातोऽपि न नैर्मल्यं बहति पुनरपि करावर्जितपामुपटलमलिनतया' तद्वत्तपसा
निज गेऽपि कर्मणो बहुतरादान असयममत्वेनेति मन्यते । दृष्टान्तान्तरमाचष्टे—चु दच्चुदकम्म मन्यनचर्मपालिकेव
तद्वत्सयमहीन तप । दृष्टान्तद्वयोपन्यास किमर्थम् इति चेत् । अपगताद्बहुतरोपादान कर्मणोऽसयमनिमित्त-
स्येति प्रदर्शनाय हस्तिस्नानोपन्यास । आर्द्रतनुतया बहुतरमुपादत्ते रज । बन्धरहिता निर्जरा स्वास्थ्य प्रापयति
नेतरा बन्धसहभाविनीति । किमिव मन्यनचर्मपालिकेव । सा हि बन्धसहिता मुक्तिं वर्तयति । अत्रान्ये
व्याचक्षते—कालभेदमनपेक्ष्य शुद्धिमशुद्धिं च दर्शयता प्रथम उपात्त । तद्वयुक्तं सकलकर्मपायो हि शुद्धि ,

अभावमे प्रति समय बन्धनेवाले कर्मोका मचय होते हुए मुक्तिकी बात ही क्या है ?

शङ्का—सयमके होनेपर भी निर्जराके विना मुक्ति नहीं होती । अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिसने तपकी भावना नहीं की उस समयदृष्टीका चारित्र महान् उपकारी नहीं है ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ ही है । यह कथन चारित्रकी प्रधानताकी विवक्षाको लिये हुए है । जैसे 'तलवार काटती है' ऐसा कहा जाता है । किन्तु काटनेवाले व्यक्ति के विना केवल अकेली तलवार नहीं काटती । परन्तु तलवारकी तीक्ष्णता, गौरव और कठोरता आदि अतिशयोकी बनलानेकी इच्छा होनेपर 'तलवार काटती है' इस प्रकार तलवारके स्वातन्त्र्यको कहा जाता है । इसी तरह यहाँ भी है अतः कोई दोष नहीं है ।

उक्त कथनके समर्थनमे ग्रन्थकार दृष्टान्त देते हैं—जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नहीं होता, वह अपनी सूँडके द्वारा धूल उठाकर अपनेपर डालता है । उसी तरह तपके द्वारा कुछ कर्मोंकी निर्जरा होनेपर भी असयमके द्वारा उससे अधिक कर्मोंका बन्ध होता रहता है । ऐसा माना गया है ।

दूसरा दृष्टान्त देते हैं—मन्यनचर्मपालिकाकी तरह सयमहीन तप होता है ।

शङ्का—दो दृष्टान्त किस लिये दिये हैं ?

समाधान—तपके द्वारा जितनी कर्मनिर्जरा होती है, असयमके निमित्तसे उससे बहुत अधिक कर्मोंका बन्ध होता है, यह बतलानेके लिए हस्तिस्नानका दृष्टान्त दिया है क्योंकि स्नानके पश्चात् शरीरके गीले होनेसे बहुतसी धूल उसपर जम जाती है । तथा बन्धरहित निर्जरा मोक्ष प्राप्त कराती है, बन्धके साथ होनेवाली निर्जरा नहीं । जैसे मन्यनचर्मपालिका । वह तो बन्ध-सहित मुक्ति देती है अर्थात् मथानी चलाते समय एक ओरसे रस्सी छूटती जाती है किन्तु साथ ही दूसरी ओरसे लिपटती जाती है ।

दूसरे टीकाकार कहते हैं—समयभेदकी अपेक्षा न करके शुद्धि और अशुद्धिको दिखलानेके लिये प्रथम दृष्टान्त दिया है । किन्तु ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि समस्त कर्मोंके विनाशको शुद्धि

अशुद्धि कर्मणा सह वृत्ति, तत्रासती शुद्धिः कथमादर्शयते कर्माशापयममात्र ? शुद्धिर्वा या मुक्तिः सा कस्य न विद्यते ? फल दत्ता प्रयान्त्यात्मनः कर्मपुद्गलस्कन्धाः । यच्चोक्तं यदा तु कालभेदेन वैधर्म्यमाशङ्क्यते बधन-
शातनयोरेकसमयत्वात् इति ततो द्वितीयो दृष्टान्तः । रज्जुबेष्टननिर्गमनयोरेककालत्वादिति तदप्यसारः । न
हि चन्द्रमुखी कन्या इत्यत्र एवमाशङ्का सम्भवति, सदा संपूर्णमानन वामलोचनाया निशातायस्य कदाचिदेव पूर्णता
ततोऽनुमानमिति साधारणधर्ममात्रावलम्बन एवोपमानोपमेय भावः, वैधर्म्यं तूपमानोपमेययोरस्ति अन्यथा उप-
मानमिदं उपमेयमिति भेदो निरास्पदः । अपि च उपमेयस्यातिशय प्रदर्शयितुमेवोपमानं प्रवृत्तम् ॥ न त्वेकस्योप-
मानस्यानुक्ततादृष्टेः तरदुपादीयते (?) इति युक्तम् ।

संक्षेपस्य प्रकारान्तराख्यानायाह—

अहवा चारित्ताराहणाए आराहियं हवइ सव्वं ॥

आराहणाए सेसस्स चारित्ताराहणा भज्जा ॥ ८ ॥

और कर्मों साथ रहनेको अशुद्धि कहते हैं । जब वहाँ शुद्धि नहीं है तो कैसे उसे दिखलाते हैं ?
और कुछ कर्मों चले जाने मात्रसे यदि शुद्धि या मुक्ति मानते हो तो ऐसी शुद्धि किस जीवमे
नहीं है क्योंकि कर्मपुद्गलस्कन्ध प्रत्येक आत्माको फल देकर जाते रहते हैं । और भी कहा है कि
जब कालभेदसे वैधर्म्यकी आशङ्का की जाती है चूँकि बन्धन और निर्जराका एक ही काल है तब
दूसरा दृष्टान्त दिया है; क्योंकि रस्सीके लिपटने और छूटनेका एक ही काल है, यह कथन भी
निस्सार है । 'चन्द्रमुखी कन्या' इस दृष्टान्तमे इस प्रकारकी आशङ्का सम्भव नहीं है कि कन्याका
मुख तो सदा सम्पूर्ण रहता है और चन्द्रमा तो पूर्णिमाके ही दिन पूर्ण होता है । उपमान उपमेय
भाव दोनोंमे पाये जानेवाले साधारण धर्मोंको ही लेकर किया जाता है, दोनोंमे वैधर्म्य तो होता
ही है । यदि न होता तो उनमे यह उपमान और यह उपमेय ऐसा भेद ही न होता । तथा उपमेयकी
विशेषता दिखलानेके लिए ही उपमान होता है । अकेले उपमानके लिये उपमेय नहीं होता ॥७॥

भावार्थ—मिथ्यादृष्टिकी तो बात ही क्या, तत्त्वोका श्रद्धानो सम्यग्दृष्टी भी यदि अविरत
है, हिंसादि विषयोमे प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान् उपकारक नहीं है । अर्थात् वह
कर्मोंको सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता । जो समयसे हीन होता है उसके सबरके अभावमे प्रति-
समय नये-नये कर्मोंका बन्ध होता रहता है । अतः उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । यह कथन
चारित्र्यकी प्रधानता दिखलानेके लिये है । जैसे तपके प्राधान्यकी विवक्षामे कहा है—तपसे ही
मुक्ति होती है अतः तप करना चाहिए । असयमीका तप हाथीके स्नानकी तरह होता है । जैसे
हाथी स्नान करके शरीरके भोग जानेसे अपनी सूँड द्वारा अपने ऊपर डाली गई बहुत-सी धूल
ग्रहण कर लेता है । उसी तरह असयमी तपके द्वारा कुछ कर्मोंकी निर्जरा करके भोजनादिकी
लम्पटतावश बहुत अधिक कर्मबन्ध करता है । दूसरा दृष्टान्त है मन्थनचर्मपालिका । हस्तिस्नान
दृष्टान्तके द्वारा तो यह बतलाया है कि जितनी निर्जरा करता है उससे बहुत अधिक कर्मबन्ध
करता है और दूसरे दृष्टान्तसे बतलाया है कि बन्धके साथ-साथ होनेवाली निर्जरासे मुक्ति नहीं
हो सकती ॥ ७ ॥

संक्षेपसे आराधनाके अन्य प्रकार कहते हैं—

१ दृष्टेरित-मु० ।

अहवेति । एकद्वयादिसंख्येयामख्येयानतरूपेण हि जैनी निरूपणा ॥ चरन्ति यान्ति तेन हितप्राप्तिं अहितनिवारणं चेति चारित्र्यं चर्यते सेव्यते सज्जनैरिति वा चारित्र्यं सामायिकादिकं, तस्याराधनाया तत्परिणतौ सत्या आराधितं निष्पादितं । 'हृषइ' भवति । 'सर्व' सर्वं ज्ञान दर्शन तपस्च, प्रकारकात्स्न्ये सर्वशब्दोऽत्र प्रवृत्तः । यथा सर्वमोदनं भुक्ते इति व्रीहिशाल्योदनप्रकारकात्स्न्यं भुजिक्रियायाः कर्मत्वेन प्रतीयते । एवमिहापि मुख्यपायप्रकाराणां ज्ञानादीनां सामस्यमाख्यायते । चारित्र्याराधनैकैवेत्यनेन गाथाद्वेन कथितम् । अत्रेयमाशका—कस्मादेकत्वनिरूपणाराधनायाश्चारित्र्यमुखेनैव क्रियते नान्यमुखेनेत्यत आह—'आराधनाए' आराधनाया । 'सिसस्स' शेषस्य । ज्ञानदर्शनतपसा अन्यतमस्य । चारित्ताराधना । 'भज्जा' भाज्या विकल्प्या । कथं ? असयतसम्यग्दृष्टिर्भवति ज्ञानदर्शनयोराराधको नेतरयो । मिथ्यादृष्टिस्त्वनशनदाबुद्धतोऽपि न चारित्र्यमाराधयति । कश्चित्पुनः ज्ञानादीनि च चारित्र्यमपि संपादयतीति नाविनाभाविता इतराराधनाया चारित्र्याराधनाया इति न तन्मुखेनैकत्वनिरूपणेति भावः ॥ ननु क्षायिकवीतरागमम्यक्त्वााराधनाया, क्षायिकज्ञानाराधनाया च इतरेषामप्याराधना निवोगतः संभवति तत्किमुच्यते शेषाराधनाया चारित्र्याराधना भाज्येति ? क्षायोपशमिक-

गा०—अथवा चारित्र्यकी आराधनामे ज्ञान, दर्शन, तप सब आराधित होता है । ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसीकी भी आराधनामे चारित्र्यकी आराधना भाज्य होती है ॥ ८ ॥

टी०—जैनधर्ममे वस्तुके कथन करनेके एक, दो, संख्यात, असंख्यात और अनन्तरूप है । जिसके द्वारा जीव हितकी प्राप्ति और अहितका निवारण करते है उसे चारित्र्य कहते है । अथवा सज्जनोके द्वारा जो 'चर्यने' सेवन किया जाता है वह सामायिक आदिरूप चारित्र्य है । उसकी आराधना करनेपर अर्थात् उस रूप परिणतिके होनेपर सब-ज्ञान दर्शन और तप आराधित—निष्पादित होता है । यहाँ 'सर्व' शब्द समस्त प्रकारोमे प्रयुक्त हुआ है । जैसे 'सब ओदनको खाता है', यहाँ ओदन अर्थात् भात या चावलके व्रीहि, शालि आदि जितने प्रकार हैं वे सब खानेरूप क्रियाके कर्मरूपसे प्रतीत होते है । अर्थात् सब प्रकारके चावलका भात खाता है यह 'सब ओदन' से अभिप्राय है । इसी प्रकार यहाँ भी 'सर्व' शब्दसे मुक्तिके उपायोके जो प्रकार ज्ञानादि है उन सबका ग्रहण इष्ट है । इस तरह 'एक चारित्र्याराधना ही है' यह इस आधी गाथासे कहा है । यहाँ यह शका होती है कि चारित्र्यकी मुख्यतासे ही आराधनाका एक प्रकार क्यों कहा है अर्थात् आराधनाके एक प्रकारमे चारित्र्यकी ही क्यों लिया है ?

इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते है—शेष अर्थात् ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसी एककी आराधना करनेपर चारित्र्यकी आराधना भाज्य है; क्योंकि असयत सम्यग्दृष्टि ज्ञान और दर्शनका ही आराधक होता है, चारित्र्य और तपका नहीं । और मिथ्यादृष्टि तो अनशन आदिमे तत्पर रहते हुए भी चारित्र्यकी की आराधना नहीं करता । कोई ज्ञानादिकी आराधना करता है और कोई चारित्र्यकी भी आराधना करता है । इस प्रकार अन्य आराधनाओके साथ चारित्र्यकी आराधनाका अविनाभाव नहीं है अर्थात् चारित्र्याराधनाके बिना भी अन्य आराधना होती है । इसलिए उनकी मुख्यतासे आराधनाका एक प्रकार नहीं कहा है । यह उक्त कथनका भाव है ।

शङ्का—क्षायिक वीतराग सम्यक्त्वकी आराधनामें और क्षायिकज्ञानकी आराधनामे अन्य चारित्र्यादिकी भी आराधना नियमसे होती है तब कैसे कहते है कि शेष आराधनाओमे चारित्र्याराधना भाज्य है ?

ज्ञानदर्शनोपक्षयैतदुक्त इति ज्ञेयम् ।

अत्रान्येषां व्याख्या "चारित्राराधणा इत्यत्र चारित्रशब्देन सच्चारित्रमुपात्तम् । तच्च सद्दर्शनात्मक-
ज्ञाननिरूपितक्रमाप्रच्यवनेन प्रयत्नवृत्तिरूप तस्मिन्नाराध्यमाने शेषसिद्धिर्भवत्येव । कथं ? सज्ज्ञानकार्यं चारित्र्यं
सज्ज्ञानं च दर्शनाद्वित (?) कार्यं हि कारणविनाभावित्वं प्रयुक्त इति ।" सानुपपन्ना । प्रतिज्ञामात्रेण हि
सूत्रमिदमवस्थित, एतत्साधनाया सूत्रद्वयमुत्तरं यत्र हि सूत्रकारो न निबध्न वदति । आत्मन प्रतिज्ञातस्य तत्र
व्याख्यातुरवसरो निबध्नाख्याने । यत्र तु स एव वदति तत्र तदेव व्याख्यानुमगन्तव्यमिति व्याख्याक्रमः शास्त्रेषु ।
न चेदमनेन प्रतिविधानममूत्रितम् स्वयमेवोपेक्षते । 'कादव्वमिणमकादव्वयसि णावूण होवि परिहारो' इत्यत्र
निरूपयिष्यति यत् सूत्रकार । किं च उत्तरसूत्रानुष्ठानमस्या व्याख्याया चारित्राराधनामुख्येनैकवाराधनेति
प्रतिपादयिष्यति । तच्च सप्रतिविधान प्रतिपादयितुं कोऽवसर उत्तरगाथाया । इतराराधनान्तर्भावकारिण्या-
च्चारित्राराधनाया निरूपणाय चारित्रस्वरूपाख्यानाय उत्तरगाथायातेति कथमनवसर इति चेत् यद्येव दर्शना-
राधनाया ज्ञानाराधनामन्तर्भाव्य प्रवर्तमानाया दर्शनस्वरूपं किं नोच्यते सूत्रकारेण ? स्वेच्छेति चेत् न्यायानु-

उत्तर—उक्तं कथं क्षायोपशमिकज्ञान और क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा किया है
ऐसा जानना ।

इस गाथापर अन्य टीकाकारोंकी व्याख्या इस प्रकार है—'चारित्राराधणा' यहाँ चारित्र
शब्दसे सम्यक्चारित्र लिया है । वह सम्यक्चारित्र शास्त्रमे कहे गये सम्यग्दर्शनमे विशिष्ट
सम्यग्ज्ञानके क्रमसे च्युत न होते हुए अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञानके साथ सावधानतापूर्वक
प्रवृत्तिरूप होता है । उसको आराधना करनेपर शेष आराधनाओंकी सिद्धि होती ही है क्योंकि
सम्यग्ज्ञानका कार्य चारित्र है और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है । कार्य कारणका अविना-
भावी होता है—कारणके बिना कार्य नहीं होता ।

किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । इस गाथामे तो गाथाकारने केवल प्रतिज्ञामात्र की है
कि चारित्राराधनामे सब आराधना आती है । इसकी सिद्धिके लिए आगे दो गाथाएँ हैं जिनमे
ग्रन्थकारने उसका कारण कहा है कि क्यों चारित्राराधनामे अन्य आराधना समाविष्ट होती है ।
वहाँ व्याख्याताको उसका कारण बतलानेका अवसर है । शास्त्रोमे व्याख्याका यही क्रम है कि
ग्रन्थकारने स्वयं जहाँ जो कहा है वहाँ वही व्याख्याकारको कहना चाहिये । इस गाथामे तो उसने
ऐसा नहीं कहा । व्याख्याकार स्वयं ही कल्पना करता है । गाथासूत्रकार तो आगे 'कादव्वमिण-
मकादव्व' इत्यादि द्वारा कहेगे ।

तथा 'चारित्राराधनाकी मुख्यतासे एक ही आराधना है' इस व्याख्यामे आगेके गाथासूत्रका
कथन करना इष्ट है । यदि वह कथन यही कर दिया जाता है तो आगेकी गाथाके कथनका
अवसर नहीं रहता ।

शङ्का—अन्य आराधनाओंका अपनेमे अन्तर्भाव करनेवाली चारित्राराधनाका निरूपण
करनेपर चारित्रका स्वरूप बतलानेके लिये आगेकी गाथा आई है ? तब आप कैसे कहते हैं कि
आगेकी गाथाके कथनका अवसर नहीं रहता ?

उत्तर—यदि ऐसा है तो दर्शनाराधना अपनेमे ज्ञानाराधनाको अन्तर्भूत करके प्रवृत्त हुई
है अतः गाथाकारने सम्यग्दर्शनका भी स्वरूप क्यों नहीं कहा ? वह भी कहना चाहिए था । यदि

गामिनां शास्त्रकाराणां न्यायादपेक्षेच्छा अयुक्ता ।

कथं चारित्र्याराधनायां कथितायां इतरासां प्रतिपत्तिरविनाभावात् तावज्ज्ञानदर्शनाराधनयोरन्तर्भाव-
इत्युत्तरगाथायां पूर्वाद्धेन कथयति—

कायव्वमिणमकायव्वयत्ति णाऊण होइ परिहारो ।

तं चेव इवइ णाणं तं चेव य होइ सम्मत्तं ॥ ९ ॥

‘कायव्व’ कर्तव्य । ‘इणं’ इदं । ‘अकायव्वयत्ति’ अकर्तव्यमिति । ‘णाऊण’ ज्ञात्वा । ‘हवदि’ भवति ।
‘परिहारो’ परिवर्जनं चारित्र्यमिति शेषः । कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञानं पूर्वं तदुत्तरकाले अकर्तृपरिहरणं यत्तच्च
चारित्र्यमिति सूत्रार्थः । ननु परिहार इत्यत्र परिहारो वर्जनार्थः । तथा हि—परिहरति सर्पमित्यत्र सर्पं वर्ज-
यतीति गम्यते । ततश्च यद्धर्जनीयं तत्परिज्ञानमेव वर्जनमुपयुज्यते । तत एव वक्तव्य—अकाव्वयत्ति^१ णाऊण
हवदि परिहारो इति, कादव्वमित्येतत्किमर्थमुपन्यस्त ? कर्तव्यपरिज्ञानं करणे एवोपयुज्यते इति ॥ अत्र प्रति-
विधीयते—काव्वमिणमिति णाऊण हवदि परिहारो इति पदघटनैका, अकाव्वमिणमिति णाऊण हवदि परिहारो
इत्यपरा ॥ तत्राद्यायां पदघटनायां परिशब्दं समताद्भाववृत्तिः । यथा परिधावतीत्यत्र हि समताद्भावतीति
गम्यते । हरति तूपादानवचनं । तथाहि प्रयोग—कपिलिका^२ हरति—कपिलिकामुपादत्त इति यावत् । मनसा,
वचसा, कायेन कर्तव्यस्य सबर्हेतोऽल्पादानं गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरोषहजयानां उपादानं चारित्र्यमिति

कहोगे कि यह उनकी इच्छा है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि न्यायका अनुसरण करने-
वाले शास्त्रकारोंकी इच्छा न्यायसे रहित नहीं होती ॥ ८ ॥

चारित्र्याराधनाके कहनेपर अन्य आराधनाओंका ज्ञान कैसे सम्भव है ? इस प्रश्नका
समाधान है कि चारित्र्याराधनाके साथ ज्ञान और दर्शनका अविनाभाव है अतः उसमें उनका
अन्तर्भाव होता है । यही वार्ता आगेकी गाथाके पूर्वाद्धेसे कहने है—

गा०—यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है इस प्रकार जानकर त्याग होता है । वही
चैतन्यज्ञान है और वही सम्यक्त्व है ॥ ९ ॥

टी०—पहले कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होता है । उसके पदचान् अकर्तव्यका त्याग
किया जाता है । यही चारित्र्य है । यह गाथासूत्रका अर्थ है ।

शंका—‘परिहारो’ में परिहार शब्दका अर्थ त्याग है । इसका खुलासा इस प्रकार है—
‘सर्पका परिहार करता है’ ऐसा कहनेपर ‘सर्पको त्यागता है’ यही अर्थ ज्ञात होता है । अतः जो
त्यागने योग्य है उसीका जानना योग्य है । ऐसी स्थितिमें ऐसा कहना चाहिए कि ‘अकर्तव्यको
जानकर उसका परिहार होता है ।’ तब कर्तव्यको जाननेको क्यों कहा ? कर्तव्यका परिज्ञान तो
करनेके लिए होता है छोड़नेके लिए नहीं होता ?

उत्तर—गाथामें ‘कादव्वमिणमिति णाऊण हवदि परिहारो’ यह एक पद सम्बन्ध है । और
‘अकाव्वमिणमिति णाऊण हवदि परिहारो’ यह दूसरा पद सम्बन्ध है । उनमेंसे प्रथम पद सम्बन्धमें
‘परि’ शब्दका अर्थ अच्छी तरह या पूर्णरूपसे होता है । जैसे ‘परिधावति’ का अर्थ अच्छी तरहसे,
या पूर्णरूपसे दौड़ता है । ‘हरति’ का अर्थ ग्रहण करना है । जैसे ‘कपिलिका हरति’ का अर्थ
कपिलिकाको ग्रहण करता है । अतः इस वाक्यका अर्थ होता है—मनसे, वचनसे, कायसे, सबरके

वाक्यार्थ । आस्रवबंधहेतवो ये परिणामास्ते न कर्तव्या, न निर्बर्त्यास्तेषां परिहरणं परिवर्जनं चारित्र्यमिति सवधनीयम् । परिहार्य एव परिज्ञानमन्तरेणापि तत्परिहारो दृश्यते । यथा शत्रुजनाध्यासितं देन परिहरति कश्चित्तत्र तेषां अवस्थानमप्रतिपद्यमानोऽपि मार्गान्तरगामी एव^१ भ्रमात्वापि परिहार्यं परिहरेदिति विनाभावितेति चेदयमभिप्रायः सूरः—सामान्यशब्दा अपि विशेषप्रवृत्तयो दृश्यन्ते । तथा हि—गोशब्दो गोत्वसामान्यागीकरणेन प्रवृत्तो गोर्न हृतव्या, गीस्तदा न स्पष्टव्या इत्यादावित्यत्र विशेषमवाभिधेयो—करोति । महति गोमण्डले गोपालकमासीनमेत्य कश्चित्पृच्छति गौर्दृष्टा भवतेति । अत्र वाक्ये गोशब्दस्तदभिप्रेता कालाशी स्वस्तिमतीं वा प्रत्यायति । एवमत्र परिहारशब्द परिवर्जनसामान्यगोचरोऽपि नियतानेकपरिहार्यविषये परिहरणे प्रयुक्तः । न च नियोगभाव्यनेकपरिहार्यविषयपरिहरणं असकृद्वृत्तिपरिभानं विना युज्यते । इति मिथ्यादर्शनं, अस-यमा, कषाया, अशुभाश्च योगाः प्रत्येकमनेकविकल्पा सतत परिहरणीया । तत्कथं परिहरेदजः । ननु ज्ञान-चारित्र्ययोरविनाभावित्वा द्योत्या 'नादूण होदि परिहारो' इत्यनेन^२ न श्रद्धानाविनाभावितेत्याशयायामाह— 'त चेव हृवइ' इत्यादिक । त चेव तदेव चैतन्य । 'हृवइ' भवति, 'णार्ण' ज्ञान । 'त चेव य' तदेव च 'हृवइ' भवति, 'सम्मस' तत्त्वश्रद्धानं चेति चैतन्यद्रव्यार्थाभ्यतिरेकात् ज्ञानदर्शनयोरैकता व्याप्ता । ततो ज्ञाना-

हेतु कर्तव्यको ग्रहण करना, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीपह जयको अगीकार करना चारित्र्य है । आस्रव और बन्धके हेतु जो परिणाम है वे नहीं करने चाहिए । अतः उनका परिहार अर्थात् त्याग चारित्र्य है । इस प्रकार सम्बन्ध लगाना चाहिये । जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है, उसे जाने बिना भी उसका त्याग देखा जाता है । जैसे कोई शत्रुओंसे युक्त स्थानको छोड़ता है । यद्यपि वह उस स्थान में उनके आवासको नहीं जानता, फिर भी दूसरे मार्गसे चला जाता है । इस प्रकार त्यागने योग्यको नहीं जानते हुए भी त्यागना चाहिए ।

शङ्का—तब तो 'त्याग्य पदार्थको जानकर छोड़ना चाहिये' इस प्रकारका अविनाभाव नहीं रहा ?

समाधान—आचार्यका अभिप्राय यह है कि सामान्य शब्दोंकी भी प्रवृत्ति विशेषमें देखी जाती है । जैसे 'गौ' शब्द गौसामान्यको लेकर प्रवृत्त होता है जैसे गौका वध नहीं करना चाहिए । गौको छूना चाहिए । किन्तु अन्यत्र यही सामान्यवाची गौ शब्द विशेष गोक अर्थम प्रवृत्त होता देखा जाता है । जैसे—किसी बड़े गोमण्डलमें बैठे हुए ग्वालेके पास जाकर कोई पूछता है—आपने गौ देखी है क्या ? इस वाक्यमें गौ शब्द उस व्यक्तिको इष्ट काली गाय या अमुक प्रकारकी गायका बोध कराता है । इसी तरह परिहार शब्द यद्यपि त्याग सामान्यका वाचक है तथापि यहाँ उसका प्रयोग निश्चित अनेक त्यागने योग्य विषयोंके त्यागमें हुआ है । और नियमसे त्यागने योग्य अनेक विषयोंका त्याग बार-बार जाने बिना सम्भव नहीं है । इस प्रकार मिथ्यादर्शन, असयम, कषाया, अशुभयोग और इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद निरन्तर त्यागने योग्य है । जो अनजान है वह कैसे उनका त्याग कर सकता है ?

शङ्का—'जानकर परिहार होता है' इस वचनसे ज्ञान और चारित्र्यकी अविनाभावित्वा प्रकट होती है, श्रद्धानकी अविनाभावित्वा प्रकट नहीं होती ?

इस आशङ्काका आचार्य उत्तर देते हैं—वही चैतन्य ज्ञानरूप है और वही चैतन्य सम्यक्त्वरूप है । अतः चैतन्यरूप द्रव्यसे अभिन्न होनेसे ज्ञान और दर्शनकी एकता बतलाई है । अतः

विनाभाविता कथनेन श्रद्धानस्यापि कथितव्यं भवति । चारित्रमेव ज्ञानदर्शने इति कल्पनाया 'नाहूण हृवइ परिहारो' इति पूर्व ज्ञान पश्चात्परिहार इति अत्र भेदोपन्यास^१ सूत्रकारस्य अघटमान^२ स्यात् । तं चेवेति नपुंसकलिङ्गनिर्देशश्च न स्यात् । 'सो चेव हृवइ णाणं' इति वक्तव्यं भवति परिहारशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् । अथवा कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञाने सत्यकर्तव्याना मिथ्यादर्शनं, ज्ञानं, असयमं, कषाया, योग इत्यमीषा परिहारश्चारित्रमित्येतस्मिन्परिगृह्यते 'त चेव परिहरणमामान्य चारित्रं, ज्ञानं दर्शनं इत्येकमेवेति । चारित्रा-राधनायामेव भेदवादिनोऽभिमतस्याराधनाप्रकारस्यान्तर्लीनतया चारित्राराधनं कवेति सूत्रार्थः ॥

चारित्राराधनायामन्तर्भावो ज्ञानदर्शनाराधनयोरेव निगदितो न तपस आराधनाया इत्यत आह—

चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो आउंजणा य जो होई ।

मो चेव जिणेहिं तवो भणिदो असठं चरंतस्स ॥१०॥

'चरणम्मि' चारित्रे । 'तम्मि' एतस्मिन् अकर्तव्यपरिहरणे । 'जो य उज्जमो' उद्योग । 'आउंजणा य' उपयोगश्च । 'जिणेहिं तवो होबिस्सि भणिदो' इति पदघटना । चरणोद्योगोपयोगावेव तपो भवतीति जिनै कृतकर्मादिपराजयैरुक्तमिति यावत् । कृतसुखपरिहारो हि चारित्रे प्रयतते न सुखासक्तचित्तस्ततश्च बाह्यानि चारित्रिकी ज्ञानके साथ अविनाभाविता बतलानेसे श्रद्धानकी भी अविनाभाविता कही गई समझना । यदि चारित्रिको ही ज्ञान और दर्शनरूप माना जाता है तो 'ज्ञानकर परिहार होता है' इस कथनमे जो पहले ज्ञानका और पश्चात् परिहारका भेदरूपसे उपन्यास ग्रन्थकारने किया है वह नही बन सकेगा । तथा 'त चेव' इस पदमे जो नपुंसक लिङ्गका निर्देश किया है वह भी नही बनेगा, किन्तु 'मो चेव हृवइ णाण' ऐसा प्रयोग करना होगा क्योंकि 'परिहार' शब्द पुल्लिङ्ग है और वही चारित्र है ।

अथवा कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होने पर अकर्तव्य जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असयम, कषाय और योग हैं उनका परिहार चारित्र है, ऐसा अर्थ लेने पर 'त चेव' अर्थात् परिहार-सामान्य ही चारित्र, ज्ञान और दर्शन है इस प्रकार एक ही है । इस प्रकार चारित्राराधनामे ही भेदवादियोंको इष्ट आराधनाके प्रकारको अन्तर्भाव होनेमे चारित्राराधना एक ही है यह इस गाथासूत्रका अर्थ है ॥

भावाय—चारित्रके दो प्रकार है—कर्तव्यको स्वीकार करना और अकर्तव्यको त्यागना । ज्ञान और दर्शन पूर्वक हितकी प्राप्ति तथा अहितके परिहाररूपसे परिणत चैतन्य ही ज्ञान और दर्शनरूप है । अतः चारित्रका ज्ञान और दर्शनके साथ अविनाभाव होनेमे चारित्रमे दोनोंका अन्तर्भाव होता है ॥ ९ ॥

चारित्राराधनामे ज्ञानाराधना और दर्शनाराधनाका ही अन्तर्भाव कहा है, तप आराधनाका नहीं कहा । अतः कहते हैं—

गा०—उस अकर्तव्यके त्यागरूप चारित्रमे जो उद्योग है और उपयोग होता है, उन उद्योग और उपयोगको ही छल कपट त्यागकर करने वालेका जिनेन्द्रदेवने तप कहा है ॥ १० ॥

टी०—उस अकर्तव्यके परिहाररूप चारित्रमे जो उद्योग और उपयोग है जिनदेवने उसे तप कहा है । अर्थात् चारित्रमे उद्योग और उपयोग ही तप है, ऐसा कर्मरूपी शत्रुओंको पराजित करने

तपसि चारित्रप्रारंभ प्रति परिकरतामुपयान्तीति । तथा च वक्ष्यति 'बाहिरतवेण होवि खु सक्खा सुहसोल्ला परिक्खत्ता' इति । तथा स्वाध्यायश्रुतभावना पञ्चविधा तत्र वर्तमानवचारित्रे परिणतो भवति । तथा च वक्ष्यति 'सुबभाषणाए जाणं वंसणतवसंजमं च परिणमवि' ति । परिणाम एव उपयोग । 'कृतातिचारजगुप्सापुर सर वचनमालोचनेति' अकर्तव्यपरिहरणोपयोग कथं न चारित्रं ? कृतातिचारस्य यत्तेस्तदतिचारपाङ्मुखता योगत्रयेण ह्य दृष्ट कृतं चित्तितमनुमत चेति परिणाम प्रतिक्रमणम् । उभय चरणोपयोग । एवमतिचारनिमित्त-द्रव्यक्षेत्रादिकान्मनसा अपगतिस्तत्र अनादृतिविवेक । इति उपयोगता विवेकस्य दुस्त्यजशरीरममत्वनिवृत्तिर्म-मेद शरीरं न भवति नाहमस्येति भावना सा च परिग्रहपरित्यागोपयोग एवेति चारित्रम् । तपसोऽनशनादेश्चा-रित्रपरिकरतोक्तैव । सातिचारं चारित्रमचारित्रमेवेति बुद्ध्या निश्चित्यात्मनो, न्यूनतापादन, क्रियास्वभूत्या-नवन्दनादिकासु असयमपरिहारेण वृत्तेश्चारित्रपरिकर । पुन प्रव्रज्यादानमपि चारित्रोपयोग एवेति । विनयस्तु पञ्च प्रकार ज्ञानदर्शनविनययोर्ज्ञानदर्शनपरिकरतया तदुपयोगरूपतया च ज्ञानदर्शनाभ्यामभेदात्तदेव चारित्रा-राधनातर्भाव ।

इन्द्रियविषयस्य रागद्वेषयो कषायाणां च परित्याग, अयोग्यवाक्यायक्रियायास्त्याग, ईर्ष्यादिषु निर-वद्या च वृत्तिश्चारित्रोपयोग एवेति चारित्रे विनयस्यान्तर्भाव । तपोऽधिके तपसि च भक्ति, अनासादना च

वाले जिनदेवने कहा है । जो सुखको त्यागता है वही चारित्रमे प्रयत्नशील होता है, जिसका चित्त सुखमे आसक्त है वह चारित्र धारण नहीं कर सकता । अत बाह्य तप चारित्रको प्रारम्भ करनेमे सहायक होते हैं । आगे कहेंगे—'बाह्य तपसे समस्त सुखशीलता छूट जाती है' । तथा स्वाध्यायके पाँच भेद पाँच श्रुत भावनारूप हैं । जो उसमे प्रवृत्ति करता है वह चारित्रमे प्रवृत्ति करता है । आगे कहेंगे—'श्रुतभावनासे ज्ञान, दर्शन, तप और संयमरूप परिणत होता है ।' परिणामका ही नाम उपयोग है । किये हुए दोषोंके प्रति ग्लानि पूर्वक जो वचन होता है वह आलोचना है । तत्र अकर्तव्यके त्यागमे जो उपयोग होता है वह चारित्र क्यों नहीं है । जिस साधुने अपने व्रतांमे दोष लगाया है उसका उन दोषोंसे विमुख होकर, हाँ, मैंने बुरा किया, या बुरा विचारा या उसमे अनु-मति दी, इस प्रकारके परिणामोको प्रतिक्रमण कहते हैं । आलोचना और प्रतिक्रमणको उभय कहते हैं । अतिचारमे निमित्त द्रव्य, क्षेत्र आदिका मनसे हटाना, उनमे अनादर भावका हाना विवेक प्रायश्चित्त है । इस प्रकार विवेककी उपयोगिता है । जिसको छोड़ना कठिन है उस शरीर-से ममत्व न करना 'यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका हूँ' इस प्रकारकी भावना व्युत्सर्ग है वह भी परिग्रहके त्यागरूप उपयोग ही है अतः चारित्र है ।

अनशन आदि तप चारित्रके परिकर है—उसके सहायक है, यह पहले कहा ही है सदाप चारित्र अचारित्र ही है ऐसा बुद्धिके द्वारा निश्चित करके आत्मामे पूर्णताका लाना, खड़े होना, वन्दना आदि क्रियाओमे असयमका परिहार करते हुए प्रवृत्त होना, ये सब भी चारित्रका परिकर है । दोष लगाने पर पुनः दीक्षा ग्रहण करना भी चारित्रमे उपयोग ही है । विनयके पाँच भेद हैं । उनमेसे ज्ञानविनय और दर्शनविनय ज्ञान और दर्शनके परिकर होनेसे तथा ज्ञान और दर्शनमे उपयोगरूप होनेसे ज्ञान और दर्शनसे अभिन्न है अतः ज्ञान और दर्शनकी तरह उनका अन्तर्भाव चारित्रआराधनामें होता है ।

इन्द्रियोंके विषयोमे राग द्वेषका तथा कषायोका त्याग, अनुचित वचन और कायकी क्रिया-का त्याग, तथा ईर्ष्या समिति आदिमे निर्दोष प्रवृत्ति चारित्रोपयोगरूप होनेसे चारित्रविनयका

परेषा तपोविनय, तं विना सुतपसोऽभावात् तपसः परिकरता ऽस्या सपरिकरं हि तपश्चारित्रस्य परिकर । उपयोगो वा नान्या गतिरस्ति' (?) मन्यते । 'असदं चरंतस्स' शाठ्यमतरेण वर्तमानस्य भवेत्तथा च चतुर्विधा, द्विविधा, एकविधा, वा आराधना स्यात् कस्मान्न निरूप्यते ।

पुरुषो हि प्रेक्षापूर्वकारी प्रयोजनाय तच्चेष्ट सति प्रयोजने तत्साधनाय प्रयतते नान्यथा, तत्कथमिय-
माराधना व्याख्या प्रयोजिका^१ श्रवणस्येत्याशकाया, निर्वाणमुखस्याव्याबाधात्मकस्य पुरुषार्थस्योपायत्वप्रदर्शनेन
आराधनाव्याख्या तदधिनामुपयोगिनी इत्येतत्प्रतिपादनायोत्तरप्रबंध' । अथवा व्यावर्णितविकल्पा या आराधना
तस्या चेष्टा कर्तव्येतदाख्यानायोत्तरसूत्राणि, तथा चोपमहार. 'कावल्या क्षु तदर्थं आबहिर्बगवेसिणा
चेठ्ठा' इति ॥

अन्येऽत्र व्याचक्षते ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु किं प्रधानमिति चोद्ये चारित्रप्राधान्यख्यापनायोत्तरसूत्रमिति
तदयुक्तम्—

पाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं द्वे जहाखादं ।

चरणस्स तस्स सारो णिव्वाणमणुत्तरं भणियं ॥११॥

'पाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं जहाखादं' इत्युक्ते ज्ञानदर्शनान्या प्रधान चारित्र्य इति प्रतीतेरनु-

अन्तर्भाव चारित्र्यमें होता है । विशिष्ट तपस्विद्योमे और तपमे भक्ति तथा दूसरोंकी आसादना न, करना तपविनय है । उसके बिना सम्यक् तप नहीं हो सकता । अतः तपविनय तपका परिकर है । और अपने परिकरके साथ तप चारित्र्यका परिकर है । उसके बिना गति नहीं है । जो कपट त्याग कर ऐसा करता है उसीके यह तप होता है । इस प्रकार आराधनाके चार, दो और एक भेद है ।

भावार्थ—चारित्र्य वही धारण करता है जो मुखको त्याग देता है । चारित्र्यमे उद्यम करना बाह्य तप है । इस तरह बाह्य तप चारित्र्यका परिकर है उसकी सहायक सामग्री है । और चारित्र्य-
रूप परिणाम अन्तरंग तप है । अन्तरंग तपके भेद प्रायश्चित्त आदि पाप प्रवृत्तियोंको दूर करते हैं अतः तप चारित्र्यसे भिन्न नहीं है ॥११॥

पुरुष सोच-विचारकर काम करता है । उसकी चेष्टा प्रयोजनके अधीन होती है । प्रयोजन होने पर उसकी सिद्धिके लिये वह प्रयत्न करता है । प्रयोजन न होने पर नहीं करता । तब यह आराधनाका व्याख्यान कैसे उसका प्रयोजक है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं बाधा-रहित मोक्ष मुख पुरुषार्थ है वह पुरुषका प्रयोजन है । जो मोक्ष मुखके अभिलाषी है उनको उसका उपाय बतलानेके लिये आराधनाका कथन उपयोगी है । यह बतलानेके लिए आगेका कथन करते हैं । अथवा जिस आराधनाके भेदोका कथन किया है उसमे चेष्टा करना चाहिये यह कहनेके लिये आगेका कथन है । इसीलिये ग्रन्थकारने उपसंहारमे कहा है कि आत्महितके अन्वेषकको उसके लिये चेष्टा करना चाहिये—

गा०—ज्ञानका और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य होता है । उस यथाख्यात चारित्र्यका सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण कहा है ॥ ११ ॥

टी०—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें कौन प्रधान है ऐसा

पपत्ते' । त्रयाणामपि कर्मापायनिमित्तास्ति वा न वा ? यदि नास्तीत्युच्यते सूत्रविरोधः 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इति सूत्रमवस्थितम् । अधोपायतास्ति ? परार्थतया गुणत्व त्रयाणामिति का प्रधानता चारित्रस्य ? ज्ञानदर्शने चारित्रार्थे चारित्र तु न तदर्थमिति न युक्त वक्तुं ज्ञानदर्शनयोः साध्यत्वात्तदुपायतया चारित्रस्य चारित्र तदर्थमिति तस्य किमित्यप्रधानता न भवति ? न हि चारित्रमन्तरेण क्षायिकं ज्ञान, क्षायिकं वीतरागसम्यक्त्वं चोपजायते । तस्मात्पूर्वोक्त एव उत्तरप्रबंधक्रमः । इदं सूत्रं यथाख्यातचारित्रस्वरूपं तत्कलं च गदितुं आयातम् । णाणस्स दसणस्स य सारो' सारशब्दोऽन्तर्निहितगुणवचनः । तथा प्रयोगः —

“पदमंचि य विगलियमच्छरेण सुयणेण गहियसारम्मि ।

बोसं मोत्तण खलो गेल्लुउ कवम्मि कि अण्णं ॥” [ ]

प्रथममेव साधुजनेन विगलितमात्सर्येण गृहीतेऽतिशयितगुणे काव्ये दोषं मुक्त्वा खलं किमन्यद्गृह्णाति इति गाथायं ॥

ज्ञानदर्शनयोरतिशयितरूपं किं तन्मोहनीयजन्यकलंकरहितं, 'चरणं' चारित्र । 'हृदं' । 'जहा'वाद' यथाख्यातः । तथा चोक्तं—

‘चारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो सम्मोति णिहिट्ठो ॥

मोहक्खोहविहूणो परिणामो अप्पणो य समो ॥” [प्रब० सा० १।७] इति ॥

‘मोहो द्विविधो दर्शनमोहश्चारित्रमोहश्च । तत्र दर्शनमोहजन्यं अश्रद्धानं शकाकाक्षाविचि-

प्रश्न करने पर चारित्रिकी प्रधानता बतलानेके लिये यह गाथासूत्र कहा है । किन्तु यह अयुक्त है क्योंकि 'ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र है' ऐसा कहने पर 'चारित्र ज्ञान और दर्शनसे प्रधान है' ऐसी प्रतीति नहीं होती । प्रश्न होता है कि ये तीनों कर्मोंके विनाशमें निमित्त है या नहीं ? यदि कहते हो नहीं है तो सूत्रमें विरोध आता है क्योंकि 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है' ऐसा सूत्र है । यदि तीनों मोक्षके उपाय हैं तो परार्थ-परके लिये होनेसे तीनों गौण हो जाते हैं तब चारित्रिकी प्रधानता कैसी ? यदि कहोगे कि ज्ञान और दर्शन चारित्रिके लिये हैं चारित्र ज्ञानदर्शनके लिये नहीं है, तो ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि साध्य ज्ञान और दर्शन है । उनको सिद्धिका उपाय चारित्र है । अतः चारित्र ज्ञान दर्शनके लिये है तब वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ ? चारित्रिके बिना न तो क्षायिक ज्ञान होता है और न क्षायिक वीतराग सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इसलिये जो पूर्वमें उत्तरगाथाके क्रमके सम्बन्धमें कहा है वही युक्त है । यह गाथासूत्र यथाख्यात चारित्रका स्वरूप और उसका फल कहनेके लिये आया है ।

'णाणस्स दसणस्स य सारो' यहाँ सार शब्द सतिशय गुणका वाचक है । इस अर्थमें उसका प्रयोग देखा जाता है । किसी कविने कहा है—प्रथम ही मात्सर्य भावसे रहित साधुजनोंके द्वारा काव्यका सार ग्रहण कर लिये जाने पर दोषके सिवाय दुर्जन और क्या ग्रहण करे । यहाँ 'सार' शब्दका प्रयोग सातिशय गुणके अर्थमें ही किया गया है ।

प्रश्न होता है कि ज्ञान और दर्शनका सातिशय रूप क्या है ? तो वह है मोहनीयसे उत्पन्न होने वाले कलंकसे रहित यथाख्यात चारित्र । कहा है—

'निश्चयसे चारित्र धर्म है और धर्म समभावको कहा है । तथा मोह और क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम सम है । मोहके दो भेद हैं—दर्शनमोह और चारित्रमोह । उनमेंसे दर्शनमोहसे

किरसान्यदृष्टिप्रशसासस्तवरूप । चारित्रमोहजन्यौ रागद्वेषौ तदनुन्मिथं ज्ञानं दर्शनं च यथाख्यातचारित्र-
मित्युच्यते” इति सूत्रार्थः । ‘चरणस्स’ चारित्रस्य, ‘तस्स’ तस्य, यथाख्याताख्यस्य, ‘सारो’ अतिशयित फलं
साध्यसाधनलक्षणसंबन्धनिमित्ता षष्ठीय तेन साध्यफलं लब्धं, सारशब्दस्तु तस्यातिशयमाचष्टे । ततोऽप्यर्थो
जातः यथाख्यातचारित्रस्य फलमतिशयितमिति । किं तत् ‘निर्वाणं’ निर्वाणं विनाशः । तथा प्रयोगः—‘निर्वाण’
प्रदीपो नष्ट इति यावत् । विनाशमात्रमप्युपादाय वर्तमानोऽपि निर्वाणशब्दस्य चरणशब्दस्य निर्जातकर्मपातन-
सामर्थ्याभिधायिनः प्रयोगात्कर्मविनाशगोचरो भवति । स च कर्मणा विनाशो द्विप्रकारः, कतिपयप्रलयः सकल-
प्रलयश्च । तत्र द्वितीयपरिग्रहमाचष्टे—‘अणुत्तरमिति’ न विद्यतेऽन्यदुत्तरमधिक अस्मादित्यनुत्तर । ‘भणिद’
उक्त ‘पवयण’ इति शेषः ।

अथवा ज्ञानश्रद्धानयोः फलं दुःखहेतुक्रियापरिहारः । यदत्र^१ च फलं तय सन्निहितो हेतुस्ततश्चारित्राराध-
नाया इतरान्तर्भावः^२ इत्यायातमिदं सूत्रं ‘शाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं हवे जघाखाद’ इति ॥ पापक्रिया
दुःखहेतु तत्परिहारश्च अमति ज्ञाने श्रद्धाने वा न सम्भवति, क्वचिन्मनसो रजन अप्रीतिर्वा पापक्रियाभिनव-
कर्मसंवरण चिरतननिरास च विदधाति चरणमदो युक्तमुच्यते ‘चरणस्स तस्स सारो निध्वाणमणुत्तर’ इति ।

अश्रद्धान् उत्पन्न होता है । आत्मा, मोक्ष आदिके अस्तित्वमे शङ्का होना, विषयभोगोंकी इच्छा,
धर्मात्माको देखकर ग्लानि, मिथ्यादृष्टीको मनसे प्रशसा और वचनसे स्तुति करना, ये सब उस
अश्रद्धान्के रूप है । चारित्रमोहसे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं । उनसे रहित ज्ञान और दर्शनको यथा-
ख्यात चारित्र कहते हैं । यह गाथासूत्रका अर्थ है ।

उस यथाख्यात नामक चारित्रका सार अर्थात् सातिशय फल । यहाँ यह षष्ठी विभक्ति
साध्य-साधनरूप सम्बन्धके निमित्तको लेकर है । उससे साध्यफलका बोध होता है । और ‘सार’
शब्द उसके अतिशयको कहता है । अतः यह अर्थ हुआ कि यथाख्यात चारित्रका सातिशयफल
निर्वाण है । निर्वाणका अर्थ विनाश है । कहा जाता है दीपकका निर्वाण हो गया अर्थात् दीपक
नष्ट हो गया । इस तरह यद्यपि निर्वाण शब्दका अर्थ विनाशमात्र है तथापि उत्पन्न हुए कर्मोंको
नष्ट करनेकी शक्तिवाले चारित्र शब्दका प्रयोग होनेसे कर्मोंका विनाश अर्थ लिया जाता है ।
कर्मोंका विनाश दो प्रकारका है—कुछ कर्मोंका विनाश और सब कर्मोंका विनाश । यहाँ दूसरेका
ग्रहण किया है क्योंकि ‘अणुत्तर’ शब्दका प्रयोग किया है । जिससे अधिक कोई नहीं है उसे अनुत्तर
कहते हैं । ‘भणिद’ अर्थात् आगममे कहा है ।

अथवा श्रद्धान् और ज्ञानका फल दुःखकी कारण क्रियाओका त्याग है । यहाँ जो फल है
त्याग उसमे उसके हेतु ज्ञान और दर्शन समाविष्ट है । अतः चारित्राराधनामे अन्य आराधनाओका
अन्तर्भाव होनेसे ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यातचारित्र है यह गाथा सूत्र आया है ।

पापकर्म दुःखके कारण है । उनका त्याग ज्ञान और श्रद्धान्के विना सम्भव नहीं है ।
किसीमे मनका अनुरक्त होना और किसीसे द्वेष करना पापक्रिया है । चारित्र नवीन कर्मोंके आने-
को रोकता है और पुराने कर्मोंका विनाश करता है । अतः उचित ही कहा है कि उस चारित्रका
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण है ॥११॥

भावार्थ—रागद्वेषसे रहित ज्ञान और दर्शनको ही आगममे यथाख्यात चारित्र कहा है ।
उसका सार निर्वाण अर्थात् समस्त कर्मोंका विनाश है । निर्वाणसे उत्कृष्ट अन्य नहीं है ॥११॥

यज्ज्ञान दुःखहेतुनिराकरणफलमित्यस्यान्वयप्रसाधनाय दृष्टान्तमाह—

चक्षुस्स दंसणस्स य सारो सप्पादिदोसपरिहरणं ।

चक्षु होइ गिरत्थं दट्ठूण बिले पडंतस्स ॥१२॥

‘चक्षुस्स दंसणस्स य सारो’ इति । ‘चक्षुस्स’ चक्षुष । द्रव्येन्द्रियमिह चक्षुरिति गृहीत निर्वृत्तिरूप-
करणं च तज्जन्यत्वाद् रूपगोचर विज्ञान दर्शन तस्य सबधितयोच्यते । ततोऽयमर्थो जायते—चक्षुर्जन्याया-
प्रतीतिः सारो फल किं ‘सप्पादिदोसपरिहरणं’ सर्पकटकादीनां स्पर्शनादिक्रियायां दुःखदायिन्यां परिहार
सर्पादिभिः सपाशत्वात् स्पर्शनभक्षणार्थक क्रियाविशेष सर्पादिदोष इत्युच्यते, तस्य परिहरणं परिवर्जनं ततोऽयं
वाक्यार्थः—यज्ज्ञानं तद्दुःखनिराकरणफलं यथा चक्षुर्जन्यसर्पादिगोचरज्ञानं सर्पादिस्पर्शनभक्षणादिपरिहरणफल-
मिति । चक्षुर्ज्ञानमिह चक्षुरुच्यते चक्षुः प्रसूतं ज्ञानं । ‘होइ’ भवति । ‘गिरत्थं’ निरर्थकं । ‘दट्ठूण’ दृष्ट्वा
ज्ञात्वा विलादिकमग्रतः स्थित, बिलग्रहणमुपलक्षणं उपघातकारिणाम् । ‘पडंतस्स’ पतत पुरुषस्य ।

अत्रापरा व्याख्या—ज्ञानादर्शनाच्चात्मापकारिविशिष्टफलदायिचारित्र इत्युक्तं । ननु ज्ञानमिष्टानिष्ट-
मार्गोपदेशि तद् युक्तं ज्ञानस्योपकारित्वमभिधातुं इति चेन्न ज्ञानमात्रेणेष्टार्थमिष्टं, यतो ज्ञानं प्रवृत्तिहीन
असत्समं । अत्र वस्तुनि दृष्टान्तदर्शनेन निगमयति—‘चक्षुस्स दंसणस्स य, इति । ज्ञानदर्शनाभ्यामपि
चारित्रस्थात्मोपकारिता कस्मिन्सूत्रे निगदिता येनोक्तमित्युच्यते । अतोत्सूत्र इति चैतन्मिथ्या भाषणस्स
दंसणस्स य सारो चरणं हवे जहासाव’ । इत्यतो वाक्यादिकं ज्ञानदर्शनाभ्यां चारित्रमेवोपकारीत्ययं प्रत्ययो

दुःखके कारणोको दूर करना ज्ञानका फल है इस अन्वयको सिद्धिके लिए दृष्टान्त कहत है—

गा०—चक्षुसे देखनेका सार सर्प आदि दोषोसे दूर रहना है । देखकर भी आगे वर्तमान
साँपके बिलमे गिरनेवाले मनुष्यकी ओख व्यर्थ है ॥१२॥

टी०—यहाँ ‘चक्षु’ से निर्वृत्ति और उपकरणरूप द्रव्येन्द्रियका ग्रहण किया है । उससे
उत्पन्न और रूपको जाननेवाले ज्ञानको यहाँ दर्शन कहा है । उसमे यह अर्थ होता है—चक्षुसे
होनेवाले ज्ञानका फल सर्प, कण्टक आदिकी दुःख देनेवाली क्रिया—काटना या परमे लगना
आदिसे बचना है । गाथामे सर्पादिदोषसे बचना है । सो सर्प आदिके द्वारा किये जानेवाले स्पर्शन,
काटना आदि क्रिया विशेषको सर्पादिदोष कहा जाता है । उसका परिहार फल है । तब वाक्यका
अर्थ यह हुआ—जो ज्ञान है उसका फल दुःखका निराकरण है । जैसे चक्षुसे होनेवाले सर्पादिके
ज्ञानका फल सर्पादिके स्पर्शसे उनके काटने आदिसे बचना है । यहाँ चक्षुसे चक्षुज्ञान अर्थात् चक्षुसे
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए । आगे स्थित साँपके बिल आदिको देखकर भी, जानकर भी, उसमें
गिरनेवाले मनुष्यका, चक्षुज्ञान, निरर्थक है ।

इस गाथाकी अन्य व्याख्याकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—‘ज्ञान और दर्शनसे चारित्र
आत्माका विशेष उपकारी और विशिष्ट फलदायी है ऐसा कहा है । यदि कोई कहता है कि
ज्ञान इष्ट और अनिष्टमार्गका दर्शक है अतः उसको उपकारी कहना युक्त है । तो उसका यह
कहना ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानमात्रसे इष्टकी सिद्धि नहीं होती, आचरणहीन ज्ञान ‘न हुए’ के
समान है । यहाँ दृष्टान्तके द्वारा उसका समर्थन करते हैं ‘चक्षुस्स दंसणस्स’ इत्यादि ?

इन व्याख्याकारसे हम पूछते हैं कि ज्ञान और दर्शनसे भी चारित्र आत्माका विशेष उप-
कारी है यह किस गाथासूत्रमे कहा है ? यतः आप कहते हैं—‘कहा है’ । यदि कहोगे कि पिछले

जायते ? एवमिति तदनुभवविरुद्धमाचरतीत्युपेक्ष्यते, न चेत्कथमुक्तमित्युच्यते । किंच तस्य सूत्रस्य या पातनिका कृता ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु किं प्रधानमित्यत्र प्रश्ने, प्रधानमव निरूपणार्थं सूत्रमित्यनया च विरुध्यते ।

चरणस्स तस्स सारो णिव्वाणमणुत्तर भणिय' इत्युक्त चारित्र्यस्य समतारूपस्य फलमशेषकर्मापाय इत्युक्त । कर्मापायो हि कथं पुरुषार्थं दुःखनिवृत्तिं सुखं चाभिमत फलमित्यारेकाया प्रधानपुरुषार्थस्य अखिल-बाधाव्यपगमरूपस्य सुखस्य निबधनतयोपयोगितामाचष्टे सकलकर्मापायस्य—

णिग्वाणस्स य सारो अवावाहं सुहं अणोवमियं ॥

कायव्वा हु तदट्ठं आदहिदग्गवेसिणा चेट्ठा ॥१३॥

'णिग्वाणस्स य सारो' इति । निरवशेषकर्मापायस्य सारं फल । **अवावाहं** कर्मजन्यसकलदुःखापाय कारणाभावे कार्यस्य अनुत्पत्ते । '**अणोवमियं**' उपमातीत । '**कावव्वा**' कर्तव्या । '**चेट्ठा**' चेष्टा । '**तदट्ठं**' अव्याबाधसुखार्थम् । '**आदहिदग्गवेसिणा**' आत्महितं मृगयता । नव चेष्टा कार्या ? आराधनाया मृतावनतिचार-ज्ञानदर्शनचारित्र्यपरिणतिरूपाया । कस्मात् ?

जम्हा चरित्तसारो भणिया आराहणा पवयणम्मि ।

मैव्वस्स पवयणस्स य सारो आराहणा तम्हा ॥१४॥

'जम्हा' यस्मात् 'चरित्तसारो' चारित्र्यस्य ज्ञाने दर्शने पापक्रियानिवृत्ती च प्रयत्नस्य, चरणं प्रवृत्ति

गाथासूत्रमे कहा है तो यह मिथ्या कथन है 'ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य है' इस वाक्यसे 'ज्ञान और दर्शनसे चारित्र्य विशेष उपकारी है' ऐसा बोध होता है क्या ? यदि कहोगे 'होता है' तो आपका आचरण अनुभव विरुद्ध है अतः वह उपेक्षणीय है । यदि कहोगे 'नहीं होता' तो आपने ऐसा क्यों कहा ?

दूसरे, उस गाथासूत्रकी जो उत्थानिका है उसमें 'ज्ञान दर्शन चारित्र्यमें कौन प्रधान है' ऐसा प्रश्न करनेपर प्रधानका कथन करनेके लिए गाथासूत्र कहते हैं ऐसा कहा है, उसमें भी विरोध आता है ॥१२॥

'चरणस्स तस्स सारो' इत्यादिमें समतारूप चारित्र्यका फल समस्त कर्मोंका विनाश कहा है । किन्तु कर्मोंका विनाश पुरुषार्थ कैसे है ? दुःखकी निवृत्ति और सुखको फल कहा है ऐसी आशङ्का होनेपर ग्रन्थकार प्रधान पुरुषार्थ जो बाधारहित सुख है, उसका कारण होनेसे समस्त-कर्मोंके विनाशकी उपयोगिता बतलाते हैं—

गा०—निर्वाणका सार बाधारहित उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके खोजीको उस अव्याबाध सुखकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करना चाहिए ॥१३॥

टी०—समस्तकर्मोंके विनाशका फल कर्मजन्य समस्त दुःखोंसे रहित, उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके खोजीको, उस बाधारहित सुखके लिये, चेष्टा करना चाहिए । अर्थात् निरतिचार ज्ञानदर्शनचारित्र्यकी परिणतिरूप आराधनाको अपनाना चाहिए ॥१३॥

गा०—क्योंकि प्रवचनमें चारित्र्यका फल आराधना कहा है । इसलिए समस्त प्रवचनका सार आराधना ही है ॥१४॥

टी०—ज्ञानमें, दर्शनमें, और पापकर्मोंसे निवृत्तिमें जो प्रयत्नशील है उसकी परिणतिको

परिणतिरिह चारित्रशब्देन गृहीता, ततोऽयमर्थो लब्ध 'सारः' फलमिति । 'भगिबा' कथिता ! 'आराहणा' आराधना मृतो अनतिचाररत्नत्रयता । 'पवयणस्मि' प्रोच्येत दृष्टेष्टमाणाविरुद्धेन जीवादय पदार्था अनेनास्मिन्वेति प्रवचन जिनागमस्तस्मिन् । अतिशयवत्ताराधनाया प्रकाताया उपसहृग्युत्तरार्द्धेन सव्यस्स इत्यादिना । 'सव्यस्स' यमस्तस्य । 'पवयणस्स' जिनागमस्य । 'सारो' अतिशय । 'आराहणा' आराधना व्यावर्णि-तस्या । 'तमहा' तस्मात् । च शब्द एवकारार्थ । स चाराधनाशब्दान्तरतो द्रष्टव्य आराधनैव सार इति ।

अन्यत्र व्याख्या—यदिदमुक्त फ३ एतच्चारित्रमात्रादुत विशिष्टाज्जायते इत्याह—जम्हा चरित्तसारो इति । किं पातनिकार्थो गाथाया सवादमुपयाति न चैतीत्यत्र श्रोतार प्रमाण ॥१४॥

कस्मात् ? अतिशयवत्ताराधनागमेऽभिहिता यस्मात्—

सुचिरमवि निरदिचारं विहरिता गाणदंसणचरित्ते ॥

मरणे विराधयित्ता अणंतसंसारिओ दिट्ठो ॥१५॥

'सुचिरं' अतिचिरकालमपि । 'निरदिचार' अतिचारमन्तरेण । 'विरहिता' विहृत्य । क्व ? 'गाण-दंसणचरित्ते' ज्ञाने श्रद्धाने समताया च । 'मरणे' भवपर्यायविनाशकाले । विराधयित्ता रत्नत्रयपरिणामान्वि-नाशय मिथ्यादर्शनेऽज्ञानेऽयमे परिणतो भूत्वा । 'अणंतसंसारिओ' अनंतभवपर्यायपरिवर्तने उद्यत । 'दिट्ठो' दृष्ट । देशेन पूर्वकोटीकाल अनतिचाररत्नत्रयप्रवृत्तानामपि मरणकाले तत् प्रच्युताना मुख्यभाव ससारे चिरपरिभ्रमणकथनव्याजेन दर्शन दर्शयति सूत्रकार ॥१५॥

यहाँ चारित्रशब्दसे ग्रहण किया है । तब यह अर्थ प्राप्त होता है कि चारित्रका फल, प्रवचनमे—जिसके द्वारा अथवा जिसमे जीवादिपदार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणमे अविरुद्ध कहे जाते है वह प्रवचन अर्थात् जिनागम है उसमे, आराधनाको कहा है । गाथाके उत्तरार्धद्वारा प्रकरण प्राप्त आराधनाकी अतिशयवत्ताका उपसंहार करते है—इस कारण से समस्त जिनागमका सार आराधना है । गाथामे जो 'य' च शब्द है वह एवकार (ही) के अर्थमे है और उस आराधना शब्दके आगे लगाना चाहिए अर्थात् जिनागमका सार आराधना ही है ।

अन्यत्र इस गाथाकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—यह जो फल कहा है वह चारित्र सामान्यसे प्राप्त होता है या विशिष्टचारित्रमे प्राप्त होता है । इसके उत्तरमे आचार्यने 'जम्हा चरित्तसारो' आदि गाथा कही है । हमारा प्रश्न है कि इस आपकी उत्थानिकाके अर्थका गाथाके साथ मेल खाता है क्या ? इस विषयमे श्रोतागण ही प्रमाण है । हम अधिक क्या कहे ॥१४॥

आगममे आराधनाकी अतिशयवत्ता क्यों कही है इसका समाधान करते है—

गा०—ज्ञान श्रद्धान और चारित्रमे बहुत कालतक भी अनिचार विना विहार करके मरण-कालमे विराधना करके अनन्तभव धारण करनेवाला देखा गया है ॥१५॥

टी०—ज्ञानमे, दर्शनमे और समतारूप चारित्रमे सुदीर्घकालतक अतिचार रहित विहार करके भी अर्थात् ज्ञानदर्शनचारित्रका निर्दोष पालन करके भी जब उस पर्यायिके विनाशका समय आवे अर्थात् मरने समय यदि रत्नत्रयरूप परिणामोको नष्ट करके मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असयमरूप परिणामोको अपनावे तो उसका ससार अनन्त होता है । अर्थात् कर्मभूमिमें मनुष्य-पर्यायिकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटी होती है । आठ वर्षकी अवस्थाके पश्चात् सयम धारण करके कुछ कम एक पूर्वकोटिकालतक उसका निरतिचार पालन किया । किन्तु मरणकाल आनेपर

अनुपगतमिध्यात्वस्य अविचलितचारित्र्यस्यापि परीपहपरिभवादुपगतसकलेशस्य महती ससृतिरिति भयोपदर्शनेन संक्लेशः परित्याज्य इति निगदति सूत्रकार 'समिदीसु य' इत्यादिना—

समिदिसु य गुत्तीसु य दंसणणाणे य णिरदिचारणं ।

आसादणबहुलाणं उक्कस्सं अंतरं होई ॥ १६ ॥

अन्ये व्याचक्षते—“उक्तस्यानन्तसारस्य प्रमाणप्रतिपादनाय आयाता गाथा अनन्त्यानन्तविकल्पत्वात् अनन्तविशेष प्रतिपादनीय” इति । अस्या व्याख्याया उक्कस्सं अंतरं होईत्येतावदुपयुज्यते । इतरस्य वचन-सदर्थस्य अनर्थकत्वं प्रसज्यत इति । समिदीसु य सम्यगयनादिषु अयनं समितिः, सम्यक्श्रुतज्ञाननिरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति समिति । सावद्ययोगेभ्य आत्मनो गोपनं गुप्ति । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान दर्शन । अपेतमिध्या-त्वकलङ्कस्यात्मनो वस्तुतत्त्वपरिज्ञान मय्यादिकायोपशमिक ज्ञान । क्षायिके मति ज्ञाने आसादनाया असम्भव । मोहजयत्वात्मकेशस्य, मोहस्य च केवलज्ञानोत्पत्ते प्रागेव विनष्टत्वात् । तथा चोक्त—**मोहभयाज्ज्ञानदर्शना-वरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्** [त० सू० १०१] इति । वीतरागसम्यक्त्वं चेह न गृहीतम् । मोहप्रलय-

उससे च्युत हो गया तो मसारमे चिरकालतक भ्रमण करना पड़ता है । इस चिरकाल परिभ्रमणके बहानेसे सूत्रकार उसकी मुक्तिका अभाव बतलाते हैं ॥१५॥

जो मिथ्यात्वभावको प्राप्त नहीं हुआ है जिसका चारित्र्य भी निश्चल है फिर भी यदि वह परीषद्दे घबराकर सकलेशभावको प्राप्त होता है तो उसका संसार मुदीर्घ है, ऐसा भय दिखलाकर ग्रन्थकार सकलेशको त्यागनेका उपदेश देते हैं—

गा०—समितियोगे और गुप्तियोगे और दर्शन और ज्ञानमे जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते हैं । किन्तु मरणकाल आने पर परीषद्देके भयसे समिति आदिमे बारम्बार दोष लगाते हुए सकलेश परिणाम करते हैं उनका अर्धपुद्गल पगावर्तन काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है । अर्थात् मरते समय रत्नत्रयसे च्युत होकर पुन उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं ॥१६॥

टीका—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि 'ऊपर जो अनन्त ससार कहा है उसका प्रमाण बतलानेके लिए यह गाथा आई है । क्योंकि अनन्तके अनन्त भेद होते हैं अत अनन्तविशेषका कथन करना आवश्यक था । इस व्याख्यामे 'उत्कृष्ट अन्तर होता है' गाथा के इस अन्तिम चरण-की उपयुक्तता तो होती है, किन्तु शेष वचन रचना निरर्थक पड़ जाती है । अस्तु ।

सम्यक् अयनको समिति कहते हैं । सम्यक् अर्थात् श्रुतज्ञानमे कहे गये क्रमके अनुसार चलने आदिमे प्रवृत्ति करना समिति है । सावद्य योगोसे अर्थात् सदोष मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षण करना गुप्ति है । वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । मिथ्यात्वरूप कलकसे रहित आत्माके वस्तुतत्त्वके परिज्ञानको मति आदिरूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं । यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानको ही लेनेका हेतु यह है कि क्षायिकज्ञानके होते उसमे दोष लगाना असम्भव है । क्योंकि सकलेश मोहके उदयसे होता है और मोहकर्म केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले ही नष्ट हो जाता है । कहा भी है—'मोहके क्षयसे तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान होता है ।'

यहाँ दर्शनेसे वीतराग सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि मोहका नाश हुए बिना वीतरागता नहीं होती ।

मन्तरेण वीतरागता नास्तीति । ईर्यासमितेरतिचार मदालोकगमन, पदविन्यासदेशस्य सम्यगनालोचनम्, अन्यगतचित्तादिकम् । इदं वचनं मम गदितुं युक्तं न वेति अनालोच्य भाषण, अज्ञात्वा वा । अत एषोक्तं 'अपुटो बुण भासेञ्ज भासमाणस्स अंतरे' इति । अपुष्टश्रुतधर्मतया मुनिः अपुष्ट इत्युच्यते । भाषासमितिक्रमानभिज्ञो मौनं गृह्णीयात् इत्यर्थः । एवमादिको भाषामित्यतिचारः । उद्गमादिदोषे गृहीतं भोजनमनुमननं वचसा, कायेन वा प्रशसा, तै सहवास, क्रियासु प्रवर्तनं वा एषणासमित्यतिचारः । आदातव्यस्य, स्थाप्यस्य, वा अनालोचनं, किमत्र जतवः सन्ति न सन्ति वेति दुःप्रमार्जनं च आदाननिक्षेपणसमित्यतिचारः । कायभूम्यशोधनं, मलसंपातदेशानिरूपणादि, पवनसनिवेशादिनकरादिभूत्क्रमेण वृत्तिश्च प्रतिष्ठापनासमित्यतिचारः । असमाहितचित्ततया कार्याक्रियानिवृत्तिः कायगुप्तेरतिचारः । एकपादाविस्थानं वा जनसचरणदेशे, अशुभध्यानाभिमिविष्टस्य वा निश्चलता । आप्ताभासप्रतिबिम्बाभिमुख्यतया वा तदाराधनाव्यापृत इवावस्थानं । सचित्तभूमौ सपतत्सु समंततः अशेषेषु महति वा वाते हरितेषु, रोषाद्वा दर्पाद्वा तृष्णी अवस्थानं निश्चलता स्थितिः कायोत्सर्गः कायगुप्तिरित्यस्मिन्पक्षे शरीरममताया अपरित्यागः कायोत्सर्गदोषो वा कायगुप्तेरतिचारः । रागादिसहिता स्वाध्याये वृत्तिर्मनोगुप्तेरतिचारः । 'शंकाकाशाविचिकित्सान्यदुष्टिप्रशंसासंस्तवः सम्यग्दर्शनतीचाराः । द्रव्यक्षेत्रकालभावशुद्धिमन्तरेण श्रुतस्य पठनं श्रुतातिचारः । अक्षरपदादीनां न्यूनताकरणं, अतिवृद्धिकरणं, विप-

मन्द प्रकाशमे चलना, पैर रखनेके स्थानको अच्छी तरह न देखना, गमन करते समय चित्तका उपयोग अन्यत्र होना, ये ईर्यासमितिके अतीचार हैं । यह वचन मुझे कहना युक्त है अथवा नहीं, ऐसा विचार किये बिना बोलना, या बिना जाने बोलना । इसीमे कहा है—'बोलने-वालेके बीचमे बिना समझे नहीं बोलना चाहिये ।' ऐसे मुनिको जिसने शास्त्रकी बातको पुष्ट रूपसे नहीं सुना है अपुष्ट कहा है । अपुष्ट मुनिको बीचमें नहीं बोलना चाहिये । भाषा-समितिके क्रमसे जो अनजान है उसे मौन ले लेना चाहिये । इत्यादि भाषा समितिके अतीचार हैं । उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन ले लेना, वचन से उसकी अनुमति देना, कायसे उसकी प्रशसा करना, ऐसे मुनियोंके साथ रहना, या क्रियाओमे उनके साथ प्रवृत्ति करना, एषणासमितिके अतीचार हैं । जो वस्तु ग्रहण करने योग्य या रखने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित करते समय 'यहाँ जन्तु है या नहीं' ऐसा नहीं देखना या पिच्छिकासे सावधानता पूर्वक प्रमार्जन न करना आदाननिक्षेपण समितिके अतीचार हैं । शरीर और भूमिका शोधन न करना, मलत्याग करनेके स्थानको न देखना आदि प्रतिष्ठापना समितिके अतीचार हैं । चित्तके असावधान रहते हुए शारीरिक क्रियाका रोकना कायगुप्तिका अतीचार है । जहाँ मनुष्य आते जाते हैं वहाँ एक पैर आदिसे खड़े होना, अशुभ ध्यानमे लीन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओंकी मूर्तिके सम्मुख ऐसे खड़े होना मानों उनकी आराधनामे लगे है, सचित्त भूमिमे जहाँ चारो ओर हरित वनस्पति फैली है, क्रोध या घमण्डसे मौनपूर्वक निश्चल खड़े होना कायगुप्तिके अतीचार है ।

जो कायोत्सर्गको कायगुप्ति मानते हैं उनके पक्षमे शरीरसे ममत्वको न छोड़ना अथवा जो कायोत्सर्गके दोष कहे हैं वे कायगुप्तिके अतीचार हैं । स्वाध्यायमे रागादिसहित प्रवृत्ति मनोगुप्तिका अतीचार है । शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा, संस्तव ये सम्यग्दर्शनके अतीचार हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी शुद्धिके बिना श्रुतका पठना श्रुतका अतीचार है । अक्षर

रीतपौर्वापर्यरचनाविपरीतार्थनिरूपणा गथार्थयोर्वैपरीत्य अमी ज्ञानातिचारा । उक्तातिचारविगमो निरति-
चारता चारित्रादीनाम् ।

मरणकाले रत्नत्रयपरिणामाभावे दोष उक्त' । इदानीमाराधनाफलातिशयव्यापनायाह—

दिट्ठा अणादिमिच्छादिद्वी जम्हा खणेण सिद्धा य ॥

आराहया चरित्तस्म तेण आराहणा सारो ॥ १७ ॥

दिट्ठा इत्यादिक । 'दिट्ठा' दृष्टा उपलब्धा । 'अणादिमिच्छादिद्वी' अनादिमिथ्यादृष्टय । भट्टणा-
दया राजपुत्रास्तस्मिन्नेव भवे त्रसतामापन्ता अत एवानादिमिथ्यादृष्टय प्रथमजिनपादमूले श्रुतधर्मसार-
समारोपितरत्नत्रया । 'जम्हा' यस्मात्क्षणैः क्षणग्रहण कालस्याल्पत्वोपलक्षणार्थम्, अन्यथा क्षणस्याल्पकालतया
कर्मशातनस्य कर्तृमशक्यत्वात्, सकलकर्मशातनपुरस्कार मिद्धत्वमेव न स्यात् । 'सिद्ध य' मिद्धाश्च परिप्राप्ताशेष-
ज्ञानादिस्वभावा, चक्षुर्वदेन निरस्तद्रव्यभावकर्मनहतयश्च, दृष्टा आराधनामपादका । **चरित्तस्स** चारित्रस्य ।
चारित्रग्रहण रत्नत्रयोपलक्षण । एतेन चारित्राराधनां स्तौति इत्येतद्वाक्यायान निरस्त । चारित्राराधनास्तवनस्य
नाय प्रस्ताव । **आपुरंते** रत्नत्रयपरिणतिरिह प्रकांता स्तोतुं, किमुच्यते चारित्राराधनां स्तौतीति ।

पद आदिको कम करना या उनको दबाना, आगेको पीछे और पीछेको पाठको आगे करके पौर्वापर्य
रचनामे विपरीतता करना, विपरीत अर्थ करना, ग्रन्थ और अर्थमे विपरीतता करना, ये ज्ञानके
अतोचार है । चारित्र आदिमे कहे अतिचारोको न लगाना निरतिचारता है ।

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपने मूलाराधना दर्पणमे लिखा है कि जयनन्दि इस गाथाको
पूर्वकी गाथाकी मंवादगाथा मानते है ॥१६॥

मरते समय रत्नत्रयरूप परिणामोंका अभाव होनेमे दोष कहा । अब आराधनाके फलका
अतिशय कहते है—

गा०—क्योंकि रत्नत्रयके आराधक अनादिमिथ्यादृष्टि क्षणमात्रमे अर्थात् अल्पकालमे द्रव्य-
कम भावकर्मसे रहित मिद्ध देखे गये है । इसलिये आराधना सार है ॥१७॥

टीका—भट्टण आदि राजपुत्रोने उसी भवमे त्रसपर्याय प्राप्त की थी । अतएव वे अनादि-
मिथ्यादृष्टि थे । उन्होने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे धर्मका सार सुनकर रत्नत्रय धारण किया
था और क्षणमात्रमे सिद्धत्व पद प्राप्त किया था । यहाँ 'क्षण' शब्दका ग्रहण कालकी अल्पताके
उपलक्षणके लिये किया है । अन्यथा 'क्षण' बहुत छोटा काल है उतने कालमे समस्त कर्मोंका
नाश करना अशक्य है और तब समस्त कर्मोंके विनाशपूर्वक होनेवाला सिद्धत्व ही प्राप्त नहीं हो
सकगा । जिन्होने समस्त ज्ञानादिस्वभावको प्राप्त कर लिया है और 'च' शब्दसे द्रव्यकर्म और
भावकर्मोंके समूहको नष्ट कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते है । यहाँ चारित्रका ग्रहण रत्नत्रयका
उपलक्षण है ।

अत जो 'चारित्राराधनाका स्तवन करते है' ऐसा व्याख्यान करते है उसका निरास कर
दिया है । यह प्रकरण चारित्राराधनाके स्तवनका नहीं है । यहाँ तो आयुके अन्त समयमे रत्नत्रय-
रूप परिणतिका स्तवन है । तब चारित्राराधनाके स्तवनकी बात क्यों करते है ।

भाषार्थ—अनादिकालसे मिथ्यात्वका उदय होनेसे नित्यनिगोदपर्यायमे रहकर भद्र-विवर्द्धन
आदि ९२३ भरतचक्रवर्तीके पुत्र हुए और उन्होने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे धर्म सुनकर

‘सम्बन्धस्त्वपवयणस्त्वय सारो आराहणा तन्हा’ इति यदुच्यते, यस्मिन्नेव काले मरणं तस्मिन्नेव काले रत्नत्रयपरिणतेन भाव्य हितादिना अन्यदा किमिति चारित्र्ये तपसि स प्रयासः क्रियते इति शिष्यशकामुपन्यस्यति सूत्रकारः—

जदि पवयणस्त्वय सारो मरणे आराहणा हवदि दिठ्ठा ।

किंदाइं सेसकाले जदि जददि तवे चरित्ते य ॥ १८ ॥

जदि पवयणस्त्वय इत्यादिना । ‘पवयणस्त्वय’ प्रवचनस्य । ‘सारो’ अतिशय इति । ‘मरणे’ आयुरते । ‘आराहणा’ आराधना रत्नत्रयपरिणति । ‘जदि दिठ्ठा’ इति पदमवयव । यद्युपलब्धा । ‘हवदि’ भवेत् । ‘किंदाइं’ किमिदानी । ‘सेसकाले’ मरणकालादन्य काल शेषकालस्तत्र ‘जदि’ प्रयत्न क्रियते । व ‘तवे’ तपसि, ‘चरित्ते’ सामायिकादिके मावद्यक्रियापरिहागत्मके । चशब्दान् ज्ञानदर्शनयोश्च । एतदुक्तं भवति— ग्रहणकालादपि भावितरत्नत्रयमप्यापि मरण तदभावे यदि सिद्धि, अकृतभावनस्यापि मृतौ रत्नत्रयसान्निध्यात्सा सिद्धिर्यदि भवति मरणधना मा महती समृत्तिमावहति । अन्यदा जातायामपि विराधनाया मृतिकाले रत्नत्रयोपगतौ ससारोच्छ्रान्तर्भवत्येव । ततो मरणकाले प्रयत्न कार्यं इत्यस्माभिरुपन्यस्त । इतरकालवृत्तं तु रत्नत्रयं सवरनिर्जरायोर्षातिकर्मणा च क्षयान्तिमित इतीष्यत एव । तथा चोक्तं—‘सम्यग्दृष्टिश्चावकाशविरतान्तविशेषक-दर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽस्तस्येयगुणनिर्जराः’ [त०गू० १/४५] इति ।

रत्नत्रय धारण किया और अल्पकालमे ही सिद्धपद प्राप्त किया । इसमे सिद्ध होता है कि आयुके अन्तमें आराधना सर्वोत्कृष्ट है ॥१७॥

यदि ‘समस्त प्रवचनका सार आराधना है’ तो जिस कालमे मरण हो उसी कालमे अपना हित चाहनेवालेको रत्नत्रय धारण करना चाहिए, अन्यकालमे चारित्र्य और तपमे प्रयास क्यों किया जाये ? शिष्यकी इस शकाको गाथासूत्रकार उपस्थित करते है—

गा०—प्रवचनका अतिशय आयुके अन्तमे आराधना यदि देखी जाती है । तो क्यों इस समय मरणकालमे अन्यकालमे यदि तप चारित्र्य और ज्ञानदर्शनमे यत्न करता है ? ॥१८॥

टीका—गाथामे आये ‘च’ शब्दमे ज्ञान और दर्शन लेना चाहिए । कहनेका आशय यह है कि मरणकालसे भिन्नकालमे अर्थात् दीक्षा ग्रहण शिक्षाकाल आदिमे रत्नत्रयका पालन करनेपर भी यदि मरणकालमे उसका पालन न किया जाये तो मुक्तिको प्राप्ति नहीं होती, और अन्यकालमे रत्नत्रयकी भावना न करके भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेमे वह मुक्ति यदि प्राप्त होती है तब तो मरणकालमे होनेवाला रत्नत्रय ही मोक्षका कारण हुआ । अतः शेषकालमे उसका प्रयास करना निष्फल हुआ ।

इसका उत्तर देते है—मरण समय जो रत्नत्रयकी विराधना है वह ससारको बहुत दीर्घ करती है । किन्तु अन्यकालमे विराधना होनेपर भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेपर ससारका उच्छेद होता ही है । अतः मरणकालमे प्रयत्न करना चाहिए यह हमने कहा है । अन्य कालोमे धारण किया गया रत्नत्रय सवर, निर्जरा और घातिकर्मोंका क्षय करनेमें निमित्त होता है इसलिए उसे हम स्वीकार करते ही है । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा है—सम्यग्दृष्टि, श्रावक, मुनि अनन्तानुबन्धी-कषायका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणीवाला, उपशान्तमोह, क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणमोह और जिन इनके क्रमसे असंख्यातगुनी असंख्यातगुनी निर्जरा होती है ।

एतेषामसंख्यातगुणनिर्जरा' सम्यग्दर्शनादिगुणनिमित्तात्कथमफलता । क्षायिक सम्यक्त्व ज्ञानं चारित्रं च यत्साध्यं तदखिलमवाप्यत एव इतरकालवृत्त्यापि भावनया ।

तदेव चोद्यं चोद्यते इति चेत्तस्मि कृत्वा सूरिस्त्वोद्यानुसारेणापि परिहर्तुं शक्यते इत्याचष्टे—

आराहणाए कज्जे परियम्म सव्वदा वि कायव्वं ।

परियम्मभाविदस्स हु सुहसज्झाराइणा होइ ॥ १९ ॥

आराहणाए कज्जे इति । आराधनाशब्दः सम्यग्दर्शनादिपरिणाममर्मादिमिदमनाश्रितकालभेदा प्रतिपादयितु उद्यतोऽपि मरणे विधायितः । इत्यत्र मरणकालविशेषस्य प्रस्तुतत्वात् प्रकरणानुरोधेन तद्विषयायामेव आराधनायां गृह्यते । ततोऽयमर्थः—मृतिकालगोचररत्नत्रयसिद्धयर्थं 'परियम्मं' परिकर्म परिकर । 'सव्वदा' सर्वस्मिन्नपि काले—ग्रहणकाल, शिक्षाकाल, प्रतिपत्तिनाकाल सल्लेखनाकालश्चेह सर्वशब्देन गृह्यते । 'करणिज्जं' अवश्य-करणीय । कुतोऽयं नियोग इत्याशङ्क्याह—'परिकर्मभाविदस्स' 'खु' परिकरेण भावितस्यैव 'खु' शब्दोऽवधारणार्थः । 'सुहसज्झा' होदि' मूखेन क्लेशमत्तरेण साध्या भवति । का 'आराधना' आराधना मृतगोचरा ।

येन हि यत्साध्यं तेन पूर्वं तस्य परिकरोऽनुष्ठेय इत्यमुं अर्थं दृष्टातबलेन साधयितुमुत्तरमूत्रम् । तथा च वदति 'दृष्टातसिद्धावुभयोर्बिबावे साध्यं प्रसिद्धचेत्' [स्वयम्भू० स्तो० ५४] इति ।—

जह रायकुलपसूओ जोगा णिच्चमवि कुणइ परियम्मं ।

तो जिदकरणो जुद्धे कम्मसमत्थो भविस्सदि हि ॥ २० ॥

तो जब इनके सम्यग्दर्शन आदि गुणोके निमित्तसे असंख्यात गुणो निर्जरा होती है तो वे निष्फल कैसे है ? जो साध्य है क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य वह सब, अन्यकालमे की गई रत्नत्रय भावनामे प्राप्त होता ही है ॥१८॥

उक्त गाथा मे उठाये गये तर्कको मनमे रखकर आचार्य तर्कके अनुसार भी उसका परिहार हो सकता है यह कहते है—

गा०—आराधनाके कार्यके लिये परिकर्म सभी कालमे करना चाहिये; क्योंकि परिकर्म करने वालेके ही आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है ॥१९॥

टी०—यद्यपि आराधना शब्द कालभेदका आश्रय न लेकर सम्यग्दर्शन आदि परिणामोकी सम्यक् सिद्धिको कहता है तथापि १५ वीं गाथा मे 'मरणे विग्राधयित्ता' ऐसा कहनेसे मरणकाल विशेषके प्रस्तुत होनेसे प्रकरणके अनुरोधसे मरणकाल सम्बन्धी आराधनाके अर्थमे यहाँ लिखा गया है । तब यह अर्थ होता है—मरते समयके रत्नत्रयकी सिद्धिके लिये सर्वदा, ग्रहणकाल, शिक्षाकाल, प्रतिपत्तिनाकाल और सल्लेखना काल इन सब कालोमे परिकर्म अर्थात् सम्यक्त्वादि अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि जो अन्यकालोमे भी रत्नत्रयके परिकरका पालन करता है उसीके मरते समयकी आराधना सुखपूर्वक होती है ॥१९॥

जो व्यक्ति जिस कामको सिद्ध करना चाहता है उसे पहले उसकी साधन सामग्रीका आयोजन करना चाहिये, इस बातको दृष्टान्तके बलसे साधन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं । क्योंकि समन्तभद्र स्वामीने कहा है कि वादी और प्रौर प्रतिवादीमें विवाद हो तो दृष्टान्तकी सिद्धि होने पर साध्यकी सिद्धि होती है—

‘अहं’ यथा । ‘राजकुलपुत्रो’ राजपुत्र । ‘योग्यं’ योग्य । प्रहरणक्रियाया ‘परियम्मं’ परिकर्म परिकर । ‘णिच्चमवि’ समरकालात्प्राक् प्रतिदिवसमपि । ‘कुणदि’ करोति । ‘तो’ तत् पश्चान् । ‘जिदकरणो’ क्रियते रूपादिमोचरा- विज्ञप्तय एभिरिति करणानि इद्विषय्युच्यते स्वचित्करणशब्देन । अन्यत्र क्रियानिष्पत्तौ यदतिशयितं साधक तत्करणमिति साधकतममात्रमुच्यते । क्वचित्तु क्रियासामान्यवचनं यथा ‘डुकुञ्जं करणे’ इति । अत्र क्रियावाची गृहीत । जितशब्दश्च स्ववशीकरणवृत्तिस्तथा जितभार्यं स्ववशीकृतभार्यं इति गायते । तेनायमर्थः स्ववशीकृतक्रिय- सन् ‘मुद्धे’ मुद्धे समरे ‘कम्मसमत्थो’ कर्मसमर्थ । कर्मशब्दो ऽनेकार्थः । मिथ्यादर्शनाविरति- प्रमादकषायैर्ज्ञानप्रतिबन्धादिसामर्थ्याद्यासितानि क्रियते इति कर्मणि ज्ञानावरणादीनि । कर्तुं क्रियया व्यापक- त्वेन विवक्षितमपि कर्म, यथा ‘कर्मणि द्वितीयेति’ । तथा क्रियावचनोऽपि अस्ति, किं कर्म करोषि ? का क्रिया- मित्यर्थः । इह क्रियावाची गृहीत । सा चात्र क्रियाऽव्यवनप्रहरणताडनादिका तस्या ‘समत्थो भविस्सहि’ समर्थो भविष्यामीति । यो यत्साधयितुं बाछनि म तत्परिकर्मणि प्राक् प्रयत्नते, यथा रिपून्निहन्तुकामो हनन- कर्मोपाय अस्त्रशिक्षा करोति इत्येतावानर्थो दर्शितोऽन्या गायथा ।

इदानीं हेनो पञ्चधर्मयोजनायाह—

इयसामण्णं साधु वि कुणदि णिच्चमवि जोगपरियम्मं ।

तो जिदकरणो मरणे ज्ञाणसमत्थो भविस्सहि ॥ २१ ॥

गा०—जैसे राजपुत्र योग्य शस्त्र प्रहारका अभ्यास युद्धकालसे पहले प्रतिदिन भी करता है । पश्चात् शस्त्र प्रहार रूप क्रियाको अपने अधीन करके युद्ध करनेमें समर्थ होता है ॥२०॥

टी०—जिनके द्वारा रूपादि विषयक ज्ञान किया जाता है उन्हें करण कहते हैं । इस प्रकार कहीं ‘करण’ शब्दसे इन्द्रियां कही जाती हैं । अन्यत्र क्रियाकी निष्पत्तिमें जो सर्वाधिक साधक होता है उसे करण कहते हैं । साधकतमको करण कहा है । कहीं पर करण शब्द क्रिया सामान्यका वाचक है जैसे ‘डुकुञ्जं करणे’ । यहाँ करण शब्द क्रियावाची ग्रहण किया है । और जित’ शब्दका अर्थ अपने वशमें करना है । जैसे ‘जितभार्यं’ शब्दमें भार्याको अपने वशमें करने वाले पुरुषका बोध होता है । अतः ‘जितकरण’ का अर्थ क्रियाको अपने वशमें करने वाला होता है ।

इसी तरह ‘कम्मसमत्थो’ में कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषायके द्वारा ज्ञानको रोकने आदिकी शक्तिसे युक्त जो किये जाते हैं उन ज्ञानावरण आदिको कर्म कहते हैं । तथा कर्ताकी क्रियाके द्वारा व्यापक होने रूपसे जो विवक्षित होता है उसे भी कर्म कहते हैं । जैसे ‘कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है’ । कर्म शब्द क्रियावाचक भी है । जैसे क्या कर्म करते हो अर्थात् क्या क्रिया करते हो । यहाँ कर्म शब्द क्रियावाची लिया है । यहाँ मारना, प्रहार करना आदि क्रिया ली गई है ।

जो जिसको साधन करना चाहता है वह पहले उसके परिकर्ममें लगता है जैसे जो शत्रुको को मारना चाहता है वह मारनेके उपाय अस्त्र शिक्षामें लगना है । इतना अर्थ इस गाथासे बत- लाया है ॥२०॥

अब उक्त दृष्टान्तकी योजना प्रकृत चर्चामें करते हैं—

गा०—इसी प्रकार साधु भी ध्यानका परिकर्म जो (सामण्ण) श्रामण्य है उसे नित्य भी

१ भविस्सति-मु० ।

इय सामण्णमिदि । 'इय' एव । 'सामण्ण' समणस्स भावो सामण्ण समता इत्यभियुक्ता निश्चित-
मनाहु । भवतोऽस्मादभिधानप्रत्ययौ इति भावशब्देन द्रव्यशब्दस्य वृत्तौ 'निमित्तभूतो गुण उच्यते । तथा
चोक्तम्—'यस्य गुणस्य भावाद्द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने त्वत्ताविति', ततोऽनापि समण इत्यस्य शब्दस्य जीवे
प्रवृत्तौ किं निमित्त गुण समता, बव जीविते, मरणे, लाभेऽलाभे, सुखे, दुःखे, बधूपु, रिपौ च । एतेषु राग,
वदचित्तवचिदद्वेषवासमानता, तदुभयकारण जीवितादिस्वरूपपरिज्ञान समचित्तता । अर्थयाथात्म्यप्राहित्वेन
जीवितादिविषयाणां ज्ञानानां समता । जीवितं नाम प्राणधारणं तदायुरायतनं ममेच्छया वर्तते, सत्यामपि
तस्या प्राणानामनवस्थानान् । सर्वं हि जगदिच्छति प्राणानामनपायं न च तैऽवतिष्ठन्ते । मरणं नाम इन्द्रियादि-
प्राणेश्यो विगम आत्मन । तथा चोक्तम्—'मूढं प्राणत्यागो' [ ] इति । त्यागो हि वियोग आत्मन सकाशात्-
प्राणानां पृथग्भावः । स चायुः सज्जितानां पुद्गलानां अशेषगलनात् । अत्र द्रव्येन्द्रियाणां उपधातकशरीद्रव्य-
सपाताद्भावैन्द्रियस्य चोपयोगस्य विनाशः तदा 'वरणोदयात्' । तदुदयादेव च लब्धेरभावः । वीर्यान्तरायोदया-
त्त्रिविधबलप्राणहानि । मुखस्य नासिकायाश्च विधानात् श्लेष्मादिनावरोधात् उच्छ्वासनिश्वासहानि ।
अभिमत्तस्य लाभो लाभान्तरायक्षयोपशमात् । अलाभरतदुदयात् । सुखं नाम प्रीतिः सद्बोधोदयात् अभिलषित-
विषयानान्निपायान् । दुःखं तु बाधात्मकमसद्बोधोदयहेतुकम् । बधवो नाम न नियता केचन सन्ति । समूतो

करता है, कि इसके पश्चान् मनको वशमे करके मैं मरते समय ध्यानमे समर्थ होऊँगा ॥२१॥

टी०—समणके भावको सामण्ण कहते हैं ऐसी निश्चित विशेषज्ञाने की है । 'सामण्ण'का अर्थ
समता है । द्रव्य शब्दमे प्रवृत्तिका निमित्त जो गुण होता है उसे भाव शब्दसे कहते हैं । कहा भी
है—जिस गुणके होनेसे द्रव्यमे शब्दका निवेश होता है उसके वाचक शब्दसे त्व और तल प्रत्यय
होते हैं । यहाँ भी समण शब्दकी जीवमे प्रवृत्तिका गुण समता है अर्थात् समता गुणके कारण ही
जीवको समण कहा जाता है । जीवनमे मरणमे, लाभमें अलाभमें, सुख और दुःखमे, बन्धुमे और
शत्रुमे समान भावको समता कहते हैं । और इनमे किसीसे राग और किसीसे द्वेष करना असमा-
नता है । और राग-द्वेषका न करना तथा जीवन आदिके स्वरूपको जानना समचित्तता है । जीवन
आदि विषयोंके ज्ञान यथार्थप्राप्ति होनेसे समतारूप है ।

प्राणधारणको जीवन कहते हैं । वह आयुके अवीन है मेरी इच्छाके अधीन नहीं है । मेरी
इच्छाके होने पर भी प्राण नहीं ठहरते । सर्व जगन चाहता है कि हमारे प्राण बने रहे । किन्तु वे
नहीं रहते । आत्माके इन्द्रिय आदि प्राणोंके चले जानेको मरण कहते हैं । कहा भी है—मूढ धातु
प्राणत्यागके अर्थमे है । त्याग वियोगको कहते हैं । आत्मासे प्राणोंका पृथक् होना वियोग है । वह
आयुक्रम सम्बन्धी पुद्गलोंके पूर्णरूपमे समाप्त होनेसे होता है । उपधातक वाण आदिके लगनेसे
द्रव्येन्द्रियोंका विनाश होता है और उपयोगरूप भावेन्द्रियका विनाश होता है । वीर्यान्तराय कर्मके उदयसे मनोबल,
बचनबल और कायबल रूप प्राणोंकी हानि होती है । मुख और नाकको बन्द करनेसे या जुखाम-
से उनकी रुकावट होनेसे श्वासोच्छ्वास प्राणोंकी हानि होती है । लाभान्तरायके क्षयोपशमसे इष्ट
वस्तुका लाभ होता है और उसके उदयसे लाभ नहीं होता । मुख प्रीतिको कहते हैं वह सातावेद-
नीयके उदयसे इष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे होता है । दुःख बाधारूप होता है उसमे असाता वेदनीयका

परिभ्रमत उपकारापेक्षा हि ते । यदि त एव अन्यदा कृतापकारा इति किन्नारयः ? अरयोऽपि कदाचिदु-
पपादितानुग्रहा इति किं न बध्वः ? अपि च स्नेहेत्य सर्वसियममूलस्य हेतुतया सन्मार्गप्रतिबधकारितया च ते
एव महाशत्रवः । किं च पुण्योदयादेव सपद्यते सकल सुखं सुखहेतुवस्तुसामिध्यं च । विपुष्यस्य न ते किंचिदपि
कर्तुं क्षमा । न च कुर्वन्ति । तथा हि—मातर त्यजति पुत्रं सा च सुत । तथाऽत्यसद्वेद्योदये न कश्चित्कि-
ंचिदप्यपकार करोति । बाह्या हि शत्रवो नाम्यतरकर्मणि असति पीडामुपजनयन्ति । इत्येवभूता सर्वत्र सम-
चित्ता सामण्य । 'साधू वि' साधुरपि । 'क्रुण्वि' करोति । 'निश्चिन्मवि' नित्यमपि सर्वदापि । 'जोगपरिकम्म
योगशब्दोऽनेकार्थः । 'योगनिमित्तं ग्रहणं' इत्यात्मप्रदेशपरिस्पद त्रिविधवर्गणामहायमाचष्टे । क्वचित्सबधमात्र-
वचन 'अस्यानेन योग' इति । क्वचिद्विधानवचन यथा 'योगस्थित' इति । इहायं परिगृहीत । ततो ध्यान-
परिकरं करोतीति यावत् । रागद्वेषमिध्यात्वासहिलष्ट अर्थयाथात्म्यस्यैषि प्रतिनिवृत्तविषयातरसंचार ज्ञानं
ध्यानमित्युच्यते । अभावितसमानभावोऽनधिगतवस्तुसद्भावश्च न ध्यातुं क्षम इति भावः । 'तो' तत् पश्चा-
जितकरणो' इत्यत्र करणशब्द अतः करणे मनसि वर्तते । ततोऽयमर्थः स्ववशीकृतचित्तोऽहं मरणं भवपर्यायनाश
वेलायाः । 'साणसमत्थो' ध्यानस्यैकाग्रचिन्तानिरोधस्य । ध्यानशब्दोऽत्र प्रशस्तध्यानविषये ग्राह्यो नाऽशुभ-
योर्नारकतियर्मातिनिवर्तनप्रवणयोः । योगे परिकर्मणि सदात्मनः प्रवृत्तत्वात् अत्यन्तसाध्यता धर्मशुक्लयोनिवर्तने
'समत्थो' शक्त । 'अविस्सति' भविष्यामीति ॥

उदय हेतु है । बन्धु कोई नियत नहीं है । ससारमे भ्रमण करते हुए जीवका जो उपकार करते हैं वे बन्धु कहे जाते हैं । यदि वे ही कभी अपकार करते हैं तो शत्रु हो जाते हैं । शत्रु भी कभी-कभी उपकार करते हैं तो वे बन्धु क्यों नहीं हैं ? तथा स्नेह समस्त असयमका मूल हेतु और सन्मार्गमे रुकावट डालने वाला है । अतः जिन्हें हम बन्धु मानते हैं वे ही महाशत्रु हैं । तथा पुण्यकर्मके उदय-से ही सर्व सुख और सुखकारक वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । जो पुण्यहीन है उसका सुखके साधन भी कुछ नहीं कर सकते । माता पुत्रको त्याग देती है और पुत्र माताका त्याग देता है । तथा असाता वेदनीयके उदयके अभावमे कोई किंचिन् भी अपकार नहीं कर सकता । अभ्यन्तर कर्मके अभावमे बाह्य शत्रु पीडा नहीं पहुँचाते । इस प्रकारसे सर्वत्र समचिन्तताको सामण्य कहते हैं । 'जोगपरिकम्म'मे योग शब्दके अनेक अर्थ हैं । 'योगनिमित्तं ग्रहणं' यहाँ मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणाके निमित्तसे होने वाले आत्माके प्रदेशोके हलनचलनको योग कहा है । कही योग शब्दका अर्थ सम्बन्धमात्र है । जैसे 'इसका इसके साथ योग है' । कही योगका अर्थ ध्यान है । जैसे 'योगस्थित' मे योगका अर्थ ध्यान है । यहाँ योगका अर्थ ध्यान लिया है । राग-द्वेष और मिध्यात्व से अछूते, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने वाले और अन्य विषयोंमे संचार न करने वाले ज्ञानको ध्यान कहते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जिसने समानताकी भावना नहीं भायी है और न वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जाना वह ध्यान नहीं कर सकता । 'जितकरणो' मे करण शब्द अन्तःकरण मनके अर्थमे है । अतः यह अर्थ हुआ कि 'मरते समय मेरा चित्त मेरे वशमे है' । 'साण-समत्थो' मे ध्यान शब्दका अर्थ एक ही विषयमे चिन्ताका निरोध करना है । यहाँ ध्यानसे प्रशस्त ध्यान ग्रहण करना, नरक गति और निर्यन्त्रगतिमे ले जाने वाले अशुभ ध्यान नहीं लेना । योगके परिकर्ममे तो आत्मा सदा लगा रहता है अतः उसके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता । यहाँ योगसे शुभध्यान लिया गया है । अतः उसका परिकर्म—अभ्यास करना होता है जिससे मरते समय मे

कृतपरिकरो राजपुत्रों व्यथनादिकासु क्रियासु उपगतकौशल क्रिया प्रहरणादिका सपाद्य यथाफलं प्राप्नोति इति एतदुत्तरगाथाचष्टे जोगाभाविद इत्यनया—

जोगाभाविदकरणो सत्तु जेदूण जुद्धरंगम्मि ।

जह सो कुमारमल्लो रज्जवडायं बला हरदि ॥२२॥

जोगाभाविदकरणो परिकरणा असकृत्प्रवृत्तितव्यधनताडनप्रहरणादिक्रिये । आभावित इत्यत्राह भूशार्थे प्रयुक्त । तथा च प्रयोग—आधूमित भूश धूमन परिपूर्णमित्यर्थ । 'सत्तु' शत्रून् । 'जेदूण' जित्वा । 'जुद्धरंगम्मि' युद्धार्थं संस्कृता देशो युद्धरंगमित्युच्यते तत्र । 'जह' यथा । 'सो' स भावितात्मा । 'कुमार-मल्लो' प्राणिना कालकृतोऽवस्थाविशेषो द्वितीय कुमारत्व नाम । तद्योगाद्राजपुत्र कुमार स एव मल्ल । 'रज्जवडाग' राज्यध्वज । 'बला' बलात्कारेण । 'हरदि' हरति गृह्णाति ॥२२॥

दाष्टान्तिके योजयितु उत्तरगाथा—

तह भाविदसामण्णो मिच्छतादी रिबू विजेदूण ।

आराहणापडायं हरह सुसंथारंगम्मि ॥२३॥

'तह भाविदसामण्णो' इति । 'तह' तथैव राजपुत्रवदेव । 'भाविदसामण्णो' भावितसमानभाव । पुनर्मिति शेष । 'मिच्छतादी' मिथ्यात्वामयमकषायशुभयोगा इत्येतान् । 'रिबू' रिपून् । 'विजेदूण' भूश जित्वा । विशब्दो भूशार्थे प्रयुक्त । यथा विबुद्धो मल्ल भूश वृद्ध इति यावत् । अथवा 'विजेदूण' नानाप्रकार जित्वा यथा विचित्रमिति नानाचित्रमिति यावत् । एकान्तमिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व धर्म और शुक्ल ध्यान करनेमे समर्थ हो सकूँ ॥२१॥

'जैसे अभ्यास किया हुआ राजपुत्र लक्ष्यको वेधने आदिकी क्रियामें कुशलता प्राप्त करके शस्त्रप्रहार आदिके द्वारा राज्य लाभ करता है' यह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जैसे अभ्यासके द्वारा बार-बार लक्ष्यवेध शस्त्रप्रहार आदि क्रियामें दक्ष वह योद्धा राजपुत्र युद्धभूमिमें शत्रुको जीतकर राज्यके ध्वजको बलपूर्वक हरता है ॥२२॥

टी०—'जोगाभाविदकरणो' में आभावित शब्दमें जो 'आ' है उसका अर्थ बार-बार या बहुत अधिक है । जैसे 'आधूमित' का अर्थ धुँएँसे अच्छी तरह भरा हुआ है । जो स्थान युद्धके लिए तैयार किया गया हो उसे युद्धरंग कहते हैं । प्राणियोंकी कालकृत जो दूसरी अवस्था विशेष होती है उसे कुमार अवस्था कहते हैं । उस अवस्थाके सम्बन्धसे यहाँ राजपुत्रको कुमार कहा है । अर्थात् जैसे युद्धमें दक्ष राजपुत्र शत्रुको जीतकर बलपूर्वक उसकी राज्यपताका हर लेता है वैसे ही आगे इस दृष्टान्तको दाष्टान्तिकमें लगानेके लिए उत्तरगाथा कहते हैं—

गा०—उस राजपुत्रकी ही तरह पूर्वमें समानभावका अभ्यासी साधु मिथ्यात्व आदि शत्रुओं-को पूरी तरहसे जीतकर शोभनीय सस्तरूपी रंगभूमिमें आराधनारूपी पताकाको ग्रहण करता है ॥२३॥

टी०—मिथ्यात्व आदिमें आदि शब्दसे मिथ्यात्व असयम, कषाय और अशुभयोग लेना । 'विजेदूण' में 'वि' शब्दका अर्थ बहुत या पूरी तरह है । जैसे 'विबुद्धो मल्ल' का अर्थ बहुत अधिक बड़ा हुआ योद्धा है । अथवा 'विजेदूण' का अर्थ 'नानाप्रकारसे जीतकर' होता है । जैसे विचित्रका अर्थ नानाचित्र होता है ।

इत्यनेकधा मिथ्यात्वपरिणामाः स्थिताः । तथैकान्तमिथ्यात्व नाम वस्तुनो जीवादेर्नित्यत्वमेव स्वभावो न चानित्यत्वादिकम् । असदुत्पत्त्या सतो निरोधे वा अनित्यता भवति । न चासत् उत्पत्तिर्यदि स्यादश्वगतकुसुमादिक किन्नोपजायते ? असत्त्वाविशेषे खकुसुमादेर्घटादेश्च घटादिक उपजायते न धियन्कुसुमादिक इत्यत्र न नियामक हेतु पश्याम । न च सद्भिन्नस्यति, विनाशो ह्यसत्त्व, भावाभावो हि परस्परपरिहाराभ्यां तलक्षणीयकता यात । न भावोऽभावो भवति, इत्थमसत्त्वं उत्पादनिरोधयोरभावाभ्यामनित्यतवावतिष्ठते इति इदमेक मिथ्यात्व । एतस्य जय उच्यते—न नित्यतैव वस्तुनो रूप, अनित्यताया अपि प्रमाणमभिधायित्वान् । रागद्वेष-मिथ्यात्वमणयविपर्ययादीना आत्मनि सत्ता पदवादानुभवप्रतिगृह्यतापितमसत्त्वमनुभवोपनोत^१ चासत्त्व प्रागनुभूतानामित्यनित्यता । पुद्गलद्रव्यस्यापि मेघादेर्वर्णान्यथाभाव आन्नफलादीना रूपरसगन्धाद्यथाभावश्च प्रत्यक्षाहोऽशक्यापन्तव । तथानुमानाग्राह्यश्च—यत्नत्तत्सर्वं नित्यानित्यात्मक यथा घटस्तथा च जीवादिक सद्दिति कारणाना प्रतिनियतजननस्वभावकार्यत्वात् । घटादेर्जनकानि सन्ति इत्युत्पत्ति न खरविषाणादे । न च भावाभावयोर्विरोध एकस्मिन्वस्तुन्येकदा प्रवृत्ते रूपरसादीनामिव । अपररूपेणासत्त्व सति विद्यते न वा । यद्यस्ति न विरोध, न चेत्सर्वान्मिकता । न ह्यभावो नाम भावादन्वय । अपि तु भावस्यैव रूपान्तरम् । ततोऽन्यको

एकान्तमिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व, इत्यादि मिथ्यात्वपरिणाम अनेक प्रकार हैं । जीवादेर्वस्तुका स्वभाव नित्यता ही है, अनित्यता नहीं है इसे एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं । असत्की उत्पत्ति नहीं होती । यदि होती है तो आकाशका फूल क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जब आकाशका फूल और घट दोनों ही असत् है तो घटादि तो पैदा होते हैं और आकाशका फूल पैदा नहीं होता, इसमें कोई नियामक हेतु हम नहीं देखते । तथा सत्का विनाश नहीं होता । विनाश कहते हैं असत्त्वको । किन्तु भाव और अभाव दोनों भिन्न हैं, दोनोंके लक्षण भिन्न हैं । वे कभी एक नहीं हो सकते । भाव-अभाव नहीं होता । इस प्रकार असत्त्वमें उत्पाद और विनाशका अभाव होनेसे नित्यता ही ठहरती है । यह एक मिथ्यात्व है । अब इसको जीतनेका कथन करते हैं ।

वस्तुका रूप केवल नित्यता ही नहीं है, अनित्यताका भी प्रमाणसे बोध होता है । राग, द्वेष, मिथ्यात्व, सशय, विपर्यय आदि आत्मामें पहले सत् प्रतीत होते हैं । पीछे अनुभवके द्वारा उनका असत्त्व प्रतिगृह्यतापित होता है । तथा पहले उनका आत्मामें अनुभव होता है और पीछे अनुभवसे ही उनका असत्त्व ज्ञात होता है । इसलिए ये अनित्य हैं । पुद्गलद्रव्य मेघ आदिका रूप भी बदलता देखा जाता है । आन्नफल आदिमें रूप, रस, गन्ध आदिका बदलना प्रत्यक्ष देखा जाता है । उसका लोप करना अशक्य है । तथा अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण होता है, जो इस प्रकार है—जो सत् है वह सब नित्यानित्यात्मक है, जैसे घट । उसी तरह जीवादि भी सत् होनेसे नित्यानित्यात्मक है । कारणोका स्वभाव प्रतिनियत कार्योको ही उत्पन्न करना है । घटादिके उत्पन्न करनेवाले कारण है इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है । गधेके सींग जैसे असम्भव कार्योको उत्पन्न करनेवाले कारण नहीं है इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तथा भाव और अभावमें कोई विरोध नहीं है, रूप रस आदिकी तरह एक वस्तुमें दोनों एककालमें रहते हैं । जो वस्तु सत् है वह अपनेसे भिन्न वस्तुकी अपेक्षा असत् है या नहीं ? यदि है तो भाव अभावमें विरोध नहीं रहा । और यदि कहोगे कि नहीं है तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी; क्योंकि उसमें किसी

नित्यस्वैकान्तवाद इति । एवभूतया तत्त्वश्रद्धया पराभूयते नित्यमेवेति मिथ्यात्वम् । (तथा क्षणिकमेव सर्वं कथं कार्यकारि, यद्वस्तु सर्वथा सामर्थ्यविरहोऽभावलक्षणं) कार्यकारिता च न नित्यस्य । कथं तद्वि नित्य स्वसं पाद्य क्रमेण वा कुर्याद्युगपदेव वा ? न तावत्क्रमेण कार्यात्मलाभस्य कारणस्वभावसामिन्ध्यमात्रपराधीनत्वात् । सर्वं कार्यप्रादुर्भूतिहेतूनां सामर्थ्यानां सदा सामिन्ध्यत्वात् कुत कार्याणां क्रमः । समर्थहेतुभावेऽप्यभावं न तत्स्य कार्य स्यात् । यथा सन्निहितेऽपि यवबीजेऽनुपजायमानस्य शात्यकुरस्य न यवबीजकार्यता । युगपत्करोति चेत् द्वितीयादौ क्षणेऽकिञ्चित्करता स्यान्न च तथा दृश्यते । इत्थं नित्यवस्तुलक्षणस्य कार्यकारित्वस्याभावात्, अनित्ये सद्भावात् क्षणिकमेवेत्यध्यवसायो मिथ्यात्वमेव । तस्य जय उच्यते—सत्य सर्वथा नित्ये वस्तुलक्षणे नास्त्युक्त्या तीत्या नित्याऽनित्यात्मके तु सभञ्जिनी कार्यकारिता । एकान्तेन क्षणिकतैव वस्तुनो यदि रूपं कार्यकारिता नास्ति । एकस्य वस्तुन एकमेव रूपं नापरमिति प्रतिज्ञानात् । एवमन्यत्रापि योज्यं एकान्तमिथ्यात्वजयः । सशयमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपावधारणात्मकं तस्य जयः कथंचिन्नित्यानित्यात्मका सर्वे भावा इति भावनया । विपर्ययमिथ्यात्व हिमाया दुर्गतिवित्त्या स्वर्गादिहेतुतावसितिज्ञानम्, अहिंसायाश्च प्रत्यपायहेतु-

वस्तुका अभाव नही है । अभाव भावसे भिन्न नहीं है । किन्तु भावका ही रूपान्तर अभाव है । अतः एकान्तनित्यवाद अयुक्त है । इस प्रकारकी तत्त्वश्रद्धासे 'नित्य ही है' यह मिथ्यात्व हट जाता है ।

तथा सब क्षणिक भी कैसे कार्यकारी है ? वस्तुमें सब सामर्थ्यका अभाव तो अभावका लक्षण है इसपर बौद्ध कहता है—

नित्यपदार्थ कार्यकारी नहीं है । वह नित्यपदार्थ अपना कार्य क्रमसे करता है अथवा एकसाथ करता है ? क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकता क्योंकि कार्यको उत्पत्ति कारण स्वभावमात्रके अधीन है । जब नित्यपदार्थमें सब कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्तियाँ सदा वर्तमान हैं तब कार्य क्रमसे कैसे हो सकते हैं ? समर्थकारणके रहते हुए भी यदि कार्य नहीं होता तो उसे उम कारणका कार्य नहीं माना जा सकता । जैसे जौ बीजके रहते हुए भी उससे धानका अकुर नहीं उगता । अतः धानका अकुर जौबीजका कार्य नहीं होता । यदि कहोंगे कि नित्य एकसाथ सब कार्यको उत्पन्न करता है तो दूसरे आदि क्षणोंमें वह नित्यपदार्थ अकिञ्चित्कर हो जायेगा, क्योंकि सब कार्य पहले क्षणमें ही उत्पन्न हो जानेसे दूसरे क्षणमें उसे करनेके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहेगा । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । इस प्रकार नित्यवस्तुमें वस्तुका लक्षण कार्यकारीपना नहीं बनता । अतः अनित्यमें कार्यकारीपना होनेसे सब क्षणिक ही है । जैन कहते हैं—इस प्रकार निश्चय करना भी मिथ्यात्व ही है । अब उस मिथ्यात्वको जीतनेका उपाय कहते हैं—

यह सत्य है कि उक्तनीतिके अनुसार सर्वथा नित्यवस्तुमें कार्यकारिता नहीं है किन्तु नित्या-नित्यात्मकवस्तुमें कार्यकारिता है । यदि वस्तुका स्वरूप सर्वथा क्षणिकता है तो उसमें कार्यकारीपना नहीं है । क्योंकि आपने एकवस्तुका एक ही रूप माना है दूसरा नहीं माना । इसी प्रकार अन्यत्र भी एकान्तमिथ्यात्वको जीतनेकी योजना करनी चाहिए ।

वस्तुके स्वरूपका कुछ भी निश्चय न करना सशयमिथ्यात्व है । सब पदार्थ कथंचित् नित्यानित्यात्मक है इस भावनासे उसको जीतना चाहिए । दुर्गतिमें ले जानेवाली हिंसाको

तेति एतस्य जय' । परोक्षस्योपायोपेयभावस्य अप्रत्यक्षत्वात् । अनुमानस्य च प्रत्यक्षपृष्ठभाविनस्तत्रावृत्ते । आगमः सर्वज्ञेन निरस्तारागद्वेषेण प्रणीत उपेयोपायतत्त्वस्य व्यापक आश्रयणीय । कपिलादीनामसर्वज्ञतया न तत्प्रणीत आगमोऽदृष्टप्रतिपत्तावुपाय' । तदसर्वज्ञता दृष्टेष्टप्रमाणविरुद्धवचनतया रथ्यापुष्यवत् । नित्यस्तु न शब्दो विद्यते । यदि स्यात्सर्वस्य नित्यतया पुरुषदोषानुपलिष्टतास्तीति प्रामाण्य भवेत् ततो जिनागमेन हिंसाया दुःखहेतुत्वप्रतीतेर्विपर्ययमिध्यात्वप्रसिद्धिः तस्य जयः अविपरीतज्ञानेन । 'आराधनापडाय' आराधनापताका । 'हरवि' गृह्णाति । 'सुसंधाररंगम्भि' शोभनामस्तरंगे उद्गमादिदोषानुपहतता शोभनता ॥

[चिरमभावितरत्नत्रयाणामतर्मुहूर्तकालभावनायां सिद्धिरिष्यते तर्कि चिरभावनयेत्यस्योत्तरमाचष्टे—

पुण्वमभाविदजोगो आराधेज्ज मरणे जदि वि कोई ।

खण्णुगदिठ्ठतो सो तं खु पमाणं ण सच्चत्थ ॥२४॥

'पुण्वं' पूर्व मरणकालात् । 'अभावितजोगो' अभावितपरिकर । 'आराधेज्ज' आराधयेत् । किं मरणं रत्नत्रयानुगतभवपर्यायप्रलय । 'जदि वि' यद्यपि । 'कोई' कश्चित् । 'खण्णुगदिठ्ठतो' स्थाणुदुष्टान्त । 'सो' स । 'तं खु' तदेव । अकृतपरिकरस्य कस्यचिद्वत्तत्रयसमापन्न । 'सच्चत्थ' सर्वत्र । 'ण पमाणं न पमाण । अर्थाख्यानमत्र वाच्यम् ॥२४॥

एव पीठिका समाप्ता ॥

स्वर्गादिका हेतु मानना और अहिंसाको दुर्गंतिका कारण मानना विपर्ययमिध्यात्व है । इसकी जयका उपाय कहते हैं—

उपायपना और उपेयपना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है । प्रत्यक्षके पीछे होनेवाला अनुमान भी उन्हें नहीं जान सकता । रागद्वेषसे रहित सर्वज्ञके द्वारा कहा गया आगम ही उपाय और उपेयभावको बतलाता है उसीका आश्रय लेना चाहिए । कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं थे । अतः उनके द्वारा कहा गया आगम अदृष्टको जाननेका उपाय नहीं है । कपिलादिके वचन सड़कपर घूमते आदमीकी तरह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्ध है अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं । तथा यह कहना कि वेद नित्य है ठीक नहीं है क्योंकि शब्द नित्य नहीं होता । यदि शब्द नित्य हो तो सभी शब्दोंके नित्य होनेसे पुरुषोंके दोष उसमें नहीं प्रवेश कर सकते अतः सभी शब्द प्रमाण मानने होंगे । अतः जिनागमसे प्रसिद्ध है कि हिंसा दुःखका कारण है अतः उसे सुखका कारण मानना विपर्ययमिध्यात्व है । अविपरीत सच्चे ज्ञानसे उसको जीता जाता है ॥२३॥

यहाँ कोई शङ्का करता है कि जिन्होंने चिरकाल तक रत्नत्रयकी भावना नहीं भायी है, केवल अन्तर्मुहूर्तकालतक ही रत्नत्रयकी आराधना की है, उनकी भी मुक्ति मानी जाती है तब आप चिरकाल भावनाकी बात कैसे करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—मरण समयसे पहले ध्यानके परिकरका अभ्यास न करनेवाला यद्यपि कोई मरते समय आराधना करे तो वह स्थाणुदृष्टान्मात्र है । सर्वत्र (पमाणं ण) प्रमाण नहीं है ॥२४॥

टी०—जैसे यदि किसीको किसी ठूँठमेंसे अचानक धनका लाभ हो जाये तो उसे सर्वत्र प्रमाण नहीं माना जाता । उसी तरह यदि किसीने मरनेसे पूर्व रत्नत्रयका अभ्यास नहीं किया और कदाचित् मरते समय किया और उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसे सर्वत्र प्रमाणके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥२४॥

इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥

मरणाणि सत्तरस देसिदाणि तित्थंकरेहिं जिणवयणे ॥

तत्थ वि य पच इह संगहेण मरणाणि वोच्छामि ॥२५॥

मरणान्यनेकप्रकाराणि इति शास्त्रान्तरे निर्दिष्टानि । तेष्विह निरूप्याणीमानोति निरूपयितुं इदमुत्तरं सूत्रं मरणाणीति । मरणं विगमो विनाश विपरिणाम इत्येकोऽर्थः । तच्च मरणं जीवितपूर्वम् । जीवितं स्थिति-रविनाशोऽवस्थितिरिति यावत् । स्थितिपूर्वको विनाशः । यदस्थितिकं तन्न विनश्यति यथा बन्ध्यामुत । तथा च स्थितिरहितं वस्तु क्षणिकवादिनिरूप्यं जीवितं जन्मपुरोग अनुत्पन्नस्य स्थित्यभावात् । तत उत्पत्तिविगमो ध्रौव्यं च सर्वेषां रूपाणि । अस्या च प्रक्रियाया मरणं नामोत्पन्नपर्यायविनाशः । देवत्व, तिर्यक्त्व, नारकत्व, मनुष्यत्व, इत्यमीषा पर्यायाणां प्रध्वंस इह मरणशब्दवाच्यः । अथवा प्राणपरिन्त्यागो मरणः । तथा वायुवायि-भृङ्गः प्राणत्यागो इति । एवमेव प्राणग्रहणं जन्म, प्राणानां धारणं जीवितं । प्राणा द्विविधा द्रव्यप्राणा भाव-प्राणाश्च । तत्र द्रव्यप्राणा इन्द्रियाणि, बल, उच्छ्वास, आयुरित्येतानि पुद्गलद्रव्याणि । भावप्राणा ज्ञानदर्शन-चारित्राणि । एतत्प्राणपेक्षया सिद्धानां जीवितं । तत्रायुर्द्विभेद अद्वायुर्भवायुरिति च । भवधारणं भवायुर्भव-शरीरं तच्च ध्रियते आत्मना आयुष्कोदयेन । ततो भवधारणमायुष्कार्थं कर्म तदेव भवायुरित्युच्यते । तथा चोक्तम्—

देहो भवोति वृक्षवि पारिज्जइ आउणेण य भवो सो ।

तो वृक्षवि भवधारणमाउणकम्म भवाउत्ति ॥ [ ]

गा०—जिनागममे तीर्थङ्करेणे मरणं सत्तरहं कहे हैं । उन सत्तरहं प्रकारके मरणोमेसे भी यहाँ (संगहेण) सक्षेपसे पाँच मरणोको कहेंगा ॥२५॥

दी०—मरण अनेक प्रकारके है ऐसा अन्य शास्त्रोमे कहा है । उनमेसे यहाँ इन मरणोंको कहना है यह बतलानेके लिए यह गाथासूत्र आया है । मरण, विगम, विनाश, विपरिणाम इन सब शब्दोका अर्थ एक है । वह मरण जीवनपूर्वक होता है । जीवन, स्थिति, अविनाश, अवस्थिति ये सब एकार्थक है । स्थितिपूर्वक विनाश होता है । जिसकी स्थिति नहीं है उसका विनाश नहीं है जैसे बाँझका पुत्र नहीं होता तो उसका विनाश भी नहीं होता । क्षणिकवादी बौद्धोने जिस वस्तुको कहा है उसकी स्थिति नहीं है अर्थात् वह वस्तु ही नहीं है । जीवन जन्मपूर्वक होता है । जो उत्पन्न नहीं हुआ उसकी स्थिति नहीं है । इसीलिए प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, विनाश और ध्रौव्यरूपको लिए हुए है । इस प्रक्रियाके अनुसार उत्पन्न हुई पर्यायके विनाशका नाम मरण है । देवपना, तिर्यञ्चपना, नारकपना और मनुष्यपना इन पर्यायोका विनाश यहाँ मरणशब्दमे लिखा है । अथवा प्राण छोडनेका नाम मरण है । कहा भी है—‘मृडधातु’ प्राणत्यागके अर्थमे है । इसी तरह प्राणग्रहणको जन्म कहते हैं । प्राणोको धारण करना जीवन है । प्राणोके दो भेद हैं—द्रव्य-प्राण और भावप्राण । इन्द्रिय पाँच, तीन बल, उच्छ्वास और आयु ये पुद्गलद्रव्य द्रव्यप्राण है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये भावप्राण है । इन भावप्राणोकी अपेक्षा सिद्धोंमें जीवन होता है । उन प्राणोमे आयुप्राणके दो भेद हैं—अद्वायु और भवायु । भवधारणको भवायु कहते हैं । भव शरीरको कहते हैं । आयुक्रमके उदयसे आत्मा भवधारण करता है । अत आयुक्रम भवधारणरूप है उसे ही भवायु कहते हैं । कहा भी है—शरीरको भव कहते हैं । वह भव आयुक्रमके द्वारा धारण किया

इति आयुर्वशेनैव जीवो जायते जीवति च आयु एवोदयेन । अन्यास्यायुष उदयं मति मृतिमुपैति पूर्वस्य चायुष्कस्य विनाशो ।

तथा चोक्तम्—

आउगशसेन जीवो जायति जीवति य आउगस्सुदये ।

अण्णाउगोदये वा मरति य पुब्बाउगासे वा ।' इति ॥ [ ]

अद्वाशब्देन काल उच्यते, आउगशब्देन द्रव्यस्य स्थिति । तेन द्रव्याणां स्थितिकाल अद्वायुरित्युच्यते । 'द्रव्यापिपक्षया द्रव्याणामनाद्यनिधनं भवत्यद्वायु । पर्यायापिपक्षया चतुर्विधं भवत्यनाद्यनिधनं, साध्यनिधनं सनिधनमनादि, सादिसनिधनमिति । चैतन्यरूपादिमत्त्वगतिस्थितिहेतुत्वादिसामान्यापेक्षया अनाद्यनिधना स्थिति । केवलज्ञानादिकानां साध्यनिधनता । भव्यत्वस्य अनादिसनिधनता । सादिसनिधनता कोपादीनाम् । अथवा द्रव्य-क्षेत्रकालभावानाश्रित्य चतुर्विधा भवति स्थिति । एतस्याद्वायुको वशेन भवधारणायुषो निरूपणा भवति । आयु-संज्ञितानां कर्मणा पुद्गलद्रव्यतया आयु-स्थितेन द्रव्यस्थितेरत्यन्तान्यथात्व । अथवा अनुभूयमानायु मज्जकपुद्गल-गलन मरण । तानि मरणानि 'सत्तरस' 'सप्तदश' । 'वैसिवाणि' 'कथितानि' । 'तित्थकरेहि' तीर्थकरं । 'जिण-वयणे' जिनानां वचने । ननु तीर्थकरैस्तानि इत्यनेनैव गतं किं जिनवचनग्रहणं ? नैप दोषः जिनशब्देन गणधरा जाता है । इसलिए भवधारणमे कारण आयुक्रमको भवायु कहते है ।

इस प्रकार आयुके वशसे ही जीव जन्म लेता है और आयुके उदयसे ही जीवित रहता है । पूर्व आयुका विनाश और आगेकी अन्य आयुका उदय होनेपर मरण होता है ।

कहा है—आयुके वशसे जीव जन्म लेता है । आयुके उदयमे जीवित रहता है । अन्य आयुका उदय होनेपर अथवा पूर्वआयुका नाश होनेपर मरता है ।

अद्वाशब्दसे काल कहा जाता है और आयुशब्दसे द्रव्यकी स्थिति । अतः द्रव्योके स्थिति-कालको अद्वायु कहते है । द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा द्रव्योकी अद्वायु अनादिनिधन है । और पर्या-याधिककी अपेक्षा चार प्रकार की है—अनादिअनिधन, सादिअनिधन, अनादिमान्त और सादि-सान्त । चैतन्य, रूपादिमत्ता, गतिहेतुता, स्थितिहेतुता आदि सामान्यकी अपेक्षा द्रव्योंकी स्थिति अनादि अनिधन है अर्थात् जीवादिद्रव्योका अपना-अपना स्वभाव सदासे है और सदा रहेगा अतः वे सब इस दृष्टिसे अनादिअनन्त है । केवलज्ञान आदिकी अद्वायु सादिअनिधन है क्योंकि वह प्रकट होकर नष्ट नहीं होता । भव्यत्वकी अद्वायु अनादिसनिधन (सान्त) है क्योंकि भव्यत्व भाव यद्यपि अनादि होता है किन्तु मुक्त होनेपर नष्ट हो जाता है । कोप आदि सादि सनिधन है !

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयमे स्थिति चार प्रकारकी होती है । इस अद्वायुके द्वारा भवधारणरूप आयुका कथन होता है । जिन कर्मोंकी आयुसंज्ञा होती है वे कर्म-पुद्गलद्रव्यरूप होनेसे आयुस्थिति द्रव्यस्थितिसे अत्यन्त भिन्न नहीं है । अथवा जो आयु संज्ञावाले पुद्गल उदयमें आ रहे हैं उनके गल जानेको मरण कहते है । वे मरण जिनवचनमे तीर्थङ्करोने सतरह कहे है ।

शङ्का—तीर्थङ्करोने कहे है इतना ही कहना पर्याप्त है, जिनवचनके कहनेकी क्या आव-श्यकता है ?

उच्यन्ते । अन्तरेण चशब्दं समुच्चयार्थगति । तत्राय सबन्ध-जिनवचने च किं ? सप्तदशमरणानि । एतेन तीर्थ-
कृतो गणधराद्ध मरणविकल्पानुपपादितवन्त । तदुभयवचनसिद्धं प्रमाणमविशङ्कनीयमित्येतदाचष्टे १ आवीचि-
मरण २ तद्भवमरण ३ अवधिमरण ४ आदिब्रताय ५ बालमरण ६ पंडितमरण ७ आसणमरण ८
बालपंडित ९ ससल्लमरण १० बलायमरण ११ वमट्टमरण १२ विष्णामरण १३ गिद्धपुट्टमरण १४
भक्तपञ्चमखाण १५ पाउवगमणमरण १६ इगिणीमरण १७ केवलिमरण चेति । एतेषां स्वरूपता यथागम
संक्षेपतो निरूप्यते ॥

वीचिशब्दस्तरगाभिधायी इह तु वीचिरिव वीचिरिति आशुष उदये वर्तते । यथा समुद्रादौ वीचयो
नैरन्तर्येणोद्गच्छन्ति एव क्रमेण आशुष्काख्य कर्म अनुसमयमुदेति इति तदुदय आवीचिशब्देन भण्यते । आशुष
अनुभवन जीवित, तच्च प्रतिसमय जीवितभग्न्य मरण । अतो मरणमपि अत्र आवीचि, उदयादनन्तरसमये
मरणमपि वर्तते इति । तत्पुनरावीचिकामरण अनादिसनिधन भव्यानाम् । ननु च सिद्धानामेव मरण विच्छित्ति-
मुपपाति नैतरेषा ते च न भव्या । भविष्यत्सिद्धत्वपर्याया हि भव्या । सिद्धास्त्वधिगतसिद्धत्वपर्यायास्तत
किमुच्यते भव्यानामनादिसनिधनमिति । 'भविष्यामणादियं मरणं आवीचिगं सणिषण च' इति यदेवाधिगत-
भव्यत्वपर्याय इव्य तदेवेदमिति कृत्वा भव्यानामित्युक्त इति नियतम् । अभव्यानां पुनरुदय प्रति सामान्या-

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । यहाँ जिनशब्दसे गणधर कहे गये हैं । 'च' शब्दके
विना भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । अतः ऐसा सम्बन्ध लेना और जिनवचनमें सत्तरह
मरण कहे हैं । इससे यह बोध होता है कि तीर्थङ्करो और गणधरोने मरणके भेद कहे हैं । अतः
उन दोनोंके वचनोमें सिद्ध होनेसे प्रमाण है उसमें किसी प्रकार शङ्का नहीं करना चाहिए । वे
हैं—१ आवीचिमरण, २ तद्भवमरण, ३ अवधिमरण, ४ आदि अन्तर्मरण, ५ बालमरण,
६ पंडितमरण, ७ आसणमरण, ८ बालपंडितमरण, ९ ससल्लमरण, १० बलायमरण, ११
वमट्टमरण, १२ विष्णामरण, १३ गिद्धपुट्टमरण, १४ भक्तप्रत्याख्यानमरण, १५ प्रायोपगमन
मरण, १६ इगिणीमरण और १७. केवलीमरण । उनका स्वरूप आगमके अनुसार संक्षेपसे कहते
हैं—वीचीशब्द तरगको कहता है । किन्तु यहाँ वीचिके समान ऐसा अर्थ करनेसे वीचीका अर्थ-
आयुका उदय है । जैसे समुद्र बगैरहमें तरगे निरन्तर उठा करती है उसी प्रकार क्रमसे आयु-
नामक कर्म प्रतिसमय उदयमें आता है इसलिये उसके उदयको आवीचि शब्दसे कहा है । आयुके
अनुभवनको जीवन कहते हैं । वह प्रतिसमय होता है । उसका भग मरण है । अतः जीवनकी तरह
मरण भी आवीची है क्योंकि आयुका उदय प्रतिसमय होता है अतः प्रत्येक अनन्तर समयमें
मरण भी होता है । उसी प्रति समय होनेवाले मरणको आवीचिमरण कहते हैं । वह भव्यजीवोके
अनादिसान्त है ।

शङ्का—सिद्धोके ही मरणका अन्त होता है, दूसरोंके नहीं । किन्तु सिद्ध भव्य नहीं है ।
जिनकी भविष्यमें सिद्धपर्याय होनेवाली है उन्हें भव्य कहते हैं । सिद्ध तो सिद्धपर्याय प्राप्तकर चुके
हैं । तब कैसे कहते हैं कि भव्यजीवोका मरण अनादिसान्त है ?

समाधान—ऐसा कहा है कि भव्योका आवीचिमरण अनादि और सान्त है । अतः जो
द्रव्य भव्यत्वपर्यायको प्राप्त था वही यह है ऐसा मानकर भव्योके अनादिसान्त मरण कहा है
ऐसा निश्चित है । अभव्यजीवोके सामान्य अपेक्षासे आयुका उदय बराबर रहता है अतः उनका
आवीचिमरण अनादिनिधन है । किन्तु भवकी अपेक्षा और क्षेत्रादिकी अपेक्षा सादि है । चार

पेक्षयाऽऽवीचिकमनादिनिघन । भवापेक्षया क्षेत्राद्यपेक्षया च सादिक । चतुर्णामायुष्काणां मध्ये द्वयीयं द्वाप सत्कर्मता तथापि एकस्वैवायुष उदय । द्वयोः प्रकृत्योः सत्कर्मता सह भवति । उच्यते—तियंद्मनुष्यायुष्कयोः सर्वेरायुष्कैः सह सत्कर्मता देवनारकायुष्कयोस्तियंद्मानवायुष्काम्या सत्कर्मता । भवतु नामैषा सत्कर्मव्यवस्था । द्वयोः रायुष्कप्रकृत्योः किं तद्युगपदुदय ? अत्रोच्यते—अनुभूयमानप्रकृतिस्थितानामुपरि इतरस्यायुषो निषेको यतस्ततो न युगपदायुष प्रकृत्योरुदय । किं च यस्मादेकस्य जीवस्य द्वयोर्भवयोग्यं तयोर्वा न सम्भव । भव गति च प्रयोज्य अपेक्ष्य आयुष उदयो नान्यथा ततो नायुष्कद्वयोरुदय । एवमेकस्यायुष्कमरण एकैव प्रकृतिरुदेत्येकस्यात्मनस्तस्मादेकैकायुष्कप्रकृतिगलनरूपामेव मृतिमुपैति । तदेतत्प्रकृतिमरणं कालभेदेन एकस्यापि चतुर्विधं भवति तदा बीचिकमेव । एव प्रकृत्याबीचिकमरण व्याख्यातम् । द्वितीय स्थित्याबीचिकमरण ।

भवधारणकारणत्वपरिणताना पुद्गलानां स्नेहादात्मप्रदेशेष्ववस्थितिरित्युच्यते । आत्मन कषायपरिणाम सहकारी पुद्गलानां स्निग्धतायां परिणामिकारणं तु तदेव पुद्गलद्रव्यम् । सा चैषा स्थितिरैकादिकैकोत्तरा देशोन्नत्यस्त्रिंशत्सागरोपमाणा यावन्तं समयास्तावद्भेदा उत्कर्षस्थितिः । अतर्मुहूर्तभवा परा । तस्या बीचय इव क्रमेणावस्थितायां विनाशादात्मनो भवति स्थित्याबीचिकमरणम् ।

आयुर्कर्मोप्ते यद्यपि एकजीवके दो ही आयुर्कर्मकी सत्ता रहती है (एक जिसे भोगता है और दूसरी जिसे परभवके लिए बाँधा है) । तथापि उदय एक ही आयुका होता है । दो प्रकृतियाँ सत्तामे एकसाथ रह सकती हैं । वही कहते हैं—तियंश्चायु और मनुष्यायु सब आयुओंके साथ सत्तामे रहती हैं अर्थात् देवायु और नरकायु दूसरी देवायु और नरकायुके साथ सत्तामे नहीं रहती, क्योंकि देव मरकर देव या नारकी नहीं हो सकता और न नारकी मरकर नारकी या देव होना है ।

शङ्का—आयुर्कर्म की यह सत्कर्मव्यवस्था रहो, किन्तु दो आयुर्कर्मा का एकसाथ उदय क्यों नहीं होता ?

समाधान—आयुर्कर्म की जिस प्रकृतिकी स्थिति अनुभवमें आ रही है और जिस आयुकी स्थितिका उदय हो रहा है उसकी स्थिति जहाँ समाप्त होती है उससे ऊपर दूसरी आयुके निषेक रहते हैं । अतः जबतक पहली आयुकी स्थिति समाप्त नहीं होती तबतक दूसरी उदयमें आ नहीं सकती । इसलिए एकसाथ आयुकी दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता । तथा एक जीवके एकसाथ दो भव या दो गति सम्भव नहीं है । और भव तथा गतिको लेकर उसके अनुसार आयुका उदय होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिए भी दो आयुका उदय एकजीवके नहीं होता । इस प्रकार एक आयुर्कर्मकी एक ही प्रकृति एकजीवके उदयमें आती है अतः एक-एक आयुर्कर्मके गलनरूप ही मरण होता है । यह प्रकृतिमरण कालभेदसे एक भी जीवके चार प्रकारका होता है । वह आवीचिकमरण ही है । इस प्रकार प्रकृति आवीचिकमरणका व्याख्यान किया ।

दूसरा स्थिति आवीचिकमरण है । भवधारणमें कारणरूपसे परिणत हुए पुद्गललोके स्नेह-वश आत्माके प्रदेशोंमें ठहरनेको स्थिति कहते हैं । आत्माका कषायरूप परिणाम पुद्गललोकी स्निग्धताका सहकारी होता है । परिणामी कारण तो स्वयं पुद्गलद्रव्य ही है । यह स्थिति एक समयसे लेकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते कुछ कम तेतीस सागरोंके जितने समय है उतने भेद-वाली होती है । यह उल्लूक स्थिति है । जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है । तरंगोंके समान क्रमसे अवस्थित उस स्थितिके विनाशसे आत्माके स्थिति आवीचिकमरण होता है ।

भवान्तरप्राप्तिरनन्तरोपसृष्टपूर्वभवविभगन तद्भवमरण । तत्त्वनतश्च प्राप्त जीवेनेति ज्ञातव्यं तेन तद्भवमरणं न दुर्लभम् ।

अनुभवावीचिकामरणमुच्यते—कर्मपुद्गलानां रस अनुभव इत्युच्यते, स च परमाणुषु षोढा वृद्धिहानि-रूपेण वीचय इव क्रमेणावस्थितस्य प्रलयोऽनुभवावीचिमरण ।

आयुः सज्जितानां पुद्गलानां प्रदेशा जघन्यनिषेकादारभ्य एकादिवृद्धिक्रमेणावस्थितवीचय इव तेषां गलनं प्रदेशावीचिकामरणम् ।

अवधिमरणं नाम कथ्यते—यो यादृशं मरणं साप्रतमुपैति तादृशेन यदि मरणं भविष्यति तदवधिमरणम् । तद्विधिविधं देशावधिमरणं सर्वावधिमरणं इति ।

तत्र सर्वावधिमरणं नाम यदायुर्यथाभूतमुदेति साप्रतं प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशैस्तथानुभूतमेवायुः प्रकृत्या-दिविशिष्टं पुनर्बन्धाति उच्यति च यदि तत्सर्वावधिमरणम् ।

यत्सापतमुदेत्यायुर्यथाभूतं तथाभूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्देशावधिमरणम् । एतदुक्तं भवति देशतः सर्वतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरणमवधिमरणमिति । साप्रतेन मरणेनासादृश्यभावि यदि मरणमाद्य-तमरणं उच्यते, आदिशब्देन साप्रतं प्राथमिकं मरणमुच्यते तस्य अतो विनाशभावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाद्य-तमरणं अभिधीयते । प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशैर्यथाभूतं साप्रतमुपैति मृतिं तथाभूता यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति तदाद्यतमरणम् ।

बालमरणमुच्यते—बालस्य मरणं बालमरणं, स च बालः पञ्चप्रकारः अव्यक्तबालः व्यवहारबालः,

भवान्तरप्राप्तिपूर्वकं उसके अनन्तर पूर्ववर्ती भवका विनाश तद्भवमरणं है । वह तो इस जीवने अनन्तवार प्राप्त किया है । अतः तद्भवमरणं दुर्लभं नहीं है ।

अनुभव आवीचिमरणं कहते हैं—कर्मपुद्गलके रसको अनुभव कहते हैं । वह अनुभव परमाणुओमें छह प्रकारकी वृद्धि हानिके रूपसे तरंगोंकी तरह क्रमसे अवस्थित है । उसका विनाश अनुभव आवीचिमरण है । आयुसज्जावाले पुद्गलके प्रदेश जघन्य निषेकसे लेकर एक आदि वृद्धिके क्रमसे तरंगोंकी तरह अवस्थित है उनके गलनेको प्रदेश आवीचिकामरण कहते हैं ।

अवधिमरणको कहते हैं—जो वर्तमानमें जैसा मरण प्राप्त करता है यदि वैसा ही मरण होगा तो उसे अवधिमरण कहते हैं । उसके दो भेद हैं—देशावधिमरण और सर्वावधिमरण । वर्तमानमें जो आयु जंसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशोंको लेकर उदयमें आ रही है वैसी ही प्रकृति आदिको लिए हुए यदि पुनः आयुबन्ध करता है और उसी प्रकार भविष्यमें उसका उदय होता है तो उसे सर्वावधिमरण कहते हैं । और वर्तमानमें जैसा आयुका उदय होता है वैसा ही यदि एक देश बन्ध करता है वह देशावधिमरण है । इसका अभिप्राय यह है एक देशसे अथवा सर्वदेशसे मर्यादाको लिए हुए सादृश्यसे विशिष्ट मरणको अवधिमरण कहते हैं । वर्तमानमरणसे यदि भाविमरण असमान होता है तो उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । यहाँ आदि शब्दसे वर्तमानका प्राथमिकमरण कहा जाता है । उसका अन्त अर्थात् विनाश जिस उत्तरमरणमें होता है उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । वर्तमानमें जिस प्रकारके प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश द्वारा मरणको प्राप्त होता है यदि एकदेश या सर्वदेशसे उस प्रकारके मरणको प्राप्त नहीं होता तो वह आद्यन्तमरण है ।

बालमरणको कहते हैं—बालके मरणको बालमरण कहते हैं । वह बाल पांच प्रकारका

ज्ञानबाल, दर्शनबाल, चारित्रबाल इति । अव्यक्त शिशु धर्मार्थकामकार्याणि यो न वेत्ति न च तदाचरण-समर्थशरीरं सोऽव्यक्तबालः । लोकवेदसमयव्यवहारान्यो न वेत्ति शिशुर्वासो व्यवहारबालः । मिथ्यादृष्ट्यै सर्वैश्वर्यतत्त्वश्रद्धानरहिता दर्शनबालाः । वस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञानभूना ज्ञानबालाः । अवारिता प्राणभूतस्वाचिरत्रबालाः । एतेषां बालानां मरण बालमरणम् । एतानि च अतीते काले अनतानि । अनताश्च मूर्तिमिमा प्रपद्यते । इह दर्शनबालो गृहीत नेतर बाला कथं ? यस्मात्सम्यग्दृष्टेरितरबालत्वे सत्यपि दर्शनपडिततायाः सद्भावान्पडितमरणमेवेत्यते ।

दर्शनबालस्य पुनः मक्षेपतो द्विविधं मरणम् । इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोराद्यमनिना धूमेन, शस्त्रेण, विषेण, उदकेन, मरुत्प्रपातेन, उच्छ्वासनिरोधेन, अतिशीतोष्णपातेन, रज्ज्वा, क्षुधा, तृषा, जिह्वोत्पाटेन, विरुद्धाहारमवनया च बाला मूर्ति ढीकन्ते, कुतश्चिन्मिमाज्जोषितपरित्यागैविण काले अकाले वा अध्यवसानादिना यन्मरणं जिजीविषो तद्वितीयम् । एतैर्बालमरणैर्दुर्गतिगामिनो भ्रियन्ते विषयव्यासक्तबुद्धयः अज्ञानपटलावगुह्यता, ऋद्धिरससातगुह्यता । बहुतीव्रपापकर्माश्रवद्वाराण्येतानि बालमरणानि जातिजमरणव्यसनापादनक्षमाणि ॥

पडितमरणमुच्यते—व्यवहारपडित, सम्यक्त्वपडित, ज्ञानपडितश्चारित्रपडित इति चत्वारो विकल्पाः । लोकवेदसमयव्यवहारनिपुणो व्यवहारपडितः अथवाऽनेकशास्त्रज्ञः शश्रूषादिबुद्धिगुणसमन्वितः व्यवहारपडितः, है—अव्यक्तबाल, व्यवहारबाल, ज्ञानबाल, दर्शनबाल, चारित्रबाल । अव्यक्त छोटे बच्चेको कहते हैं । जो धर्म, अर्थ और कामको नहीं जानता और न जिसका शरीर ही उनका आचरण करनेमें समर्थ है वह अव्यक्तबाल है । जो लोक, वेद और समय सम्बन्धी व्यवहारोको नहीं जानता अथवा इन विषयोंमें शिशु समान है वह व्यवहारबाल है । अर्थ और तत्त्वके श्रद्धानसे रहित सब मिथ्या-दृष्टि दर्शनबाल है । वस्तुको यथार्थरूपसे ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें जो हीन है वे ज्ञानबाल है । जो चारित्रपालन किये बिना जीते है वे चारित्रबाल है । इन वालोके मरणको बालमरण कहते हैं । अतीतकालमें ये बालमरण अनन्त हो चुके हैं । अनन्तजीव इस मरणको प्राप्त होते हैं । यहाँ इनमेंसे दर्शनबालका ग्रहण किया है, अन्य वालोका नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि में इतर बालपना रहते हुए भी दर्शनपडितपना रहता है इसलिए उसके पडितमरण ही स्वीकार किया है ।

सक्षेपसे दर्शनबालका मरण दो प्रकार का है एक इच्छापूर्वक, दूसरा अनिच्छापूर्वक । आगसे, धुएँसे, गन्धमें, विषसे, जलसे, पर्वतसे गिरनेसे, स्वासके रुकनेसे, अति शीत या अति गर्मी पडनेसे, रस्सीसे, भूयसे, प्यामसे, जीभ उखाडनेसे और प्रकृति विरुद्ध आहारके सेवनसे बालपुरुष मरणको प्राप्त होते हैं यह इच्छापूर्वक मरण है अर्थात् ऐसे उपाय स्वयं करके वे मरते हैं ।

किसी निमित्त वश जीवनको त्यागनेकी इच्छा होने पर भी अन्तरगमें जीनेकी इच्छा रहते हुए काल या अकालमें अध्यवसान आदिसे जो मरण होता है वह अनिच्छापूर्वक दर्शनबाल मरण है । जो दुर्गतिमें जानेवाले हैं, विषयोंमें अतिआसक्त हैं, अज्ञान पटलसे आच्छादित हैं, ऋद्धि, रस और सुखके लालची हैं वे इन बालमरणोंसे मरण करते हैं । ये बालमरण बहुत तीव्र पाप-कर्मोंके आश्रयके द्वार हैं, जन्म, जरा, मरणके दुःखोंको लानेवाले हैं ।

पण्डितमरणको कहते हैं—इसके चार भेद हैं, व्यवहार पण्डित, सम्यक्त्व पण्डित, ज्ञान-पण्डित और चारित्र पण्डित । जो लोक, वेद और समयके व्यवहारमें निपुण है वह व्यवहारपण्डित

क्षायिकेण क्षायोपशमिकेनौपशमिकेन वा सम्यग्दर्शनेन परिणत दर्शनपण्डित । मत्यादिपञ्चप्रकारसम्यग्ज्ञानेषु परिणतं ज्ञानपण्डितं । सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धसूक्ष्ममापराययथाख्यातचारित्र्येषु कस्मिंश्चित्प्रवृत्तचारित्र्यपण्डित । इह पुनर्ज्ञानदर्शनचारित्र्यपण्डितानां अधिकारः । व्यवहारपण्डितस्य मिथ्यादृष्टे बालमरणं यतो भवति सम्यग्दृष्टेस्तदेव दर्शनपण्डितमरणं भवति । तद्दर्शनपण्डितमरणं नरके, भवनेषु, विमानेषु, ज्योतिष्केषु, वानव्यतरेषु, द्वीपसमुद्रेषु च । ज्ञानपण्डितमरणानि च तेष्वेव । मनुष्यलोके एव केवलमन पर्ययज्ञानपण्डितमरणं भवति ।

ओसणमरणमुच्यते—निर्वाणमार्गप्रस्थितात्मयतसार्धाद्यो हीन प्रच्युत सोऽभिधीयते ओसण्ण ण्ति । तस्य मरण ओसणमरणमिति । ओसणग्रहणेन पाश्वस्था, स्वच्छन्दा, कुशीला सम्यक्ताश्च गृह्यन्ते । तथा चोक्तम् ॥

पासत्यो सच्छन्दो कुशील ससत्त होंति ओसण्णा ॥

जं सिद्धिपच्छिन्दादो ओहीणा साधु सत्यादो ॥—[ ]

के पुनस्ते ? ऋद्धिप्रिया, रंगेष्वसक्ता, दुःखभीरव सदा दुःखकातरा, कषायेषु परिणता, सज्जवश्या, पापश्रुताभ्यामकारिण, त्रयोदशविधामु क्रियाम्बलमा, मरा मनिलष्टवैतस, भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धा, निमित्तमनौपधयोगोपजीविन गृह्यमवैयावृत्यकरा, गुणहीना गुप्तिप समितिषु चानुद्यता मदमवेगा दशप्रकारे धर्मे अकृतबुद्धय शबलचारित्रा ओमन्ना इयुच्यते । एवभूता गतो मृत्वा वराका भवसहस्रेषु है । अथवा जो अनेक शास्त्रोका ज्ञाता है, सेवा आदि बौद्धिक गुणोसे युक्त है वह व्यवहारपण्डित है । क्षायिक, क्षायोपशमिक अथवा औपशमिक सम्यग्दर्शनेसे जो युक्त है वह दर्शनपण्डित है । जो मति आदि पाँच प्रकारके सम्यग्ज्ञान रूपसे परिणत है वह ज्ञानपण्डित है । जो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्र्यसे किसी एक चारित्र्यका पालक है वह चारित्र्यपण्डित है । यहाँ ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य पण्डितोका अधिकार है । व्यवहारपण्डित मिथ्यादृष्टि का तो बालमरण होता है और सम्यग्दृष्टिका मरण दर्शनपण्डित मरण है । वह दर्शनपण्डित मरण नरकमे भवनवासी देवोमे, वैमानिक देवोमे, ज्योतिष्क देवोमे, व्यन्तर देवोमे और द्वीप समुद्रोमे होता है । ज्ञानपण्डित मरण भी इन्हीमे होता है । किन्तु केवलज्ञान और मन पर्ययज्ञान पण्डितमरण मनुष्य लोकमे ही होता है ।

ओसणमरणको कहते हैं—निर्वाण मार्गपर प्रस्थान करनेवाले सम्यग्योके सघसे जो हीन हो गया है उसे निकाल दिया गया है वह ओसण कहलाता है । उसके मरणको ओसणमरण कहते हैं । ओसणके ग्रहणसे पाश्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील और ससत्कोका ग्रहण होता है । कहा भी है—पाश्वस्थ, स्वच्छन्द कुशील और ससत् ये ओसण होते हैं क्योंकि ये मोक्षके लिए प्रस्थान करनेवाले साधुसघसे बाहर होते हैं ।

ऋद्धियोके प्रेमी, रसोमे आसक्त, दुःखमे भीत, सदा दुःखने कातर, कषायोमे मलग्न, आहारादिसंज्ञाके अधीन, पापवर्धक शास्त्रोके अभ्यासी, तेरह प्रकारकी क्रियाओमे आलसी, सदा संकलेशयुक्त चित्तवाले, भोजन और उपकरणोसे प्रतिबद्ध, निमित्तशास्त्र, मन्त्र, औपध आदिसे आजीविका करनेवाले, गृहस्थोका वैयावृत्य करनेवाले, गुणोसे हीन, गुप्तिओ और समितियोमे उदासीन, सवेग भावमे मन्द, दस प्रकारके धर्ममे मनको न लगानेवाले तथा सदोष चारित्र्यवाले मुनियोको अवसन्न कहते हैं । इस प्रकारसे रहते हुए ये बेचारे मरकर हजारो भवोमे भ्रमण करते

भ्रमन्ति । दुःखानि भुक्त्वा भुक्त्वा पार्श्वस्थरूपेण सुचिरं विहृत्यान्ते आत्मनः शुद्धिं कृत्वा यदि मृतिमुपैति प्रशस्तमेव मरणं भवति ।

सम्यग्दृष्टे सयतांसयतस्य बालपण्डितमरणं यतोसाधुभयरूपो बालपण्डितश्च । स्थूलकृतात्प्राणातिपातादेविरमणलक्षणं चारित्र्यमस्ति दर्शनं च तत्तत्चारित्र्यपण्डितो दर्शनपण्डितश्च^१ । कृतश्चित्सूक्ष्मादसयमादनिवृत्त इति चारित्र्यबालः । तन् बालपण्डितमरणं गर्भजेषु पर्याप्तिकेषु तिर्यक्षु मनुजेषु भवति । दर्शनपण्डितमरणं तु तेषु देवनारकेषु च ।

सशल्यमरणं द्विविधं यतो द्विविधं शल्यं द्रव्यशल्यं भावशल्यमिति । मिथ्यादर्शनमायानिवानशल्यानां कारणं कर्म द्रव्यशल्यं । द्रव्यशल्येन सह मरणं पञ्चानां स्थावराणां भवति असंज्ञिना त्रसानां च । ननु द्रव्यशल्यं सर्वत्रास्ति तत्किमुच्यते स्थावराणामिति । भावशल्यविनिर्मुक्तं द्रव्यशल्यमपेक्ष्यते । एतदुक्तं—मध्यकत्वातिचारणा दर्शनशल्यत्वात्सम्यग्दर्शनस्य च स्थावरेषु अभावात् त्रसेषु च विकलेंद्रियेषु । इदमेव स्यादनागते काले इति मनसः प्राणिधानं निदानं न च तदसंज्ञिष्वस्ति । मार्गस्य दूषणं, मार्गनाशनं, नन्मार्गप्ररूपणं, मार्गस्थानां भेदकरणं च मिथ्यादर्शनशल्यानि ।

तत्र निदानं त्रिविधं प्रशस्तमप्रशस्तं भोगकृतं च । परिपूर्णं सयममाराधयितुकामस्य जन्मातरे पुण्यतादिप्रार्थना प्रशस्तं निदानं, मानकषायप्रेरितस्य कूलरूपादिप्रार्थनमनागतभवावपयः अप्रशस्तं निदानं । अथवा हे । किन्तु दुःख उठाते-उठाते पार्श्वस्थरूपमे चिरकालं तक विहारं करके अन्तर्मे आत्माकी शुद्धि करके यदि मरते है तो प्रशस्तमरण ही होता है ।

सम्यग्दृष्टि सयतांसयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते है क्योंकि यह बाल और पण्डित दोनों ही होता है । इसके स्थूल हिंसा आदिसे विरतिरूप चारित्र्य और दर्शन दोनों होते हैं अतः यह चारित्र्यपण्डित भी है और दर्शनपण्डित भी है । किन्तु कुछ सूक्ष्म अगममसे निवृत्त नहीं होता, इसलिए चारित्र्यमे बाल है ।

यह बालपण्डित मरण गर्भज और पर्याप्तिक तिर्यक्षो तथा मनुष्योमे होता है । दर्शनपण्डित मरण तो इनमे भी होता है और देव तथा नारकियोमे भी होता है ।

सशल्य मरणके दो भेद हैं क्योंकि शल्यके दो भेद है—द्रव्यशल्य और भावशल्य । मिथ्यादर्शन, माया और निदान इन शल्योंका कारण जो कर्म है उस कर्मको द्रव्यशल्य कहते है । द्रव्यशल्यके साथ मरण पाँचों स्थावरों, असंज्ञियो और त्रसोका होता है ।

शंका—द्रव्यशल्य तो सर्वत्र है तब स्थावरोंके क्यों कहा ?

समाधान—यहाँ भावशल्यसे रहित द्रव्यशल्यकी अपेक्षा है । यह कहा है कि सम्यग्दर्शनके अतिचारोका कारण दर्शनशल्य है और सम्यग्दर्शन स्थावरोमे तथा विकलेंद्रिय त्रसोमे नहीं होता ।

आगामीकालमे यही होना चाहिए इस प्रकारके मनके उपयोगको निदान कहते है । असंज्ञियोमे इस प्रकारका निदान नहीं होता । मोक्षमार्गको दोष लगाना, मार्गका नाश करना, मिथ्यामार्गका कथन करना, या मोक्षमार्गका कथन न करना, और जो मोक्षमार्गी है उनमें भेद डालना ये मिथ्यादर्शनशल्य हैं । उनमेंमे निदानके तीन भेद है—प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत । परिपूर्ण सयमकी आराधना करनेकी इच्छासे परभवमे पुण्यत्व आदि प्राप्तिकी प्रार्थना प्रशस्त

क्रोधाविष्टस्य स्वशत्रुवधप्रार्थना वशिष्ठस्यैवोपसेनोन्मूलने । इह परत्र च भोगा अपि इत्यभूता अस्माद् व्रतशीला-
चिकाद् अवसिष्यति भन.प्रणिधानं भोगनिदान । असंयतसम्यग्दृष्टेः संयतासंयतस्य वा निदानशल्यं भवति । पार्ष-
व्यादिरूपेण चिर विद्वत् पश्चादपि आलोचनामंतरण यो मरणमुपैति तन्मायाशल्यं मरण तस्य भवति । एतच्च
सयते, सयतासंयते, अविरतसम्यग्दृष्ट्यापि भवति ।

बलायमरणमुच्यते—विनयवैयावृत्त्यादावकृतादरः, प्रशस्तयोगोद्बहालसः, प्रमादवान्प्रतेषु, समितिषु,
गुप्तिषु च स्ववीर्यनिगूहनपर, धर्माचिताया निद्रया घृणित इव ध्यान्नमस्कारादेः पलायते अनुपयुक्तया, एतस्य
मरण बलायमरण । सम्यक्त्वपण्डिते, ज्ञानपण्डिते चरणपण्डिते च बलायमरणमपि^१ सम्भवति । ओसण्णमरण
ससत्त्वमरण च यदभिहितं तत्र नियमेन बलायमरणम् । तद्व्यतिरिक्तमपि बलायमरण भवति । नि शल्यं संविग्नो
भूत्वा चिर रत्नत्रयप्रवृत्तस्य सस्तरमुपगतस्य शुभोपयोगात्पलायमानस्य भावस्य शुभस्थानवस्थानात् ।

वसट्टमरण नाम—आर्तं रोद्रे च प्रवर्तमानस्य मरण । तत्पुनश्चतुर्विध—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदनाव-
सट्टमरण, कसायवसट्टमरण, नोकसायवसट्टमरण इति । इन्द्रियवसट्टमरणं यत् तत्पञ्चविधं इन्द्रियविषयापेक्षया ।
सुरैर्नरैस्तिग्भिर्योगजीवेश्च कृतेषु तत्तद्विततघनसुषिरशब्देषु मनोजेषु रक्तोष्मनोजेषु द्विष्टो मृतिमेति । यथा चतु-
प्रकारे आहारे रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, पूर्वोक्ताना मुरनरादीना गन्धे द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरण, तेषामेव

निदान है । मानकषायसे प्रेरित होकर आगामी भवमे उच्चकुल, सुन्दररूप आदिकी प्रार्थना
अप्रशस्त निदान है । अथवा क्रोधके आवेशमे आकर अपने शत्रुके वधकी प्रार्थना, जैसे वशिष्ठने
उग्रसेनके विनाशकी प्रार्थना की थी, अप्रशस्त निदान है । इस व्रतशील आदिके प्रभावसे इस
भवमे और परभवमे इस प्रकारके भोग भूझे प्राप्त हो, इस प्रकार मनके सकल्पको भोगनिदान
कहते हैं । असंयत सम्यग्दृष्टी अथवा संयतासयतके निदानशल्य होता है । चिरकालतक पार्षवस्य
आदि साधुके रूपमे विहार करनेके पश्चात् भी जो आलोचना किये बिना मर जाता है उसका
वह मायाशल्य मरण होता है । ऐसा मरण संयत, संयतासयत और अविरत सम्यग्दृष्टिमे होता है ।

बलायमरणको कहते हैं—जो विनय वैयावृत्त्य आदिमे आदरभाव नहीं रखता, प्रशस्त
योगके धारणमे आलसी है, प्रमादी है, व्रतोमे, समितियोंमें और गुप्तियोंमे अपनी शक्तिको छिपाता
है, धर्मके चिन्तनमे निद्राके वशीभूत जैसा रहता है, उपयोग न लगनेसे ध्यान नमस्कार आदिसे
दूर भागता है, उसका मरण बलायमरण है । दर्शनपण्डित, ज्ञानपण्डित और चारित्र्यपण्डितके
बलायमरण भी सम्भव है । ओसण्णमरण और सशल्यमरणमे नियमसे बलायमरण होता है ।
उनके अतिरिक्त भी बलायमरण होता है । जो शल्यरहित विरक्त होकर चिरकालतक रतनत्रयका
पालन करता है किन्तु मरते समय सस्तरपर आरुढ़ होकर शुभोपयोगसे दूर भागता है, उसके
शुभभावके स्थिर न रहनेसे बलायमरण होता है ।

वसट्टमरण कहते है—आर्त और रोद्रेध्यानपूर्वक मरणको वसट्टमरण कहते है । उसके चार
भेद हैं—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदनासमट्टमरण, कसायवसट्टमरण, और नोकसायवसट्टमरण । इन्द्रिय-
वसट्टमरण इन्द्रियोंके विषयोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है । देवो, मनुष्यो, पशु-पक्षियो और
अजीवोके द्वारा किये गये तत्, वित्त, घन, और सुषिर शब्दोमे, मनोज्ञ शब्दोमे राग और
अमनोज्ञ शब्दोंमें द्वेष करते हुए मरण होता है । यह श्रोत्रेन्द्रियवसट्टमरण है । चार प्रकारके

रूपे सस्थाने वा रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, तेषामेव स्पर्शे रागवतो द्वेषवतो वा मरण, इति इन्द्रियानिन्द्रिय-वशात्तमरणविकल्पा ।

वेदनावसट्टमरण द्विभद समासतः सातवेदनावशात्तमरण असातवेदनावशात्तमरणमिति । शारीरे मानसे वा दुःखे उपयुक्तस्य मरण दुःखवशात्तमरणमुच्यते । यो दुःखेन मोहमुपागतस्तस्य मरणमिति यावत् । तथा शारीरे मानसे वा सुखे उपयुक्तस्य मरण सातवशात्तमरण ।

कषायभेदात्कषायवशात्तमरण चतुर्विध भवति । अनुबधरोषो य आत्मनि परत्र उभयत्र वा मारणवशो^१ भवति । तस्य क्रोधवशात्तमरण भवति । मानवशात्तमरणमष्टविध भवति कुलेन, रूपेन, बलेन, धृतेन, ऐश्वर्येण, लाभेन, प्रज्ञया, तपसा वा आत्मानुमुत्कर्षयतो मरणमपेक्ष्य विख्याते विशाले उन्नते कुले समुत्पन्नोऽहमिति मन्यमानस्य मृति कुलमानवशात्तमरणम् । निरुपहृतपचैन्द्रियसमग्रगात्रस्तेजस्वी प्रत्यग्रयोवन सकलजनताचेत-सम्मदकरूप इति भावयतो मृति रूपवशात्तमरण । वृक्षपर्वताद्युत्पातनक्षमोऽङ्ग योषवानह, मित्राणा च बल ममास्ति इति बलाभिमानोऽहान्मानवशात्तमरण । बहुपरिवारो बहुशासिनोऽह इति ऐश्वर्यमानोन्मत्तस्य मरण मानवशात्तमरण । लोकवेदसमयसिद्धान्तशास्त्राणि शिक्षितानि इति श्रुतमानोन्मत्तस्य मरण श्रुतमानवशात्तमरण-मुच्यते । तीक्ष्ण मम बुद्धि सर्वत्राप्रतिहता इति प्रज्ञामत्तस्य मरण प्रज्ञावशात्तमरणमुच्यते । व्यापारे क्रियमाणे

आहारमे राग या द्वेष करते हुए मरण रसनेन्द्रियवसट्टमरण है । पूर्वोक्तदेव मनुष्य आदिकी गन्धमे रागद्वेष करते हुए मरण घ्राणेन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हीके रूप आकार आदिमे रागद्वेष करने-वालेका मरण वक्षुइन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हीके स्पर्शमे रागद्वेष करनेवालेका मरण स्पर्शनेन्द्रिय-वसट्टमरण है । इस प्रकार इन्द्रिय और मनके वशसे होनेवाले आतं ध्यानपूर्वक मरणके भेद है ।

वेदनावसट्टमरणके सक्षेपसे दो भेद है—सातवेदनावशात्तमरण और असातवेदनावशात्त-मरण । शारीरिक अथवा मानसिक दुःखमे उपयोग रहते हुए होनेवाले मरणको दुःखशात्तमरण कहते हैं । अर्थात् जो दुःखसे मोहको प्राप्त हुआ उसका मरण दुःभयशात्तमरण है । तथा शारीरिक अथवा मानसिक सुखमे उपयोग रहते हुए होनेवाला मरण सातवशात्त मरण है ।

कषायके भेदसे कषायवशात्तमरणके चार भेद होते हैं । अपनेमें, दूसरेमें अथवा दोनोंमे मारनेके लिए उत्पन्न हुआ क्रोध मरणका कारण होता है । वह क्रोधवशात्तमरण है । मानवश-आर्तमरणके आठ भेद हैं—कुल, रूप, बल, शास्त्र, ऐश्वर्य, लाभ, बुद्धि अथवा तपसे अपनेको बड़ा मानते हुए मरण होनेको अपेक्षा ये आठ भेद होते हैं । मैं अति प्रसिद्ध विशाल उच्चकुलमे उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा मानते हुए होनेवाले मरणको कुलमानवश आर्तमरण कहते हैं । मेरा शरीर सशक्त पाँच इन्द्रियोसे पूर्ण है, तेजस्वी और नवयौवनसे सम्पन्न है, मेरा रूप समस्त जनताके चित्तको मर्दन करता है, ऐसी भावना होते हुए जो मरण होता है वह रूपवश आर्तमरण है । मैं वृक्ष पर्वत आदिको उखाड़नेमे समर्थ हूँ, लड़नेमे समर्थ हूँ, मेरे साथ मित्रोंका बल है, इस प्रकार बलके अभिमानको धारण करते हुए होनेवाला मरण बलमानवश आर्तमरण है । मैं बहुत परिवार वाला हूँ मेरा शासन बहुतोपर है इस प्रकार ऐश्वर्यके मानसे उन्मत्तका मारण ऐश्वर्यमान वशात्त-मरण है । मैंने लोक, वेद, समय और सिद्धान्त सम्बन्धी शास्त्रोंकी पढ़ा है इस प्रकार शास्त्रके मानसे उन्मत्तका मरण श्रुतमानवश आर्तमरण है । मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, सब विषयोंमें उसकी

१ वा मरणवशो भवति अ० । वा मारणवश भवति आ० ।—वशोपि मरणवश भ-मु० ।

मम सर्वत्र लाभो जायते इति लाभमान भाववतो मरण लाभवशात्तमरणम् । तपो मयानुष्ठायते अन्यो मत्सद्व-
शस्वरणे नास्ति इति सकल्पयतस्तपोमानवशात्तमरण भवति । माया पञ्चविकल्पा निवृत्तिः, उपधिः, साति-
प्रयोगः, प्रणिधिः प्रतिकुचनमिति । अतिसधानकुशलता धने कार्ये वा कृताभिलाषस्य वचना निवृत्ति उच्यते ।
सद्भाव प्रच्छाद्य धर्मव्याजेन स्तैःयादिदोषे प्रवृत्तिरुपावसजिता माया । अर्थेषु विसर्वाद स्वहस्तनिक्षिप्तद्रव्या-
पहरण, हूषण, प्रशसा वा सातिप्रयोग । प्रतिरूपद्रव्यमानकरणानि, अनातिरिक्तमानं, सयोजनया द्रव्याविनाशन-
मिति प्रणिधिमाया । आलोचन कुर्वतो दोषविनिमूहन प्रतिकुचनमाया । एवविध मायावशात्तमरण । उपकरणेषु,
भक्तपानक्षेत्रेषु, शरीरे, निवासस्थानेषु च इच्छा मुच्छा च बहो मरण लोभवशात्तमरण । हास्यरस्यरतिशोक-
भयजुगुप्सास्त्रीपुन्नपुसकवेदे मूढमतेर्मरण नोकषायवशात्तमरण । नोकषाय वशात्तमरणमुपगतो जायते मनुजतिर्य-
ग्योनिषु, असुरेषु, कदपेषु, किल्बिषिकेषु च । मिथ्यादृष्टेरेतदेव बालमरण भवति । दर्शनपण्डितोऽपि अविरत-
सम्यग्दृष्टि मयतासयतोऽपि वशात्तमरणमुपैति तस्य तद्बालपण्डित भवति दर्शनपण्डित वा ।

अप्रतिपिद्धे अननुज्ञाते च द्वे मरण 'विष्पाणसगिद्धपुट्टमिति सजिते कृते प्रवर्तते । दुर्भिक्षे, कातारे,
दुःसूते, पूर्वशत्रुभये, दुष्टनृपभये, स्तेनभये, तिर्यगुपसर्गे एकाकिन सोढुमशक्ये ब्रह्मवतनाशादिचारित्र्यदूषण च
वेरोक्त गति है इस प्रकार प्रज्ञाके मदसे भक्तके मरणको प्रज्ञामानवश आर्तमरण कहते है । व्यापार
करनेपर मुखे सर्वत्र लाभ होता है इस प्रकार लाभका मान करते हुए होनेवाले मरणको लाभ-
मानवशात्तमरण कहते है । मे तप करता हूँ, तपश्चरणमे मेरे समान दूसरा नहीं है । ऐसा सकल्प
करते हुए होनेवाले मरणको तपमानवशात्तमरण कहते हैं ।

मायाके पाँच भेद है—निवृत्ति, उपधि, सातिप्रयोग, प्रणिधि और प्रतिकुचन । दूसरोकी
गुप्त बातोकी खोजमे कुशलता, तथा धन अथवा किसी कार्यकी अभिलाषावालेको ठगना निवृत्ति
है । समीचीन भावको छिपाकर धर्मके बहानेसे चोरी आदि दोषोमे प्रवृत्तिको उपधिनामक माया
कहते है । अर्थ (धन) के विषयमे झगडा करना, अपने हाथमे रखे द्रव्यको हर लेना, प्रयोजनके
अनुसार दोष लगाना या प्रशसा करना सातिप्रयोग माया है । असली वस्तुमे उसके समान नकली
वस्तु मिलाना, कमनी बढ़ती तोलना, मिलावटके द्वारा द्रव्यका विनाश करना ये प्रणिधिमाया
है । आलोचना करते समय दोषोको छिपाना प्रतिकुचन माया है । इस प्रकारके मायाचारपूर्वक
होनेवाले मरणको मायावशात्तमरण कहते है । उपकरणोमे, खानपानके क्षेत्रोमे, शरीरमे, निवास
स्थानोमे इच्छा और ममत्व रहते हुए होनेवाले मरणको लोभवशात्तमरण कहते है । हास्य, रति,
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुसकवेद और पुरुषवेदको लेकर जिसकी बुद्धि मूढ हो
गई है उसका मरण नोकषायवशात्तमरण है । नोकषायवशात्तमरणसे मरा हुआ प्राणी मनुष्य
योनि, तिर्यग्योनि, तथा असुर, कन्दर्प और किल्बिषजातिके देवोमे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टि-
के होनेवाला यही मरण बालमरण होता है । दर्शनपण्डित, अविरतसम्यग्दृष्टि और सयतासंयतके
भी वशात्तमरण होता है उनका वह मरण बालपण्डितमरण अथवा दर्शनपण्डितमरण होता है ।

पिप्पणास और गिद्धपुट्ट नामके दो मरण ऐसे है जिनका निषेध भी नहीं है अनुज्ञा भी
नहीं है । दुर्भिक्षमे, भयानक जगलमे, पूर्वशत्रुका भय होनेपर, या दुष्ट राजाका भय होनेपर,
चोरका भय होनेपर, तिर्यग्युक्त उपसर्ग होनेपर जिसे अकेले सहन करना अशक्य है, या ब्रह्मचर्य-

जाते सविम्ब पापभीरुः कर्मणामुदयमुपस्थित जात्वा तं सोढुमशक्तः तन्निस्तारण्यासत्युपाये सावद्यकरणभीरु विराघनमरणभीरुश्च एतस्मिन् कारणे जाते कालेऽमुष्मिन् किं भवेत्कुशलमिति गणयतो यद्युपसर्गभयत्रासित संयमाद्भ्रमयामि तत् समयभ्रष्टो दर्शनादपि न वेदनामसक्लिष्टः सोढु उत्सहेत ततो रत्नत्रयाराधनाभ्युत्तिर्ममेति निश्चितमतिनिर्मायस्वरणदर्शनविशुद्ध, धृतिमान्, ज्ञानसहायोऽनिदानः, अर्हदन्तिके, आलोचनामासाद्य कृतशुद्धि, सुलेश्य प्राणापाननिरोधं करोति यत्तद्विष्णासं मरणमुच्यते ! शस्त्रग्रहणेन यद्भवति तदिदं गृह्यते— मित्युच्यते । मरणविकल्पमभवन्नदर्शनमिदं सर्वत्र कर्तव्यतयोपदिश्यते । प्रायोपगमनमिगिणीमरण भक्तप्रत्याख्यान इत्येतान्वेद्योक्तमानि पूर्वपुरुषैः प्रवर्तितानि । एष विद्वन्मात्रेण पूर्वगमानुसारि सप्तदशमरणव्याख्यानमन्योपक्रान्तम् ।

एतेषु सप्तदशसु पञ्च मरणानि इह नक्षेपतो निरूपयिष्यामीति प्रतिज्ञानेन कृता । कानि तानि पञ्च मरणानि इत्याशकाया नामनिर्देशार्थं गाथा पण्डितपण्डितमरणमित्यादिका—

पण्डितपण्डितमरणं पण्डित्यं बालपण्डितं चैव ॥

बालमरणं चउत्थं पञ्चमयं बालबालं च ॥ २६ ॥

ननु भवपर्यायप्रलयो मरणमिति यदि गृह्यते तस्य को भेदो भवपर्यायस्य अनेकत्वात् मरणं तद्विनाश कर्षं न भिद्यते इति । मनुष्ये पञ्चप्रकारानुपपन्ना अनतत्त्वान् एकजीवगतस्यापि भवपर्यायस्य नानाजीवपेक्षया

व्रतका विनाश आदि दूषण चारित्र्यमे होनेपर संसारसे विरक्त और पापसे डरनेवाला साधु कर्मका उदय उपस्थित जानकर उसे सहनेमे असमर्थ होनेसे उससे निकलनेका उपाय न होनेपर पापकर्म करनेसे डरता हुआ, साथ ही विराघनापूर्वक मरणसे डरता हुआ विचारता है इस कालमे इस प्रकारके कारण उपस्थित होनेपर कैसे कुशल रह सकती है, यदि उपसर्गके भयसे डरकर समयसे भ्रष्ट होता हूँ तो समयसे भी भ्रष्ट और दर्शनसे भी भ्रष्ट होता हूँ । और विना संकलेशके वेदनाको सहन कर नहीं सकता । तब मे रत्नत्रयके आराधनसे डिग जाऊँगा, ऐसी निश्चित मति करके सम्यक्त्व और चारित्र्यमे विशुद्ध, धैर्यशाली, ज्ञानसे सहायता लेनेवाला वह साधु किसी निदानके विना अर्हन्तिके पासमे आलोचना प्रायश्चित्त लेकर शुभलेश्यापूर्वक इवासोच्छवासका निरोध करता है । उसे विष्णास मरण कहते है । और शस्त्रग्रहणसे होनेवाले मरणको गिद्धपुट्ट कहते है ।

मरणके भेदोका यह प्रदर्शन सर्वत्र कर्तव्यरूपसे किया जाता है । किन्तु प्रायोपगमन, इगिणीमरण और भक्तप्रत्याख्यान ये तीन ही मरण उत्तम है, पूर्व पुरुषोंने इनका पालन किया है । इस प्रकार सक्षेपसे पूर्व आगमके अनुसार सत्तरह मरणोका व्याख्यान यहाँ किया ॥२५॥

इन सत्तरहमे से पाँच मरणोको यहाँ सक्षेपसे कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा ऊपर की है । वे मरण कौन है ऐसी शका करने पर उनका नाम निर्देश करनेके लिए गाथा कहते हैं—

गाथा—पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल पण्डितमरण, चौथा बालमरण और पाँचवा बाल बालमरण, ये पाँच मरण है ।

टोका—शंका—यदि भवपर्यायके विनाशको मरण कहते हो तो उसका भेद कैसा ? भवपर्याय तो अनेक है और उनका विनाश मरण है तब मरणके भेद उत्तने क्यों नहीं होंगे । अतः मनुष्यमे मरणके पाँच प्रकार ठीक नहीं है । एक जीव की भी भवपर्याय अनन्त होती है तब नाना-

कोऽवसर पंचत्वस्य । प्राणिनः प्राणेभ्यो वियोगो मरणं इति चेत्तदेकविधमेव सामान्यतः । प्राणभेदापेक्षयेति चेद्दशप्रकारतापद्यते । उदयप्राप्तकर्मपुद्गलगलन मरणं इति यदि गृह्यते प्रतिसमय गलनान्न पंचता । गुणभेदापेक्षया जीवान्पञ्चधा व्यवस्थाय तत्संबन्धेन पंचविधं मरणमुच्यते ।

अत्राप्या व्याख्या—प्रशस्ततमं, प्रशस्ततर, ईषत्प्रशस्त, अविशिष्ट, अविशिष्टतर इति पण्डितपण्डित-मरणादीनि केचिद् । व्याचक्षते । पण्डितशब्दः प्रशस्तमित्यस्मिन्नर्थे क्व प्रयुक्तो दृष्टो येनैव व्याख्यायते ? किं च आगमातराननुगतं चेद व्याख्यानम् ।

व्यवहारे सम्मते जाणे मरणे य पण्डितस्तदा ।

पण्डितमरणं भणितं बहुभिर्यथं तन्मथति हि ॥' [ ]

इति वदता चतुः प्रकारा पण्डिता उपदिशता । तेषां मध्ये अतिशयित पाण्डित्यं यस्य ज्ञानदर्शनचारि-
त्रेभ्यः स पण्डितपण्डित इत्युच्यते । एतत्पाण्डित्यप्रकर्षरहितं पाण्डित्यं यस्य स पण्डित इत्युच्यते । व्याख्यात बाल्यं
पाण्डित्यं च यस्य स भवति बालपण्डितः । तस्य मरणं बालपण्डितमरणं । यस्मिन्न स भवति पाण्डित्यं चतुर्णामप्येक
असी बालः । सर्वतो न्यूनो बालबालः तस्य मरणं बालबालमरणम् ।

अथ के पण्डितपण्डिता येषां मरणं पण्डितपण्डितमिति भण्यते इत्यारेकायामाह—

पण्डितपण्डितमरणे स्त्रीणकसाया मरति केवलिणो ।

विरदाविरदा जीवा मरति तदियेण मरणेण ॥२७॥

जीवोकी अपेक्षा पाँच भेद कैसें सभव है ? यदि कहोगे कि प्राणीका प्राणोसे वियोग मरण है तो वह सामान्यसे एक ही प्रकार का है । प्राणभेदकी अपेक्षा लेना हो तो दस भेद हो सकते हैं ? यदि उदय प्राप्त कर्म पुद्गलके गलनेका नाम मरण है तो कर्म पुद्गलका गलन तो प्रति समय होता है अतः पाँच भेद नहीं बनते ?

समाधान—गुणभेदकी अपेक्षा जीवोके पाँच भेद करके उनके सम्बन्धसे मरणके पाँच भेद कहे हैं ।

अन्य व्याख्याकार पण्डितपण्डितमरण आदि पाँच मरणोको प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईषत् प्रशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर कहते हैं । हम उनसे पूछते हैं कि पण्डित शब्दका प्रशस्त अर्थमें प्रयोग कहाँ देखा है जिससे आप ऐसी व्याख्या करते हैं । तथा यह व्याख्यान अन्य आगमोके अनुकूल नहीं है ।

आगममे कहा है—व्यवहारमे, सम्यक्त्वमे, ज्ञानमे और चारित्र्यमे पण्डितके मरणको पण्डित-मरण कहते हैं अतः उसके चार भेद हैं । इस प्रकार चार प्रकारके पण्डित कहे हैं । उनके मध्यमे जिसका पाण्डित्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें अतिशयशाली है उसे पण्डितपण्डित कहते हैं । उसके पाण्डित्यके प्रकर्षसे रहित जिसका पाण्डित्य होता है उसे पण्डित कहते हैं । पूर्वमे व्याख्यात बालपन और पाण्डित्य जिसमे होते हैं वह बालपण्डित है । उसका मरण बालपण्डितमरण है । और जिसमे चारो प्रकारके पाण्डित्यमे से एक भी पाण्डित्य नहीं है वह बाल है और जो सबसे हीन है वह बालबाल मरण है ॥२६॥

वे पण्डितपण्डित कौन हैं जिनका मरण पण्डितपण्डित कहा जाता है ? ऐसी शङ्का होनेपर आचार्य कहते हैं—

पंडितपंडितमरणं क्षीणकषाया मरति केवलिनो । सामान्यमूर्तेविशेषमूर्ति कर्मतया निदिष्टा पंडित-
पंडितमरणमिति । यथा गोपीयं पुष्ट इति । 'क्षीणकषाया', कषन्ति हिसन्ति आत्मानमिति कषाया ।
अथवा कषायशब्देन वनस्पतीना त्वक्पत्रमूलफलरस उच्यते । स यथा वस्त्रादीना वर्णभ्रम्यथा सपादयति एव
जीवस्य क्षगामार्दवाज्ज्वसतोषाश्च्युगुणान्विनाश्यान्वया व्यवस्थापयतीति क्रोधमानमायालोभा कषाया इति
भण्यते । ते क्षीणा कषाया येषां ते क्षीणकषाया । द्रव्यकर्मणा कषायवेदनीयानां विनाशात्तन्मूला अपि भाव-
कषाया प्रलयमुपगता इति क्षीणकषाया इति भण्यन्ते । केवलमसहाय ज्ञान इन्द्रियाणि मन प्रकाशादिक चान-
नपेक्ष्य युगपदशेषद्रव्यपर्यायभासनसमर्थं सणत्^१ प्रवर्तते तद्यथा मरति ते केवलिन । यद्यपि केवलज्ञानवस्तु-
सामान्ये न प्रवर्तते केवलशब्दस्तथापि सयोगकेवलिनो मरणस्यासम्भवादयोगकेवलिनो ग्रहण । ज्ञान्ये क्षीण-
कषाया श्रुतकेवलिनश्चेति व्याचक्षते । तथा तद्व्याख्यानमसमजस श्रुतशब्दमन्तरेण केवलशब्दस्य क्वाचिदप्यागमे
समस्तश्रुतरत्नवत्यपि प्रयोगादर्शनात् । प्रसिद्धशब्दार्थासम्भवा यदि स्यात् यथा कथंचिदन्योऽर्थो व्याख्येय
स्यात् । सम्भवति प्रतीत्यर्थे कथं तत्परित्याग । अपि च पाठित्यप्रकर्षं क्षायिकज्ञानदर्शनचरित्रापेक्षस्तत्र सन्नि-
हितो न श्रुतकेवलिन । विरदाविरता जीवा स्थूलकृतात्प्राणतपितादेव्यावृता इति विरता सूक्ष्माच्चा-
व्यावृत्तेरविरता । विरता यदि कथमविरता अविरताश्चेत्कथं विरता इति विरोधाशङ्का न कार्या । विरत-

गा०—पण्डितपण्डितमरणसे क्षीण कषाय और अयोगकेवली मरते है । विरताविरत जीव
तीसरे मरणसे मरते है ॥२७॥

टी०—'पण्डितपण्डितमरण मरते है' यहाँ पण्डितपण्डित नामक विशेष मरणको 'मरते है'
इस सामान्य मरणके कर्मरूपसे कहा है । जैसे बँलके समान पुष्टको सामान्य पुष्ट शब्दसे कहा
है । जो 'कषन्ति' अर्थात् आत्माका घात करती हैं उन्हें कषाय कहते हैं । कषाय शब्दसे वन-
स्पतियोंके छाल, पात्र, जड़ और फलका रस कहा जाता है । वह रस जैसे वस्त्रादिके रगको
बदल देता है इसी प्रकार जीवके क्षमा, मार्दव, आर्जव और सन्तोष नामक गुणोंको नष्ट करके
अन्यथा कर देते हैं इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं । वे कषाय जिनकी क्षीण
हो गई हैं—नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय होते हैं । कषाय वेदनीय नामक द्रव्यकर्मोंका विनाश
होनेसे उनका निमित्त पाकर होने वाली भावकषाय जिनकी नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय कहे
जाते हैं । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान, जो इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश आदि की अपेक्षा न करके
एक साथ समस्त द्रव्य-पर्यायोंको जाननेमें समर्थ है वह केवलज्ञान है । वह जिनके है वे केवली
होते हैं । यद्यपि केवली शब्द केवलज्ञान रूप वस्तुसामान्यमें प्रवृत्त नहीं होता, तथापि सयोग-
केवलीका मरण असम्भव होनेसे अयोगकेवलीका ग्रहण होता है । दूसरे व्याख्याकार 'क्षीणकषाय
और श्रुतकेवली' ऐसा व्याख्यान करते हैं । उनका वह व्याख्यान ठीक नहीं है । श्रुत शब्दके
बिना केवली शब्दका प्रयोग किसी भी आगममें समस्त श्रुतधारोंके लिए नहीं देखा गया । यदि
शब्दका प्रसिद्ध अर्थ असम्भव ही हो तो जिस किसी तरह अन्य अर्थ किया जा सकता है । जब
सम्भव अर्थ प्रतीतिसिद्ध है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? दूसरे, पण्डित्यका प्रकर्ष वहाँ
क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन और क्षायिक चरित्रकी अपेक्षा लिया गया है, वह श्रुतकेवलीमें नहीं है ।

जो स्थूल हिंसा आदिसे निवृत्त होनेसे विरत और सूक्ष्म हिंसा आदिसे अनिवृत्त होनेसे
अविरत होते हैं वे जीव विरताविरत होते हैं । यदि वे विरत है तो अविरत कैसे हैं और अविरत

स्वाविरतत्वयोः अर्पणाभेदाद्विरोधो नास्पदं बध्नाति । यथा द्रव्यपर्यायरूपापेक्षे नित्यानित्यत्वे एकद्रव्याधिकरणे एकस्मिन्नपि समये न विरोधमुपयात । अथवाऽऽत्माख्यानावरणानां क्षयोपशमे सति स्थूलात्प्राणातिपातादेविरतोऽस्मिन् न सूक्ष्मादित्येक एव परिणाम उपजायते । विरोधश्च नाम अनेकाधिकरणं यथा शीतोष्णस्पर्शादीनां । द्रव्यभावप्राणधारणाञ्जीवा इति निरूप्यते । 'तबएण' तृतीयेन मरणेन भ्रियन्ते । वस्तुपरिणामवृत्तिक्रमो यदि स्यात्तथा गण्यमाने^१ द्वित्व त्रित्व वा प्रतिप्रचरेन् । गुणस्थानापेक्षायां सम्यग्मिध्यादृष्टेरेव तृतीयता न मयतासयतत्वस्य तत्किमुच्यते तृतीयेनेति ? मरणम्यं तु सामान्यापेक्षायां एकत्वमेवेति न तृतीयता । विशेषापेक्षायां च अतीतानां च अनन्तत्वादानागतानां चातिबहुत्वसम्भवात् । अत्रोच्यते—सूत्रनिर्दिष्टक्रमापेक्षया तृतीयता ग्राह्या ।

विरताविरतपरिणामविशेषनिर्देशादेव जीवद्रव्यस्य गते जीवा इति सूत्रे वचनमपार्थक्यमिति चेन्मानर्थकं मतातरनिवृत्तिपरत्वात् । साक्षात् हि प्रकृतिधर्मता मरणस्याभ्युपयन्ति पुरुषस्य सर्वथा नित्यत्वात् । तत्तथा न, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वादात्मनः । अत्रोच्यते—पण्डितपण्डितमरणादनन्तरं पण्डितमरणं तदुल्लङ्घ्य

हे तो विरत कैसे है इस प्रकारके विरोधकी आज्ञा नहीं करना चाहिए । अपेक्षा भेदसे विरतपने और अविरतपनेमें विरोधको कोई स्थान नहीं है । जैसे एक द्रव्यमें एक ही समयमें द्रव्यरूपकी अपेक्षा नित्यपना और पर्यायरूपकी अपेक्षा अनित्यपनामें कोई विरोध नहीं आता । अथवा अप्रत्याख्यानावरण कषायोका क्षयोपशम होनेपर स्थूल हिंसा आदिसे मैं विरत हूँ किन्तु सूक्ष्म हिंसादिसे विरत नहीं हूँ इस प्रकारका एक ही परिणाम होता है । विरोध तो उनमें होता है जो एक आधारमें न रहकर अनेक आधारोंमें रहते हैं जैसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श आदिमें विरोध है । अस्तु,

द्रव्यप्राण और भावप्राणोंको धारण करनेसे जीव कहे जाते हैं । विरताविरत जीव तीसरे मरणसे मरते हैं ।

शंका—यहाँ तृतीयसे यदि वस्तुके परिणामोंकी वृत्तिका क्रम लेते हैं तो गणना करनेपर दोपना या तीनपना प्राप्त होता है । गुणस्थानकी अपेक्षा सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थान ही तीसरा है, सयतासंयत नहीं है तब कैसे तीसरा कहते हैं । तथा सामान्यकी अपेक्षा मरण तो एक ही है, तीसरापना कैसे ? विशेषकी अपेक्षा अतीतमरण अनन्त है और भाविमरण उससे भी अधिक सम्भव है ?

समाधान—सूत्रमें जिस क्रमसे मरणोंका निर्देश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा लेना चाहिए ।

शंका—विरताविरत परिणाम विशेषका निर्देश करनेसे ही जीवद्रव्यका ज्ञान हो जाता है तब गाथामें जीवा पद व्यर्थ है ?

समाधान—व्यर्थ नहीं है यह मतान्तरकी निवृत्तिके लिए है । साक्ष्य मतवाले मरणको प्रकृतिका धर्म मानते हैं क्योंकि उनके मतमें पुरुष सर्वथा नित्य है । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा उत्पाद व्यय और ध्रौव्यात्मक है ।

शंका—पण्डितपण्डितमरणके अनन्तर पण्डितमरण आता है । उसे छोड़कर तीसरे मरणका

तृतीयस्य स्वामित्वं कस्मात्प्रदर्श्यते क्रमोल्लघने प्रयोजनं बाध्यम् ? इति चेदुच्यते—उत्कृष्टजघन्यपण्डितत्वमध्य-
वृत्तिपण्डितत्वमित्येतदाख्यातुं उभयावधिप्रदर्शनं क्रियते । अथवा पण्डितमरणे बहुवक्तव्यमस्तीति तत्साम्यासिकं
व्यवस्थाप्य अल्पवक्तव्यतया बालपण्डितमेव प्राग् व्याचष्टे ।

कतिविधं पण्डितमरणं किं स्वामिकं वा इत्यारेकाया इय गाथा पायोपगमनमरणं इत्यादिका—

पायोपगमनमरणं भक्तपङ्कजा य इंगिणी चैव ।

तिविहं पण्डितमरणं साहुम्स जहुत्तचारिस्स ॥२८॥

पादाम्यामुपगमनं ढोकन तेन प्रवर्तित मरण पादोपगमनमरण । इतरमरणयोरपि पादाम्यामुपगमन-
मस्तीति त्रैविध्यामुपपत्तिरिति चेन्न मरणविशेषे वक्ष्यमाणलक्षणे रूढिरूपेणाप्य प्रवर्तते, रूढौ च क्रिया उपा-
दीयमाना शब्दव्युत्पत्त्यर्थेव । यथा गच्छतीति गौरिति शब्दव्युत्पत्ती क्रियमाणायामपि गमनक्रियाकर्तृतास्तीति
स्वामी कयो कहा ? क्रमका उल्लघन करनेका प्रयोजन क्या है यह कहना चाहिए ?

समाधान—उत्कृष्ट और जघन्य पण्डितत्वके मध्यमे रहनेवाला पण्डितत्व है यह कहनेके
लिए दोनों अवधियोंको बतलाया है । अथवा पण्डितमरणके सम्बन्धमें बहुत कहना है इसलिए
उसे अलग रखकर थोड़ा कथन होनेके कारण बालपण्डितमरण को ही पहले कहा है ॥२७॥

पण्डितमरणके कितने भेद है और वह किसके होता है, यह कहते हैं—

गाथा—पादोपगमन मरण, भक्तप्रतिज्ञा और इंगिणीमरण, इस प्रकार पण्डितमरण तीन
प्रकार का है । वह शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करनेवाले साधु के होता है ॥२८॥

टी०—पाद अर्थात् पैरो से, उपगमन पूर्वक होनेवालेको पादोपगमन मरण कहते हैं ।

शंका—शेष दोनों मरणोमे भी पैरोसे उपगमन होता है अत तीन भेद नहीं बनते ?

समाधान—यह पादोपगमन रूढ़िरूपसे मरण विशेषमे प्रवृत्त होता है, इसका लक्षण आगे
कहेगे । रूढ शब्दोमे ग्रहण की गई क्रिया शब्दकी व्युत्पत्तिके लिए ही होती है । जैसे, जो चलती
है वह गौ है । इस प्रकार गौ शब्दकी व्युत्पत्ति करने पर भी यद्यपि यह व्युत्पत्ति गमन क्रियाको

सं० टि०—सब प्रतियोगों इसके पश्चात् एक नीचे लिखी गाथा आती है उसका नम्बर भी २८ है ।
हमने गाथा २७ की जो उत्थानिका दी है वह भी इस २८ नम्बरकी उत्थानिका है । तथा ऊपर टीकामें
विरताविरत परिणामसे जीव द्रव्यका ज्ञान हो जाता है आदि जो शङ्का प्रारम्भ होती है वहाँमे टीकाका भाग
इस गाथा २८ की टीकाके रूपमें दिया है । गाथा इस प्रकार है—

पण्डिपण्डिवमरणं च पण्डिं बालपण्डिं चैव ।

एवाणि तिणि मरणाणि जिणा निच्चं वसंसति ॥

अर्थ—पण्डित पण्डित मरण, पण्डित मरण और बाल पण्डित मरण इन तीन मरणोंकी जिनदेव सदा
प्रशंसा करते हैं ॥

इस गाथाके साथ न तो उत्थानिकाका कोई सम्बन्ध है और न टीकाका कोई सम्बन्ध है । अतः यह
गाथा प्रसिप्त है । प० आशाधरने गाथा २६ की अपनी टीकामें लिखा भी है—‘तथा चान्यस्मादानीय सूत्रे
पठन्ति’ अर्थात् अन्यत्रसे लेकर पढ़ते हैं इसके पश्चात् ही उन्होंने उक्त गाथा दी है । इसलिये हमने इसे मूल-
में नहीं रखा ।

गोशब्देन न महिष्यादयो भण्यन्ते । अथवा पाउग्गमणमरणं इति पाठ । भवत्करणप्रायोग्य सहननं संस्थानं च इह प्रायोग्यशब्देनोच्यते । अस्य गमनं प्राप्ति, तेन कारणभूतेन यन्निर्वर्त्यं मरण तदुच्यते पाउग्गमणमरणमिति । भज्यते सेव्यते इति भक्त, तस्य पइण्णा त्यागो भत्तपइण्णा । इतरयोरपि भवत्प्रत्याख्यानसंभवेऽपि रुढिवशान्मरणविशेषे एव शब्दोऽयं प्रवर्तते । इगिणीशब्देन इगितमात्मनो भण्यते स्वामिप्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवर्त्यमान मरण इगिणीमरण । तिबिहं त्रिविध त्रिप्रकार । पण्डितमरणं कस्य तदुच्यते ? 'साधुस्स' साधो 'जघुस्सचारस्स' यथा येन प्रकारेण उक्तं श्रुते तथा चरितुं शील यस्य साधोस्तस्येति यावत् । सदाचार सर्व एव जन सयतोऽभयतश्च लोके साधुशब्दवाच्य, इति सयतपरिग्रहाय यथोक्तचारित्वविशेषणं कृतम् ।

इतरयोर्बालमरणबालबालयोरित्यनयो स्वामित्वसूचनार्थगाथा—

अविरदसम्मादिट्ठी मरन्ति बालमरणे चउत्थम्मि ।

मिच्छादिट्ठी य पुणो पंचमए बालबालम्मि ॥२९॥

अविरदसम्मादिट्ठी इति प्रसिद्धार्थत्वान्न व्याख्येय । अत्रावमरे इदं चोद्यमाशक्यते । बोण्डं आराधनं कमसो इति प्रतिज्ञात । मा च द्विप्रकार दर्शनाराधना चारित्राराधना चेति । तद्व्याख्यानमकृत्वा मरणविकल्पा-

लेकर है किन्तु गौ शब्दसे भैस आदि नहीं कहे जा सकते । अथवा 'पाउग्गमणमरण' पाठ है । यहाँ प्रायोग्य शब्दसे ससारका अन्त करनेके योग्य सहनन और सस्थान कहे जाते हैं । उसके गमन अर्थात् प्राप्तिको प्रायोग्यगमन कहते हैं । उसके कारण होनेवाले मरणको प्रायोग्यगमन मरण कहते हैं । 'भज्यते' अर्थात् जो सेवन किया जाये वह भक्त है । उसकी 'पइण्णा' अर्थात् त्याग भत्त-पइण्णा है । भोजनका त्याग गेष दोनो मरणोमे भी सम्भव है । फिर भी रुढिवश भत्तपइण्णा शब्द मरण विशेषका ही बोधक होता है । इगिणी शब्दसे आत्माका इगित अर्थात् सकेत कहा जाता है । अपने अभिप्रायके अनुसार रहकर होनेवाला मरण इगिणीमरण है । इस तरह पण्डितमरण तीन प्रकार का है । पण्डितमरण किसके होता है ? श्रुतमे जिस प्रकारसे कहा है उसी प्रकारसे आचरणशील साधुके होता है । सभी सदाचार वाले मनुष्य, वे सयमी हो या असयमी, लोकमे साधु शब्दमे कहे जाते हैं । इसलिये सयमीका ग्रहण करनेके लिए 'यथोक्तचारी' विशेषण दिया है ॥२८॥

विशेषार्थ—अपने पँरोसे चलकर अर्थात् सघसे निकल कर योग्य देशमे आश्रय लेना पादोपगमन है । इसमे न स्वय अपनी सेवा करता है और न दूसरेसे कराता है । भक्त प्रतिज्ञा-मरणमे स्वय भी अपनी वैयावृत्य करता है और दूसरेसे भी कराता है । इगिणीमरणमे अपनी वैयावृत्य स्वय ही करता है दूसरेसे नहीं कराता । पादोपगमनको प्रायोपगमन भी कहते हैं और प्रायोपवेशन भी कहते हैं । 'प्राय' का अर्थ सन्यास है ॥

अब शेष बालमरण और बालबालमरणके 'स्वामियोको कहते हैं—

गाथा—अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ बालमरणमे मरते हैं । मिथ्यादृष्टि पाँचवे बालबाल-मरणमे मरते हैं ॥२९॥

टी०—इस गाथाका अर्थ प्रसिद्ध होनेसे इसकी व्याख्या नहीं करते ।

शंका—यहाँ यह शंका करते हैं । ग्रन्थकारने 'क्रमसे आराधना को कहूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा की है । वह आराधना दो प्रकार की है—दर्शनाराधना और चारित्राराधना । उनका व्याख्यान

स्तत्त्वामिनश्च कस्मान्निदिष्यते । प्रस्तुतपरित्यागमप्रस्तुताभिधानं च न क्षमते विद्वांसः । अत्रोच्यते—न अ-
प्रस्तुतं अंतरनिदिष्टं मरण । आराधनानुगतमरणस्यैवैह शास्त्रेऽभिधेयत्वेनेष्टत्वात् । आराधनायाश्च आरा-
धकमंतरैणासंभवात् । स्वामी च निर्देष्टव्य एवेति सूत्रेभिर्प्रायः ॥

अत एव प्रस्तुता प्राथमिकीं दर्शनाराधना आचष्टे—

तत्थोवसमियसमत्तं खइयं खवोवसमियं वा ।

आराहंतस्स हवे सम्भत्ताराहणा पढमा ॥३०॥

तत्थोवसमियसम्मतमित्यादिना । अथवा अतरसूत्रनिदिष्टं क्षालमरणव्याख्यानं प्रस्तुता प्राथमिकी
सम्यक्त्वाराधनां पुरस्कृत्य प्रवर्तते इत्यत आह—तत्थोवसमियसमत । अथवा सम्यग्दर्शनविशेषस्य कस्यचिदेव
आराधना उत सर्वस्येत्याशङ्क । कुत भदेह ? आचार्यमतभेदेन पदानामर्थद्विध्यात्सामान्य पदानामभिधेय ।
'पदाच्छ्रुतार्थसामान्यनिर्भासप्रतीत्युत्पत्तेर्न हि गामित्यत पदाच्छ्रुक्ला कृष्णा शबलामिति वा प्रतीति, खडा
मुंडा इति वा जायते । यच्च पदोपलब्धिकार्यभूताया बुद्धौ न प्रतिभाति तत्कथं शब्दस्याभिधेयता गतुमुत्सहते ।
अप्रतीयमानस्याप्यर्थत्वे अयमेवास्यार्थो नान्य इतीय व्यवस्था न स्यात् । तेन सामान्यमेवार्थ इति । अन्ये तु
मन्यते त्यागोपादानोपेक्षाख्या हि लोकव्यवहृतिस्तत्र पुमांस प्रवर्तयितु शब्दा प्रयुज्यते । दुःखसाधन यत्तत्त्य-
न करके मरणके भेद और उनके स्वामियोका कथन क्यों किया गया ? विद्वान् गण प्रस्तुतके
परित्याग और अप्रस्तुतके कथनको सहन नहीं करते ?

समाधान—बीचमे जो मरणका कथन किया है वह अप्रस्तुत नहीं है । आराधना पूर्वक
होनेवाले मरणका ही इस शास्त्रमे कथन करना इष्ट है । वही इसका अभिधेय—प्रतिपाद्य विषय है ।
और आराधकके बिना आराधना होना असम्भव है । अतः स्वामीका भी कथन करना ही चाहिए ।
यह आचार्यका अभिप्राय है ॥२९॥

इसीलिए प्रस्तुत प्रथम दर्शनाराधना को कहते हैं—

गाथा—उन सम्यक्त्वोमे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व अथवा क्षायोपशमिक
सम्यक्त्वकी आराधना करने वालेके प्रथम सम्यग्दर्शन आराधना होती है ॥३०॥

टी०—अथवा इसके पूर्वकी गाथा मे कहा बालमरणका व्याख्यान प्रस्तुत प्रथम सम्यक्त्वा-
राधनाको लेकर ही किया है अतः यहाँ उसका कथन करते हैं ।

शंका—यहाँ शंका होती है कि किसी सम्यग्दर्शन विशेषकी आराधना होती है या सबकी
होती है ? इस सन्देहका कारण यह है । आचार्यों के मतभेदसे पदोका अर्थ दो प्रकारका माना
जाता है । एक मत है पदोका अभिधेय सामान्य है क्योंकि पदसे सामान्य अर्थका बोध होता है ।
'गौ' इस पदसे सफेद, काली या चित्तकबरी गौ की अथवा खण्डी या मुण्डी गौ की प्रतीति नहीं
होती और पदकी उपलब्धिकी कार्यभूत बुद्धिमे जिसका प्रतिभास नहीं होता उसे शब्दका वाच्य
कैसे माना जा सकता है । शब्द सुनकर जिस अर्थकी प्रतीति नहीं होती उसे भी यदि उसका अर्थ
माना जाता है तो इस पदका यही अर्थ है, अन्य नहीं, यह व्यवस्था नहीं बनेगी । इसलिए सामान्य
ही पदका अर्थ है ।

अन्य आचार्य मानते हैं कि लोक व्यवहार, त्याग, ग्रहण और उपेक्षा रूप है । उस व्यवहार-
में पुरुषोंको प्रवृत्त करनेके लिए शब्दोंका प्रयोग किया जाता है । जो दुःखका साधन होता है

ज्यते । सुखसाधनमुपादीयते । तदुभयस्यामपादकमुपेक्ष्यते । विशिष्टमेव च वस्तु सुखादीना सपादक । तथाहि—स्त्रीवस्त्रगधमाल्यादिक अतिशयितमेवादातु उत्सहन्ते । दुःखसाधन चामनिकटवत्यैव कटकविक परिजिहीर्षन्ति । तेन शब्देनापि तदधिना तथाभूतमेव वस्तु प्रतिपाद्यमित्यभ्युपगन्तव्य । अतो विशेष पदानामर्थ इति । सारूप्यानामेकविशेषवर्तिना पदानामेकपदप्रयोगाच्च हि नाम विशेषो न प्रतीयते नैतावता विशेषस्याभिधेयताहानि पदात्तरसमवधाने विशेषप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वात् इति जैनानामुभय पदार्थ पदानामुभय प्रतीत्युत्पत् । तथाहि—न हि स्या प्राणिन प्राणिसामान्य परिहार्यत्वेन प्रतीयते । देवदत्तमान-येत्युक्ते पुरुषविशेषमवगच्छन्ति । ततो न जायते 'ममत्त मि य' इत्यत्र सामान्य सम्यक्त्व गृहीत उत तद्विशेष इति तेन तत्सदेहनिवृत्ति क्रियते । 'तत्त्व' तेषु सम्यक्त्वेषु । 'उवसमियसम्मत्त' अनतानुबधिको घमानमाया-लोभाना सम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यङ्मिथ्यात्वाना च सप्तानामपशमादुपजात तत्त्वश्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्व । तासामेव सप्तप्रकृतौना क्षयादुपजातवस्तुयाथात्म्यगोचरा श्रद्धा क्षायिक दर्शन । तासामेव कासाचिदुपशमात् अन्यासा च क्षयादुपजात श्रद्धान क्षायोपशमिक । वा शब्द प्रत्येक सबध्यते । औपशमिक वेत्यादिना क्रमेण । 'आराधत्तस्स' आराधयत । 'ह्वे' भवेत् । 'सम्मत्तराहणा' सम्यक्त्वासाधना । 'पडमा' प्रथमा । "अविर-दसम्मादिद्वी मरति बालमरणे" इत्युक्त । तत्राविरतग्रहण सम्यग्दृष्टिविशेषणत्वेनोपात्त । प्रतीतेन हि

उसको त्याग दिया जाता है । सुखके साधनको ग्रहण किया जाता है । जो न दुःखका साधन होता है, न सुख का, उसकी उपेक्षा की जाती है । तथा विशिष्ट वस्तु ही सुखादिका साधक होती है । जैसे स्त्री, वस्त्र, गध, माला आदि जो उत्तम होती है उसे ही ग्रहण करनेके लिए उत्साहित होते हैं । दुःखके साधन कष्टक आदि अपने निकटवर्ती भी हो तो उन्हें छोड़ देते हैं अतः शब्दके द्वारा भी सुखादिके अर्थी पुरुषोको विशिष्ट वस्तु ही प्रतिपाद्य है ऐसा स्वीकार करना चाहिए । अतः पदोका अर्थ विशेष है । समानाकार अनेक विशेषोमें रहनेवाले पदोका एक पदके प्रयोगसे यदि विशेषका अर्थ प्रतीत नहीं होता तो इससे विशेषके शब्दार्थ होनेको कोई हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि उसके साथ अन्य पदका सम्बन्ध होनेपर विशेषकी प्रतीति अनुभवसे सिद्ध है ।

समाधान—जैनोके मतमें पदोका अर्थ सामान्य भी है और विशेष भी है । दोनों की ही प्रतीति होती है । वही दिखलाते हैं—

'प्रणियोकी हिंसा नहीं करनी चाहिए' ऐसा कहनेपर प्राणी सामान्य अर्थात् प्राणिमात्रकी हिंसा नहीं करनी चाहिए यही प्रतीति होती है । और 'देवदत्तको लाओ' ऐसा कहनेपर पुरुष विशेषका बोध होता है । इस तरह पदका अर्थ दोनों होनेसे यह ज्ञात नहीं होता कि 'सम्मत्तम्मि' पदसे सामान्य सम्यक्त्व ग्रहण किया है या विशेष सम्यक्त्व ग्रहण किया है ? इसलिए सन्देहकी निवृत्तिके लिए औपशमिक आदि सम्यक्त्व कहा है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न हुआ तत्त्वश्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्व है । उन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न हुई श्रद्धा, जो वस्तुओंके यथार्थस्वरूपको विषय करती है, क्षायिक सम्यग्दर्शन है । उन्हींमेंसे किन्हींके उपशम और अन्य प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न श्रद्धान क्षायोपशमिक दर्शन है । 'वा' शब्द प्रत्येकके साथ लगता है । 'अविरदसम्यग्दृष्टी बालमरणसे मरता है' ऐसा जो पहले कहा है उसमें 'अविरत' पदका ग्रहण सम्यग्दृष्टीके विशेषणके रूपमें किया है । जो प्रतीत

विशेष्येण भाव्यम् ।' तथाचा'भाणि—प्रतीतपदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभाव इति ।

तस्मात्कीदृशीवोऽभिधेयः सम्यग्दृष्टिशब्दश्चेति प्रश्नस्योत्तरमाह—

सम्मादिदृष्टी जीवो उवइदृठं पवयणं तु सद्दहइ ॥

सद्दहइ असम्भावं अयाणमाणो गुरुणियोगा ॥३१॥

सम्मादिदृष्टी जीवो इत्यनया । अत्रैव पदघटना 'उवइदृठं पवयणं तु सद्दहइ यो जीवो सो सम्मा-
बिद्वो' इति । उवइदृठं उपदिष्ट कथित । ननु उपपूर्वो विशिष्टाकारणक्रिय । तथा हि प्रयोग — उपदिष्टा
वर्णा उच्चारिता वर्णा इति । सत्यम्, समुच्चारणक्रियस्तत्रैव वर्तते नान्यत्र इत्यत्र न निवधन किञ्चित् । यथा
गा दोग्धि इत्यादिषु सास्नादिमति दृष्टप्रयोगोऽपि गोशब्दो वागादिषु अपि वर्तते एवमिहापीति किं न गृह्यते ?
उपदिष्टमपि न वेत्ति इत्यादौ कथितमिति प्रतीतिरुपजायते सा कथमपास्यते । प्रायोग्यवृत्तिसमधिगम्यो हि
शब्दार्थः । प्रोच्यन्ते जीवादयः पदार्था अनेनास्मिन्निति वा प्रवचन जिनागम । प्रकर्षश्चोक्तः, दृष्टेष्टप्रमाणा-
विरोधिता वस्तुयाथात्म्यानुसारिता च । प्रवचनवाच्योऽर्थः साहचर्यात्प्रवचनमिति मगृह्यते । तु शब्द एव-
कारार्थः । स च क्रियापदात्परतो द्रष्टव्य । व्याख्यात जैनागमार्थं य श्रद्धात्वेव न तु श्रद्धाति (?) इत्ययो-
गव्यवच्छेदः । स जीव सम्माबिद्वो सम्यग्दृष्टिशब्दवाच्य इति प्रतीतपदार्थकत्वमादर्शित । 'सद्दहइ' श्रद्धानं
होता है वह विशेष्य होता है । कहा भी है—प्रतीत पदार्थोंमें विशेषण विशेष्यभाव होता है ॥३०॥

सम्यग्दृष्टी शब्दका वाच्य किस प्रकारका जीव होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

गा०—उपदिष्ट अर्थात् कथित जिनागममे श्रद्धान करता ही है जो जीव वह सम्यग्दृष्टी
है । किन्तु नहीं जानने हुए गुरुके नियोगमे असत्य भी अर्थका श्रद्धान करता है ॥३१॥

टी०—शंका—उपपूर्वक दिशि धातुका अर्थ उच्चारण करना है । जैसे 'उपदिष्टवर्ण' का
अर्थ उच्चारित वर्ण है । आपने उपदिष्टका अर्थ कथित कैसे किया है ?

समाधान—आपका कथन सत्य है किन्तु समुच्चारण क्रिया अर्थ वाली धातु उसी अर्थमे
है, अन्य अर्थमें नहीं है इसमे हम कोई निबन्धन नहीं देखते । जैसे 'गौ दुहता है' इत्यादि वाक्योंमे
गौ शब्दका प्रयोग गलकम्बलवाले पशुके अर्थमे देखा जाता है । फिर भी गौ शब्द वाणी आदि
अर्थोंमें भी देखा जाता है । इसी प्रकार यहाँ भी क्यो नहीं स्वीकार करते । 'उपदिष्टको भी नहीं
जानता' इत्यादिमे 'कथित' अर्थकी प्रतीति होनी है उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? शब्दका अर्थ
उसके प्रयोगसे जाना जाता है ।

जिसके द्वारा अथवा जिसमे जीवादि पदार्थ कहे है वह प्रवचन है उसका अर्थ जिनागम है ।
प्रवचनमे, 'प्र' का अर्थ प्रकृष्ट है । प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविरुद्ध और वस्तुके यथार्थ
स्वरूपका अनुसारी होना वचनकी प्रकृष्टता है यह पहले कहा है । साहचर्यसे प्रवचनके द्वारा कहे
गये अर्थको भी प्रवचन कहते हैं । 'तु' शब्दका अर्थ 'ही' है । उसे क्रियापद के आगे रखना चाहिये ।
अतः जो व्याख्यात जनागम के अर्थका श्रद्धान करता ही है वह जीव सम्यग्दृष्टी शब्दके द्वारा
कहा जाता है, इस प्रकार दिखलाया है । गुरु अर्थात् व्याख्याताके नियोगसे इसका यह अर्थ है

करोति । 'असम्भावमपि' असत्यमप्यर्थ । 'अपाजमानो' अनवगच्छन् । किं ? विपरीतमनेनापदिष्टमिति । गुरोर्व्याख्यातुरस्यायमर्थ इति कथनान्नियुज्यते प्रतिपत्त्या श्रुता अनेन वचनेन इति नियोग कथन । सर्वज्ञ-प्रणीतस्यागमस्यार्थ आचार्यपरम्पराया अपि विपरीतः श्रुतोऽवधूतश्रानेन सूत्रिणा उपदिष्टो ममेति सर्वज्ञाज्ञाया रुचिरस्यास्तीति । आज्ञारुचितया सम्यग्दृष्टिर्भवत्येवेति भावः ।

किमेव विपरीतं प्रतिपद्यमानोऽपि सर्वदा सम्यग्दृष्टिरेव ? नेत्याह—

सुतादो तं सम्मं दरसिज्जंतं जदा ण सद्दहिदि ॥

सो चेव हवइ मिच्छादिट्ठी जीवो तदो पडुदि ॥३२॥

सुतादो इति । 'सुतादो' सूत्रात् । 'तं' आत्मना विपरीतं गृहीतमर्थ । 'सम्मं' सम्यक् अविपरीतरूपेण । 'दरसिज्जंतं' दर्शयमानं प्रकल्प्यमाणं अन्वयेन आचार्येण । 'जदा' यदा यस्मिन्काले । 'न सद्दहिदि' न अदृधाति । 'सो चेव' न एव सम्यग्दृष्टितयोक । 'मिच्छादिट्ठी हवइ' मिथ्यादृष्टिर्भवति । आप्ताज्ञाश्रद्धानवैकल्यात् अर्थवाधात्म्याश्रद्धानाच्च । 'तदो' ततः । 'पडुदि' प्रभृति आरम्भ्य । असंविग्धसूत्रातरदणितार्थाश्रद्धानादारभ्येति यावत् ।

'सुतादो तं सम्मं दरसिज्जंतं' इत्युक्तं केन रचितानि सूत्राणि प्रमाणभूतानीत्यत आह—

सुत्तं गणधरगधिदं तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च ॥

सुदकेवल्लिणा कहियं अभिण्णदसपुण्विगधिदं च ॥३३॥

ऐसा कहनेसे श्रुता इस वचनके द्वारा नियुक्त किया जाता है इस लिये उसे नियोग कहा है, गुरुने विपरीत कथन किया है यह न जानत हुए असत्य भी अर्थका श्रद्धान करता है । सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगमका अर्थ आचार्य परम्परासे जो ठीक-ठीक सुना और अवधारित किया है वही आचार्यने मुझे कहा है इस प्रकार सर्वज्ञकी आज्ञामे उसकी रुचि है और आज्ञामे रुचि होनेसे वह सम्यग्दृष्टी ही है यह उक्त कथनका भाव है ॥३१॥

क्या वह इस प्रकार विपरीत श्रद्धा करते हुए भी सर्वदा सम्यग्दृष्टि ही रहता है ? इसका उत्तर देते हैं कि नहीं—

गा०—सूत्रसे प्रथम गुरुके उपदेशसे विपरीत रूपसे ग्रहण किये अर्थको सम्यक् अविपरीत रूपसे अन्य आचार्यके द्वारा दिखलाने पर जब श्रद्धा नहीं करता । वही सम्यग्दृष्टी उस समय से मिथ्यादृष्टि होता है ॥३२॥

टी०—प्रथम गुरुके निर्देशसे विपरीत अर्थका श्रद्धान करने वाले उस सम्यग्दृष्टीको जब कोई दूसरे आचार्य गणधर आदिके द्वारा रचे गये आगम प्रमाणका आश्रय लेकर यथार्थ अर्थ बतलावे और वह उसपर श्रद्धा न करके अपने विपरीत अर्थको ठीक समझे तो सन्देह रहित अन्य शास्त्रोमे दिखलाये गये अर्थपर श्रद्धान न करनेके समयसे लेकर वह मिथ्यादृष्टी होता है क्योंकि वह आप्तकी आज्ञाका श्रद्धान नहीं करता तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी उसे श्रद्धा नहीं है ॥३२॥

ऊपर 'सूत्रसे सम्यक् दिखलाने पर' ऐसा कहा है तो किसके द्वारा रचित सूत्र प्रमाण होते हैं यह कहते हैं—

गा०—जो गणधरके द्वारा रचा हुआ हो, प्रत्येक बुद्धके द्वारा कहा हुआ हो, या श्रुतकेवली के द्वारा कहा हुआ हो या अभिन्न दशपूर्वके द्वारा रचा गया हो वह सूत्र है ॥३३॥

सुप्त गणधरगथिद इति । सुप्त सूत्रं । गणशब्देन द्वादशगणा उच्यते । तान्धारयन्ति इति गणधरा । दुर्गतिप्रस्थिता हि तेन रत्नत्रयोपदेशेन धार्यन्ते ते सप्तविधद्विमुपगता । उवत च—

बुद्धितबविगुण्णोसधिरसबलं च अक्खोणं ॥

सप्तविध इद्दिठपत्ता गणधरदेवा गमो तेसि ॥ [ ]

इति । तै 'गथिद' ग्रथितं सदृक्च । केवलभिरुपदिष्ट अर्थं ते हि ग्रथयन्ति । तथाग्रन्थाभ्यां—'अथ कर्हति अगहा गंघं गंथति गणधरा तेसि । 'तहेव' तथैव । 'पत्तेयबुद्धगथिद' च प्रत्येकबुद्धग्रथित च । श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात् परोपदेशमतरेणाधिगतज्ञानातिशया प्रत्येकबुद्धा । 'बुद्धकेवलिणा' समस्तश्रुतधारिणा कथित चेति । अभिन्नदसपुञ्जकथिद च । दशपूर्वाण्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवादस्या क्षुल्लकविद्या महाविद्याश्च अंगुष्ठ-प्रसेनाद्या प्रज्ञप्त्यादयश्च तैरागत्य रूप प्रदर्श्य, सामर्थ्यं स्वकर्माभाष्य पुर स्थित्वा आज्ञाप्यता किमस्माभि कर्तव्यमिति तिष्ठति । तद्वच श्रुत्वा न भवतीभिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्ति अचलितचित्तास्ते अभिन्न-वशापूर्विणः । एतेषामन्यतमेन ग्रथित सूत्र प्रमाण । प्रमाणेन केवलैरेन श्रुतेन वा गृहीतमर्थं अरक्तद्विष्टा सतो यदुपदिशति ततस्तद्वचसा प्रामाण्य इति भाव । प्रमाणपरिदृष्टार्थगोचर अरक्तद्विष्टवक्तृप्रभव वच प्रमाण । यथा पितुररक्तद्विष्टस्य स्वप्रत्यक्षगोचर वच षटोऽप्य^१ रक्त इति । तथा च गणधरादीना वच प्रमाण परि-दृष्टार्थगोचर अरक्तद्विष्टवक्तृप्रभवम् ।

टी०—गण शब्दसे बारहगण कहे जाते है । जो उन्हे धारण करते है वे गणधर है । अर्थात् दुर्गतिके मार्ग पर चलते हुए गणको रत्नत्रयके उपदेश द्वारा धारण करते है उन्हे सम्यग्दर्शनादिमे स्थापित करते हैं । वे गणधर सात प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त होते है । कहा है—बुद्धिऋद्धि, तपऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, औषधिऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि, और अक्षीणऋद्धि इन सात प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त गणधरदेव होते हैं । उन्हे नमस्कार हो ॥

वे गणधर केवलियोंके द्वारा उपदिष्ट अर्थको ग्रन्थरूप गूथते है । कहा है—अरहन्त अर्थको कहते है और उनके गणधर उसे ग्रन्थका रूप देते है । श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परोपदेशकं बिना जो ज्ञानातिशयको प्राप्त होते है वे प्रत्येकबुद्ध है । जो समस्त श्रुतके धारी होते है वे श्रुतकेवली है । दश पूर्वोका अध्ययन करते हुए दसवे पूर्व विद्यानुवादमें स्थित अंगुष्ठ प्रसेना आदि क्षुल्लक विद्याएं और प्रज्ञप्ति आदि महाविद्याएं आकर अपना रूप दिखाकर और अपनी शक्ति कहकर सामने खड़ी होकर निवेदन करती है कि हमारे योग्य कार्य बताये । उनके वचन सुनकर जो कहते हैं कि हमे आपसे कोई काम नहीं है, वे अचल चित्त वाले अभिन्न दसपूर्वी होते है । इनमेंसे किसी भी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण है । केवल ज्ञानरूप अथवा श्रुतज्ञानरूप प्रमाणसे द्वारा गृहीत अर्थको रागद्वेषसे रहित होकर कहते हैं इस लिये इनके वचन प्रमाण है । जो वचन प्रमाणके द्वारा देखे गये अर्थको कहते है और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न होते है वे प्रमाण है । जैसे रागद्वेषसे रहित पिताके द्वारा स्वयं प्रत्यक्षसे जानकर कहे गये वचन 'यह घडा लाल है' प्रमाण है । उसी तरह गणधर आदिके वचन प्रमाण है क्योंकि अच्छी तरहसे देखे गये अर्थको कहते है और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न हुए है ॥३३॥

१ अथ भासह अगहा सुप्त गथति गणधरा निउण ।—आव० नि० ९२ ।

२ रथ्य इति आ० मु० ।

भवतु नामैषां अन्यतमेन प्रणीत सूत्र प्रमाणं तदर्थकथनं तु को विपरीत करोति को वाऽविपरीत-
मित्यारेकाया अविपरीतार्थकथनकारिणो लक्षणमाहोत्तरगाथया—

गिहिदस्थो संविग्गो अच्छुवदेसे ण संकणिज्जो हु ।

सो चेव मंदधम्मो अच्छुवदेसम्मि भजणिज्जो ॥३४॥

‘गिहिदस्थो संविग्गो’ गृहीत आत्मसात्कृतोऽवधारितोऽर्थ सूत्रस्य येन स गृहीतार्थं अवधृतसूत्रार्थं इति यावत् । ‘संविग्गो’ ससाराद् द्रव्यभावरूपात् परिवर्तनात् भयमुपगत । विपरीतोपदेशे रागात्कोपाद्वा अनतकालं ससारपरिभ्रम ॥ मम मिथ्यादृष्टे सतो भविष्यतीति यः समयः । ‘अच्छुवदेसे’ अर्थस्याभिधेयस्य सूत्राणामुपदेशे । ‘न संकणिज्जो’ नैवाशयः । खु शब्द एवकारार्थः । ‘सो चेव’ स एव च गृहीतार्थः । ‘मंदधम्मो’ धर्मशब्दश्चास्ति वाच्यः । ‘चारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति गिहिदो’ [प्रवच० १।७] इति वचनात् । ततो मदचारित्र इत्यर्थः । ‘अच्छुवदेसम्मि’ सूत्रार्थव्याख्यानं ? ‘भयणिज्जो’ भाज्यः । यदि सूत्रानुसारि युक्त्यनुगत वा तद्व्याख्यानं ग्राह्यमन्यथा नेति यावत् ।

किमधिगतमप्रपञ्चवचनार्थो भूत्वा श्रद्धानवाप्य स एव च सम्यग्दृष्टिः, स एव सम्यक्त्ववाराधक इत्यारेकायामाह अन्योऽप्यस्तीति—

धम्माधम्मागासाणि पोग्गला कालदव्व जीवे य ।

आणाए सहन्तो समत्ताराहजो भणिदो ॥३५॥

इनमेसे किसी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण रहो । किन्तु उसके अर्थका कथन कौन विपरीत करता है और कौन अविपरीत करता है ? ऐसी शङ्का होनेपर अविपरीत अर्थका कथन करने वालेका लक्षण आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण किया है, संसारसे भयभीत है वह सूत्रोंके उपदेशमें शङ्का करनेके योग्य नहीं ही है । वही गृहीतार्थं मद चरित्र वाला हो तो सूत्रके व्याख्यानमें भाज्य है ॥३४॥

टी०—जिमने सूत्रका अर्थ अच्छी तरह ग्रहण करके उसे अपने मनमें अवधारित किया है और द्रव्य भाव परिवर्तन रूप संसारसे डरता है, राग या द्वेषसे विपरीत उपदेश करने पर मुझे मिथ्यादृष्टी होकर अनन्तकाल संसारका परिभ्रमण करना होगा इस प्रकारका जिसे भय है वह तो सूत्रोंके अर्थका उपदेश करनेमें शङ्का करने योग्य बिल्कुल नहीं है । गाथामें आये हुए खु शब्दका अर्थ ‘ही’ है । किन्तु वही गृहीतार्थ यदि मन्दधर्मी है, यहाँ धर्मशब्द चरित्रका वाचक है क्योंकि कहा है—चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है उसे सम कहा है । अतः मन्द धर्मका अर्थ मन्द चारित्र लेना चाहिये । तो उसका व्याख्यान यदि सूत्रके अनुसार अथवा युक्तिके अनुकूल हो तब तो ग्रहण करने योग्य है अन्यथा नहीं है ॥३४॥

क्या जो विस्तार पूर्वक सूत्रके अर्थको जानकर श्रद्धान करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वही सम्यक्त्वका आराधक है ? ऐसी शङ्का करनेपर आचार्य कहते हैं कि अन्य भी सम्यग्दृष्टी होता है—

गा०—धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, कालद्रव्य और जीवद्रव्यको आशासे श्रद्धान करने वाला सम्यक्त्वका आराधक होता है ॥३५॥

‘धम्मामधम्मगासाणित’— जीवपुद्गलयो स्वावस्थिताकाशदेशाहसान्तरं प्रति गतिं परिस्पदपर्यायं परप्रयोगतः स्वभावतो वा विद्यते । अन्येषां निष्क्रियतेति न गतिरस्ति । अनयोर्गतिपर्यायस्य बाह्यं गतिहेतुत्व-संज्ञितं गुण धारयतीति धर्मः । तं न धारयतीत्यधर्मः । यद्यपि जीवादिष्वपि अस्ति गतिहेतुताया साधारण तथापि न तत्र धर्मशब्दस्य वृत्तिः । प्रतिनियतविषया रुच्य इत्युक्तमेव । अथवा स्थितेरुदासीनहेतुत्वादधर्मः । न च जीवादीनां स्थितेरुदासीनहेतुत्वमस्ति । तावेतावुभावपि असंस्थातप्रदेशो एकतानेवोद्भवन्तो सूक्ष्मो नि क्रियायै रूपादिरहितौ । आकाश अनतप्रवेशाध्यासितं सर्वेषां अवकाशदानसामर्थ्येपित । पुद्गलास्तु रूपरसगन्धस्पर्शवत् अणुस्कन्धरूपभेदाद्विविधा । कालो निश्चयेतरविकल्प । जीवा उपयोगात्मका । एतानर्थान् । ‘आणाए’ आज्ञया आप्ताना । सावधारण चेद । आज्ञायैव षड् द्रव्याणि सन्तीति श्रद्धातव्यं भवतीति आप्तवचनबलेनैव श्रद्धा तत्र करोति न निक्षेपनयादिमुखेन, प्रवृत्तयाधिगत्या सोऽपि मम्यवत्वस्याराधकः ।

जीवद्रव्यविषय नियोगत श्रद्धान कर्तव्य इत्येतदास्थानायोत्तरगाथा—

संसारसमावण्णा य छव्विहा सिद्धिमस्सिदा जीवा ।

जीवणिक्काया एदे सद्दिहिव्वा हु आणाए ॥३६॥

‘संसारं’ चतुर्गतिपरिभ्रमण । ‘समावण्णा’ संप्राप्ता शोभनाशोभनशरीरग्रहणमोचनान्मृशता, स्वयंग-त्रयानीतपुण्यपापोदयजनितमुखदुःखानुभवविरता । त्रसस्यावरकर्मोदयापादितत्रसस्यावरभावा, विचित्रमति-

टी०—जीव और पुद्गलमें अपने रहनेके आकाशसे अन्य देशमें गमन चलन चलन रूप पर्यायोके द्वारा परके प्रयोगमें अथवा स्वभावसे होता है । अतः गतिमान ये दो ही द्रव्य हैं । क्रिया रहित होनेसे अन्य द्रव्योमें गति नहीं है । इन दोनों द्रव्योंकी गतिपर्यायका बाह्य गति हेतुत्व नामक गुण जो धारण करता है वह धर्म है । और जो उस गुणको धारण नहीं करता वह अधर्म है । यद्यपि जीवादिमें भी गतिहेतुताका साधारण धर्म रहता है तथापि उनमें धर्म शब्दको प्रवृत्ति नहीं है, उन्हें धर्मके नामसे नहीं कहते, क्योंकि रूढि शब्द प्रतिनियत विषयोमें रहते हैं यह पहले कहा ही है । अथवा जो स्थितिका उदासीन हेतु है वह अधर्मद्रव्य है । जीवादि द्रव्य स्थितिके उदासीन हेतु नहीं हैं । ये दोनों धर्म और अधर्म द्रव्य असंस्थात प्रदेशी हैं, एक एक हैं, सूक्ष्म और निष्क्रिय हैं तथा इसमें रूप रस आदि गुण नहीं रहते । आकाश द्रव्य अनन्त प्रदेश वाला है और सब द्रव्योंको अवकाश देनेकी शक्तिसे युक्त है । पुद्गल तो रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण वाला है । उनके अणु और स्कन्धके भेदसे दो भेद हैं । कालके निश्चयकाल और व्यवहारकाल भेद है । जीव उपयोगगुण वाला है । इन द्रव्योंका जो आप्तकी आज्ञासे ही श्रद्धान करता है कि छह द्रव्य हैं, निक्षेप नय आदिके द्वारा जानकर श्रद्धान नहीं करता, वह भी मम्यवत्वका आराधक होता है ॥३५॥

जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियमसे करना चाहिये, यह कहनेके लिए आगेकी गाथा—

गा०—ससार अवस्थाको प्राप्त छह प्रकारके और सिद्धिके प्राप्त जीव होते हैं । ये जीव-निकाय आप्त की आज्ञाके बलसे श्रद्धान करनेके योग्य हैं ही ॥३६॥

टी०—चतुर्गतिमें परिभ्रमणको संसार कहते हैं । उसे जो प्राप्त है वे ससारी हैं । ससारी जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और त्यागनेमें लगे रहते हैं । अपने मन वचन काय योगके द्वारा बाँधे गये पुण्य पाप कर्मके उदयसे होने वाले सुख दुःख को भोगनेमें लीन रहते हैं । त्रसनाम

ज्ञानावरणोदयेन तत्क्षयोपशमविशेषेण च एकेन्द्रिया, विकलेंद्रिया, समप्रेन्द्रिया पर्याप्तपर्याप्तिकर्मोदयनिर्वर्तित-
पञ्चविधपर्याप्तयस्तदितरे च, पृथिव्यादिशरीरभारोद्बहन्चतुरा, आयुराख्यप्रकृतिचनमृत्खलावगाढबन्धनपराधीन-
वृत्तयः । नवविकल्पयोनिसमाश्रयोपजाततनुष्वासक्तबुद्धयः । जराडाकिनोपीतरूपरक्ता, मृत्युदुर्वारकूराशनि-
सपातचकितचेतसः ससारिणः 'छविषा' षट्प्रकारा पृथिव्यादिशरीरसम्बन्धतः । 'सिद्धि' सम्यक्त्वकेवलज्ञान-
दर्शनवीर्याव्याबाधत्वपरमसूक्ष्मत्वावगाहनादिस्वरूपनिष्पत्तिम् । 'अस्तिवा' आश्रिता । 'जीवा' जीवा । ननु
जीव प्राणधारणे इति वचनात् जीवति प्राणान्धारयति इति जीव । प्राणाञ्चेन्द्रियादयः कर्मनिर्वर्त्या पुद्गल-
स्कन्धधारणभूतेषु कर्मस्वप्नु न विद्यन्ते । ततः कथं सिद्धाना जीवतेति ? नैप दोषः, द्विविधा प्राणाः द्रव्यप्राणा
भावप्राणाश्चेति । द्रव्यप्राणा इन्द्रियादयः कर्महेतुका । भावप्राणास्तु ज्ञानदर्शनादयः । न ते कर्मनिमित्तका ।
कर्मभावे प्रसूते । तेन भावप्राणधारणात् जीवता न्याय्या सिद्धाना । अथवा यदेव कृतप्राणधारणं वस्तु तदेवेद-
मिति प्रत्यभिज्ञोपदेशितमेकव्यप्राश्रित्य जीवव्यपदेशः सिद्धानाम् । अथवा जीवशब्दश्चेतनावति रुद्धिशब्दः ।
रूढौ च क्रिया व्युत्पत्त्यर्थेव तदमभवेऽपि तदुपलक्षणगृहीतं सामान्यमाश्रित्य वर्तत एव । यथा गच्छतीति
गौरिति व्युत्पादितोऽपि गोशब्दोऽस्त्यमपि गतो स्थिरता गौनिषण्णेत्यत्र वर्तते । गमनेनाध्वेणोपलक्षितस्य
गोत्वस्य सद्भावात् । एव प्राणधारणोपलक्षितवैतन्याश्रयाज्जीवशब्दस्य सिद्धेः वृत्तिः । 'जीवनिष्काया' जीव-

कर्मके उदयमेव त्रम और स्थावर नाम कर्मके उदयसे स्थावर भावको प्राप्त होते हैं । अनेक प्रकारके
मर्तज्ञानावरणके उदयसे और उसके क्षयोपशमके विशेषसे एकेन्द्रिय, विकलेंद्रिय और पञ्चेन्द्रिय
होते हैं । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे बनी छह पर्याप्तियोंसे यथायोग्य युक्त होते हैं और अपर्याप्ति
नाम कर्मके उदयम अपर्याप्त होते हैं । पृथिवी आदि कायके शरीरके भारको धारण करने वाले
होते हैं । आयुनामक कर्मकी मजबूत साकलसे कसकर बन्धनके कारण पराधोन होते हैं । नौ
प्रकारकी योनिके आश्रयसे उत्पन्न हुए शरीरोंमें उनकी अति आसक्ति होती है । उनके रूप और
रक्तको जरा रूपी चुड़ेल पी जाती है । मृत्युरूपी कूर वज्रपातसे, जिसे टालना अशक्य है उनके
चिन्त भयभीत रहते हैं । ये मसारी जीव पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारके हैं ।

सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, अव्याबाधत्व, परमसूक्ष्मत्व, अवगाहना आदि
स्वरूपकी प्राप्तिको सिद्धि कहते हैं । उसे प्राप्त सिद्ध जीव है ।

शंका—जीव शब्द प्राणधारणके अर्थमें है ऐसा वचन है । 'जीवति' अर्थात् प्राणोको
धारण करता है वह जीव है । और प्राण इन्द्रिय आदि कर्मजन्य है । सिद्धोके पुद्गलस्कन्ध रूप
कर्म नहीं है तब सिद्धोमें जीवपना कैसे है ?

समाधान—यह दोष नहीं है क्योंकि प्राणोंके दो भेद हैं—द्रव्य प्राण और भाव प्राण ।
द्रव्य प्राण इन्द्रिय आदि कर्मके उदयसे होते हैं । किन्तु भाव प्राण ज्ञानदर्शन आदि कर्मके निमित्तसे
नहीं होते, कर्मोंके अभावमें प्रकट होते हैं । अतः भाव प्राण धारण करनेसे सिद्धोमें जीवपना
न्याय्य है । अथवा जिसने पहले प्राणोको धारण किया था वही यह है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानके
द्वारा एकत्वको लेकर सिद्धोको जीव कहा जाता है । अथवा जीव शब्द चेतनावानके अर्थमें रूढ
है । और रूढिमें क्रिया केवल व्युत्पत्तिके लिये होती है । अतः उसके न होनेपर भी उसके उप-
लक्षणसे गृहीत सामान्यका आश्रय लेकर उस शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जैसे जो चले वह गौ है
इस प्रकारसे व्युत्पत्ति करनेपर भी गौ शब्द नहीं चलनेपर भी गौके अर्थमें व्यवहृत होता है जैसे
बैठी हुई गौ । गमन तो अध्व व है फिर भी उसमें गोपना वर्तमान है । इसी तरह प्राणधारणसे

समूहा । 'सहहिबन्वा' खु श्रद्धातव्या. एव । 'आणाए' आत्मानामाशाबलात् ।

जीवाश्रद्धाने मुक्तिसंसारविषयपरिप्राप्तित्यागार्थप्रयासानुपपत्तिरिति भाव । यदि नाम धर्मादिद्रव्या-परिज्ञानात् परिज्ञानसहचारिअश्रद्धाने नोत्पन्न तथापि नासौ मिथ्यादृष्टिदर्शनमोहोदयस्य अश्रद्धानपरिणामस्या-ज्ञानविषयस्याभावात् । न हि श्रद्धानस्यानुत्पत्तिरश्रद्धान इति गृहीत । श्रद्धानादन्यदश्रद्धानं इदमित्यमिति श्रुतनिरूपितेऽरुचि ।

श्रद्धातव्य प्रकारांतरेणापि निर्देष्टु उत्तरगाथा—पूर्वं सर्वद्रव्यविषयश्रद्धानमुक्त, पञ्चादतिशयप्रति-पादनार्थं जीवद्रव्यविषया श्रद्धा निरूपिता अनतरगाथया । इदं तु आत्मवादयोगेऽपि श्रद्धातव्या इति सूच्यते—

आसवसंवरणिज्जरबंधो मुखो य पुण्णपावं च ॥

तह एव जिणाणाए सहहिदन्वा अपरिसेसा ॥३७॥

'आसवसंवरणिज्जर' । आस्रवत्यनेनेत्यास्रव । आस्रवत्यागच्छति जायते कर्मत्वपर्याय पुद्गलाना येन कारणभूतेनात्मपरिणामेन स परिणाम आस्रव । ननु कर्मपुद्गलाना नान्यतः आगमनमस्ति यमाकाश-प्रदेशमाश्रित आत्मा तत्रैवावस्थिता पुद्गला अनतप्रदेशिन कर्मपर्याय भजन्ते 'एयक्खित्तोणाढं' मिति वचनात् । तत् किमुच्यते आगच्छतीति ? न दोष । आगच्छन्ति ङीकन्ते ज्ञानावरणादिपर्यायमित्येव ग्रहीतव्य ।

उपलक्षित चैतन्यके आश्रयसे सिद्धौमे जीव शब्दका व्यवहार होता है ।

आप्तकी आज्ञाके बलसे जीवके इन समूहोंका श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि जीवका श्रद्धान न होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति और संसारके विषयोंके त्यागके लिये प्रयास नहीं हो सकेगा । यदि धर्मादि द्रव्योका ज्ञान न होनेसे ज्ञानके साथ रहनेवाला श्रद्धान नहीं उत्पन्न हुआ । तो भी वह मिथ्यादृष्टि नहीं है क्योंकि दर्शन मोहके उदयसे होनेवाला श्रद्धानरूप परिणाम, जिसका विषय अज्ञान है, उसका अभाव है । अश्रद्धानका अर्थ श्रद्धानका न होना नहीं लिया है किन्तु श्रद्धानसे जो अन्य है वह अश्रद्धान है अर्थात् श्रुतमे कहे हुए तत्त्वमे अरुचि अश्रद्धान है ॥३६॥

प्रकारान्तरसे श्रद्धा करने योग्यका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा है । पहले सब द्रव्योंके श्रद्धान करनेको कहा । पीछे अतिशय प्रतिपादन करनेके लिये जीव द्रव्य विषयक श्रद्धाका कथन इसके पूर्ववर्ती गाथाके द्वारा किया । इस गाथासे आस्रव आदिकी भी श्रद्धा करना चाहिये, यह सूचित करते हैं—

गा०—आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष और पुण्य, पाप ये सब सातो पदार्थ उसी प्रकार जिनदेवकी आज्ञासे श्रद्धान करने चाहिये ॥३७॥

टी०—जिसके द्वारा आना होता है वह आस्रव है । जिस कारणभूत आत्मपरिणामसे पुद्गलोंका कर्म पर्यायरूपसे आगमन होता है वह परिणाम आस्रव है ।

ठांका—कर्म पुद्गलोंका आगमन अन्य देशसे नहीं होता । जिस आकाश प्रदेशमे आत्मा ठहरा होता है वही पर स्थित अनन्तप्रदेशी पुद्गल कर्मपर्याय रूप होते हैं, क्योंकि आगमने 'एकशेवावगाढ' कहा है । तब आप कैसे कहते हैं कि आते हैं ?

समाधान—इसमे दोष नहीं है, आगमनका अर्थ ज्ञानावरणादि पर्याय रूपको प्राप्त होना

न देशान्तरपरिस्पर्ध इहागमनं विवक्षित । तेन तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघातादय जीवपरिणामा-
कर्मत्वपरिणते पुद्गलानां साधकतमतया विवक्षिता आस्रवशब्देनोच्यते । अथवा आस्रवण कर्मतापरिणति'
पुद्गलानां आस्रव इत्युच्यते । सत्रियते सृष्टयते मिथ्यादर्शनादि' परिणामो येन परिणामातरेण सम्यग्दर्शना-
दिना, गुण्यादिना वा स सवर । निर्जीयते निरस्यते यया, निर्जरण वा निर्जरा । आस्रप्रदेशस्थ कर्म निरस्यते
यया परिणत्या सा निर्जरा । निर्जरण पृथग्भवन विश्लेषण वा कर्मणा निर्जरा । मोक्ष्यतेऽस्यते येन मोक्षण-
मात्र वा मोक्ष । निरवशेषाणि कर्मणि येन परिणामेन क्षायिकज्ञानदर्शनयथाख्यातचारित्रसंज्ञितेन अस्यते स
मोक्ष । विश्लेषो वा समस्तानां कर्मणा । बध्यते अस्वतन्त्रीक्रियन्ते कामर्णद्रव्याणि येन परिणामेन आत्मन' स
बन्ध । अथवा बध्यते परवशतामापद्यते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन कर्मणा तत्कर्म बध' । पुण्य नाम अभि-
मतस्य प्रापक । पाप नाम अनभिमतस्य प्रापक । इह बधशब्देन जीवपरिणाम एव गृहीत न कर्म एव, पृथक्
पुण्यपापग्रहणात् । ननुक्तेन परिणामेन जीवपुद्गलयोरेवातर्भाव आस्रवादीना जीवपुद्गलत्वश्रद्धानस्य पूर्व-
मुपन्यस्तत्वात् किमर्थमिदं सूत्रमिति नैव दोष । विनेयाशयवैचित्र्याद्देशनाभेद आगमवाक्येषु । तत् श्रद्धा तत्र
सर्वत्र कार्योत चोदित भवति । अश्रद्धान न मनागपि कार्यम् ।

लेना चाहिये । यहाँ आगमनसे देशान्तरसे चलकर आना विवक्षित नहीं है । अतः आस्रव शब्दसे प्रदोष, निह्वय, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, उपघात आदि जीव परिणामोंको पुद्गलके कर्मरूप परिणमनसे साधकतम रूपसे विवक्षित किया है । अथवा 'आस्रवण' अर्थात् पुद्गलोकी कर्मरूप परिणतिको आस्रव कहा है ।

जिस सम्यग्दर्शनादि या गुप्ति आदि रूप अन्य परिणामसे मिथ्यादर्शन आदि परिणाम 'सत्रियते' रोका जाता है वह सवर है । जिसके द्वारा 'निर्जीयते' निरसन किया जाता है अथवा निर्जरणको निर्जरा कहते हैं । जिस परिणतिसे आत्माके प्रदेशोमे स्थित कर्म हटाये जाते हैं वह निर्जरा है । कर्मोंके 'निर्जरण' अर्थात् पृथक् होनेको अथवा विश्लेषणको निर्जरा कहते हैं । जिसके द्वारा 'मोक्ष्यते' अर्थात् छूटते हैं अथवा मोक्षण मात्रको मोक्ष कहते हैं । क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और यथाख्यात चारित्र नामक जिस परिणामसे समस्त कर्म छूटते हैं वह मोक्ष है । अथवा समस्त कर्मोंका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है । आत्माके जिस परिणामसे कामर्णद्रव्य 'बध्यन्ते' परतत्र किया जाता है वह बन्ध है, अथवा जिस स्थिति रूप परिणत हुए कर्मके द्वारा आत्मा 'बध्यते' अर्थात् पराधीनताको प्राप्त होता है वह कर्म बन्ध है । इष्टको प्राप्त करानेवालेको पुण्य कहते हैं और अनिष्टको प्राप्त करानेवालेको पाप कहते हैं । यहाँ बन्ध शब्दसे जीवके परिणामका ही ग्रहण किया है, कर्मका नहीं, क्योंकि पुण्य पापका पृथक् ग्रहण किया है ।

शंका—उक्त परिणामसे तो आस्रव आदिका अन्तर्भाव जीव और पुद्गलमे ही होता है । तथा जीव और पुद्गलके श्रद्धानका पहले कथन किया ही है तब इस गाथा सूत्रके कहनेकी क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है । आगमके वचनोंमे शिष्योंके अभिप्राय नाना होनेसे उपदेशमे भेद होता है । अतः इन सबमे श्रद्धा करना चाहिये यह प्रेरणा की गई है, किञ्चित् भो अश्रद्धान नहीं होना चाहिये ॥३७॥

मिथ्यादृष्टता किमल्पस्य अश्रद्धानेन भवति ? बहुतर श्रद्धीयते इत्याशका न कार्यत्येतदाचष्टे—

पदमक्खरं च एकं पि जो ण रोचेदि सुत्तणिद्विट्ठं ॥

सेसं रोचंतो वि हु मिच्छादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥३८॥

पदमक्खर इति । पदशब्देन पदसहचारी 'पदम्यार्य' उच्यते । 'अक्खरं च' इति स्वल्पशब्दोपलक्षणं स्वल्पमप्यर्थं शब्दश्रुतं वा । 'जो' य । 'ण रोचेदि' न रोचते । 'सुत्तणिद्विट्ठं' पूर्वोक्तप्रमाणनिर्दिष्टम् । 'सेसं' इतर श्रुतार्थं श्रुताश्च राचतोऽपि । 'मिच्छादिट्ठी' मिथ्यादृष्टिरिति । 'मुण्येयव्वो' जातव्य । महति कुंभे स्थितं बह्वपि पयो यथा विषकणिका दूषयति । एवमश्रद्धानकणिका मलिनयत्यात्मनार्नामति भावः ॥३८॥

मिथ्यादृष्टिरिति जातव्यमित्युक्तं । स एव न जायते एवस्वरूप इत्याशकाया मिथ्यादृष्टस्वरूपानिरूपणार्था गायाम्—

मोहोदयेण जीवो उवइट्ठं पवयणं ण सहहदि ॥

सहहदि असम्भावं उवइट्ठं अणुवइट्ठं वा ॥३९॥

मोहोदयेणेति । साध्याहारत्वात् सूत्राणामध्याहारेण सहैव पदघटना । जो जीवो उवइट्ठं प्रवयणं मोहोदयेण सहहदि उवइट्ठं अणुवइट्ठं वा असम्भावं सहहदि । सो मिच्छादिट्ठीति । मोहयति मूढने-

जब बहुत पर श्रद्धा है तब क्या थोड़ेसे अश्रद्धानसे मिथ्यादृष्टिपना होता है ? ऐसी शका नहीं करना चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—जिसे पूर्वोक्त सूत्रमे कहा एक भी पद और अक्षर नहीं रुचता । गेपमें रुचि होने हुए भी निश्चयसे उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये ॥३८॥

टी०—पद शब्दसे पदका सहचारी पदका अर्थ कहा गया है । अधारमें थोड़े शब्द लिये गये हैं, थोड़ा सा भी अर्थ अथवा शब्द श्रुत जो आगममे कहा गया वह जिसे नहीं रुचता और दोष आगम रुचता भी हो, तब भी उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना । जैसे वड़े कुण्डमे भरे हुए बहुत दूध-को भी विषका कण दूषित कर देता है उसी प्रकार अश्रद्धानका एक कण भी आत्माको दूषित कर देता है ॥३८॥

उसे मिथ्यादृष्टि जानना, ऐसा तो कहा । किन्तु यही ज्ञात नहीं है कि मिथ्यादृष्टिका ऐसा स्वरूप है ? ऐसी शका करनेपर मिथ्यादृष्टिका स्वरूप निरूपण करनेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—माहके उदयसे जोव उपदिष्ट प्रवचनको श्रद्धान नहीं करता । किन्तु उपदिष्ट अथवा अनुपदिष्ट असमीचीन भाव अर्थात् अतत्त्वका श्रद्धान करता है ॥३९॥

टी०—सूत्रमें अध्याहार किया जाता है अर्थात् अन्यत्रसे कुछ पद लिये जा सकते हैं । अतः अध्याहारके साथ इस प्रकार पदोका सम्बन्ध मिलाना चाहिये । जो जाव उपदिष्ट प्रवचनको मोह-के उदयसे श्रद्धान नहीं करता और उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असम्भावका श्रद्धान करता है वह

नेनेति वा मोहो दर्शनमोहनीयाख्य कर्म मद्येन तुल्यवीर्यम् । यथा मद्यमासेव्यमान अपाटव प्रजाया वैपरीत्य च सपादयति ॥३९॥

मिच्छत्तं वेदतो जीवो विवरीयदंसणो होदि ॥

ण य घम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥४०॥

एव मिथ्यात्वैकमपि तस्य उदय सन्निहितसहकारिकारणस्य प्रतिबद्धवृत्तिस्ततोदयेन कारणेन निरूपित वस्तुयाथात्म्यं न श्रद्धते अतत्त्व तु कथित अकथित वा श्रद्धते ॥४०॥

वस्तुयाथात्म्याश्रद्धाने को दोषो येन तत्प्रतिपक्षश्रद्धानभावनया तदपास्यते इत्याशकाया अश्रद्धान-
कृतदोषमाहात्म्यस्थापनार्था गाथा—

सुविहियमिम पवयणं असद्वृत्तेणिमेण जीवेण ॥

बालमरणाणि तीदे मदाणि काले अणंताणि ॥४१॥

सुविहिवमिति । सुष्ठु विहित कृत पूर्वापरविरोधविरोधरहितवस्तुयाथात्म्यग्राहिविज्ञानकारण । 'इम' इति । 'पवयण' प्रवचन । असद्वृत्तेण अश्रद्धानेन । 'इमेण' अनेन । 'जीवेण' जीवेन । एवमत्र पदसंबध । बालमरणाणि 'अणंताणि मदानि तीदे काले' इति । बालमरणान्यनन्तानि अतीतकाले मृतानि । ननु मिथ्या-
मिथ्यादृष्टि है । यहाँ मोहसे दर्शनमोहनीय कर्म लेना । उसमे मद्यके समान शक्ति होती है । जैसे मद्यका सेवन बुद्धिको मन्द और विपरीत कर देता है वही दशा इस दर्शन मोहनीय कर्मकी है ॥३९॥

गा०—मिथ्यात्वको जेदन—अनुभवन करने वाला जीव विपरीत श्रद्धावाला होता है । उसे धर्म नहीं रुचता । जैसे ज्वरसे ग्रस्त व्यक्तिको निश्चयसे मधुर रस नहीं रुचता ॥४०॥

टी०—मद्यके समान ही मिथ्यात्व कर्म भी है । उसका उदय सहकारी कारणका सानिध्य-पाकर अपना कार्य करनेमे कटिबद्ध होता है । अतः उसके उदयके कारण शास्त्रमे कहे गये वस्तुके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान नहीं करता । और कहे गये या बिना कहे अतत्त्वका श्रद्धान करता है ॥४०॥

वस्तुका यथार्थ श्रद्धान न करनेमे क्या दोष है जिससे उसके प्रतिपक्षी श्रद्धानकी भावनासे उस दोषको दूर किया जाता है ? ऐसी शका होने पर अश्रद्धानसे होने वाले दोषका महत्त्व बतलानेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—अच्छी तरहसे किये गये इस प्रवचनको अश्रद्धान करने वाले जीवने अतीतकालमे अनन्त बालमरण मरे ॥४१॥

टी०—पूर्वापर विरोध नामक दोषसे रहित होनेसे तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने वाले ज्ञानका कारण होनेसे प्रवचनको सुविहित कहा है । ऐसे प्रवचनका श्रद्धान न करनेके दोषसे इस जीवको अतीतकालमे अनन्त बार बालमरणसे मरना पड़ा है ।

दृष्टेर्मरण बालबालमरण तत्किमुच्यते बालमरणानीति । बालत्व नाम सामान्य बालबालेऽपि विद्यते इति बालमरणानीत्युक्तम् ।

कीदृशी तर्हि मति कार्या ससारभीक्ष्णा—

निर्ग्रन्थं^१ पञ्चयणं इणमेव अणुत्तरं सुपरिशुद्धं ॥

इणमेव मोक्षमगोतिं मदी कायविव्या तम्हा ॥४२॥

निर्ग्रन्थं पञ्चयणं । ग्रन्थं रचयन्ति दीर्घीकुर्वन्ति समारंभमिति श्रुता । मिथ्यादर्शनं मिथ्याज्ञानं, असयमं, कपाया, अशुभयोगत्रयं चेत्यमी परिणामाः । मिथ्यादर्शनान्निष्क्रान्तं किं सम्यग्दर्शनं । मिथ्याज्ञानान्निष्क्रान्तं सम्यग्ज्ञानम् । असयमात्कषायेभ्योऽशुभयोगत्रयाच्च निष्क्रान्तं सुचारित्र्यं । तेन रत्नत्रयमिह निर्ग्रन्थवदेन भण्यते । **‘पञ्चयणं’** प्रवचनस्येदं अभिधेयं । **‘इणमेव’** इदमेव, **‘अणुत्तरं’** न विद्यते उत्तर उत्कृष्टमस्मादिति अनुत्तरम् । **‘सुपरिशुद्धं’** शुद्धं परिशुद्धं । **‘इणमेव’** इदमेव । **‘मोक्षमगोतिं’** कर्मणा निरवशेषापायस्योपाय इति । **‘मदी’** बुद्धिः । **‘कायविव्या’** कर्तव्या । **‘तम्हा’** तस्मात् । यस्मादेवभूतायामसत्या मत्या दुःखमरण-प्राप्तिरतीतकाल इव भविष्यत्यपि काले भविष्यतीति ॥४२॥

शङ्का—मिथ्यादृष्टि का मरण बालबालमरण है । तब यहाँ बालमरण क्या कहा है ?

समाधान—बालपना सामान्य है वह बाल-बालमे भी रहता है इसलिये ‘बालमरण’ ऐसा कहा है ।

विशेषार्थ—प० आशाधर जी ने अपनी टीकामे लिखा है कि कुछ ‘सुविहिद’ ऐसा पठते हैं और उसका व्याख्यान वे ‘हेतुचारित्र्य’ ऐसा करते हैं । अर्थात् ‘सुविहिद’ को प्रवचनका विशेषण न करके सम्बोधनके रूपमे लेते हैं ॥४२॥

तब ससारसे डरने वालेको कैसी मति करनी चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—इसलिये रत्नत्रयरूप जो प्रवचनका अभिधेय है यही सर्वोत्कृष्ट और पूर्णरूपसे निर्दोष है । यही मोक्षका मार्ग है ऐसी मति करनी चाहिये ॥४२॥

टी०—जो ससारको ‘ग्रन्थं’ रचते हैं उसे दीर्घ करते हैं उन्हें ग्रन्थ कहते हैं । ये ग्रन्थ हैं मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, असयम, कपाय और तीन अशुभ योगरूप परिणाम । मिथ्यादर्शनके हटनेसे सम्यग्दर्शन होता है । मिथ्याज्ञानके हटनेसे सम्यग् ज्ञान होता है । असयम, कपाय और तीन अशुभयोगोंके हटनेसे सम्यक्चारित्र्य होता है । अतः यहाँ निर्ग्रन्थ शब्दसे रत्नत्रय कहा है । और ‘पञ्चयणं’ का अर्थ प्रवचनमे कहा गया विषय है । जो प्रवचनमे कहा रत्नत्रय है वही अनुत्तर है अर्थात् उससे उत्कृष्ट कोई नहीं है और वही पूर्ण शुद्ध है, वही मोक्षमार्ग अर्थात् समस्त बुराइयों का उपाय है । ऐसी मति करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकारकी मतिके न होनेपर दुःखदायक मरणोंकी प्राप्ति अतीतकालकी तरह भविष्यकालमे भी होगी ॥४२॥

तच्च सम्यक्त्वं निरतिचार 'गुणोज्ज्वलित भावनीय इत्येतदाचक्षे उत्तरप्रबंधेन । तत्रातिचारनिवेदन-
नार्थोत्तरगाथा—

सम्मत्तादीचारा संका कंखा तद्देव विदिर्गिछा ॥

परदिट्ठीण पसंसा अणायदणसेवणा चेव ॥ ४३ ॥

'सम्मत्तादीचारा' श्रद्धान्त्य दोषा । 'संका' शका, सशयप्रत्यय 'किंस्वित्यनवधारणात्मक । स च निश्चयप्रत्ययाश्रय दर्शन मलिनयति । ननु सति सम्यक्त्वे तर्कितचारो युज्यते । सशयश्च मिथ्यात्वमावहति । तथाहि मिथ्यात्वभेदेषु सगयोपि गणित । 'संसद्बभमभिगृह्य अणभिगृह्यं च तं तिबिधं' इति । सत्यपि मशये सम्यग्दर्शनमस्त्येवेति अतिचारता युक्ता । कथं ? श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषाभावात्, उपदेष्टुरभावात्, तस्य वा वचननिपुणता नास्ति तन्निर्णयकारिभूत 'वचनानुपलब्धे', काललब्धेभवाद्वा यदि नाम निर्णयो नोप-
जायते । तथापि तु इदं यथा सर्वविदा उपलब्ध तथैवेति श्रद्धार्थमिति भावयत कथं सम्यक्त्वहानि ? एवभूत-
श्रद्धारहितस्य को वेत्ति किमत्र तत्त्वमिति अदृष्टेषु कपिलादिषु सर्वज्ञतैव दुर्गवधारा, अयमेव सर्वविन्नेतर इति
आगमगणरताया को वम्युयाद्याम्यानुसारी को वा नेति मशय एवेति । यत्तत्त्वाश्रद्धान मशयप्रत्ययोपनीतत्वात्त-

अतिचाररहित और गुणोसे उज्ज्वल वह सम्यक्त्व भावनीय है यह आगे कहते हैं । उसके अतिचारोका कथन आगेकी गाथासे करते हैं—

गा०—शङ्का, आसक्ति, उसी तरह विचिकित्सा या ग्लानि अतत्त्वदृष्टिजनकी प्रशमा और अनायननोकी सेवा, ये सम्यक्त्वके अतिचार हैं ॥४३॥

टी०—शङ्का आदि सम्यक्त्वके अतीचार अर्थात् श्रद्धानके दोष हैं । शका सशयज्ञानको कहते हैं जो 'यह क्या है' इस प्रकार अनवधारणरूप होता है । वह निश्चयात्मकज्ञानके आश्रयसे होनेवाले सम्यग्दर्शनको मलिन करता है ।

शङ्का—सम्यक्त्व होनेपर उसमें अतिचार लगना उचित है । किन्तु सशय तो मिथ्यात्वरूप है । मिथ्यात्वके भेदोंमें सशयको भी गिना है । कहा है—सशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत तीन प्रकारका मिथ्यात्व है ।

समाधान—सशयके होनेपर भी सम्यग्दर्शन रहता है अतः उसका अतिचारपना उचित है । श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष न होनेसे, उपदेष्टाके अभावसे अथवा उससे वचनोकी निपुणता न होनेसे, या निर्णयकारी शास्त्रवचनके प्राप्त न होनेसे अथवा काललब्धके अभावसे यदि किसी विषयका निर्णय नहीं होता, तथापि जैसा हमें सर्वज्ञ भगवान् ने देखा है वैसा ही मैं श्रद्धान करता हूँ ऐसी भावना करनेवालेके सम्यक्त्वका अभाव कैसे हो सकता है ? जिसके इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, तथा कौन जानता है तत्त्व क्या है, कपिल आदिको जब देखा नहीं तो उनकी सर्वज्ञताका निर्णय कैसे हो सकता है, यही सर्वज्ञ है, दूसरा नहीं है इसमें आगमका आश्रय होनेपर कौन आगम यथार्थ वस्तुको कहता है, कौन नहीं कहता इस प्रकारका संशय ही होता है । इस प्रकारके संशयपूर्वक जो तत्त्वका अश्रद्धान है वह सशयज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेके कारण

तस्यमिथ्यात्वमित्युच्यते । अश्वद्धानरूपतैव लक्षण मिथ्यात्वस्य । यथा वक्ष्यति 'तं मिच्छत्तं जमसदृहं तच्चाप ह्रीषि अत्थाप' मिति । अन्यथा मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यादर्शनस्य च भेदो न भवेद्, भेदश्च स्फुटो वाक्यान्तरं 'मिच्छाणाणमिच्छादंसंमिच्छाचारिस्तादो पडिबिरबोमोति' । किं च छद्मस्थाना रज्जुरमस्याणुपुष्पादिषु किमिय रज्जुहरण स्थाणु पुरुषो वा किमित्यनेकः संशयप्रत्ययो जायते इति^१ ते न सम्यग्दृष्ट्य स्मृ ।

कांक्षा गाढर्ष आसक्तिः, सा च दर्शनस्य मूलं । यद्येवं आहारे कांक्षा, स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यालकारादिषु वाञ्छयतसम्यग्दृष्टेर्विरताविरतस्य वा भवति । यथा प्रमत्तसंयसस्य परीषहाकुलस्य भक्ष्यपानादिषु कांक्षा सभवतीति सातिचारदर्शनता स्यात् । तथा भव्याना मुक्तिमुखकांक्षा अस्त्येव । इत्यत्रोच्यते न काक्षामाश्रमतीचार' किन्तु दर्शनाद्व्रताहानाद्देवपूजायास्तपसश्च जातेन पुण्येन ममेदं कुल, रूप, वित्त, स्त्री-पुत्रादिक, शत्रुमर्दन, स्त्रीत्वं, पुंस्त्वं वा सानिधाय स्यादिति कांक्षा इह गृहीता एषा अतिचारो दर्शनस्य ।

'विचिकित्सा जुगुप्सा' मिथ्यात्वासयमादिषु जुगुप्साया' प्रवृत्तिरतिचार स्यादिति चेत् इहापि नियतविषया जुगुप्सेति मतातिचारत्वेन । रत्नत्रयाणामन्यतमे तद्वति वा कोपादिनिमित्ता जुगुप्सा इह गृहीता । ततस्तस्य दर्शन, ज्ञान, चरण वाञ्छोभनमिति । यस्य हि यत्र इदं भद्र इति श्रद्धान म तस्य जुगुप्सा करोति । ततो रत्नत्रयमाहात्म्यार्कचर्युच्यतेतिचार ।

सशय मिथ्यात्व कहलाता है । मिथ्यात्वका लक्षण अश्वद्धानरूपता ही है । आगे कहेंगे—'तत्त्वार्थका जो अश्वद्धान है वही मिथ्यात्व है' । यदि ऐसा न हो तो मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शनमें भेद ही न हो । किन्तु अन्यत्र वचनमें स्पष्ट भेद कहा है । यथा—'मे मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्रसे विरत होता है ।' तथा छद्मस्थ जीवोको रस्सी, सर्प, और स्थाणु पुरुष आदिमें, यह रस्सी है या सर्प, अथवा स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार अनेक मत्तयज्ञान होत है । तब वे सम्यग्दृष्टी नहीं हो सकेंगे ?

कांक्षा गृद्धि या आसक्तिको कहते हैं । वह भी सम्यग्दर्शनका मूल है ।

शंका—यदि ऐसा है तो असयतसम्यग्दृष्टी अथवा विरताविरत श्रावकको आहारकी या स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला अलंकार आदिकी कांक्षा होती है । तथा परोपहसे व्याकुल प्रमत्तसयत मुनिके खान-पान आदिकी कांक्षा होती है वह भी सम्यग्दर्शनका अतीचार कहलायेगी । तथा भव्य जीवोको मुक्ति मुखकी कांक्षा रहती ही है ?

समाधान—कांक्षामात्र अतीचार नहीं है । किन्तु सम्यग्दर्शनसे, व्रतधारणसे, देवपूजासे और तपसे उत्पन्न हुए पुण्यसे मुझे अमुक कुल, रूप, धन, स्त्री-पुत्रादि, शत्रु विनाश, अथवा सातिशय स्त्रीपना, पुरुषपना प्राप्त हो इस प्रकारको कांक्षा यहाँ ग्रहण की है । वह सम्यग्दर्शनका अतीचार है ।

विचिकित्सा जुगुप्साको कहते हैं ।

शंका—तब तो मिथ्यात्व असयम आदिमें जुगुप्सा करना भी अतीचार हो जायेगा ।

समाधान—यहाँ भी नियत विषयमें जुगुप्साको अतिचाररूपसे माना है । रत्नत्रयसे किसी एकमें अथवा रत्नत्रयके धारीमें कोप आदिके निमित्तसे होनेवाली जुगुप्साका यहाँ ग्रहण किया है । जिसका जिसमें यह श्रद्धान है कि यह श्रेष्ठ है वह उसकी जुगुप्सा करता है । अतः रत्नत्रयके महत्त्वमें अशुचिका होना अतिचार होता है ।

‘परद्विटीण परंसा’ परशब्दोऽनेकार्थवाची । क्वचिद् व्यवस्थावाची । नापरो धामः पाटलिपुत्रादित्यादौ । तथा क्वचिदन्यार्थे परे आचार्या अन्ये इत्यर्थः । तथा इष्टार्थे, परं धाम गतं इष्टमिति यावत् । इह तु अन्यवाची । दृष्टिः श्रद्धा रुचिः । परा अन्या दृष्टिः श्रद्धा येषां ते परदृष्टयः । तत्त्वदृष्टचपेक्षया अतत्त्वदृष्टिरन्या तेषां प्रशंसा स्तुतिः ।

‘अनायतनसेवणा चैव’—अनायतन पङ्क्तिविध मिथ्यात्वं, मिथ्यादृष्टयः, मिथ्याज्ञानं, तदन्तः, मिथ्याचारित्रं मिथ्याचारित्रवन्त इति । तत्र मिथ्यात्वमश्रद्धानं तत्सेवाया मिथ्यादृष्टिरेवासौ नातिचारता । मिथ्यादृष्टीना तु सेवा बहुमनन तेषां । मिथ्याज्ञानसेवा नाम निरपेक्षनयदर्शनोपदेश इदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पादयामि श्रोतृणामिति क्रियमाणो मिथ्याज्ञानमिः सह सवास तत्र अनुरागो वा तदनुवृत्तिर्वा तत्सेवा । मिथ्याचारित्र नाम मिथ्याज्ञानिनामाचरणं तत्रानुवृत्तिर्द्रव्यलोभाद्यपेक्षया तेषु वा सागत्यादिक । एतेषां सम्यक्त्वातिचाराणां वर्जनम् ॥४३॥

गुणान्दर्शनविशुद्धिकारिणो निरूपयति उपगूहणमित्यनया—

**उपगूहणठिदिकरणं वच्छल्लपभावणा गुणा भण्डा ।।
सम्मत्तविसोधीए उपगूहणकारया चउरो ॥४४॥**

उपगूहण नाम बद्धन । बृह बृह वृद्धाविति वचनात् । धात्वर्थानुवादी चोपसर्ग उप इति । स्पष्टे-

‘परद्विटीण’ मे पर शब्दके अनेक अर्थ है । कही पर शब्द व्यवस्थाका वाची होता है । जैसे पाटलिपुत्रसे अपर गाँव नहीं है । कही परका अर्थ अन्य है । जैसे पर आचार्य अर्थात् अन्य आचार्य । कही परका अर्थ इष्ट है । जैसे पर धामको गया अर्थात् इष्ट धामको गया । यहाँ पर शब्द अन्यवाची है । दृष्टिका अर्थ श्रद्धा या रुचि है । जिनकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा पर अर्थात् अन्य है वे परदृष्टि हैं । अर्थात् तत्त्वदृष्टिकी अपेक्षा अतत्त्वदृष्टि अन्य है । उनकी प्रशंसा-स्तुति सम्यग्दर्शनका अतीचार है ।

अनायतनके छह भेद है—मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और मिथ्याचारित्रके धारक । उनमेंसे मिथ्यात्व तो अश्रद्धान ही है । उसकी सेवा करनेपर तो यह मिथ्यादृष्टि ही हुआ । अतः मिथ्यात्व सेवा अतीचार नहीं है । मिथ्यादृष्टियोगी सेवाका अर्थ है उन्हें बहुत मानना । मिथ्याज्ञानकी सेवाका मतलब है निरपेक्ष नयोंका उपदेश देना या ‘यही तत्त्व है’ इस प्रकारका श्रद्धान श्रोताओंको उत्पन्न कराऊँ, इस रूपमें मिथ्याज्ञानियोंके साथ सवास करना, उनसे अनुराग होना अथवा उनकी अनुकूलता । मिथ्याज्ञानियोंके आचरणको मिथ्याचारित्र कहते हैं । द्रव्यलोभ आदिकी अपेक्षासे उनका अनुवर्तन अथवा उनकी सगति । इन सम्यक्त्वके अतिचारोंको छोड़ना चाहिए ॥४३॥

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले गुणोंको कहते हैं—

गाथा—उपगूहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये चार गुण सम्यक्त्वकी विशुद्धिकी वृद्धि करनेवाले कहे हैं ॥४४॥

टी०—उपगूहण अर्थात् उपबृहण नाम बढ़ाने का है । क्योंकि ‘बृह और बृहि धातुका अर्थ वृद्धि है’ ऐसा कहा है । धातुके अर्थ के ही अनुकूल ‘उप’ उपसर्ग है । स्पष्ट और अग्राम्य

नाद्याम्येण श्रोत्रमन प्रीतिदायिना वस्तुयाथात्म्यप्रकाशनप्रवणो धर्मोपदेशेन परम्य तत्त्वश्रद्धानैर्बद्धं तदुप-
बृंहणं । सर्वजनविस्मयकारिणी शतमुखप्रमुखशीर्वाणिसमितिविरचितोर्पचितिसदृशी पूजा सपाद्य दुर्धरतपो-
योगानुष्ठानेन वा आत्मनि श्रद्धा स्थिरीकरणम् ।

जीवादीनि द्रव्याणि तत्सामान्यविशेषरूपाध्यासितानि उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकानि प्रतिसमयमितं जिनै
सम्यग्भाणि एवमेव नान्यथा श्रद्धे जिनाना मत । न हि जिना वीतरागा विदिताखिलवेद्यतया याथातथ्या
कृपापरिगता विपरीतमुपदिशतीति भावनाया स्थिरीकरण, अस्थिरस्य रत्नत्रये स्थिरतापादन । मिथ्यात्वाभि-
मुखस्य सम्यग्दृष्टेरस्थिरम्य मिथ्यात्व मूलमेव तदनुभवतः कर्मादान, मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाया हि बध-
हेतवः । तद्वधहेतुका चानतससारपरिभ्रमण चतुरशीतियोनिशतसहस्रेषु । सदृशं तु विचित्रयतनासकट-
भयप्रदायिन्योर्नरकतियमातिवर्तिन्योर्बर्जागलाभूत शतमुखमनुष्यलोकयोर्नूनमान्यरूपभोगादिपत्सपादनचतुर
क्रमेण निर्वाणमपि प्रयच्छति । ततो दुःखजलवाहिनी मिथ्यादृष्टिकुल्यामुल्लस्य, प्रतिपद्यस्व जेनी दृष्टिमिति
तत्र स्थिरताकरणम् । तथा सम्यग्ज्ञानभावनाया च प्रमादिनमलस दृष्ट्वा एवमसौ वक्तव्य ज्ञान हिताहित-
प्रकाशनपटु, तदन्तरेण हितमजानत कथं तत्र वृत्तिरहितपरिहारो वा । हिताहितप्राप्तिपरिहारो विना न सुखा-
धिगमदुःखविश्लेषी । तदर्थमेव चायं प्राज्ञो जनं विलम्बयति । ततः पञ्चविधमवाध्यायत्याग मा कृष्या इति
ज्ञाने स्थिरीकरण । अथवा अनधिगतमनुश्रुतिनिश्चयस्य तत्र निश्चयनपादनं अमकृद्भावनात्मन स्थिरीकरण ।

(शिष्टजनोंचित) कानो और मतको प्रसन्नता देनेवाले तथा वस्तुका यथार्थस्वरूप प्रकाशन करनेमें
समर्थ धर्मोपदेशके द्वारा दूसरेके श्रद्धानको बढ़ाना उपबृंहण है । अथवा सर्व जनोको आश्चर्य
पैदा करनेवाली, इन्द्रादि प्रमुख देवगणोंके द्वारा की जानेवाली पूजाके समान पूजा रचाकर अथवा
दुर्धर तप और ध्यानका अनुष्ठान करके आत्मामें श्रद्धाको स्थिर करना उपबृंहण है ।

जीवादि द्रव्य अपने सामान्य और विशेष रूपसे युक्त होकर प्रतिमय उत्पाद व्यय ध्रौव्या-
त्मक है ऐसा जिनदेवने सत्य ही कहा है । ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है । जिनदेवके मतका मैं श्रद्धान
करता हूँ । वीतराग, समस्त पदार्थोंके यथार्थ रूपको जाननेवाले दयालु जिनदेव विपरीत उपदेश
नहीं देते' इस प्रकारकी भावनासे रत्नत्रयमें अस्थिरको स्थिर करना स्थितिकरण है । मिथ्यात्वके
अभिमुख सम्यग्दृष्टिको अस्थिरताका मूल मिथ्यात्व ही है । मिथ्यात्वका अनुभवन करनेवालेके
कर्माका ग्रहण होता है क्योंकि मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय बन्धके कारण है । और
उस बन्धके कारण चौरासी लाख योनियोंमें अनन्तकाल तक संसार भ्रमण करना होता है । किन्तु
सम्यग्दर्शन विचित्र कष्ट, सकट और भय देनेवाली तरक गति और तिर्यञ्च गतिके लिए बज्रमयी
अर्गला है, इन्द्र लोक और मनुष्य लोकमें पूर्ण मान्य भोगादि सम्पदाको प्राप्त करानेमें चतुर है,
क्रमसे मोक्ष भी प्राप्त कराता है । इसलिए दुःख रूपी जल जिसमें बहता है उस मिथ्यादृष्टि रूपी
नदीको पार करके जैनी दृष्टि प्राप्त करो । इस प्रकार उसमें स्थिर करना स्थितिकरण है । तथा
सम्यग्ज्ञानकी भावनामें प्रमादी आलसीको देखकर उसमें ऐसा कहना चाहिए—ज्ञान हित और
अहितको प्रकाशित करनेमें चतुर होता है । उसके बिना जो हितको नहीं जानता वह कैसे हितमें
प्रवृत्ति और अहितका परिहार कर सकेगा और हितकी प्राप्ति तथा अहितके त्यागके बिना सुखकी
प्राप्ति और दुःखसे छुटकारा नहीं हो सकता । उसीके लिए तो यह बुद्धिमान मनुष्य कष्ट उठाता
है । अतः पाँच प्रकारकी स्वाध्यायका त्याग मत करो । इस प्रकार ज्ञानमें स्थिरीकरण है । अथवा

चारित्र्यान् प्रचयवमानं दृष्ट्वा हिमादिसावद्यक्रियाया प्रवर्तमाना इहैव दुःखभाजो दृश्यन्ते, तथा परं हन्तुमुद्यतं स्वयं तेनैव हस्यते प्राक्तनमित्रैर्बन्धुभिर्वोदीर्णवैरैः । परत्र चाशुभा गतिमुपैति । दुःखदाय्यसद्वेषं च वचनाति । अलीकं दुःखमिहैव बन्धुजनस्यापि विद्वेष्योऽविश्वास्यद्वयं भवति किं पुनरन्यस्य । जिह्वा चात्पाटयति क्रुद्धा बलिनः । परत्र च मूकता यास्यति इत्येवमाद्यस्यमगलदोषं प्रख्याप्य नीरोगता, दीर्घजीवनं, सौख्यं, प्रियवचनादिकं गुणमुपदिश्य अहिमादिव्रताचरणफलं वारिन्ध्रे स्थिरीकरणम् । असयतदोषं सयमगुणं वा पुनः पुनः स्मृत्वात्मनः स्थिरीकरणम् ।

धर्मरूपेण मातारं भ्रातरि वानुरागो वात्सल्यं, रत्नत्रयादयः वात्मनः । प्रभावना माहात्म्यप्रकाशनं रत्नत्रयस्य तद्वता वा ॥४४॥

दर्शनविनयप्रतिपादनार्थं गाथाद्वयमुत्तरम्—

अरहंतसिद्धचेदयं सुदे य धम्मे य साधुवग्गे य ।

आयरिय उवज्झाए सुपवयणे दंसणे चावि ॥ ४५ ॥

‘अरहन्त इत्यादिकं’ । अरहन्तनामजोहन्नामब्रह्मस्याभावावतिशयपूजाहर्तृवाच्यधामिताहर्तृव्यपदेशो नोआगम-भावावर्हन्त इह गृहीताः । न नामाहन्तं निमित्ताभावेऽपि पुरुषकारान्निधुकाहर्तृव्यपदेशः । अर्हता प्रतिबिम्बानि सूत्रके अर्थका निश्चय जिमे नष्टी है उसे निश्चय कगना । तथा वारम्बार भावना करना आत्मा-का स्थिरीकरण है ।

चारित्र्यसे गिरते हुए को देखकर कहना—जो हिंसा आदि पाप कार्योंमें लगते हैं वे इसी जन्ममें दुःख भोगते देखे जाते हैं । जो दूसरेको मारनेके लिए तैयार होता है वह स्वयं अथवा उसी दूसरेके द्वारा मारा जाता है । अथवा उसके मित्रों और बन्धुओंके द्वारा पूर्व बैरके उदीर्ण होनेसे मारा जाता है । मरकर दुर्गतिमें जाता है । दुःखदायी अमातावेदनीय कर्मको वाँधता है । असत्य बोलने वाला इसी लोकमें बन्धुजनोके द्वारा द्वेषका भाजन होता है तथा उसका वै विश्वास नहीं करते । फिर दूसरो की तो बात ही क्या है ? बलवान् पुरुष क्रुद्ध होकर अठ बोलने वालेकी जिह्वा उखाड़ देते हैं । मरकर वह परलोकमें गूंगा होता है । इस प्रकारसे असयमके दोष कहकर और नीरोगता, दीर्घ जीवन, सौन्दर्य, प्रियवचन आदि सयमके गुणोका उपदेश देकर चारित्र्यमें स्थिर करना अहिंसा आदि व्रतोंके आचरणका फल है । अथवा असयमके दोष और सयमके गुण वार-वार स्मरण करके अपनेको चारित्र्यमें स्थिर करना स्थितीकरण है ।

धर्मात्माओंमें माता-पिता वा भाईमें अनुराग करना वात्सल्य है । अथवा अपने रत्नत्रयमें आदरभाव रखना वात्सल्य है । रत्नत्रयका अथवा रत्नत्रयके धारकोका माहात्म्य प्रकट करना प्रभावना है ॥४४॥

दर्शन विनयका कथन करनेके लिए आगे दो गाथा कहते हैं—

गा०—अरहन्त, सिद्ध और प्रतिबिम्बोंमें श्रुतमें और धर्ममें और साधुवर्गमें आचार्यमें उपाध्यायमें और सुप्रवचनमें दर्शनमें भी ॥४५॥

टी०—‘अरि’ अर्थात् मोहनीयकर्मका नाश कर देनेसे, ‘रज’ अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शना-वरणकर्मको नष्ट कर देनेसे, ‘रहस्य’ अर्थात् अन्तर्गायकर्मका अभाव कर देनेसे, और सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्हन्त कहे जानेवाले को आगमभावरूप अर्हन्तको यहाँ ग्रहण किया है ।

सोऽप्यमित्यभिसंबधादहर्द्वयदेशभोजि पूजातिशयाहंस्वेऽपि अरिहृन्नादिगुणासभवाहंस्व गृह्यन्ते । आगमद्रव्याहंस्व-
हृत्स्वरूपव्यावर्णनपरप्राभृतज्ञाप्नुपयुक्तस्तदर्थेऽन्यत्र व्यापृत । ज्ञायकशरीराहंस्वनाम तत्प्राभृतज्ञस्य त्रिकालोचर
शरीर । यस्मिन्नात्मनि अरिहृन्नादयो भविष्यति गुणा स भाव्यहंस्व । तीर्थंकरनामकर्म तद्व्यतिरिक्तद्रव्याहंस्व ।
अहर्द्वयवर्णनपरप्राभृतप्रत्ययोऽहंस्वनिर्भासो बोध आगमभावाहंस्व । एतेषु अरिहृन्नादिगुणानामभावात् नेहाहंस्व-
ब्देन ग्रहणम् ।

एव नामसिद्धः अलब्धसकलतामस्वरूपे सिद्धशब्द । यस्य वा निमित्तनिरपेक्षा सिद्धसत्ता । स्थापनासिद्धा
इति तत्प्रतिबिम्बानि उच्यन्ते । ननु सशरीरस्यात्मन प्रतिबिम्ब युज्यते, अशरीराणां तु शुद्धात्मना मिथ्याना कथं
प्रतिबिम्बसम्भव ? पूर्वभावप्रज्ञापननयापेक्षया शरीरमनुगतो य आत्मा सयोगकं वलीतरो वा न शरीरान्निर्भक्तुं
शक्यते । विभागे हि शरीरात्संसारिता न स्यात् । अशरीर ससारी चेति विरुद्धमेतत् । ततः शरीरमस्थान-
वच्छिन्नात्मापि सस्थानवानिव सस्थानवतोऽप्यतिरिक्तत्वाच्छरीरस्थात्मवत् । स एव चायं प्रतिपन्नसम्यक्त्वाद्यष्ट-
गुण इति स्थापनासम्भव । आगमद्रव्यसिद्ध सिद्धप्राभृतज्ञ सिद्धशब्देनोच्यते अनुपयुक्त । मिथ्याप्राभृतज्ञस्य

नामसे जो अहंन्त है उनका यहाँ ग्रहण नहीं है । अहंन्त सत्ताके जो निमित्त कहे हैं उनके अभावमे
भी जबरदस्तीसे जो अहंत् नाम रख दिया जाता है उसे नाम अहंत् कहते हैं । अहंन्तोंके प्रतिबिम्ब
'वे अहंन्त यही है । इस प्रकारकी स्थापनाके सम्बन्धसे अहंन्त कहे जाते हैं और वे सातिशय
पूजाके योग्य भी हैं फिर भी उनमें मोहनीय कर्मका विनाश आदि गुण न होनेसे यहाँ उनका
ग्रहण नहीं किया है । अहंन्तके स्वरूपका वर्णन करनेवाले शास्त्रका ज्ञाना, जो उसमें उपयोग
नहीं लगा रहा किसी अन्य कार्यमें लगा है वह आगम द्रव्यअहंन्त है । उस अहंन्तविषयक शास्त्रके
ज्ञाताका जो भूत वर्तमान और भावि शरीर है वह ज्ञायक शरीर अहंन्त है । जिस आत्मामें
अरिहृन्नादि गुण भविष्यमें होंगे वह भाविअहंन्त है । तीर्थंकरनामकर्म नद्व्यतिरिक्त द्रव्य-
अहंन्त है । अहंन्तके वर्णनमें तत्पर शास्त्रका जो ज्ञान है—अर्थात् अहंन्तविषयक जो ज्ञान है वह
आगमभाव अहंन्त है । इन सबमें अरिहृन्नादि गुणोंका अभाव होनेसे यहाँ अहंत् शब्दसे उनका
ग्रहण नहीं किया है ।

इसी प्रकार जिसने सम्पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया उसमें सिद्ध शब्दका व्यवहार
नाम सिद्ध है । अथवा सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त आठ कर्मोंके विनाशकी अपेक्षा न करके
जिसका नाम सिद्ध रखा गया है वह नामासिद्ध है । सिद्धोंके प्रतिबिम्बोंको स्थापनासिद्ध कहते हैं ।

शका—शरीरसहित आत्माका प्रतिबिम्ब तो युक्त है । शरीर रहित शुद्ध आत्माओंका
प्रतिबिम्ब कैसे सम्भव है ?

समाधान—पूर्वभाव प्रज्ञापननयकी अपेक्षा जो आत्मा शरीरमें था, वह मयोगकवली हो
या अन्य हो, उसे शरीरसे अलग नहीं किया जा सकता । यदि उसे शरीरसे पृथक् ही सर्वथा कर
दिया जाये तो उसका संसारोपना नहीं बनता; क्योंकि शरीरसे रहित हो और संसारी हो यह
तो परस्पर विरुद्ध है । अतः शरीरके आकारकी तरह चेतन आत्मा भी आकारवान ही है क्योंकि
वह आकारवानसे अभिन्न है, जैसे शरीरमें रहनेवाला आत्मा । वही यह सम्यक्त्व आदि आठ-
गुणोंसे सहित है इस प्रकार सिद्धकी स्थापना सम्भव है । जो सिद्ध विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें
उपयुक्त नहीं है और उसे सिद्ध शब्दोंसे कहा जाता है तो वह आगमद्रव्य सिद्ध है । सिद्धविषयक

शरीर जायकशरीर । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो भाविसिद्धः । व्यतिरिक्तसिद्धो न सम्भवति । सिद्धत्व न कर्मकारणम् इति सकलकर्मपायहेतुका सिद्धता । पुद्गलद्रव्यस्य तदुपकारिणोऽसंभवात्मिकमसिद्धाभावः । सिद्धप्राप्तानुसार-सिद्धज्ञानपरिणत आगमभावसिद्धः । निरस्तभावद्रव्यकर्ममलकलङ्कः, परिप्राप्तसकलक्षाधिकभावः नोआगमभाव-सिद्धः । स इह गृहीतो न इतरं सकलात्मस्वरूपप्राप्त्यभावात् ।

‘चेत्थि’ चैत्य प्रतिबिम्ब इति यावत् । कस्य ? प्रत्यासत्ते श्रुतयोरेवार्हत्सिद्धयोः प्रतिबिम्बग्रहणः । अथवा मध्यप्रक्षेपः पूर्वोत्तरगोचरस्थापनापरिग्रहार्थस्तेन साध्यादिस्थापनापि गृह्यते ।

श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाज्ज्ञात वस्तुयाथात्म्ययाहि श्रद्धानानुगत श्रुत अगपूर्वप्रकीर्णकभेदभिन्न, तीर्थकर श्रुतकेवल्यादिभिरारचितो वचनसदर्थो वा, लिप्यक्षरश्रुत वा ।

धर्मशब्देन चारित्र्य समीचीनमुच्यते । ज्ञानदर्शनाभ्यामनुगत सामायिकादि पञ्चविकल्पम् । दुर्गतिप्रस्थित जीवधारणात्, शुभे स्थाने वा दधाति इति धर्मशब्देनोच्यते । अथवा

‘अन्ती महव अज्जव लाघव तव संजमो अकिञ्चनदा ।

तह होवि बम्भचेरं सच्चं चागो य वस धम्मा ॥ —[मूलाचार ८।६२]

इति सुश्रुतरनिदिष्टधर्मपरिग्रहः । क्रोधनिमित्तसन्निध्यैर्ष्य कालुष्याभाव क्षमा स्नेहकार्याद्यनपेक्षः । जान्यादभिमानाभावो मानदोषापेक्षस्य दृष्टकार्यानिपादयो मार्दवम् । आकृष्टान्तद्वयसूत्रवद्वक्त्रताभाव आर्जव-

शास्त्रके ज्ञाताओका शरीर जायकशरीर है । भविष्यमे जिसे सिद्धपर्याय प्राप्त होगी वह भाविसिद्ध है । तद्रव्यतिरिक्त सिद्ध सम्भव नहीं है क्योंकि सिद्धत्वपर्यायिका कारण कर्म नहीं है । सिद्धता तो समस्त कर्मके विनाशसे प्राप्त होती है । उस सिद्धत्वपर्यायिका उपकारी पुद्गलद्रव्य नहीं है इसलिए नो कर्मसिद्ध भी नहीं है । सिद्ध विषयक शास्त्रके अनुसार सिद्धोके ज्ञानरूप जो परिणत है वह आगम भाव सिद्ध है । जिसने भावकर्म और द्रव्यकर्ममलरूप कलकको नष्ट करके सकलक्षाधिक-भावोको प्राप्त कर लिया है वह नो आगम भावसिद्ध है । उसीका यहाँ ग्रहण किया है अन्यका नहीं; क्योंकि उन्होंने पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया है ।

चैत्य प्रतिबिम्बको कहते हैं । चैत्य शब्द अर्हन्त और सिद्धके समीप है अतः सिद्ध और अर्हन्तके ही प्रतिबिम्ब ग्रहण करना । अथवा उससे पूर्वकी और उत्तरकी स्थापनाका ग्रहण करनेके लिए चैत्य शब्दको मध्यमे रखा है । उससे साधु आदिकी स्थापनाका भी ग्रहण होता है ।

श्रुतज्ञानावरणके क्षयापशमसे उत्पन्न हुआ तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाला श्रद्धान सहित ज्ञान श्रुत है । उसके भेद ग्यारह अग, चौदह पूर्व और अगवाह्य है । अथवा तीर्थकर और श्रुतकेवली आदिके द्वारा रचा गया वचन सन्दर्भ श्रुत है । अथवा जो लिपि रूप अक्षरश्रुत है वह श्रुत है । धर्म शब्दसे समीचीन चारित्र्य कहा जाता है । ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे अनुगत वह चारित्र्य सामायिक आदिके भेदसे पाँच प्रकार का है । दुर्गतिमे पड़े हुए जीवको धारण करनेसे अथवा शुभ स्थानमे धरनेसे उसे धर्म शब्दसे कहते हैं अथवा धर्म शब्दसे शास्त्रमे कहे गये क्षमा, मार्दव, आर्जव, लाघव, तप, सयम, आकिञ्चन्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, त्याग ये दस धर्म ग्रहण किये हैं । क्रोधके निमित्तोंके रहते हुए भी कलुषताके अभावको क्षमा कहते हैं । यह क्षमा किसी स्नेह सम्बन्धी कार्य आदिकी अपेक्षाके विना होती है । मानकी बुरादियेकी अपेक्षा न करके तथा लौकिक

मित्युच्यते । द्रव्येषु समेद भावमूलो व्यसनोपनिपातः सकल इति तत् परित्यागो लाघवः । अशनादिपरित्यागात्मिका क्रिया अनपेक्षितदृष्टफला द्वादशविधा तपः । इन्द्रियविषयरामद्वेषाभ्यां निवृत्तिरिन्द्रियमयम् । षड्जीव-निकायबाधाऽकरणादपरः प्राणिसमम् । अकिंचनदा सकलग्रथत्यागः । ब्रह्मचर्यं नवविधब्रह्मपालनम् । सता साधूनां हितभाषणं सत्यम् । सयत्प्रायोग्याहारादिदानं त्यागः । एते दशधर्माः ।

साधयन्ति रत्नत्रयमिति साधवस्तेषां वर्गः समूहः । तस्मिन्बस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञाने परिणतिर्ज्ञानाचारः । तत्त्वश्रद्धानपरिणामो दर्शनाचारः । पापक्रियानिवृत्तिपरिणतिश्चारित्र्याचारः । अनशनादिक्रियामु वृत्तिस्तप आचारः । स्वशक्त्यनिगूहनरूपा वृत्तिर्ज्ञानादौ वीर्याचारः । एतेषु पञ्चस्वाचारेषु ये द्रव्ये पराश्वं प्रवर्तयन्ति ते आचार्याः । रत्नत्रयेषु उच्यतां जिनागमार्थं सम्यगुपदिशति ये ते उपाध्यायाः उपेत्य विनयेन ढोकित्वा अधीयते श्रुतमस्मादित्युपाध्यायः ।

‘पवयणे’ प्रवचने । ननु श्रुतशब्दः प्रवचनवाची तत् पुनरुक्तता ? रत्नत्रयं प्रवचनशब्देनोच्यते । तथा चोक्तम्—‘णाणवंसणचरित्तमेण पवयणमिति’ । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतमित्युक्तं पूर्वमिह तु प्रोच्यते जीवालयः पदार्थः इति शब्दश्रुतमुच्यते । ‘वंसणे’ सम्यग्दर्शने च ॥ ४५ ॥

कार्योक्ते प्रयोजनके विना जाति आदिका अभिमान नहीं होना मर्दव है । एक ऐसे धागेकी तरह जिसके दोनों छोर खींचे हुए हैं, कुटिलताके अभावको आजव कहते हैं । द्रव्योमे ‘यह मेरा है’ यह भाव समस्त विपत्तियोगके आनेका मूल है अतः उसका त्याग लाघव है । लौकिकफलकी अपेक्षा न करके भोजन आदिके त्यागरूप क्रियाका नाम तप है उसके वारह भेद हैं । इन्द्रियोंके विषयोमे रागद्वेष न करना इन्द्रियसमय है । छह कायके जीवोंको बाधा न पहुँचाना दूसरा प्राणिसमय है । समस्त परिग्रहका त्याग आकिञ्चन्य धर्म है । नौ प्रकारसे ब्रह्मका पालन ब्रह्मचर्य है । सज्जन साधु पुरुषोंके हितकारी भाषणको सत्य कहते हैं । समयियोंके योग्य आहार आदि देना त्याग है । ये दस धर्म हैं ।

जो रत्नत्रयका साधन करते हैं वे साधु हैं । उनके समूहको साधुवर्ग कहते हैं । वस्तुके यथार्थस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमे लगना ज्ञानाचार है । तत्त्वश्रद्धानरूप परिणाम दर्शनाचार है । पाप कार्योंसे निवृत्तिरूप परिणति चारित्र्याचार है । अनशन आदि क्रियाओमे लगना तप आचार है । ज्ञानादिमे अपनी शक्तिको न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है । इन पाँच आचारोंमे जो स्वयं प्रवृत्त होते हैं और दूसरोंको प्रवृत्त करते हैं वे आचार्य हैं । जो रत्नत्रयमे तत्पर हैं और जिनागमके अर्थका सम्यक् उपदेश करते हैं वे उपाध्याय हैं । विनय पूर्वक जाकर जिनसे श्रुतका अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हैं । पवयणका अर्थ प्रवचन है ।

शङ्का—श्रुत शब्दका अर्थ भी प्रवचन है । वह आ चुका है । फिर प्रवचन कहनेसे पुनरुक्तता दोष होता है ।

समाधान—प्रवचन शब्दसे रत्नत्रयको कहते हैं । कहा है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये प्रवचन हैं । अथवा पूर्वमे श्रुतसे श्रुतज्ञान कहा है । यहाँ प्रवचन शब्दसे शब्दरूप श्रुत कहा है । जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ ‘प्रोच्यन्ते’ प्रकर्षरूपसे कहे जाते हैं वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचनका अर्थ शब्दरूप श्रुत होता है । दर्शनसे सम्यग्दर्शन जानना ॥ ४५ ॥

भक्ती पूजा वर्णजणं च णासणमवण्णवादस्स ॥

आसादणपरिहारे दंसणविणओ समासेण ॥४६॥

का भक्ती पूजा ? अर्हदादिगुणानुरागे भक्ति । पूजा द्विप्रकारा द्रव्यपूजा भावपूजा चेति । गन्धपुष्प-
धूपार्घ्यादिदान अर्हदाद्युद्दिश्य द्रव्यपूजा अम्युत्थानप्रदक्षिणीकरणप्रणमनादिका कायक्रिया च, वाचा गुणस्तस्तवन
च । भावपूजा मनसा तद्गुणानुस्मरण ।

‘वर्णजणं’ वर्णशब्द क्वचिद्भूषणाची शुक्लवर्णमानय शुक्लरूपमिति । अक्षरवाची क्वचिद्यथा ‘सिद्धो-
वर्णसमाम्नाय.’ इति । क्वचित् ब्राह्मणादौ यथात्रैव वर्णानामधिकार इति । क्वचिद्यशसि वर्णार्थी ददाति । तथा
इहाप्यनतरार्थो गृहीत । तेन अर्हदादीना यशोजनन विदुषा परिषदि । अन्धेपामविश्ववेदिना दृष्टेऽतिरुद्ध-
वचनताप्रदर्शनेन निर्वेद्य तत्सवादिबचनतया महत्ताप्रख्यापन भगवता वर्णजननम् ।

चैतन्यमात्रसमवस्थानरूपे निर्वाणे नापूर्वातिशयप्राप्तिरस्ति । यन्मतरेण सर्वात्मसु चैतन्यस्य सदा
स्थिते । विशेषरूपरहितत्वादसञ्चैतन्य खपुष्पवत् । प्रकृतेरनुपयोगिनी । किं तथा बद्धया
मुक्त्या वा फलमात्मन ? अनया दिशा कापिलमते सिद्धता दुरुपपादा । बुद्ध्यादिविशेषगुणरहितता सिद्धता-
ज्येषा । आत्मनोऽचेतनता क सचेतनोऽभिलपति । विशेषरूपशून्य वा अश्रमात्मन सत्ता ? नैव चागावात्मा

गा०—भक्ति, पूजा, वर्णजनन और अवर्णवादका नाश करना तथा आसादनाका दूर करना
सक्षेपसे दर्शन विनय है ॥४६॥

टी०—भक्ति और पूजा किसे कहते हैं ? अर्हन्त आदिके गुणोमे अनुराग भक्ति है । पूजाके
दो प्रकार हैं—द्रव्यपूजा और भावपूजा । अर्हन्त आदिका उद्देश करके गन्ध, पुष्प, धूप, अक्षत
आदि अर्पित करना द्रव्यपूजा है । तथा उनके आदरमे खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम आदि
करना रूप शारीरिक क्रिया और वचनमे गुणोका स्तवन भी द्रव्यपूजा है । मनसे उनके गुणोका
स्मरण भाव पूजा है ।

‘वर्णजनन’ मे वर्णशब्द कही तो रूपका वाचक है जैसे ‘शुक्लवर्ण लाओ’ यहाँ उसका अर्थ
शुक्लरूप है । कही ‘वर्ण’ अक्षरका वाचक है । जैसे ‘सिद्धो वर्णसमाम्नाय’ यहाँ वर्णका अर्थ
अक्षर है । कही वर्णशब्द ब्राह्मण आदिका वाचक है । जैसे ‘यहाँ वर्णोका ही अधिकार है । यहाँ
वर्णसे ब्राह्मण आदि लिये गये हैं । कहीपर वर्णका अर्थ यशु है । जैसे वर्णार्थी दान करता है ।
यहाँ वर्णका अर्थ यश है । यहाँ भी वर्णसे यश अर्थ लिया है । अतः विद्वानोकी सभामे अर्हन्त
आदिका यश फैलाना, दूसरे असर्वशोकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्धता दिखलाकर
उनके वचनीके सवादि होनेसे महत्ताका ख्यापन करना अर्हन्तोका वर्णजनन है ।

चैतन्यमात्रमे स्थितिरूप निर्वाणको माननेपर अपूर्व अतिशयकी प्राप्ति नहीं होती । विना
प्रयत्नके ही सभी आत्माओमे चैतन्य सदा रहता है । तथा विशेषरूपसे रहित चैतन्य आकाशके
फूलके समान असत् होता है । अचेतन प्रकृतिकी मुक्ति मानना व्यर्थ है । उसके बंधने या मुक्त
होनेसे आत्माको क्या ? इस प्रकार सांख्यके मतमें सिद्धता नहीं बनती ।

वैशेषिक आदि दूसरे दार्शनिक सिद्ध अवस्थामे बुद्धि आदि विशेष गुणोका अभाव मानते
हैं । इस तरह कौन सचेतन आत्माको अचेतन बनाना पसन्द करेगा । तथा विशेष धर्मसे शून्य

पराम्युपगत बुद्धधादिगुणरहितत्वाद्भ्रमवत् । रागाद्विकलेशवासनारहितं चित्तमेव मुक्तिसाधनेत्येते इत्यत्रापि चित्तमत्यन्तासाधारणरूपः । यद्येकं चिद्रूपं नेतरदिति तस्य स्वभावोऽनिरूप्यः । असाधारणस्वरूपशून्यं यत्तदसद्यथा—नभस्ताम्ररसः । असाधारणरूपशून्यं च विवक्षिताच्चित्तादन्यदिति । एवं मतान्तरे निरूपितानां सिद्धानामथदमानत्वाद्वाधाकारिसकलकर्मलेपनिर्दहनसमुपजाताचलस्वास्थ्यसमवस्थिताः अनतज्ञानात्मकेन सुखेन सत्तुता सिद्धा इति तन्माहात्म्यकथनं सिद्धानां वर्णजननम् ।

यथा बीतरागद्वेषास्त्रिलोकचूलाभययोर्द्ध्वादयो भव्यानां शुभोपयोगकारणतामुपयान्ति तद्वदेतान्यपि तदीयानि प्रतिबिम्बानि । बाह्यद्रव्यालम्बनो हि शुभोऽशुभो वा परिणामो जायते । यथात्मनि मनोज्ञामनोज्ञविषयसांनिध्याद्वागद्वेषौ यथा स्वपुत्रमदृशं सुदर्शनं पुत्रस्मृतेरालम्बनः । एवमर्हदादिगुणानुस्मरणनिबन्धनं प्रतिबिम्बम् । तदनुस्मरणं अभिनवाशुभप्रकृतेः सवरणे, प्रत्यग्रशुभकर्मदाने, गृहीतशुभप्रकृत्यनुभवस्फारीकरणे, पूर्वापाताशुभप्रकृतिपटलरसापह्रासे च क्षममिति सकलाभिमतपुरुषार्थसिद्धिहेतुतया उपासनीयानीति चैत्यमहताप्रकाशनं चैत्यवर्णजननमिति ।

केवलज्ञानवदशेषजीवादिव्यवसायात्म्यप्रकाशनपटुः, कर्मधर्मनिर्मूलनोद्यतशुभध्यानचन्दनमलयायमान स्वपरसमुद्धारणनिरतविनयेयजनताचित्तप्रार्थनीयः, प्रतिबद्धाशुभास्त्रवः, अप्रमत्ततायाः सपादकः सकलविकलप्रत्यक्षज्ञान-

आत्माकी सत्ता कैसे रहेगी । तथा दूसरोके द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणोंसे रहित होनेसे भस्मके समान है ।

बौद्धमतमें रागादि क्लेशवासनासे रहित चित्त ही मुक्ति शब्दसे कहा जाता है । उनके मतमें भी चित्त अत्यन्त असाधारणरूपको लिये हुए है । यदि चिद्रूप एक ही है अन्य नहीं है तो उसका स्वरूप निरूपण करनेके योग्य नहीं है । जो असाधारण स्वरूपसे शून्य होता है वह अस्त होता है जैसे आकाशका कमल । और विवक्षित चित्तसे अन्य चित्त असाधारण स्वरूपसे शून्य है । इस प्रकार अन्य मतोंमें कहे गये सिद्धोंका स्वरूप नहीं बनता । अतः बाधा पैदा करनेवाले समस्त कर्मरूपी लेपको जला डालनेसे उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्यसे युक्त और अनन्तज्ञानरूप सुखसे सन्तुष्ट सिद्ध होते हैं । इस प्रकार उनके माहात्म्यको कहना सिद्धोंका वर्णजनन है ।

जैसे राग-द्वेषसे रहित और तीनों लोकोंके चूडामणि अर्हन्त आदि भव्यजीवोंके शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं, उन्हींकी तरह उनके ये प्रतिबिम्ब भा शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं । क्योंकि बाह्य द्रव्यका आलम्बन लेकर शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । जैसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयोंकी समीपतासे आत्मामें राग-द्वेष होते हैं । या जैसे अपने पुत्रके समान व्यक्तिका दर्शन पुत्रको स्मृतिका आलम्बन होता है । इसी तरह प्रतिबिम्ब अर्हन्त आदिके गुणोंके स्मरणमें निमित्त होता है । यह गुणस्मरण नवीन अशुभ प्रकृतिके आलम्बनको रोकनेमें, नवीन शुभकर्मके बन्धमें, बन्धे हुए शुभकर्मके अनुभागको बढ़ानेमें और पूर्ववद्ध अशुभ प्रकृति समूहके अनुभागको कम करनेमें समर्थ होता है । इस तरह समस्त इष्ट पुरुषार्थकी सिद्धिमें कारण होनेसे प्रतिबिम्बोंकी उपासना करना चाहिए । इस रूपसे प्रतिबिम्बकी महत्ताका प्रकाशन चैत्यवर्ण जनन है । श्रुतज्ञान केवलज्ञानकी तरह समस्त जीवादि द्रव्योंके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेमें दक्ष होता है, कर्मरूपी धामको मूलसे नष्ट करनेमें उद्यत शुभध्यानरूपी चन्दनके लिए मलयपर्वतके समान है । अपना और दूसरोंका उद्धार करनेमें लगे हुए शिष्यजनोके द्वारा अन्तःकरणसे प्रार्थनीय है

बीजं, वर्णनचरणयोः समीचीनयोः प्रवर्तक इति निरूपणा श्रुतवर्णजननम् ।

दुःखात् प्रातु, सुखं दातु, मिथीना रत्नानां चाधिपत्ये स्थापयितु, स्वचक्रविक्रमानमितसकलभूपालखे-
चरणबद्धमरुच्चक्राश्चक्रलाछनाभ्यादयो पातयितु, सुरविलासिनीचेत समोहावह, तदीयविलुटपाटीनलोचन-
रागमभिवर्धयती, हर्षभरपरवशोद्भिन्नमादरोमाचकचक्रमाचरितुमुद्यता, रूपशोभामन्दिरा सपादयितुमति-
शयिताणिमादिगुणप्रसाधना, सामानिकादिसुरसहलानुयानोपनीतमहत्ता, सततप्रत्यग्रयुवतालिङ्गिता सुभगतालता-
रोहयष्टिम्, अनेकसमुद्रबिन्दुगणनागणितायु स्थिति, मेरुकुहसुरसरित्कुञ्जालादिगोचरस्वेच्छाविहारचतुरा,
सुरागनापुष्पलनितम्बविबाधरकठिननिबिड—गमुन्नतकुचतटक्रीडालोकनस्पर्शनादिक्रियापयोगामितप्रोतिविस्मिता,
शतमखतामखेदेन श्रुतिं घटयितु, विरूपताजननीजराडाकिनीनामगोचरा शोकवृकानुल्लङ्घिता, विद्वावान-
लशिखाभिरनुपप्लुता, रोगोरगैरदष्ट'व्या, यममहिषसुराखडिता, भीतिवराहसमितिभिरनुल्लिखिता, सक्लेश-
शतशरभैरनघ्यासिता, प्रियवियोगचण्डपुडरीकैरसेविता, अनर्घ्यमुखरन्तप्रभवभूमि निर्वृति प्रापयितु समर्थो
जिनप्रणीतो धर्म इति धर्मस्वरूपकथन धर्मवर्णनजननम् ॥

अर्थात् वे श्रुतज्ञानके लिए प्रयत्नशील रहते हैं । अशुभ आश्रवको रोकता है । अप्रमादपना लाता है, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्षरूप ज्ञानका बीज है अर्थात् श्रुतज्ञानमे ही अन्यज्ञान पैदा होते हैं, मय्यगदर्शन और मय्यगज्ञानमे प्रवृत्त करानेवाला है । इस प्रकार कथन करना श्रुतज्ञान-का वर्णजनन है ।

धर्म दुःखसे रक्षा करता है, सुख देता है, नवनिधि और चौदह रत्नोका स्वामी बनाता है, अपने चक्ररत्नके पराक्रमसे समस्त राजाओ, विद्याधरोंको विनम्र करने वाले तथा देवगणोंको भी बाँधने वाले चक्रवर्तियोंको चरणोमे गिराता है, धर्मके प्रभावसे बिना किसी खेदके तत्काल इन्द्र-पदवी प्राप्त होती है जो इन्द्रपदवी देवागनाओके चित्तको समोहित करती है, उनके चञ्चल मीनके तुल्य लोचनोमे अनुरागको बढ़ाती है, हर्षके भारसे प्रकट हुए सधन रोमाचरूपी कन्चुकको उत्पन्न करनेमे तत्पर होती है, रूपकी शोभा बढ़ानेके लिये सातिशय अणिमा आदि ऋद्धियोंका सम्पादन करती है, सामानिक आदि हजारो देवता अनुगमन करके उसका महत्त्व स्थापन करते हैं, निरन्तर नवीन तात्पर्य उसका आलिगन करता है, सौभाग्यरूपी बेलके चढ़नेके लिये वह लकड़ीके तुल्य है, उसकी आयुकी स्थिति अनेक समुद्रोंके जल बिन्दुओंके द्वारा गिनी जाती है अर्थात् अनेक सागर प्रमाण आयु होती है, वह इन्द्रपद सुमेरु, देवकुरु, उत्तरकुरु, नदी, कुलाचल आदिमे स्वेच्छापूर्वक विहार करनेमे प्रवीण होता है और देवागनाओके स्थूल नितम्ब, ओष्ठ, कठिन उन्नत कुचोंके साथ क्रीडा, आलोकन, स्पर्शन आदि क्रियाके द्वारा अपरिमित प्रीतिको उत्पन्न कराता है । ऐसा इन्द्रपद धर्मके प्रभावसे प्राप्त होता है । तथा जिनदेवके द्वारा कहा गया धर्म मोक्षको भी प्राप्त करनेमे समर्थ है । जो मोक्ष शरीरको विरूप करने वाली जरारूपी डाकिनियोंके लिये अत्यन्त दूर है । अर्थात् वहाँ बूढ़ापा नहीं है, शोकरूपी भेड़िये वहाँ नहीं पहुँच सकते, विपत्तिरूपी बनकी आगकी शिखा वहाँ नहीं है, रोग रूपी सर्प वहाँ नहीं डसते, यमराजका भैंसा अपने खुरोसे उसे खंडित नहीं करता, भयरूपी सुकरोका समूह वहाँ नहीं पहुँचता, सैकड़ो मक्लेशरूपी शरभ वहाँ नहीं रहते, प्रियजनोंका वियोगरूपी प्रचण्ड आघात नहीं है और जो मोक्ष अमूल्य सुख रूपी रत्नोका उत्पत्ति स्थान है वह धर्मसे प्राप्त होता है इस प्रकार धर्मके स्वरूपका कथन धर्मका वर्णजनन है ।

उत्क्रोहितप्रियवचनमुखरदुर्भेदबन्धुसमितिशृङ्खला, दुस्तरतरसंसारवर्तचिरपरिभ्रमणचकितसबेपथ-
हृदया, अनित्यताभावनाबहितचेतस्तया निरस्तशरीरद्रविणादिगोचरा, दुःखसहस्रसंसाररक्षाक्षमस्यापरस्य
जिनप्रणीताद्वैतभावत्वात् तमेव शरणमित्युपगता, ज्ञानरत्नप्रदीपप्रभाप्रकरनिर्मलितभुवनभवनान्तर्लीनाज्ञान-
ध्वान्तसततय, कर्मणामादाने, तत्फलानुभवने, तन्निर्मूलने च वयमेकका एवेति कृतविनिश्चितय असाधारण-
चैतन्यादिलक्षणोपनीतमेदापेक्षयाऽप्ये वयमितरद्रव्यकलापादित्यन्यताभावनायामागता, मुखदुःखयोरकृतादर-
द्वेषाः, सर्वसद्वैद्योदयकर्मनिमित्तत्वेन ममादृतिमनभिमत चापेक्षते इति उपकारापाकारयोरहमेव प्रणेता, आत्मनः
शुभाशुभकर्मणो निमिषणे। भवेव स्वातथ्यात्तदुपचितत्वात्, अनुग्रहनिग्रहयो परे वराका किं कुर्वन्तेति
मत्वा स्वजनपरजनविवेकनिष्पुका, समतादुपसर्गमहोरगैरवार्यवीर्यैरबद्धा अग्यविचलवृत्तय, क्षुत्पि-
पासादिपरीषहमहारातिसरभसमपातेऽयदीनासक्लिष्टचेतोवृत्तय, त्रिगुणितगुणितमुपाश्रिता, अनगनादितपोराज्य-
पालनोद्युक्तमय, कृतानूनपतकवचा, गृहीतशूलखेटा उद्गीर्णध्यानातिनिश्चितमहलाप्रा, कर्मारिपूतनासाध-
नोद्यता साधव इति साधुमाहात्म्यप्रकाशन साधुवर्णवर्णजनन।

मुक्ताहारपयोधरनिशाकरवासराधीश्वरकल्पमहोक्तावय इव प्रत्युपकारानपेक्षानुग्रहव्यापना, निर्वाणपुर-

प्रियवचन बोलनेमें वाचाल बन्धुजन कठिनतासे टूटने वाली साकलके समान है किन्तु
साधुगण इस साकलको तोड़ डालते हैं, उनका हृदय अत्यन्त दुस्तर मसारूपी भवरमे चिक्काल
तक भ्रमण करनेसे भयभीत रहता है, चित्तके अनित्य भावनाके भानेमें लगे रहनेसे शरीर धन-
सम्पत्ति आदिमें उनका आदरभाव नहीं होता, जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्मके सिवाय अन्य
किसीके दुःखोंके समूहसे रक्षा करनेमें समर्थ न होनेसे वे उसी धर्मकी शरणमें रहते हैं, ज्ञानरूपी
रत्नमयी दीपककी प्रभाके समूहसे उन साधुओंने लोक रूपी भवनमें रहने वाले अज्ञान रूपी अन्ध-
कारकी परम्पराको नष्ट कर दिया है, उनका यह निश्चय है कि कर्मोंके बाँधनेमें, उनका फल
भोगनेमें और उन्हें नष्ट करनेमें हम अकेले ही हैं, चैतन्य आदि असाधारण लक्षणके भेदसे हम
अन्य सब द्रव्योंके समूहसे भिन्न हैं इस प्रकार वे अन्यत्व भावनामें आसक्त रहते हैं। न मुखमें
आदरभाव रखते हैं और न दुःखमें व्रंष करते हैं। साता और असाता वेदनीय कर्मके उदयके
निमित्तसे मेरा आदर या निरादर होता है, अतः अपने उपकार और अगकारका कर्ता मैं ही हूँ,
अपने शुभ अशुभ कर्मोंके निर्माणमें मैं स्वतन्त्र हूँ—उसीके द्वारा मेरा अनुग्रह या निग्रह होता है,
दूसरे बेचारे इसमें क्या करते हैं? ऐसा मानकर वे स्वजन और परजनमें भेद बुद्धि करनेमें उदा-
सीन होते हैं। चहुँओरसे शक्तिशाली उपसर्गरूपी भयानक सर्पोंसे घिरे होनेपर भी वे अविचल रहते
हैं। भूख प्यास आदि परीषह रूपी महान्‌ शत्रुओंका अवातक आक्रमण होनेपर भी उनकी चित्त-
वृत्ति दीनता और सकलेशसे रहित होती है। तीन गुण रूपी गुप्तिका आश्रय लेते हैं, अनशन आदि
तप रूपी राज्यका पालन करनेमें उनकी बुद्धि लगी रहती है, पूर्णव्रत रूपी कवच धारण करते हैं।
शूल रूपी खेटमें बसते हैं, ध्यानरूपी अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार रखते हैं, उसके द्वारा कर्मरूपी शत्रुओं-
की सेनाको बशमें करनेके लिये तत्पर रहते हैं। इस प्रकार साधुओंके माहात्म्यको प्रकट करना
साधुवर्गका वर्णजनन है।

आचार्य मोतीका हार, मेघ, चंद्रमा, सूर्य और कल्पवृक्ष आदिकी तरह प्रत्युपकारकी

परिप्रापणक्षमे मार्गे निर्मले स्थिता, परानपि विनतान्विनेयान्प्रवर्तयन्त आयतानिधवलज्ञानपृथुलदर्शनपद्म-
लेक्षणा, कुलीना, विनता, विभया, विमाना, विरागा, विशल्या, विमोहा, वचसि तपसि महसि वाञ्छितीया^१
इति भाषणं सूरिवर्णजननम् ।

अधिगतश्रुतार्थयाथावत्वाच्च^२ वाचकानुरूपव्याख्याना, निरस्तनिद्रातद्वीप्रमादा, सुचरिता,
सुशीला, सुमेषस, इत्याध्यापकवर्णजननम् ।

रत्नत्रयालाभादनतकाल अयमनादिनिधनोऽपि भव्यजीवराशिर्न निर्वाणपुरमुपैति तल्लामे च सकला-
सपद. सुलभा इति मार्गवर्णजननम् ।

मिथ्यात्वपटलविपाटनपटीयसी, ज्ञाननैर्मल्यकारिणी, अशुभगतिगमनप्रतिबधविधायिनी, मिथ्यादर्शन-
विरोधिनीति निगदन समीचीनदृष्टेर्वर्णजननम् ।

सर्वज्ञतावीतरगते नास्ति विद्यते रागादिभिरविद्यया च अनुगता समस्ता एव प्राणभूत इत्यादिर-
हतामवर्णवाद ।

स्त्रीवस्त्रगधमात्यालकारादिविरहिताना सिद्धाना मुख न किञ्चिदतीन्द्रियाणा तेषा समधिगतौ न
निबधनमस्ति किञ्चिदिति सिद्धावर्णवादः ।

स्वकल्पनाभिरयमर्हन्नेव सिद्धादि इत्यचेतनस्य व्यवस्थापनायामपि वारिकाणा कृत्रिमपुत्रकव्यबहुतिरिव

अपेक्षा न करके कल्याणमे लगे रहते है, मोक्षपुरीको प्राप्त करानेमे समर्थ निर्मल मार्गमे स्थित
होते है, दूसरे भी बिनम्र जिष्णुको मोक्ष मार्गमे लगाते है, विस्तृत और अतिधवल ज्ञान और
महान् दर्शनरूपी उनके नेत्र होते है । वे कुलीन, विनीत, निर्भय, मानरहित, रागरहित, शल्यरहित,
मोहरहित होते है । वचनमे और तप तथा तेजमे अद्वितीय होते है इस प्रकार कहना आचार्यका
वर्णजनन है ।

उपाध्याय श्रुतके अर्थके ज्ञाता होनेसे वाच्य और वाचकके अनुरूप अर्थात् जिस शब्दका
जो अर्थ है वही यथार्थ रूपसे व्याख्यान करते है । निद्रा, आलस्य और प्रमादसे दूर रहते है, वे
अच्छे चरित, अच्छे शील और उत्तम मेधासे सम्पन्न होते है, ऐसा कहना उपाध्यायका वर्णजनन
है । रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे यह अनादि निधन भी भव्य जीवगणि अनन्तकालमे मोक्षपुरीको
नही जा पाती । उसके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण सम्पदाएँ सुलभ है इस प्रकार मोक्षमार्गकी प्रशसा
करना मार्ग वर्णजनन है ।

सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व पटलको उखाड़ फेकनेमे समर्थ है, ज्ञानको निर्मल करता है, अशुभ
गतिमे गमनको रोकता है, मिथ्यादर्शनका विरोधी है ऐसा कथन समीचीन दृष्टिका वर्णजनन है ।
अर्हन्त भगवान्मे सर्वज्ञता और वीतरगता नही होती, सभी प्राणी रागादि और अज्ञानसे युक्त
होते है इत्यादि कहना अर्हन्तोका अवर्णवाद है अर्थात् यह मिथ्यादोष लगाना है ।

स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला अलकार आदिसे रहित सिद्धोको कुछ भी मुख नही है । वे तो
अतीन्द्रिय है उनको जाननेका कोई साधन नही है, ऐसा कहना सिद्धोका अवर्णवाद है । अपनी
कल्पनासे यही अर्हन्त है और ये सिद्ध आदि है इस प्रकार अचेतन पदार्थमे अर्हन्त आदिकी
स्थापना करने पर भी जैसे बालिकाएँ खेलमे गुड्डा गुड्डी आदिमे पुत्रादिका काल्पनिक व्यवहार

न मुख्यवस्तुपसेवनोद्भव फलमुपलभ्यते । न प्रतिबिम्बादिस्था अर्धादाय तद्गुणवैकल्यान् प्रतिबिम्बानामर्हादादित्वमिति चैत्यावर्णवादः ।

पुरुषकृतत्वाद्गुणद्विधादिबाधक्यवदयथार्थता नातीन्द्रिय वस्तु प्सो ज्ञानगोचर, अज्ञात चोपदिशतो वच कथ सत्यं ? तदुद्गत च ज्ञान कथ समीचीनमिति श्रुतावर्णवादः ।

दुर्गतिप्रतिबन्ध स्वर्गादिक च फल विघ्नो धर्म इति कथमदृष्ट श्रद्धीयते ? न हि सन्निहितकारणस्य कार्यस्यानुद्भवोऽस्ति यथाकुरस्य । सुखप्रदायी चेद्धर्म स्वनिष्पत्त्यनन्तर सुखमात्मन किं न करोति इति धर्मावर्णवादः ।

अहिंसादिव्रतपालनोद्यता साधवः, सूरयोऽध्यापकादिव्यस्यन्ते । अहिंसाव्रतमेवैषा न युज्यते षड्जावनि-कायाकुले लोके वर्तमानाः कथमहिंसा स्युः ? केशोल्लुचनादिभिः पीडयता च कथं नात्यवध ? अदृष्टमात्मनो विषय, धर्म, पाप, तत्फलं च गदता कथं सत्यव्रतम् ? इति साधवर्णवादः । एवमितरयोरपि ।

विरुद्धानां एकत्र धर्माणामसंभवात् विरुद्धाभिमतधर्माधिकरणकवस्तुजापनं न सम्यक् । तदभिरुचिर्न समीचीनता विषय्यज्ञानानुगतत्वान्मृगतृणोदकश्रद्धेयः, मिथ्याज्ञानानुगतत्वाच्चरणमपि न सम्यक् । उरगप्रत्यय-बलाद्रज्जुपरिहार इवेति प्रवचनावर्णवादः ।

करती है उस तरह मुख्य अर्हन्त आदिकां सेवासे होने वाला फल प्राप्त नहीं होता । तथा प्रतिबिम्ब आदिमे स्थापित अर्हन्त नहीं है क्योंकि उनमें उनके गुण नहीं है इसलिये प्रतिबिम्ब आदि अर्हन्त आदि नहीं है ऐसा कहना चैत्यका अवर्णवाद है ।

अर्हन्तके द्वारा कहा गया श्रुत पुरुषके द्वारा कहा होनेसे 'दम अनार' जैसे वचनोकी तरह यथार्थ नहीं है । अतीन्द्रिय वस्तु पुरुषके ज्ञानका विषय नहीं हो सकती । और बिना जाने उपदेश देने वालेके बचन कैसे सत्य हो सकते हैं । तथा उनसे होने वाला ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है इस प्रकार कहना श्रुतका अवर्णवाद है ।

धर्म दुर्गतिको रोकता है और स्वर्गादि फल देता है, बिना देखे इसपर कैसे श्रद्धा की जा सकती है । जिस कार्यके कारण वर्तमान हो वह कैसे उत्पन्न नहीं होगा जैसे अकुर । यदि धर्म सुखदाता है तो अपनी उत्पत्तिके पश्चात् ही आत्माको सुख क्यों नहीं करता । ऐसा कथन धर्मका अवर्णवाद है ।

अहिंसा आदि व्रतोका पालन करनेमें जो सत्पर हैं उन्हें साधु, आचार्य और उपाध्याय कहते हैं । किन्तु अहिंसा व्रत ही इनके नहीं है । जो छह प्रकारके जीवोसे भरे संसारमें रहता है वह अहिंसक कैसे हो सकता है ? तथा केशलोच आदिसे जो आत्माको पीड़ा पहुँचाते हैं वे आत्मघातके दोषी क्यों नहीं हैं ? जिन्हें देखा नहीं है ऐसे आत्माके विषय धर्म, पाप, उनका फल कहने-वालोंके सत्यव्रत कैसे है, ऐसा कहना साधुका अवर्णवाद है । इसी प्रकार आचार्य और उपाध्यायका भी अवर्णवाद जानना ।

एक वस्तुमें परस्परमें विरुद्ध धर्म असम्भव हैं । अतः परस्परमें विरुद्ध धर्मोंका आधार एक वस्तुको कहना सम्यक् नहीं है । जो इसमें अभिरुचि रखता है वह सम्यग्दृष्टी नहीं है क्योंकि उसका ज्ञान विपरीत है जैसे मरीचिकामें जलकी श्रद्धा करनेवालेकी श्रद्धा विपरीत है । तथा मिथ्याज्ञानका अनुसारी होनेसे उसका चारित्र भी सम्यक् नहीं है । जैसे सर्प जानकर रस्सीको हटाना सम्यक् नहीं है । इस प्रकारका कथन प्रवचनका अवर्णवाद है ।

एतेषामवर्णवादानामभवप्रदर्शन । पुरुषत्वाद्ध्यपुरुषवत् सर्वज्ञो वीतरागो वा न भवत्यर्हन् इति साधनमनुपपन्न । असर्वज्ञतामवीतरागता चान्तरेण पुरुषता नोपपद्यते इत्यन्यथानुपपत्तेरभावात् । जैमिन्यादयो न सकलवेदायज्ञा पुरुषत्वादविपालवन् इति शक्य वक्तुम् । सर्वज्ञतावीतरागतासिद्धिश्चाप्यत्र निरूपितेति हेतु प्रत्यक्ष्यते । दुःखप्रतिकारार्थेषु वस्तुषु मृदानां सुखसाधनप्रवहण शरीरायासमाश्रित्वान्न कामिनोऽप्यसुख । वैरूप्यनाशनैर्वस्त्रादिभिर्न कृत्य सिद्धानां । अशरीराणां सकलदुःखापायरूपं सुखं अविकलमनतज्ज्ञानात्मकं तेष्ववस्थितं । श्रुतं निबधनं तदधिगमे । शुभोपयोगनिमित्ततार्हदादीनामिव प्रतिविबानामिति न बुद्धधो-
त्प्रेक्षितव्या ॥४६॥

एवं दंसणमाराहंतो मरणे असंजदो जदि वि कोवि ॥
सुविमुद्धतिव्वलेस्सो परित्तसंसारिओ होई ॥४७॥

एवमित्यनया गायया असयतमम्यदृष्टे सम्यक्त्वमाराधयत फलमाचष्टे एवमिति पूर्वोक्तपरामर्श । नैर्ग्रन्थमेव मोक्षमार्गं प्रकृष्ट इति ।

‘सद्दृष्ट्या’ पत्तियया रोच्य कासंतया पवयणस्त ।
सयलस्त जेण एवे सम्मत्ताराहूया होति ॥’

श्रद्धाणां शकादिकमपाकुर्वन्ति उपबृंहणादिभिः सम्यक्त्वस्य शुद्धिं वर्षयन्समीचीनं दर्शनविनय

इन अवर्णवादांको असम्भव दिखलाते हैं—

पुरुष होनेसे राह चलते पुरुषकी तरह अर्हन्त सर्वज्ञ वांताग नही है । यहाँ पुरुष हेतु ठीक नही है क्योंकि असर्वज्ञता और अवोतरागताके बिना पुरुष नही होता ऐसी अन्यथानुपपत्ति नही है । इस तरहसे यह भी कहा जा सकता है कि जैमिनि आदि समस्त वेदार्थके ज्ञाता नही हैं, पुरुष होनेसे, जैसे भेड़ चरानेवाला व्यक्ति । सर्वज्ञता और वीतरागताकी सिद्धि अन्य ग्रन्थोमें कही है इसलिए यहाँ उसका विस्तार नही करते ।

जो वस्तु दुःखका प्रतीकार करनेके लिए है, अज्ञानी उन्हें सुखका साधन मान लेते हैं । स्त्री सम्भोग सुख नही है वह तो शारीरिक श्रममात्र है । तथा विरूपताको नष्ट करनेवाले वस्त्रोंसे सिद्धोको क्या करना है ? वे तो शरीर रहित है उनमें समस्त दुःखोंका बिनाशरूप अनन्त-ज्ञानात्मक सम्पूर्ण सुख है । इसके जाननेके लिए श्रुत वर्तमान है । तथा जैसे अर्हन्त शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं उसी तरह उनके प्रतिबिम्ब भी होते हैं । इसलिए यह बौद्धिक कल्पनामात्र नही है ॥४६॥

गा०—इस प्रकार सम्यग्दर्शनकी आराधना करने वाला मरने समय यद्यपि कोई असयत होता है किन्तु सुविशुद्ध तीव्र लेश्या वाला अल्प ससारी होता है ॥४७॥

टी०—‘एव’ इत्यादि गायिका द्वारा सम्यक्त्वकी आराधना करने वाले असयत सम्यग्दृष्टिका फल कहते हैं । ‘एव’ पद पूर्वोक्त कथनके लिये आया है कि निर्ग्रन्थता ही उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है ।

मनसे श्रद्धान करने वाले, यही उत्तम है ऐसा वचनसे प्रीति प्रकट करने वाले, सकेतादि से रुचिको दशनेवाले और समस्त प्रवचनका अनुष्ठान करने वाले ये सब सम्यक्त्वके आराधक होते हैं ॥

अर्थात् जो श्रद्धान करते हुए शका आदिकां दूर करते हैं और उपबृंहण आदिसे सम्यक्त्वकी

सपादयन् । 'बंसण' श्रद्धान । 'आराहंती' निष्पादयन्मरणे भवपर्यायप्रचयुक्तिकाले । 'असंजबो जवि वि' यद्यप्यसयत । 'सुविशुद्धतिष्ठलेस्त्वो' कषायानुरजिता योगवृत्तिलेश्या, मा घोडा प्रविभक्ता कृष्णनीलकापोततेजः पद्मशुक्ललेख्यामेवेन । तत्राशुभलेश्यानिरासार्थं सुविशुद्धग्रहण । तीव्रग्रहण परिणामप्रकर्षोपादानाय । सुविशुद्धा तीव्रा लेख्या यस्य सुविशुद्धतीव्रलेश्यः । 'परितससारिओ' अल्पचतुर्गतिपरिवर्तः । 'होवि' भवति । अल्प-संसारता सम्यक्त्वाराधनायाः फलत्वेन दर्शिता ॥४७॥

तत्त्वश्रद्धानपरिणाम कतिभेद किं फल इत्यस्य प्रतिबचनमुत्तरप्रबध । तत्र भेदप्रतिपादनायाह—

तिविहा समन्ताराहणा य उक्कस्समज्झिमजहण्णा ॥

उक्कस्साए सिज्झदि उक्कस्सससुक्कलेस्साए ॥४८॥

'तिविहा' त्रिविधा । 'सम्मताराहणा' सम्यक्त्वाराधना । 'उक्कस्समज्झिमजहण्णा' उत्कृष्टमध्यम-जघन्या चेति । तत्र 'उक्कस्साए' उत्कृष्टया सम्यक्त्वाराधनया । 'सिज्झदि' सिध्यति निर्वृतिमुपैति । उत्कृष्ट-शुक्ललेख्यासहितया ॥४८॥

सेसा य हुंति भवा सत्त मज्झिमाए य सुक्कलेस्साए ॥

संखेज्जासंखेज्जा वा सेसा भवा जहण्णाए ॥४९॥

'सेसा' अवशिष्टा । 'होति' भवन्ति । किं 'भवा' मनुष्यत्वादिपर्याया । कति 'सत्त' सप्त । 'मज्झिमाए य' सम्यक्त्वाराधनया । 'सुक्कलेस्साए' शुक्ललेख्याया मध्यमया वर्तमानम्येत्युभाभ्यां मध्यमशब्दस्य

विशुद्धिको बळते हुए दर्शन विनय करते है वे सम्यक्त्वके आराधक है । मरण अर्थात् भवपर्यायिके छूटनेके समय यद्यपि असयत होता है किन्तु जो सम्यग्दर्शनको धारण किये होता है और सुविशुद्ध तीव्रलेख्या वाला होता है । कषायसे रगी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते है । उसके कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्लके भेदसे छह भेद है । उनमे अशुभ लेश्या का निराकरण करनेके लिये 'सुविशुद्ध' पद ग्रहण किया है । तथा परिणामोका प्रकर्ष बनलानेके लिए तीव्र पद ग्रहण किया है । जिसके सुविशुद्ध तीव्र लेख्या होती है वह सुविशुद्ध तीव्र लेख्या वाला होता है । वह चतुर्गतिरूप परिवर्तमे अल्पकाल तक भ्रमण करता है । इस प्रकार सम्यक्त्वकी आराधना का फल अल्प संसार बतलाया है ॥४७॥

तत्त्वश्रद्धानरूप परिणामके कितने भेद है तथा उसका क्या फल है इसके उत्तरमे आगेका कथन करते हुए पहले भेद कहते हैं—

गा०—सम्यक्त्वकी आराधना तीन प्रकारकी है । उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । उत्कृष्ट शुक्ल लेख्या सहित, उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधनामे मोक्ष प्राप्त करता है ॥४८॥

टी०—सम्यक्त्व आराधनाके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद है । उत्कृष्ट शुक्ल लेख्याके साथ यदि उत्कृष्ट आराधना सम्यक्त्वकी हो तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है ॥४८॥

गा०—और मध्यम शुक्ल लेख्याके साथ मध्यम सम्यक्त्वाराधनासे सात मनुष्य आदि पर्याय शेष होती है । जघन्य सम्यक्त्वाराधनासे सख्यात अथवा असख्यात (भव) भव अवशेष रहते हैं ॥४९॥

टी०—गाथामे आये मध्यम शब्दका सम्बन्ध दोनोंमे लगाकर व्याख्यान करना चाहिये ।

संबंधो व्याख्येय । 'संखेज्जा' मंख्याता 'असंखेज्जा वा' असंख्याता वा 'सेसा' शेषा भवन्ति भवा । 'जहण्णाए' जघन्यसम्यक्वाराधनाया मृतिमुपेतस्य ।

उक्तास्तिस्र आराधनाः कस्य भवति इत्यस्योत्तरमाह गाथया—

उक्कस्सा केवल्लिणो मज्झिमया सेससम्मदिट्ठीणं ।

अविरदसम्मादिट्ठस्स संकिलिट्ठस्स हु जहण्णा ॥५०॥

उत्कृष्टा सम्यक्वाराधना भवति । कस्य, 'केवल्लिणो' केवलिन । केवलमसहायं ज्ञानं । इंद्रियाणि, मनः, प्रकाशोपवेशादिक वानपेक्ष्य वृत्तेः । प्रत्यक्षस्यावध्यादे आत्मकारणत्वादसहायतास्तीति केवलत्वप्रसंग स्यादिति चेन्न रुद्धेनिराकृतागेषजानावरणस्योपजायमान^१ एव बोधे केवलशब्दवृत्ते । केवलशब्दो यद्यपि सामान्येन केवलद्वये प्रवृत्तस्तथापीह अयोगिकेवलग्रहण इत्यन्यत्र मरणाभावात् ॥

उत्कृष्टता कथं सम्यक्वाराधनाया इति चेत् इह द्विविधं सम्यक्त्वं सरागसम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्त्वं चेति । रागो द्विविधः प्रशस्तरागः अप्रशस्तरागः इति । तत्र प्रशस्तरागो नाम पञ्चगुरुषु, प्रवचने च वर्तमानस्तदर्थान् मध्यमं शुक्लं लेदयामे वर्तमानं मध्यमं सम्यक्वाराधनां वालेके सातं भव शेष रहते है । और जघन्यं सम्यक्वाराधनाके साथ मरने वालेके सख्यात अथवा असख्यात भव शेष होते है ॥४९॥

विशेषार्थः—प० आशाधरने अपनी टीकामे कहा है कि अन्य टीकाकार 'संखेज्जा-संखेज्जा भवाय' ऐसा पढ़कर 'भवाइच' में आये शब्दसे अनन्तका समुच्चय करते हैं किन्तु हम 'वा' शब्दसे करते हैं । परन्तु विजयोदयामे 'च' शब्द या वा शब्दसे अनन्तका ग्रहण नहीं किया है ॥४९॥

उक्त तान् आराधनाणं किसके होती है इसका उत्तर आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—उत्कृष्ट आराधना केवलीके होती है । मध्यम आराधना शेष सम्यग्दृष्टियोंके होती है । जघन्य आराधना मवलेश परिणाम वाले अविरत सम्यग्दृष्टिके होती है ॥५०॥

टी०—उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधना केवलीके होती है । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान; क्योंकि वह इन्द्रिया, मन, प्रकाश और उपदेश आदिकी अपेक्षाके बिना होता है ।

शंका—प्रत्यक्ष अवधि आदि ज्ञान आत्मासे ही होते हैं । वे भी इन्द्रियादिकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनके भी केवल ज्ञान होनेका प्रसंग आयेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि रूढिवश जिसका सम्पूर्ण ज्ञानावर्णन नष्ट हो गया है उसीके उत्पन्न होने वाले ज्ञानमें केवल शब्दका व्यवहार होता है ।

यद्यपि केवली शब्द सामान्यसे दोनो प्रकारके केवलियोंमें प्रवृत्त होता है तथापि यहाँ अयोग केवलीका ग्रहण किया है क्योंकि संयोग केवलीका मरण नहीं होता ।

शंका—सम्यक्त्व आराधनाकी उत्कृष्टता कैसे होती है ?

समाधान—यहाँ सम्यक्त्वके दो भेद हैं—सरागसम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व । रागके दो भेद हैं—प्रशस्तराग और अप्रशस्त राग । उनमेंसे अर्हन्त सिद्ध आदि पाँच परमेष्ठियोंमें और

गुणानुगमक । अप्रशस्तो रागो द्वित्रिषु इन्द्रियविषयेषु मनोक्तेषु जायमानः । आत्माभसेषु, तत्प्रणीते सिद्धाते, तन्निरूपिते मार्गे, तत्स्थेषु वा प्रवर्तमान दृष्टिराग इति । तत्र प्रशस्तरागसंहितानां श्रद्धानं सारागसम्यग्दर्शनं । रागद्वयरहितानां क्षीणमोहावरणानां वीतरागसम्यग्दर्शनं । तस्याराधना उत्कृष्टा रागमलाभावात् अशेष-त्रिकालगोचरवस्तुयाथात्म्यग्राहिसकलज्ञानसहचारित्वाच्च ।

‘मज्झिममा’ मध्यमिका सम्यक्त्वाराधना भवति । ‘सैससम्मविट्ठोणं’ उपयुक्तेतरवचनं शेषशब्द इति केवलम्यो येऽन्येऽन्यतसम्यग्दृष्ट्याद्यस्य परिगृह्यन्ते शेषशब्देन ।

तत्रापवादमाह—‘अविरवसम्माविट्ठस्स’ असयतसम्यग्दृष्टे । ‘जहण्णा’ जघन्या सम्यक्त्वाराधना भवति । किं सर्वस्य ? नेत्याह—‘संकलिट्ठस्स’ संकलिष्टस्य परीषद्व्याकुलचेतस इति यावत् ।

जघन्यसम्यक्त्वाराधनामाहात्म्यं कथयति—

संखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारमणुसरित्त्तुणं ।

दुक्खसंखयं करेति जे सम्मत्तेणमरंति ॥५१॥

‘संखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारमणुसरित्त्तुणं’ परिभ्रम्य । ‘दुक्खसंखयं’ दुःखक्षयः । ‘करेति’ कुर्वन्ति । के ‘जे सम्मत्तेणमरंति’ मम्यक्त्वेन महं मृतिमुपयान्ति । नन्विद्य जघन्या सम्यक्त्वाराधना तस्या च प्रवृत्तस्य संसारकालो निरूपित एव । ‘संखेज्ज वा असंखेज्जं वा सैसा जहण्णाए’ इति तत्पुनरुक्ता स्यादिति । न,

प्रवचनमे उनके गुणोमे अनुराग रूप प्रशस्तराग है । अप्रशस्त रागके दो भेद हैं एक तो मनको प्रिय लगने वाले इन्द्रिय विषयोमे होनेवाला और दूसरा, मिथ्या देवोमे, उनके द्वारा कहे गये सिद्धान्तमे, उनके द्वारा कहे गये मार्गमे अथवा उन मार्गके अनुयायियोमे प्रवर्तमान दृष्टिराग । उनमेसे प्रशस्तराग सहित जीवोका श्रद्धानं सारागसम्यग्दर्शन है और दोनो प्रकारके रागसे रहित तथा जिनका मोह और आवरण क्षीण हो गया है उनका श्रद्धानं वीतराग सम्यग्दर्शन है । उनकी आराधना उत्कृष्ट है । क्योंकि राग और मलका अभाव है तथा समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले सम्पूर्ण ज्ञानके साथ होता है ।

शेष सम्यग्दृष्टियोंके मध्यम सम्यक्त्वाराधना होती है । यहाँ शेष शब्द जो कहे हैं उसमे अन्यका वाचक है, अतः केवलीसे अन्य जो असयत सम्यग्दृष्टि है वे शेष शब्दसे ग्रहण किये जाते हैं । उसमे अपवाद कहते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है । क्या समीके होनी है । इसके उत्तरमे कहते हैं जो संकलिष्ट है अर्थात् जिसका चित्त परीषद्वमे व्याकुल है उस अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है ॥५०॥

जघन्य सम्यक्त्वाराधनाका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—जो सम्यक्त्वके साथ मरते हैं वे असंख्यात अथवा असंख्यातगुणे संसारमे भ्रमण करके दुःखका भय करते हैं ॥५१॥

टी०—शंका—यह तो जघन्य सम्यक्त्वाराधना है । उसे जो करता है उसका संसार काल पहले कहा ही है कि जघन्य सम्यक्त्वाराधनावालेके संख्यात या असंख्यात भव शेष रहते हैं । अतः पुनरुक्ता दोष आता है ?

उक्तस्यार्थस्याविशेषेण भूयोऽभिधानं पुनरुक्तमिति, इह तु विशेषाभिधानमस्ति 'दुष्कृतकृत्यं करेति' ।

सम्यक्त्वलाभमाहात्म्यनिवेदनाय गाथा—

लक्ष्मण य सम्मत्तं मुहुत्कालमवि जे परिवडंति ।

तेसिमण्ताणंता ण भवदि संसारवासद्धा ॥५२॥

'लक्ष्मण' लब्ध्वा । 'सम्मत्तं' तत्त्वश्रद्धान । कियत्काल ? 'मुहुत्कालमवि' अंतर्मुहूर्तमात्रमपि । 'जे' ये 'परिवडंति' सम्यक्त्वात्प्रच्यवन्ति अनतानुबन्धिनामुदयात् । 'तेसि' तेषां सम्यक्त्वात्प्रच्युत्य मिथ्यात्वं गतानां । 'संसारवासद्धा' संसारवसनकालोऽनतो भवत्येवेति, तु शब्द एवकारार्थोऽत्र संबन्धनं नेयः । अनतानंतग्रहणं कुर्वता अनतकालपरिभ्रमणसद्भावसूचनं कृतम् ॥५२॥ इति बालमरणम् ॥

जे पुण सम्मत्ताओ पम्भट्ठा ते पमाददोसेण ।

भामन्ति दु भव्वा वि हु संसारमहण्णवे भीमे ॥५३॥

मिथ्यादृष्टेर्दर्शनस्याभावात् तस्याराधक स्यात् भानचारित्रयो परिणत इति तयोराराधक स्याद्वितीमांशं कामपाकर्तुमाह—

जो पुण मिच्छादिट्ठी दढचरित्तो अदढचरित्तो वा ॥

कालं करेज्ज ण हु सो कस्स हु आराहओ होदि ॥५४॥

समाधान—नही, जो बात पूर्वमे कही है उसे बिना किसी विशेषताके पुन. कहनेको पुनरुक्त कहते है । किन्तु यहाँ तो विशेष कथन है कि दुःखका क्षय करते है ॥५१॥

सम्यक्त्वका माहात्म्य कहनेके लिये गाथा कहते है—

गा०—जो अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्वको प्राप्त करके सम्यक्त्वसे गिर जाते हैं उनका संसारमें बसनेका काल अनन्तानन्त नहीं होता ॥५२॥

टी०—एक अन्तर्मुहूर्त कालके लिये भी जो तत्त्वश्रद्धान रूप सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी कषायका उदय होनेसे सम्यक्त्वसे गिर जाते है । सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वमें जाने वाले उन जीवोका संसारमे बसनेका काल अनन्त ही होता है । 'अनन्तानन्तकाल नहीं होता' ऐसा कहनेसे अनन्तकाल तक भ्रमणके सद्भावकी सूचना की है ॥५२॥

गा०—पुन जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो जाते है । वे प्रमादके दोषसे भव्य होते हुए भी भयकर संसाररूपी समुद्रमे भ्रमण करते ही हैं ॥५३॥

विशेषार्थ—इस गाथापर विजयोदया टीका नहीं है । आशाधर जी ने भी इसकी टीका नहीं की है । अतः क्षेपक प्रतीत होती है । किन्तु प्रतियोगे पाई जाती है । तथा गाथा ५२ की विजयोदया टीकामे 'तु शब्दो एवकारार्थोऽत्र संबन्धनं नेय.' ऐसा वाक्य है जिसका अर्थ होता है कि यहाँ तु शब्दका अर्थ एवकार लेना । 'आ' प्रतिमे पाठ है—'तु शब्दो एवकारार्थो भामत्यनन्तर नेय. ।' तु शब्दका अर्थ एवकार है और उसे 'भामति' के अनन्तर लेना चाहिये । इस गाथा ५३ मे 'भामति दु' पाठ है । इसी दु या तु का अर्थ एवकार लेनेके लिये कहा है । अतः यह गाथा मूलकी होना संभव है ॥५३॥

मिथ्यादृष्टिके सम्यग्दर्शनका अभाव होनेसे वह उसका आराधक न होवे, किन्तु ज्ञान और

१ कारार्थो भामत्यनन्तर नेय । —आ० ।

१३

‘जो पुण मिच्छाविही’ यः पुनमिध्यादृष्टिस्तत्त्वश्रद्धानरहितो । यः पुन‘बंदचारित्रो अबडचारित्रो वा’ दृढचारित्रो वा अदृढचारित्रो वा । ‘कालं करेज्ज’ मृतिमुपेयात् । ‘सो’ सः । ‘ण खु’ नैव । ‘कस्सइ’ कस्य-चिदपि । ‘आराधगो’ आराधको भवति । सम्यक्त्वमतरेण सम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्रे न स्तः, इति रत्नत्रये कस्यचिदपि नाराधक इति ब्राह्मम् । अन्यथा मिध्यादर्शनादीनामाराधक एवातो इति कृत्वा न कस्यचिदपि इत्ययुक्तं स्यात् ॥५४॥

अथ को मिध्यादृष्टिर्न मिध्यात्ववान् । अथ तदेव मिध्यात्व नाम किं कतिविध इत्यत आह—

तं मिच्छत्तं जमसद्दहणं तच्चाण होइ अत्थाणं ।

संसङ्गमभिगगहिं अणभिगगहिं च तं तिचिहं ॥५५॥

‘तं’ तत् । ‘मिच्छत्तं’ मिध्यात्व । ‘होबि’ भवति । ‘जं’ यत् ‘असद्दहणं’ अश्रद्धान । कस्य ? ‘तच्चाणं’ ‘अत्थाणं’ तत्त्वार्थानामनतद्रव्यपर्यायात्मकानां जीवादीनां । अर्थस्य तत्त्वविशेषणमनर्थकम् । अतत्त्वरूपस्याभावात् इति चेन्न मिध्याज्ञानोपदक्षितस्य नित्यत्वक्षणिकत्वाद्यन्यतमधर्ममात्रान्मकस्यातत्त्वरूप-सम्भावात् । तस्य भावस्तत्त्व तत्त्वशब्दो भाववचन । भाववत्वमर्थशब्दो ब्रवीति । ततोऽन्योभिन्नाधिकरणभूतो कथं समानाधिकरणतेति न दोषः । भावद्वयतिरेकाद्भावस्य तत्त्वशब्दोऽर्थवत् वर्तते इति । तथा च प्रयोगः—
चारित्र तो उसके है अतः वह उनका आराधक हो सकता है ? इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—

गा०—जो पुन मिध्यादृष्टि है वह दृढ चारित्र वाला अथवा अदृढ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह किसीका भी आराधक नहीं ही होता ॥५४॥

टी०—जो मिध्यादृष्टि अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानसे रहित है वह दृढ चारित्र वाला हो या अदृढ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह ज्ञान या चारित्रका भी आराधक नहीं होता; क्योंकि सम्यक्त्वके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र नहीं होते । इसलिये रत्नत्रयमे से किसी का भी वह आराधक नहीं है ऐसा अर्थ लेना चाहिये । यदि ऐसा अर्थ नहीं लिया जाये तो मिध्या-दर्शन आदिका वह आराधक ही होनेसे किसीका भी आराधक नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा ॥५४॥

जो मिध्यात्ववान् है वही मिध्यादृष्टी है । तब वह मिध्यात्व क्या है और उसके कितने भेद हैं ? यह कहते हैं—

गा०—जो तत्त्वार्थोंका अश्रद्धान है वह मिध्यात्व है उसके तीन भेद हैं । सगयसे होनेवाला मिध्यात्व, अभिगृहीत मिध्यात्व और अनभिगृहीत मिध्यात्व ॥५५॥

टी०—तत्त्वार्थ अर्थात् अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक जीवादिका अश्रद्धान मिध्यात्व है ।

शंका—अर्थका तत्त्व विशेषण देना निरर्थक है क्योंकि अतत्त्वरूप अर्थका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्याज्ञानके द्वारा दिखलाये गये नित्यता क्षणिकता आदिमेंसे किसी एक धर्म वाला अतत्त्वरूप अर्थ संभव है ।

शंका—तत्त्वके भावको तत्त्व कहते हैं । तत्त्व शब्द भाव वाचक है और अर्थ शब्द भाववान् को कहता है । अतः ये दोनों भिन्न-भिन्न अधिकरण वाले हैं । इनका सामानाधिकरण्य कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह दोष नहीं है । क्योंकि भाव भाववान्से अभिन्न होता है अतः तत्त्वशब्द

‘तत्त्वार्थश्रद्धान् सम्यग्दर्शनमिति’ । अथवाप्यधिकरणतैव । अर्थात् जीवादीनां यानि तत्त्वानि अवि-
परातानि रूपाणि तेषामश्रद्धान् यत्तन्मिथ्यात्व इति संबन्ध क्रियते । ‘सशयिदं’ सशयित किञ्चित्त्वमिति ।
तत्त्वानवधारणात्मक संशयज्ञानसहचारि अश्रद्धान् संशयितं । न हि सविहानस्य तत्त्वविषय श्रद्धानमस्ति इदमित्य-
मेवेति, निश्चयप्रत्ययसहभाषित्वात् श्रद्धानस्य । ‘अभिगृहीत’ परोपदेशाभिमुख्येन गृहीत स्वीकृत अश्रद्धानं
अभिगृहीतमुच्यते । एतदुक्तं भवति । न सति जीवादीनि द्रव्याणि इति गृहाण सति जीवादीनि नित्यान्येवेति
यदा परस्य वचनं श्रुत्वा जीवादीनां सत्त्वे अनेकात्मात्मकत्वे चोपजात अश्रद्धान् अरुचिमिथ्यात्वमिति । परो-
पदेशं विनापि मिथ्यात्वोदयादुपजायते यदश्रद्धानं तदनभिगृहीत मिथ्यात्वं ॥५५॥

मिथ्यात्वदोषमाहात्म्यव्यापनायाह—

जे वि अहिंसादिगुणा मरणे मिच्छत्तकडुगिदा होंति ॥

ते तस्स कडुगुदुद्वियगदं च दुद्धं हवे अफला ॥५६॥

‘जे वि’ हिंसा नाम प्रमादवत् प्राणेश्यो वियोगकरण प्राणिनस्ततो निवृत्तिरहिंसा । असदभिधाना-
द्विरति सत्यम् । अदत्तादानाद्विरतिरस्तेयं मैथुनाद्विरतिब्रह्म । ममेदं भावो मोहोदयज परिग्रह । ततो
निवृत्तिरपरिग्रहा । एते अहिंसाद्यो गुणा परिणामा धर्म इत्यर्थः ।

ननु महभूयो गुणा इति वचनात् चैतन्यामूर्तत्वादीनामेवात्मन सहभुवा गुणता । हिंसादिभ्यो विरति-

अर्थमे रहता है । ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है—जैसे तत्त्वार्थ श्रद्धान् सम्यग्दर्शन है । अथवा
अन्य प्रकारसे भी अधिकरणता है—‘अर्थ’ अर्थात् जीवादिके, जो ‘तत्त्व’ अर्थात् अविपरीत रूप है
उनका श्रद्धान् न करना मिथ्यात्व है ऐसा सम्बन्ध किया जाता है ।

तत्त्वका निर्णय न करने वाले सशय ज्ञानका सहचारी जो अश्रद्धान् है वह सशयित
मिथ्यात्व है । जो सदेहमे है उसके तत्त्वविषयक श्रद्धान् नहीं है क्योंकि श्रद्धान् ‘यह ऐसा ही है’
इस प्रकारके निश्चयात्मक ज्ञानके साथ ही रहता है । परोपदेशकी मुख्यतासे गृहीत अर्थात् स्वीकार
किया गया अश्रद्धान् अभिगृहीत कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि ‘जीवादि द्रव्य नहीं है
यह स्वीकार करो । या जीवादि है किन्तु नित्य ही है’ इस प्रकार जब दूसरेके वचनको सुनकर
जीवादिके अस्तित्वमे या उनके अनेकान्तात्मक होनेमे जो अश्रद्धान् या अरुचि उत्पन्न हो वह
अभिगृहीत मिथ्यात्व है और परोपदेशके बिना भी मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो अश्रद्धान् उत्पन्न
होता है वह अनभिगृहीत मिथ्यात्व है ॥५५॥

गा०—जो भी अहिंसा आदि गुण मरते समय मिथ्यात्वके द्वारा दूषित होते हैं, वे उस
दूषित गुण वाले आत्माके कडुवी तूबीमे रखे गये दूधकी तरह निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥

टी०—प्रमादवानके द्वारा प्राणिके प्राणोका वियोग करना हिंसा है । उस हिंसासे निवृत्त-
को अहिंसा कहते हैं । असत् कहनेसे निवृत्तिको सत्य कहते हैं । बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे
विरतिको अचीर्य कहते हैं । मैथुन सेवनसे विरतिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । मोहके उदयसे होने वाले
‘यह मेरा है’ इस प्रकारके भावको परिग्रह कहते हैं । उससे निवृत्तिको अपरिग्रह कहते हैं । ये
अहिंसा आदि गुण अर्थात् अहिंसादि रूप परिणाम धर्म हैं ।

शङ्का—जो द्रव्यके साथ होते हैं वे गुण हैं ऐसा वचन है । उसके अनुसार चैतन्य अमूर्तत्व

परिणाम' पुनः कादाचित्कत्वात् मनुष्यत्वादिप्रोधादिवत्पर्याया, इति चेन्ननु गुणपर्यायवद्ब्रह्ममित्यादावुभयोपादाने अवतारभेदोपदर्शनमेतद्व्या 'गोबलीवर्द्धम्' इत्युभयोपादाने पुनरुक्ततापरिहृतये स्त्रीगोशब्दवाच्या इति कथन-मेकस्यैव गुणशब्दस्य ग्रहणे धर्ममात्रवचनता ।

अहिंसाव्यभिचारे गुणा अहिंसादिगुणा । 'मिच्छतकडुगिवा' मिथ्यात्वेन तत्त्वाश्रद्धानेन । कडुगिवा कटुकता. कटुकता गता । 'होति' भवति । कदा मरणे मरणकाले ते अफला भवति । कस्य मिथ्यात्वकटू-कृताहिंसादिगुणस्यात्मनः । किमिव ? दुग्धव क्षीरमिव । कीदृग्भूत ? 'कडुअबुद्धियगर्व' कटुकालावूपगतम् यथा अफलं फलरहितं । पिताद्युपशमन प्रीतिरित्यादिक यत्फल क्षीरस्य प्रतीत तेन फलेन अफल जातम् । यथा क्षीरं भाजनदोषादेव मिथ्यात्ववत्यात्मनि स्थिता अहिंसादिगुणा स्वसाध्यैः फलेन न फलवतः । पचानुत्तर-विमानवासित्व लौकतिकत्वमित्याद्यभ्युदयफलमिह गृहीत । अहिंसादयो न स्वोचितफलातिशयदायिन दुष्ट-भाजनस्थितत्वात् कटुकालावुपगतपयोवदिति सूत्रार्थः ॥५६॥

न केवल फलातिशयकारित्व अहिंसादिगुणानां, अपि तु मिथ्यात्वकटुकिते स्थिता दोषानपि कुर्वन्ति इत्याचष्टे—

अह मेसजं पि दोसं आवहइ विसेण सजुद संत ॥

तह मिच्छतविसजुदा गुणा वि दोसावहा होति ॥५७॥

'यथा मेसजं पि' इति स्पष्टतया न व्याख्यायते । 'मिच्छतविसजुदा' मिथ्यात्वेन विषेण सबद्धा

आदि जो आत्माके साथ रहते है वे ही गुण है । हिंसादिके त्याग रूप परिणाम तो कभी होते है, कभी नहीं होते । अतः मनुष्यत्वकी तरह या क्रोधादिकी तरह पर्याय है, गुण नहीं है ?

समाधान—'गुण पर्यायवान्को द्रव्य कहते है' इत्यादिमे गुण और पर्याय दोनोंका ग्रहण किया है । जैसे 'गोवलीवर्द्ध' यहाँ गो और वलीवर्द्ध दोनोंको ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता है क्योंकि दोनों शब्दोंका अर्थ एक है । इस पुनरुक्तता दोषको हटानेके लिये 'गो' शब्द गायका वाचक है ऐसा कहा है । एक गुण शब्दका ग्रहण करने पर वह धर्ममात्रको कहता है अतः कोई दोष नहीं है । वे अहिंसादि गुण मरते समय यदि तत्त्वके अश्रद्धान रूप मिथ्यात्वसे दूषित होते है तो मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसा आदि गुण वाले आत्माके कटुक तूम्बीमे रखे दूधकी तरह निष्फल होते हैं । दूधका फल चित्त आदिको शान्त करना प्रसिद्ध है । किन्तु भाजनमे दोष होनेसे वह दूध फल रहित होता है । इसी तरह मिथ्यात्ववान् आत्मामे रहने वाले अहिंसा आदि गुण अपना साध्य जो फल है उससे फलवान नहीं है । यहाँ पाँच अनुत्तर विमानका वासी देव होना या लौकान्तिकदेव होना इत्यादि अभ्युदयरूप फलका ग्रहण किया है । अतः कटुक तूम्बीमे रखे दूधकी तरह सदोष भाजनमे रहनेके कारण अहिंसा आदि अपने उचित फलातिशयको नहीं देते, यह गाथा सूत्रका अभिप्राय है ॥ ५६ ॥

अहिंसा आदि गुण केवल फलातिशयकारी ही नहीं है, बल्कि मिथ्यात्वसे कलुषित आत्मामें स्थित अहिंसादि दोष भी करते है, यह कहते है—

गा०—जैसे औषध भी विषसे सम्बद्ध होने पर दोष करती है । उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी दोषकारी होते हैं ॥ ५७ ॥

टी०—विष मिश्रित औषधकी तरह मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी

‘गुणा वि’ गुणा अपि अहिंसादयो गुणा अपि । ‘दोषावहा’ दोषावहा ससारं चिरपरिभ्रमणदोषमावहन्तीत्यर्थः । अथवा मिथ्यादृष्टेर्गुणा पापानुबन्धि स्वल्पमिन्द्रियसुखं दत्त्वा बहुवारंभरिप्रहादिषु आसक्तं नरकं पातयन्ति इति दोषावहा । दृष्टान्तप्रदर्शनेन इष्टनिवृत्तिः । प्राप्तिश्च मिथ्यात्वमाहात्म्यान् भवतीति प्रमाणेन दर्शयितुं गायत्र्यमायातम् ॥५७॥

दिवसेण जोयणसयं पि गच्छमाणो सगिच्छिदं देसं ।

अण्णतो गच्छंतो जह पुरिसो णेव पाउणदि ॥५८॥

इत्यनेन प्रकृष्टगमनसामर्थ्याद्भ्रमणमाख्यातम् । ‘अण्णतो गच्छंतो’ इत्यनेन तन्मागप्रवृत्तत्वात् इत्ययं हेत्वर्थो दर्शिता । तेन इष्ट देशं न प्राप्नोतीति साध्यधर्मो दृष्टान्तेनोपदर्शितः । ‘सगिच्छिदं देसं जह पुरिसो णेव पाउणदि’ इत्यनेन दृष्टान्त उपदर्शितः ॥५८॥

धणिद पि संजमतो मिच्छादिट्ठी तहा ण पावेहुं ।

इट्ठं णिव्वुइमग्गं उग्गेण तवेण जुत्तो वि ॥५९॥

‘धणिद’ पि नितरामपि । ‘संजमतो’ चारित्र्ये वर्तमानोऽपि । ‘उग्गेण तवेण जुत्तोवि’ उग्रेण तपसा युक्तोपि, नैव निवृत्तिं प्राप्नोति इत्यनेन साध्यधर्मस्थानम् । मिच्छादिट्ठी इत्यनेन साध्यधर्मः दर्शितम् । एव प्रमाणरचना कार्या—

मिथ्यादृष्टिर्नैवेष्ट प्राप्नोति तन्मागप्रवृत्तत्वात् । यः स्वप्राप्यस्य मार्गं न प्रवर्तते न स तमभिमत प्राप्नोति । यथा दक्षिणमथुरातः पाटलिपुत्रं प्राप्नुमिच्छुः दक्षिणा दिशं गच्छन्ति । ‘णिव्वुइ’ निवृत्तिः ।

दोषावहं होते है अर्थात् ससारमे चिरकाल तक भ्रमणरूपी दोषको करनेवाले होते है । अथवा मिथ्यादृष्टिके गुण पापका बन्ध करानेवाले थोड़ेसे इन्द्रिय सुखको देकर बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहमे आसक्त उस जीवको नरकमे गिराते है यह दोष कारक है । दृष्टान्त द्वारा दिखलानेसे मिथ्यात्वके माहात्म्यसे इष्टकी उत्पत्ति और प्राप्ति नहीं होती, यह प्रमाण द्वारा बतलानेके लिए दो गायार्थे आई है ।

गा०—जैसे एक दिनमे सौ योजन भी चलनेवाला यदि अन्य मार्गसे जाता है तो वह पुरुष अपने इच्छित देशको नहीं प्राप्त होता ॥५८॥

टी०—इससे चलनेकी उत्कृष्ट सामर्थ्य होनेसे ससार भ्रमण कहा है । अन्यत्र जानेवाला’ इस पदसे ‘अपने मार्गपर न चलनेसे’ इस हेतु अर्थको दिखलाया है । अपने इच्छित देशमे न पहुँचनेमें हेतु है उसका सही मार्गसे न चलना । इष्ट देशको प्राप्त नहीं होता’ यह साध्य धर्म दृष्टान्त द्वारा बतलाया है । अर्थात् प्रतिदिन सौ योजन चलनेवाला मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह सही मार्गसे नहीं जाता ॥५८॥

गा०—उसी प्रकार अत्यन्त भी चारित्र्यका पालन करनेवाला उग्र तप करते हुए भी मिथ्यादृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नहीं पाता ॥५९॥

टी०—मिथ्यादृष्टि इष्टको प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इष्टके मार्गपर नहीं चलता । जो अपने इष्टकी प्राप्तिके मार्गपर नहीं चलता, वह अपने इष्टको प्राप्त नहीं करता । जैसे दक्षिण

‘अमं’ अग्र्या । अथवा निर्वृतिस्तुष्टिर्यथा मनसो निर्वृतिर्मनस्तुष्टिरित्यर्थ । निर्वृतिमार्गमुपाय क्षायिकज्ञान-
चारित्रात्म्यम् । स्पष्टतया न प्रतिपदं व्याख्या कृता ॥५९॥

व्रतेन शीलेन तपसा वा युक्तोऽपि मिथ्यात्वदोषाच्चिर ससारं परिभ्रमति इतरस्मिन्नताविहीने किं
वाच्यमिति दर्शयति—

जस्स पुण मिच्छदिट्ठिस्स णत्थि सीलं वद गुणो वावि ।

सो मरणे अप्पाणं किह ण कुणई दीहसंसारं ॥६०॥

स्वल्पापि मिथ्यात्वविषकणिका कुत्सितासु योनिसु उत्पादयति किमस्ति वाच्य सर्वस्य जिनदृष्टस्या-
श्रद्धाने इति गाथाया अर्थ ॥६०॥

एक्कं पि अक्खरं जो अरोचमाणो मरेज्ज जिणदिट्ठं ॥

सो वि कुजोणिणिवुड्डो किं पुण सच्चं अरोचंते ॥६१॥

एकमपीत्यस्य बालबालमरणप्रवृत्तस्य भव्यस्य सख्याता, असख्याता, अनता वा भवन्ति भवा ।
अभव्यस्य तु अनतानता । मिथ्यादर्शनदोषमाहात्म्यसूचन ससारमहताख्यापनेन क्रियतेऽस्या गाथया ॥६१॥

संखेज्जासंखेज्जाणंता वा होंति बालबालम्मि ॥

सेसा भव्वस्स भवा णंताणंता अभव्वस्स ॥६२॥

मथुरासे पाटलीपुत्र जानेका इच्छक यदि दक्षिण दिशामे जाता है तो वह पाटलीपुत्र नहीं पहुँच
सकता । उसी तरह मिथ्यादृष्टि भी प्रधानभूत मोक्षको नहीं प्राप्त करता; क्योंकि निर्वृत्ति अर्थात्
मोक्षका मार्ग या उपाय क्षायिकज्ञान और क्षायिकचारित्र है अथवा निर्वृत्तिका अर्थ तुष्टि है ।
जैसे मनकी निर्वृत्तिका अर्थ मनकी तुष्टि है । अर्थात् उन्ने अनन्तमुख प्राप्त नहीं होता । स्पष्टरूप-
से प्रत्येक पदकी व्याख्या नहीं की है ॥५९॥

आगे कहते हैं कि जब व्रत, शील और तपसे युक्त होनेपर भी मिथ्यात्व दोषके कारण
चिरकाल तक ससारमे भ्रमण करता है तब जो व्रतादिसे हीन है उसका तो कहना ही क्या है—

गा०—जिस मिथ्यादृष्टिके शील व्रत अथवा ज्ञानादि भी नहीं हैं वह मरनेपर कैसे अनन्त
ससार नहीं करता है ॥६०॥

टी०—यदि मिथ्यात्वरूपी विषकी छोटी-सी भी कणिका कुत्सित योनियोंमे उत्पन्न
कराती है तो जिन भगवान्‌के द्वारा देखे गये समस्त तत्त्वोका श्रद्धान न होनेपर तो कहना ही
क्या है ? ॥६०॥

गा०—जिन भगवान्‌के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रचता नहीं है वह मरे
तो वह भी कुयोनियोमे डूबता है, तब जिसे सब ही नहीं रचता उसके सम्बन्धमे तो कहना ही
क्या है ॥६१॥

टी०—बालबालमरणसे मरनेवाले भव्यके सख्यात, असख्यात अथवा अनन्त भव होते
हैं और अभव्यके तो अनन्तानन्त भव होते हैं । इस गाथासे संसारकी महताका कथन करनेके
द्वारा मिथ्यादर्शन दोषके माहात्म्यका सूचन किया है ॥६१॥

बालबाल गवं संक्षेपज्ञा वा इत्यनया ।

मत्तवशमरणविकल्पेषु पञ्चमरणाव्यवस्थेभ्योऽप्येति प्रतिज्ञातं । तत्र यत्पङ्क्तिमरणं तत्प्रायोपगमनमरण-
मिगिनीमरणं भक्तप्रत्याख्यानमिति त्रिविकल्पं सूचितं । तत्र भक्तप्रत्याख्यानं प्रावर्णनीयमिति दर्शयति सूत्रकार
स्वयमेव सम्बन्धमुत्तरप्रबंधस्य—

**पुवं ता वण्णोसि भत्तपइण्णं पसत्थमरणेसु ॥
उत्सण्णं सा चेव हु सेसाणं वण्णणा पच्छा ॥६३॥**

‘पुवं’ पूर्वं प्रथमं तावत् । ‘वण्णोसि’ वर्णयिष्यामि । ‘भत्तपइण्णं’ भक्तप्रत्याख्यानम् । ‘पसत्थमरणेसु’
प्रशस्तमरणेषु व्याख्येयेषु निर्धारणलक्षणा चेय सप्तमी । यथा—कृष्णा गोपू सपन्नक्षीरतमेति समुदायादेकदेशस्य
पृथक्करणं निर्धारणं । प्रशस्तमरणसमुदायात् त्र्यवयविकात् भक्तप्रत्याख्यानं पृथग्व्यवस्थाप्यते । पूर्वव्याख्येयत्वेन
एतत्कालप्रयोग्यत्वेन गुणेनेति मन्यते । उत्सण्णं नितरा बाहुल्येन वावदित्यर्थः । मरणं सा चेव भक्तप्रत्या-
ख्यानमृतिरेव । माध्याहारत्वात्मवसूत्रपदानां । एवहि काले इति वाक्यशेषः कार्यः ।

महानविशेषसमन्विताना इतरमरणद्वयः । न च सहननविशेषः । वज्रशृङ्गभनाराचादयः अत्यन्तमुष्मि-
न्क्षेत्रे सति गणिना । ‘सेसाणं’ शेषयोः प्रायोपगमनस्य इगिनीमरणस्य च । वण्णणा कथनं । ‘पच्छा’ इति
शेषः ।

गा०—बाल-बाल मरणमे मरणेपरं भव्य जीवके सख्यात, असख्यात अथवा अनन्तं भव शेष
होते है । अभव्यके अनन्तानन्तं भव होते है ॥६२॥

टी०—इस गाथाके साथ बाल-बालमरणका कथन समाप्त हुआ । मरणके सतरह भेदोंमेंसे
यहाँ पाँच मरणका कथन करते है ऐसी प्रतिज्ञाकी थी । उनमेंसे जो पङ्क्ति मरण है उसके प्रायोप-
गमन मरण, इगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान ये तीन भेद सूचित किये थे । उनमेंसे प्रथम भक्त
प्रत्याख्यानका वर्णन करनेकी सूचना ग्रन्थकार आगेकी गाथासे स्वयं करते हैं—

गा०—प्रशस्त मरणोमें पहले भक्त प्रत्याख्यानको कहूँगा । क्योंकि वह भक्त प्रत्याख्यान ही
बहुतायतसे प्रचलित है । शेष मरणोंका वर्णन पीछे करेंगे ॥६३॥

टी०—जिनका यहाँ व्याख्यान किया जाना है उन प्रशस्त मरणोमेंसे भक्त प्रत्याख्यानको
पहले कहूँगा । यहाँ यह सप्तमी विभक्ति निर्धारण करनेके अर्थमें है, जैसे गौशोमें काली गाय बहुत
अधिक दूध देती है । समुदायमें उसके एक देशको पृथक् करनेको निर्धारण कहते है । तीन भेद
वाले प्रशस्त मरणके समुदायसे भक्त प्रत्याख्यानको पृथक् करते है । इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान
ही पालन करनेके योग्य है इस गुणके कारण उसका प्रथम कथन करना योग्य है । समस्त सूत्रपद
अध्याहार सहित होते है इसलिये इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान मरण ही ‘उत्सण्ण’ बाहुल्यसे
प्रवर्तित है । शेष दो मरण विशेष सहननके धारकोके होते है । और आजके समयमें गणियोंके
वज्रशृङ्गभनाराच आदि सहनन विशेष इस क्षेत्रमें नहीं होते । इसीसे शेष प्रायोपगमन और
इगिनीमरणका कथन पीछे करेंगे ।

शङ्का—यदि आजके मनुष्योंमें उन मरणोंको करनेकी शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों
करते हैं ?

यदि ते वर्तयितु इदानीतनानामसामर्थ्यं किं तदुपदेशेनेति चेत् तत्स्वरूपपरिज्ञानात्सम्यग्ज्ञान । तच्च मुमुक्षूणामुपयोग्येवेति मन्यते ॥६३॥

कतिविकल्पं भक्तप्रत्याख्यानमित्यारेकायामाह—

**दुविधं तु भक्तपञ्चक्खाणं सविचारमथ अविचारं ॥
सविचारमणागाढे मरणे सपरक्कमस्स हवे ॥६४॥**

‘दुविधं तु भक्तपञ्चक्खाणं’ द्विविधमेव भक्तप्रत्याख्यान । ‘सविचारमथ अविचार’ इति । विचरणं नानागमनं विचार । विचारेण वर्तते इति सविचार । एतदुक्तं भवति । वक्ष्यमाणार्हलगादिविकल्पेन सहितं भक्तप्रत्याख्यानं इति । अविचारं वक्ष्यमाणार्हलगादिनानाप्रकाररहितं । भवतु द्विविधं । सविचारभक्तप्रत्याख्यानं कस्य भवति इत्यस्योत्तरं । सविचार भक्तप्रत्याख्यानं ‘अणागाढे’ सहसा अनुपस्थिते मरणे चिरकालभाविनि मरणे इति यावत् । ‘सपरक्कमस्स’ मह पराक्रमेण वर्तने इति सपराक्रमस्तस्य हवे भवेत् । पराक्रम उत्साहः एतेनैव सहसोपस्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अविचारभक्तप्रत्याख्यानं भवतीति लभ्यते ‘यतो’ विचारभक्तप्रत्याख्यानं अस्य अस्मिन्काले इति सूत्रे नोक्तं ॥६४॥

तयोः कस्य भक्तप्रत्याख्यानस्य अनेन शास्त्रेण निरूपणेत्याशङ्क्या आह—

**सविचारभक्तपञ्चक्खाणस्सिणमो उवक्कमो होइ ।
तत्थ य सुत्तपदाइं चत्तालं होति णेयाइं ॥६५॥**

समाधान—उनके स्वरूपको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है और वह मुमुक्षुओंके लिए उपयोगी ही है ॥६३॥

भक्त प्रत्याख्यानके भेद कहते हैं—

गा०—भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकारका ही है । सविचार और अविचार । सविचार भक्त प्रत्याख्यान सहसा मरणके उपस्थित न होनेपर पराक्रम अर्थात् साहस और बलसे युक्त साधुके होता है ॥६४॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो भेद है सविचार और अविचार । विचरण या नाना गमनको विचार कहते हैं और विचारसे सहितको सविचार कहते हैं । इसका यह अभिप्राय है कि आगे कहे जाने वाले अर्हलगा आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार है और उनसे रहित अविचार है । सविचार प्रत्याख्यान किसके होता है ? तो कहते हैं कि यदि मरण सहसा उपस्थित न हो, चिरकाल भावी हो तो पराक्रमसे उत्साहसे सहितके होता है । इसीसे वह भी प्राप्त होता है कि सहसा मरण उपस्थित होनेपर पराक्रमसे रहितके अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है । गायामे अविचार भक्त प्रत्याख्यान इस कालमें इसके होता है, ऐसा नहीं कहा है ॥६४॥

उन दोनोंमेंसे किस भक्त प्रत्याख्यानका इस शास्त्रके द्वारा कथन किया जायेगा ? इस शङ्का का उत्तर देते हैं—

गा०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका यह उपक्रम अर्थात् प्रारम्भ होता है । और उस भक्त प्रत्याख्यानमें सूत्र और पद चालीस जानने योग्य हैं ॥६५॥

‘सविचारभक्तपञ्चवक्त्राणस्तः’ इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य । ‘इण्मो’ अयः । ‘उवक्त्रमो’ व्याख्यान-
प्रारम्भः । ‘होवि’ भवति । ‘तत्त्व व’ तत्र च भक्तप्रत्याख्याने । ‘सूत्रपवाइ’ सूत्रपदानि । सूत्रेऽयं सूचयतीति
वा सूत्रं । सूत्राणि च तानि पदानि च सूत्रपदानि । ‘वत्ताल’ चत्वारिंशत् । ‘होति’ भवन्ति । ‘येयाइ’
ज्ञातव्यानि ॥६५॥

तानि सूत्रपदानि गाथाचतुष्टयनिबद्धानि—

अरिहे लिंगे सिक्खा विणय समाधी य अणियदविहारे ।

परिणामोवधिजहणा सिदी य तह भावणाओ य ॥६६॥

‘अरिहे’ अर्हं योग्य । सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्याय योग्योऽयं नेति प्रथमोऽधिकारः कर्तृव्यापारः ।
लिंगादयः कर्तृपुरःसरा भवन्तीति प्रागेव लिंगशिक्षादिभ्यो योग्यकर्तृनिर्देशः सूत्रे कृतः अरिह इति । शिक्षादि-
क्रियायाः भक्तप्रत्याख्यानक्रियागभूताया योग्यपरिकरमादर्शयितुं लिंगोपादानं कृतम् । कृतपरिकरो हि कर्ता
क्रियासाधनायोग्योऽयं करोति लोके । तथा हि वःादिकरणे प्रवर्तमाना दृढबद्धक्षा कुलाला दृश्यते । ज्ञानमतरेण
न विनयादयः कर्तुं शक्यन्ते इति तेभ्यः प्राडु निर्देशमर्हति शिक्षा । यथावसरमितरक्रममादर्शयिष्यामः ।
लिंगशब्दचिह्नवाची । तथाहि वक्ष्यति । ‘चिह्नं करणं’ इति । सिक्खा शिक्षा श्रुतस्य अध्ययनमिह शिक्षा-
शब्देनोच्यते । तथा च वक्ष्यति—‘जिनवयणं कल्लुसहरं अहो य रत्तो य पडिदव्वमिति’ । विनयः मर्यादा ।
तथा हि—ज्ञानादिभावनाव्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया वक्ष्यते । समेकीभावे वर्तते तथा च प्रयोगः—संगत

टी०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका व्याख्यान प्रारम्भ होता है उसमें चालीस सूत्रपद
हैं ॥६५॥

उन सूत्रपदोको चार गाथाओंसे कहते हैं—

गा०—अर्ह अर्थात् योग्य, लिंग अर्थात् चिह्न, शिक्षा अर्थात् शास्त्राध्ययन विनय और मनका
एकाग्र करना, अनियत क्षेत्रमें विहार, परिणाम, परिग्रह त्याग और शुभ परिणामोकी श्रेणिपर
आरोहण तथा अभ्यास ॥६६॥

टी०—अर्हका अर्थ योग्य है । सविचार भक्त प्रत्याख्यानके यह योग्य है और यह योग्य नहीं
है यह प्रथम अधिकार है जो कतकि व्यापारसे सम्बद्ध है । लिंग आदि कतकि होनेपर ही होते है
इसलिये लिंग शिक्षा आदिसे पहले गाथासे ‘अरिह’ से योग्य कर्ताका निर्देश किया है । भक्त
प्रत्याख्यान क्रियाके अग्रभूत शिक्षा आदि क्रियाके योग्य परिकर दिखलानेके लिये लिंगका ग्रहण
किया है । क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेनेपर ही कर्ता लोकमें क्रियाकी साधनाके लिये उद्योग
करता है । घट आदि बनानेमें लगे कुम्भकार साधन सामग्री कर लेनेपर ही कमर बांधकर तैयार
देखे जाते है । ज्ञानके बिना विनय आदि नहीं किये जा सकते, इसलिये उनसे पहले शिक्षाका
निर्देश योग्य है । अन्य क्रम अवसरके अनुसार कहेंगे ।

लिंग शब्द चिह्नवाची है । आगे कहेंगे ‘चिह्न करण’ । यहाँ शिक्षा शब्दसे श्रुतका अध्ययन
कहा है । आगे कहेंगे—‘जिन वचन कालिमाको दूर करता है उसे रात दिन पढ़ना चाहिये ।
विनयका अर्थ मर्यादा है । आगे ज्ञानादि भावनाकी व्यवस्था ज्ञानादिकी विनयके रूपसे कहेंगे ।

घृतमित्यत्र एकीभूतं तैलं एकीभूतं घृतमित्यर्थः । समाधानं मनस एकताकरण शुभोपयोगे शुद्धे वा । अनियतक्षेत्रवासः अनियतविहारः । तद्भावः परिणामः [त सू ५।४२] इति वचनात्तस्य जीवादेर्द्रव्यस्य क्रोधादिना दर्शनादिना वा भवनं परिणाम इति । यद्यपि सामान्येनोक्तं तथापि यत् स्वेन कर्तव्यस्य कार्यस्यालोचनमिह परिणाम इति गृहीतम् । उपधिः परिग्रहः । तस्य 'अहणा' त्यागः । 'सिद्धी य' श्रितिः श्रेणिः । सोपानमिति यावत् । भावनाभ्यासः तत्र असकृत्प्रवृत्तिः ॥६६॥

सल्लेहणा दिशा खामणा य अससिट्ठ परगणे चरिया ।

मगण सुट्ठय उवसंपया य पडिछा य पडिलेहा ॥६७॥

'सल्लेहणा' सम्यक्तनुकरण । 'बिसा' परलोकदिगुपदर्शनपर सूरिणा स्थापित भवता दिश मोक्ष-वर्तनीयमुपदिशति यः सूरि म दिशा इत्युच्यते । 'खामावणा' क्षमाग्रहण । 'अणुसिट्ठ' सूत्रानुसारेण शासनम् । 'परगणे' अन्यस्मिन्गणे 'चरिया' चर्या प्रवृत्तिः । 'मगण' मात्मनो रत्नत्रयविशुद्धि समाधिमरण वा संपादयितुं क्षमस्य सूरैरन्वेषण । 'सुट्ठिदो' सुस्थित परोपकरणे स्वप्रयोजने च सम्यक् स्थित सुस्थित आचार्यः । 'उवसंपया' आचार्यस्य ढोकन । 'पडिछा' परीक्षा । गणस्य, परिचारकस्य, आराधकस्य, उत्साह-शक्तैश्च आहारगताभिलाष त्यक्तुमय क्षमो नेति । 'पडिलेहा' आराधनाया व्याख्येयं विना सिद्धिर्भवति न

समका अर्थ एकीभाव है । जैसे 'संगत घृत' का अर्थ एकमेक हुआ ही है । समाधानका अर्थ है शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोगमे मनका एक रूप करना । अनियत विहारका अर्थ है अनियत क्षेत्रमे रहना । तत्त्वार्थ सूत्रमे 'तद्भाव' को परिणाम कहा है । अतः जीवादि द्रव्यके क्रोधादि या दर्शन आदि रूपसे होनेको परिणाम कहते है । यद्यपि सामान्य परिणाम गायामे कहा है तथापि यहाँ साधुके द्वारा अपने कर्तव्यको आलोचनाको परिणाम शब्दसे ग्रहण किया है । उपधिका अर्थ परिग्रह है । उसका त्याग उपधिजहणाका अर्थ है । 'सिद्धी' या श्रितिका अर्थ श्रेणिया सोपान है । भावनाका अर्थ अभ्यास उसमे बार-बार प्रवृत्ति करना है ॥६६॥

गा०—सल्लेखना, दिशा, क्षमाग्रहण, शिक्षा ग्रहण, अन्य गणमे प्रवृत्ति, आचार्यकी खोज सुस्थित उपसपदा, परीक्षा, प्रतिलेखना ॥६७॥

टी०—कषाय और शरीरको सम्यक् रीतिसे कुश करना सल्लेखना है । आचार्य अपने स्थानपर जिसे स्थापित करते है कि यह आपको परलोककी दिशा दिखलाते हुए मोक्ष मार्गका उपदेश देगा वह आचार्य दिशा कहलाता है । क्षमा ग्रहण करनेको खामणा कहते है । शास्त्रानुसार शिक्षा देनेको अणुसिट्ठि कहते है । परगण अर्थात् दूसरे सधमे जानेका परगण चरिया कहते है । अपनी रत्नत्रय विशुद्धि अथवा समाधिमरण करानेमे समर्थ आचार्यके खोजनेका मार्गण कहते है । परका उपकार करनेमे और अपने प्रयोजनमे सम्यक् रूपसे स्थित आचार्यको सुस्थित कहते है । आचार्यके पास जानेको उपसपदा कहते हैं । गण, परिचारक, आराधक और उत्साह शक्ति की और यह आराधक आहारकी अभिलाषा छोडनेमे समर्थ है या नही इन सबकी परीक्षा करना

१ श्रितिः श्रेणिः निश्चरिणिः मो. आ मु० ।

२ वर्तन्या अयमु०—अ० । वर्तन्या० अयमु०—मु०

वा राज्यस्य तस्य देशस्य ग्रामनगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा शोधनं वा नेति एव निरूपणम् ॥६७॥

आपृच्छा य पडिच्छणमेगस्सालोयणा य गुणदोसा ।

सेज्जा संथारो वि य णिज्जवग पयासणा हाणी ॥६८॥

‘आपृच्छा’ प्रतिप्रश्नः । किमयमस्माभिरनुगृहीतव्या न वेति सप्रश्नः । ‘पडिच्छणमेगस्स’ प्रति चारकैरन्यनुज्ञातस्यैकस्य सग्रह आराधकस्य । ‘आलोयणा य’ स्वापराधनिवेदन गुरुणामालोचना । ‘गुणदोसा’ तस्या गुणदोषा । ‘सेज्जा’ शय्या वसतिरित्यर्थः । आराधकावामनुहमिति यावत् । संथारो वि य’ संस्तरश्च । णिज्जावग’ नियपिका आगधकस्य समाधिषहाया । पयासणा चरमाहारप्रकाशनम् । ‘हाणी’ क्रमेणाहार-त्याग हानि ॥६८॥

पच्चक्खणं खामणं खमणं अणुसट्ठिसारणाकवचे ॥

समदाज्झाणे लेस्सा फलं विजहणा य पेयाई ॥ ६९ ॥

‘पच्चक्खणं’ प्रत्याख्यान त्रिविधाहारस्य । ‘खामणं’ आचार्यादीना क्षमाग्रहण । ‘खमणं’ स्वस्यान्य भूतापराधे क्षमा । ‘अणुसट्ठि’ अनुशासन शिक्षण नियपिकस्याचार्यस्य । ‘सारणा’ दुःखाभिभवान्मोहमुपगतस्य निश्चेतनस्य चेतनाप्रवर्तना सारणा । ‘कवचे’ यथा कवचस्य शरशतनिपातदुःखनिवारणक्षमता एवमाचार्येण

‘पडिछा’ है । आराधनाकी सिद्धि बिना बाधाके होगी या नहीं, तथा राज्य, देश, ग्राम नगर आदि वहाँका प्रधान ये सब आराधनाके योग्य है या नहीं, इस प्रकारके निरूपणको पडिलेहा कहते हैं ॥६७॥

गा०—पूछना एक क्षपकको स्वीकार करना, और आलोचना, आलोचनाके गुण दोष, शय्या अर्थात् वसति, और सस्तर, नियपिक, अन्तिम आहारका प्रकाशन क्रमसे आहारका त्याग ॥६८॥

टी०—जब कोई आराधक समाधिमरणके लिये आवे तो आचार्यका सघसे पूछना कि हम इसे स्वीकार करें या नहीं आपृच्छा है । आराधकको सेवा करने वाले मुनियोंकी स्वीकृति मिलने पर एक आराधकको लेना ‘एकका पडिच्छण’ है । गुरुके सामने अपने अपराधका निवेदन आलोचना है । आलोचनाके गुण और दोष ‘गुणदोस’ है । आराधकके रहनेका स्थान शय्या है उसे वसति भी कहते हैं मस्तरको संथार कहते हैं । आराधककी समाधिमे जो सहायक मुनि होते हैं उन्हें नियपिक कहते हैं । आराधकके सामने अन्तिम आहारका प्रकाशन ‘पयासणा’ है । और क्रम से आहारके त्यागको हानि कहते हैं ॥६८॥

गा०—प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दूसरोके अपराधको क्षमा करना । शिक्षण, सारणा, कवच, समभाव, लेस्या, आराधनाका फल (य) और (विजहणा) शरीर त्याग ये अधिकार जानना ॥६९॥

टी०—तीनों प्रकारके आहारका त्याग करना प्रत्याख्यान है । आचार्य आदिसे क्षमा माँगना खामण है । दूसरेसे हुए अपराधको क्षमा करना खमण है । नियपिकाचार्य जो शिक्षा देते हैं वह अनुशिष्टि है । दुःखसे पीड़ित होकर बेहोश हुए चेतना रहित आराधकको सचेत करना सारणा है । जैसे कवचमे सैकड़ों बाणोंके लगनेसे होनेवाले दुःखको दूर करनेकी सामर्थ्य है । वैसे ही

निर्यापकेन धर्मोपदेशश्चतुर्गतिपरिभ्रमणे दुःमहानि दुःखानि ननु कर्मपरवशतया भूतानि निष्फलानि । इदं पुन-
 दुःखसहन निर्जरार्थं प्रवर्त्यमानः सकलदुःखान्तं सुखमप्यतीन्द्रियमचलमनुपममव्यावाधात्मकं संपादयिष्यतीति
 क्रियमाणो दुःखनिवारणगुणसामान्यात् कवचशब्देनोच्यते । यथा शौर्यप्रचिक्ष्यापयिषया माणवके सिंहशब्दः
 प्रयुज्यमानः शौर्यादिगुणाध्यासितं देवदत्तमवगमयति । 'समवा' समभावः जीवितमरणलाभालाभसंयोगविप्रयोग-
 सुखदुःखाविषु रागद्वेषयोरकरण । 'ज्ज्ञाने' ध्यानं एकाग्रचित्तानिरोधः । 'लेप्सा' लेप्सा कषायानुरजिता योग-
 प्रवृत्तिलक्ष्या । 'फल' साध्यं परिप्राप्य आराधनायाः । 'विजहणा' आराधकस्य शरीरत्यागः ॥६९॥

बाहिव्व दुप्पसज्झा जरा य सामण्णजोग्गहाणिकरी ॥

उवमग्गा वा देवियमाणमतेरिच्छया जस्स ॥ ७० ॥

'बाहिव्व' । अत्र चैव पदघटना । 'बाहिव्व दुप्पसज्झा सो अरिहो होइ भत्तपविण्णाए' इति । व्याधिर्वा
 दुःप्रसाध्यः केशेन महता मयमप्रचयावहेन चिकित्स्य यस्य विद्यते सोर्हो भक्तप्रत्याख्यानं कर्तुं । जीर्यति
 विनश्यति रूपवयोलभभूतयो गुणा यस्यामवस्थाया प्राणिनः सा जरा । 'सामण्णजोग्गहाणिकरी' श्राम्यति
 तपस्यतीति श्रमणः, तस्य भावः श्रामण्यः । श्रमणशब्दस्य पुंसि प्रवृत्तिनिमित्तं तपःक्रिया श्रामण्यः, तेन योगः
 सबन्धः साध्यसाधनलक्षणस्तस्य हानिं विनाशं करोति या सा जरा यस्य सोर्हति भक्तप्रत्याख्यानं विधातुः ।

निर्यापकाचार्यं जो धर्मोपदेश देते है—तूने चार गतियोमे भ्रमण करते हुए दुःसह दुःख सहे और
 कर्मोंके अधीन होकर भोगे जिनसे कोई लाभ नहीं । किन्तु इस समयका दुःख सहन निर्जरारके
 लिए है, सब दुःखोका अन्त करनेवाला है और अतीन्द्रिय, अचल, अनुपम तथा वाधाग्रहित सुखको
 भी देगा । इस प्रकार दुःखको दूर करनेके गुणकी समानतासे उसे कवच शब्दसे कहा है । जैसे
 शौर्यका बखान करनेकी इच्छासे बालकमें प्रयुक्त सिंह शब्द शौर्य आदि गुणोंसे युक्त देवदत्तका बोध
 कराता है । वैसे ही यहाँ भी जानना ।

जीवन, मरण, लाभ, हानि, संयोग, विप्रयोग, सुख दुःख आदिमें रागद्वेष न करना समता
 है । एक विषयमें चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं । कषायसे अनुरक्त मन-वचनकायको प्रवृत्ति-
 को लेख्या कहते हैं । आराधनाके द्वारा प्राप्त साध्यको फल कहते हैं । और अन्तमें आराधकके
 शरीर त्यागको विजहणा कहते हैं । इतने अधिकारोंसे भक्त प्रत्याख्यान मरणका कथन करेगे ॥६९॥

उनमेंसे 'अहं' का कथन आगेकी गाथाके द्वारा करते हैं—

गा०—जिसके दुःप्रसाध्य व्याधि हो, अथवा श्रामण्यके सम्बन्धको हानि पहुँचानेवाली
 वृद्धावस्था हो अथवा देवकृत मनुष्यकृत और तिर्यङ्मकृत उपसर्ग हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके
 योग्य है ॥७०॥

टी०—दुःप्रसाध्य व्याधि हो, अर्थात् बड़े कष्टसे मयमके समूहका घात करके जिसका
 इलाज सम्भव हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिस अवस्थामें प्राणीके रूप,
 वय, बल आदि गुण नष्ट हो जाते हैं उसे जरा कहते हैं । 'श्राम्यति' अर्थात् जो तपस्या करता है
 वह श्रमण है । श्रमणके भावको श्रामण्य कहते हैं । पुरुषमें श्रमण शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त
 तपश्चरण श्रामण्य है । उससे योग अर्थात् साध्यसाधनरूप सम्बन्धको हानि जो करती है अर्थात्
 जिसके होनेपर तपश्चरणकी साधना करना कठिन होता है वह वृद्धावस्था जिसके आ गई हो
 वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिसका शारीरिक बल बुढ़ापेके कारण क्षीण हो

जरापसारितगरीरबलः शरीरबलमाद्येषु कायक्लेशेषु न बतितुमुत्सहते । अथवा सममणो 'समणो' समणस्स भावो सामण्य । क्वचिदप्यननुगतगद्गेषता समता सामण्यशब्देनोच्यते । वस्तुयाथात्म्यावहितचेत-
स्तया योग' सबोधो ध्यानयोग इति यावन् । वस्तुयाथात्म्यावबोधो निश्चलो य' म ध्यानमिष्यते । जरापरि-
प्लुतबोधस्य ध्यान विनश्यति । ततो ध्यानयोगविनाशकारिणी जरा यस्य सोर्हति भक्त त्यक्तुम् । अथवा
सामण्य समता, युज्यतेऽनेन निर्जरायिन इति योग', तप' । योगशब्दस्तपसि कायक्लेशाख्ये रूढ' मोऽत्र गृहीत' ।
'आदावणादिजोगधारिणो अणगारा' इत्युक्ते आतापनादितपोधारिण' इति प्रतीयते ।

द्वंद्वे अल्पाचूतर्त्नाद्योगशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसंग इति चेत् न अम्यहितत्वात्ममताया' सामण्य इत्यस्य
पूर्वनिपात इति मन्यते, पूर्वतोऽम्यहितमिति वचनात् । न हि समताशून्यात्तपसो विपुला निर्जरा भवति । सत्या
तु समताया निर्जरा भवति । ततस्तपसो निर्जराहेतुता समतापरवशेति प्रधान समता ।

उत्सर्गा वा उपद्रवा वा 'वेवियमाणुसतेरिषिणा' देवैर्नरेस्तिर्यग्भिः प्रवृत्तिता यस्य मोर्हति भक्त-
प्रत्याख्यान इति सबोधः । चतुर्विधत्वादुपसर्गस्य 'त्रैविध्योपदेशः । कथमिति ? अत्रोच्यते—उपसर्गा वा इति वा
शब्द समुच्चयार्थोऽसौ 'वेवियमाणुसतेरिषिणा वा इति सबोधनीयस्तेनाचेतनोपसर्गसमुच्चयः क्रियते ॥७०॥

जाता है वह शरीरमे रहते बलके द्वारा करने योग्य कायक्लेशोमे प्रवृत्त होनेके लिए उत्साहित
नहीं होता । अथवा जिसका मन सम है वह समण है । समणका भाव सामण्य है । किसी भी
वस्तुमे गगद्गेष न करनेरूप समता 'सामण्य' शब्दसे कही जाती है । वस्तुके यथार्थस्वरूपमे
चित्तका लगना, उसके साथ योग-सम्बन्ध अर्थात् ध्यान योग । वस्तुके यथार्थस्वरूपका जो ज्ञान
निश्चल होता है उसे ध्यान कहते है । बुद्धापेसे ज्ञानके व्याप्त हो जानेपर ध्यान नष्ट हो जाता
है । अत ध्यानयोगका विनाश करनेवाली जरा जिसके है वह भोजनका त्याग करनेके योग्य है ।
अथवा समताको सामण्य कहते है । और निर्जराके इच्छुक जिससे युक्त होते है वह योग अर्थात्
तप है । योग शब्द कायक्लेश नामक तपमे रूढ है । वही यहाँ योग शब्दसे लिया है, क्योंकि
'आदावणादि जोगधारिणो अणगारा' इस कथनसे 'आतपन आदि तपको धारण करनेवाले' ऐसा
अर्थ प्रतीत होता है ।

शका—'योग' शब्द अल्प अच्वाला है । अत द्वन्द्व समासमे सामण्यसे पहले 'जोग' शब्द
रखना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि समता पूज्य है अत सामण्यको पहले रखना उचित है क्योंकि
जो पूज्य होता है उसे पहले स्थान दिया जाता है ऐसा शास्त्रका वचन है । समताशून्य तपसे
बहुत निर्जरा नहीं होती । किन्तु समताके होनेपर होती है । अत तप समताके परवश होकर
निर्जरामे कारण होता है इसलिए समता प्रधान है ।

अथवा देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोके द्वारा जिसपर उपसर्ग किया गया हो वह भक्त प्रत्या-
ख्यानके योग्य होता है ।

शका—उपसर्ग तो चार प्रकारका होता है । यहाँ तीन प्रकारका क्यों कहा ?

समाधान—'उपसर्गा वा' मे 'वा' शब्दका अर्थ समुच्चय है । उससे अचेतनकृत उपसर्गका
समुच्चय होता है ॥७०॥

अणुलोमा वा सत् चारित्तविणासया हवे जस्स ॥

दुग्भिक्खसे वा गाढे अडवीए विप्पण्हो वा ॥७१॥

‘अणुलोमा वा’ अनुकूल वा शत्रु । ‘चारित्तविणासगा’ चारित्र्य पापक्रियानिवृत्ति तस्य विनाशका । बंधवो हि स्नेहान्मिथ्यात्वदोषात् स्वपोषणलोभाद्वा यस्य चारित्र्य विनाशयितुं उद्यता । अनुलोमत्व शत्रुत्वविरोधि प्रातिकूल्ये समवस्थिता हि भवन्ति शत्रवस्तत्किमुच्यते ‘अणुलोमा वा सत्’ इति ? प्रियवचनमात्रभाषणादनुलोमता । अहितेऽसयमे प्रवर्तनाद्विगतस्य मयमधनस्य विनाशनात् शत्रवो भवन्ति । अथवा अनुलोमा बंधव सत् वा शत्रवश्चेति समुच्चय वा शब्दसमुच्चयार्थत्वात् । ‘देविगमाणसत्तेरिक्खगा उवसंगा जस्स’ इतिवचनात् अनुकूलशत्रुकृतोऽप्युपसर्ग संगृहीतः एव किमर्थं पुनरुच्यते ‘अणुलोमा वा’ इति पुनरुक्तता । तत्र हि सूत्रे मनुष्योपसर्गो नाम बधनताडनविलम्बनादिक शरीरोपद्रव परकृतो गृहीत । इह तु जिह्मोत्पाटनादिक कुर्मो यदि ध्रामण्यं न त्यजसीति खलीकरणं वक्तुमिष्टम् ।

‘दुग्भिक्खसे वा’ दुग्भिक्षे वा । ‘आगाढे’ दुरुत्तरे महति अग्निपातमिव सर्वजनगोचरे अहंति प्रत्याख्यातु ।

‘अडवीए’ अटव्या महत्या व्यालमृगाकुलाया मार्गोपदेशिजनरहिताया दिङ्मूढ पाषाणकटकबहुलतया दुःप्रचाराया । ‘विप्पण्हो वा’ विप्रनष्टो वा वर्हतीति संबध ॥७१॥

गा०—अनुकूल बन्धु मित्र शत्रु हो जो चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । अथवा अनुकूल बन्धु और शत्रु जिसके चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । भयकर दुग्भिक्ष हो अथवा भयकर जगलमे भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

टी०—अनुकूल ही शत्रु हो । पापक्रियासे निवृत्तिरूप चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । बन्धु स्नेहसे या मिथ्यात्व दोषसे या अपने भरण-पोषणके लोभसे जिसके चारित्र्यका विनाश करनेके लिए तत्पर हो वह भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है ।

शका—अनुलोमता शत्रुताकी विरोधी है । जो प्रतिकूल होते है वे शत्रु होते है तब ‘अणुलोमा वा सत्’ कैसे कहा ?

समाधान—प्रियवचनमात्र बालनेसे अनुलोमता है और असयमरूप अहितमे प्रवृत्ति कराने-से तथा सयमधनरूप हितका विनाश करनेसे शत्रु होते है ।

अथवा अनुलोम अर्थात् बन्धु और शत्रु इस प्रकार ‘वा’ शब्दको समुच्चयार्थक लेना चाहिए ।

शका—पहले कहा है कि जिसपर देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो, तो इससे अनुकूल कृत और शत्रुकृत उपसर्गका ग्रहणकर ही लिया है यहाँ पुन ‘अणुलोमा वा सत्’ क्यों कहा ? इससे पुनरुक्तता दोषका प्रसंग आता है ।

समाधान—उक्त गायामे मनुष्योपसर्गसे परके द्वारा किया गया बाँधना, मारना, रोकना आदि शारीरिक उपद्रव लिया गया है । और यहाँ ‘यदि मुनिपद नहीं छोड़ता तो हम तेरी जीभ उखाड़ लेंगे’ इस प्रकारकी शत्रुता ली गई है ।

वज्रपातके समान भयकर दुग्भिक्ष होनेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है । सर्प, मृग आदिसे भरे हुए भयकर वनमे, जहाँ कोई रास्ता बतलानेवाला नहीं है, कंकर पत्थरोंके कारण चलना भी दुष्कर है, फँस जानेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

चक्षुं व दुर्बलं जस्स होज्ज सोदं व दुर्बलं जस्स ॥

जघाबलपरिहीणो जो ण समत्थो विहरिदुं वा ॥७२॥

‘चक्षुं’ व चक्षुर्वा । चष्टेऽर्थादर्शयतीति चक्षुः । ‘दुर्बलं’ दुर्बलं अल्पशक्तिकं सूक्ष्मवस्तुदर्शनाक्षमम् । ‘जस्स’ यस्य । ‘होज्ज’ भवेत् । ‘सोदं’ व श्रोत्रं वा श्रूयते शब्द उपलभ्यते येन तत् श्रोत्रम् । ‘दुर्बलं’ शब्दोपलब्धिजननसामर्थ्यविकलं । सोप्यर्हति । ‘जघाबलपरिहीणो’ ‘जो’ य । ‘ण समत्थो’ न शक्तो । ‘विहरिदुं’ वा गंतुं वा सोप्यर्हति ॥७२॥

अण्णमि चावि एदागिसंमि आगाढकारणे जादे ॥

अरिहो भत्तपइण्णाए होदि विरदो अविरदो वा ॥७३॥

‘अण्णमि चावि’ अन्यस्मिन्नपि उक्तप्रसङ्गात् । ‘आगाढकारणे’ आगाढे कारणे ‘जादे’ जाते । ‘एवा-रिसम्मि’ उक्तकारणसदृशे । ‘भत्तपइण्णाए’ अरिहो होदि विरदो अविरदो वा इति पदघटना । भक्त प्रत्याख्यानस्याहो भवति विरत अविरतो वा ॥७३॥

अनर्हमूचनायोत्तरगाथा—

उत्सरइ जस्स चिरमवि सुहेण सामण्णमणदिचारं वा ॥

णिज्जावया य सुलहा दुग्भिक्खमयं च जदि णत्थि ॥७४॥

‘उत्सरइ’ नितरां प्रवर्तते । ‘जस्स’ यस्य । ‘चिरमवि’ चिरकालमपि । किं ‘सामण्ण’ चारित्र । ‘सुहेण’ अक्लेणेन । ‘अण्णदिचारं वा’ निरतिचार । चारित्रविनाशभयादय अनितेय कारणेषु सन्तु प्रत्याख्यानयोगेण

गा०—जिसकी चक्षु दुर्बल हो अथवा जिसके श्रोत्र दुर्बल हो । जो जघाबलसे हीन हो (वा) अथवा विहार करनेमें समर्थ न हो ॥७२॥

टी०—‘चष्टे’ अर्थोको जो दिखलाती है वह चक्षु है । ‘श्रूयते’ जिसके द्वारा शब्दको जाना जाता है वह श्रोत्र है । जिसकी चक्षु अल्पशक्तिवाली हो, सूक्ष्म वस्तुको न देख सकती हो । जिसकी कर्णेन्द्रिय दुर्बल हो, शब्दका ज्ञान करानेमें आशक्त हो, जिसमें जघाबल न हो, जो विहार करनेमें अशक्त हो, वे सब भक्तप्रत्याख्यानके योग्य हैं ॥७२॥

गा०—उक्तकारणके समान अन्य भी प्रबल कारण उपस्थित होनेपर विरत अथवा अविरत भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

टी०—उक्त कारणोंके समान अन्य भी ऐसे कारण हों तो मुनि हो या श्रावक हो वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

जो भक्तप्रत्याख्यानके अयोग्य है उन्हें आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जिसका चारित्र चिरकाल भी विना किसी क्लेशके अतिचार रहित अच्छी तरह पालित हो रहा है । अथवा समाधिमरण करानेमें सहायक निर्यापक (सुलहा) सुलभ है । (च) और (जदि) यदि दुर्भिक्षका भय नहीं है ॥७४॥

टी०—पहले जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके कारण कहे हैं उनके रहते हुए यह चारित्र विनाशके भयसे भक्तप्रत्याख्यानके लिए उद्योग करता है । किन्तु यदि चारित्र विना क्लेशके निरतिचार

करोति । तच्चेत्प्रवर्तते निरतिचारमक्लेद्येन नैव भक्तप्रत्याख्यानमर्हति । इदानीमहं यदि न त्यागं कुर्यां निर्यापका पुनर्न लप्स्यन्ते सूर्यस्तदभावे नाहं पण्डितमरणमाराधयितुं शक्नोमि इति यदि भयमस्ति भक्तप्रत्याख्यानाहं एव ॥७४॥

यदि च सुलभा निर्यापका अनागतदुर्भिक्षभयं च यदि न स्यान्न भवत्यहं इति कथयति—

तस्स ण कप्पदि भत्तपइण्णं अनुवट्ठिदे भये पुरदो ॥

सो मरणं पच्छित्तो होदि हु सामण्णणिक्खिण्णो ॥७५॥

‘तस्स’ तस्य । ‘ण’ ‘कप्पदि भत्तपइण्णं’ न योग्य प्रत्याख्यानं भक्तस्य । ‘भये पुरदो अनुवट्ठिदे’ भये पुरस्तादनुपस्थिते । ‘सो’ स । निरतिचारश्रामण्य सुलभनिर्यापक अनुपस्थितदुर्भिक्षभय । ‘मरणं’ मृति । ‘पच्छित्तो’ प्रार्थयमानः । सुगन्ध एवकारार्थः । एवमसौ सभावनीयः ‘सामण्णणिक्खिण्ण एव होदिति’ श्रामण्याप्यान्निर्विण्ण एव सम्भवतीति । ननु च अग्निहेति अहं एव सूचितो नानहं, तन्किमर्थमसूत्रितव्याख्या क्रियते, सूत्रकारेण ? अहंप्रसगादायातमिति केचित् । अनहंमपि लक्षणतया अनहं एव सूचित इति वा न दोषः । स्वपर-भावाभावोभयाधीनात्मलाभत्वात्मवैवस्तूना इति मन्यते ॥ अरिहोति गदम् ॥७५॥

पलता है तो वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य नहीं है उसे भक्तप्रत्याख्यान मरण नहीं करना चाहिए । तथा यदि इस समय मैं भक्तप्रत्याख्यान नहीं करता तो फिर मुझे समाधिमरण कगनेवाले निर्यापकाचार्य नहीं मिलेंगे । उनके अभावमें मैं पण्डितमरणकी आराधना नहीं कर सकता । ऐसा यदि भय है तो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य ही है । अर्थात् यदि ऐसा भय न हो और आराधनामें सहायक उस कालमें और आगे भी सुलभ हो तो उक्त भयसे तत्काल भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है । इसी तरह यदि दुर्भिक्षा भय हो कि आगे धान्यका विनाश होनेसे भिक्षाके बिना मेरे चारित्रिकी हानि होगी तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य है, नहीं तो अयोग्य है ॥७४॥

यदि निर्यापक सुलभ हो और आगे दुर्भिक्षा भय न हो तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—

गा०—आगे भयके अनुपस्थित होते हुए उसका भक्तप्रत्याख्यान योग्य नहीं है । वह यदि मरणकी प्रार्थना करना है तो मुनिधर्मसे विरक्त ही होता है ॥७५॥

टी०—जिसका चारित्र्य निरतिचार पलता है, निर्यापक भी सुलभ है और दुर्भिक्षा भय भी नहीं है फिर भी यदि वह मरना चाहता है तो ऐसी सम्भावना होती है कि वह मुनिपदसे विरक्त हो गया है ।

शंका—‘अरिहं’ इस पदसे ‘अहं’ ही सूचित होता है ‘अनहं’ अयोग्य नहीं । तब ग्रन्थकारने सूत्र विरुद्ध व्याख्या क्यों की ?

समाधान—‘अहं’ के प्रसंगमें ‘अनहं’ आया है ऐसा कोई कहते हैं अथवा लक्षणासे ‘अहं’ भी ‘अनहं’ को सूचित करता है इसलिए कोई दोष नहीं है । क्योंकि सब वस्तुओं स्वका भाव और परका अभाव, दोनोंके होनेसे ही आत्म लाभ करती है ऐसा माना जाता है ॥७५॥

इस प्रकार ‘अरिहं’ अधिकार समाप्त हुआ ।

भक्तप्रत्याख्यानार्हस्य तत्प्रत्याख्यानपरिकरभूतलिंगनिरूपण उत्तराभिग्यायिभिः क्रियते—

उत्सर्गियलिंगकदस्स लिंगमुत्सर्गियं तयं चेव ॥

अववादियलिंगस्स वि पसत्थमुत्सर्गियं लिंगं ॥७६॥

उत्सर्गियलिंगकदस्स उत्कर्षेण सर्वेन त्याग सकलपरिग्रहस्य उत्सर्गं । उत्सर्गे सकलग्रहपरित्यागे भव लिंग औत्सर्गिक किं करोति क्रियासामान्यवचनोऽत्र सुज्यर्थो ग्राह्य धातुनामनेकार्यत्वाविति वचनात् । तेनायमर्थ औत्सर्गिकलिंगस्थितस्य भक्तप्रत्याख्यानभिलाषवत् । 'तं चेव उत्सर्गिय लिंग' तदेव प्राक् गृहीत लिंग औत्सर्गिकम् । 'अववादियलिंगस्स वि' यतीनामपवादकारणत्वात् परिग्रहोऽपवाद, अपवादो यस्य विद्यते इत्यपवादिक परिग्रहसहित लिंग अस्त्येवपवादिकलिंग भवति । वाक्यशेषं कृत्वा एव पदसंबन्धः कार्यः । 'अइ पसत्थलिंग' यदि प्रगस्त्य शासन लिंग मेहन भवति । चर्मरहितत्व, अतिदीर्घत्व, स्थूलत्व, असकुदुत्थान-शोलेत्येवमादिदोषरहित यदि भवेन् । पुस्त्वलिङ्गता इह गृहीतेति बीजयोरपि लिंगशब्देन ग्रहण । अतिलब्धमानतादिदोषरहितता प्रशस्ततापि तयोर्गृहीता ॥७६॥

अप्रगस्तलिङ्गस्य औत्सर्गिक लिंग न भवत्येवेत्यस्यापवादमाह—

जस्स वि अव्वभिचारी दोमो तिट्ठाणिगो विहारम्मि ॥

सो वि इ संथारगदो गेण्हेज्जोस्सुगियं लिंगं ॥७७॥

जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके योग्य है उसके भक्तप्रत्याख्यानका परिकर जो लिंग है, उस लिंगका कथन आगेकी गाथाओसे करते हैं—

गा०—जो औत्सर्गिक लिंगमे स्थित है उसका जो पूर्वगृहीत है वही औत्सर्गिक लिंग होता है । आपवादिक लिंगवालेका भी औत्सर्गिक लिंग होता है यदि उसका पुरुष चित्त दोष रहित हो ॥७६॥

टी०—उत्कृष्टसे 'सर्जन' अर्थात् सकलपरिग्रहके त्यागको उत्सर्ग कहते हैं । 'उत्सर्ग' अर्थात् सकल परिग्रहके त्यागमे जानेवाले लिंगको औत्सर्गिक लिंग कहते हैं । यहाँ सुज् धातुका अर्थ क्रिया सामान्यवाची लेना चाहिए । क्योंकि ऐसा कहा है कि धातुओके अनेक अर्थ होते हैं । तब ऐसा अर्थ होना है कि जो औत्सर्गिक लिंगमे स्थित है और भक्तप्रत्याख्यानकी अभिलाषा रखता है उसका वही लिंग रहता है जो उसने पूर्वमे ग्रहण किया है अर्थात् औत्सर्गिक लिंग ही रहता है । मनियोके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं । जिसके अपवाद हो वह अपवादिक है अर्थात् परिग्रह सहित लिंगवाला आपवादिक लिंगी होता है । वह यदि भक्तप्रत्याख्यान करना चाहता है तो उसे परिग्रहको त्यागकर औत्सर्गिक लिंग धारण करना होता है । इस लिंग धारण करनेपर नम्र होना पड़ता है । किन्तु उसके सम्बन्धमे यह नियम है कि उसका लिंग-पुरुष चित्त प्रशस्त होना चाहिए । लिंगका चर्मरहित होना, अतिदीर्घ होना, स्थूल होना, और बार-बार उत्तेजित होना ये दोष हैं । इन दोषोंसे रहित होनेपर ही औत्सर्गिक लिंग दिया जाता है । यहाँ लिंग शब्दसे पुरुष चित्तका ग्रहण किया है । तथा उससे अण्डकोष भी ग्रहण होता है । वे भी अति लटकते हुए लम्बे नहीं होना चाहिए ॥७६॥

आगे 'अप्रशस्त लिंगवालेके औत्सर्गिक लिंग नहीं होता है, इस कथनका अपवाद कहते हैं—

‘जस्त बि’ यस्यापि । ‘अब्जभिचारी’ अनिराकार्यो । ‘बोसो’ दोष । ‘तिट्टाणिमो’ स्थानत्रयमव-
मेहने वृषणयोश्च भव औषधाविनापसार्य । ‘सोर्जि’ खु शब्द एवकारार्थः स च ‘गेण्डेज्ज’ इत्यनेन संबध-
नीयः । गृणीयादेव किं ? ‘उत्सगिग लिगं’ औत्सगिक अचेलतालक्षण । क्व ‘बिहारम्मि’ बिहारे वसतो,
‘संधारगणे’ सस्तरारूढः संस्तरारोहणकाले । एव सस्तरारूढस्यैव औत्सगिकः नान्यत्रेत्याख्यात भवति ॥७७॥

अपवादलिगस्थाना प्रशस्तलिगाना सर्वेषामेव किमौत्सगिकलिगतेत्यस्यामारेकाया आह—

आवसधे वा अप्पाउग्गे जो वा महद्दिहो हिरिमं ॥

मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज्ज अववादियं लिगं ॥ ७८ ॥

‘आवसधे वा’ निवासस्थाने । ‘अप्पाउग्गे’ अप्राप्त्ये अविविक्ते । ‘अपवादिकलिगं’ हवदिति’ दोष’ ।
‘जो वा महद्दिहो’ महद्विकः । ‘हिरिमं’ हीमान् लज्जावान् । तस्यापि ‘होज्ज’ भवेत् अपवादिक लिगं ।
‘मिच्छे’ वा मिथ्यादृष्टौ । ‘सजणे’ स्वजनो बन्धुवर्गो । ‘होज्ज’ भवेत् । अपवादिकलिग सचेललिग ॥७८॥

पूर्वनिर्दिष्टोत्सर्गलिगस्वरूपनिरूपणार्थोत्तरगाथा—

अचेलक्कं लोचो वोमट्टसरीरदा य पडिलिहणं ॥

एसो हु लिगकप्पो चदुब्बिहो होदि उम्सग्गे ॥७९॥

गा०—जिसके भी लिग और दोनो अण्डकोष इन तीन स्थानोमे ऐसा दोष है जिसे औषध
आदिसे भी दूर नहीं किया जा सकता । वह भी वसतिकामे सस्तरपर आरूढ होनेपर औत्सगिक
लिगको अवश्य ग्रहण करे ॥७७॥

टी०—जिसके तीनों स्थानोमे ऐसा दोष है जिसे चिकित्सासे भी नहीं दूर किया जा
सकता । वह भी जब भक्त प्रत्याख्यान करना है तो उसे वर्सातमे सथरे पर रहना होता है अतः
उस समय उसे भी औत्सगिक लिग ग्रहण करना आवश्यक है । इस प्रकार वह सस्तर पर आरूढ
होते हुए भी औत्सगिक लिगका पात्र होता है उससे पहले नहीं (क्योंकि सदोप लिग वाला नग्नता
का पात्र नहीं होता) ॥७७॥

क्या प्रशस्त लिग वाले सभी अपवाद लिगके धारकोको औत्सगिक लिग लेना आवश्यक
है इस शङ्काका उत्तर देते हैं—

गा०—जो महान सम्पत्तिशाली है अथवा लज्जालु है अथवा जिसके स्वजन बन्धुवर्ग
मिथ्यादृष्टि विधर्मी है । उसके लोगोके आवागमनके कारण अयोग्य निवास स्थानमे आपवादिक
लिग होता है ॥ ७८ ॥

टी०—जो प्रतिष्ठित धन सम्पन्न है या जिन्हे सबके सामने लज्जा लगती है या जिनका
परिवार विधर्मी है उन्हे सार्वजनिक स्थानमे नग्न लिग नहीं देना चाहिये । सबस्त्र लिग ही उनके
योग्य है ॥ ७८ ॥

पहले कहे औत्सगिक लिगका स्वरूप कहते हैं—

गा०—अचेलता, हाथसे केश उखाडना, शरीरसे ममत्व त्याग और प्रतिलेखन यह चार
प्रकारका लिगमेद औत्सगिक लिगमे होता है ॥ ७९ ॥

अचेल्लवकमिति । अचेल्लवकं अचेल्लता । लोचो केशोत्पादनं हस्तेन । बोसदटसरीरवा य व्युत्पुष्टशरीरता च । पडिल्लहणं प्रतिलेखनं । एसो बु एषः । लिंगकप्पो लिंगविकल्पः । चउव्विहो चतुर्विधः भवति । उस्सग्गे औत्सर्गिकसंज्ञिते लिंगे ।

अतीताभिर्गार्थाभिः पुरुषाणा भक्तप्रत्याख्यानभिलाषिणा लिंगविकल्पोऽभिदूटनिश्चयः । अधुना स्त्रीणा तदधिनीना लिंगमुत्तरया गाथया निरूप्यते—

इत्थीवि य जं लिंगं दिट्ठं उस्सग्गियं व इदरं वा ॥

तं तत्थ होदि हु लिंगं परिउव्वधिं करेत्तीए ॥८०॥

‘इत्थीवि य’ स्त्रियोजपि । ‘जं लिंगं’ यल्लिग । ‘दिट्ठं’ दृष्ट आगमेशभिहित । ‘उस्सग्गियं व’ औत्सर्गिक तपस्विनीना । ‘इदरं वा’ श्राविकाणा । ‘तं’ तदेव । ‘तत्थ’ भक्तप्रत्याख्याने । ‘होदि’ भवति । लिंग तपस्विनीना प्राप्तनम् । इतरासा पुसांमिव योग्यम् । यदि महद्दिका लज्जावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्याः प्राप्तनं लिंग विविकते त्वावस्ये, उत्सर्गलिंग वा सकलपरिग्रहत्यागरूपं । उत्सर्गलिंग कथं निरूप्यते स्त्रीणामित्यत आह—‘त’ तत् उत्सर्ग लिंग । ‘तत्थ’ स्त्रीणा ‘होदि’ भवति । ‘परिउ’ अल्प । ‘उव्वधिं’ परिग्रह । ‘करेत्तीए’ ‘कुर्वत्या’ ।

टी०—अचेल्लक अर्थात् वस्त्रादिका अभाव, केश लोच, शरीरका संस्कार आदि न करना और पीछे यह चार औत्सर्गिक लिंगके प्रकार है । औत्सर्गिक लिंगमे ये चार बातें होना आवश्यक है ॥ ७९ ॥

पिछली गाथाओसे भक्त प्रत्याख्यानके अभिलाषी पुरुषोके लिंगका निश्चय किया । अब उसकी अभिलाषी स्त्रियोंका लिंग कहते हैं—

गा०—स्त्रियोके भी जो लिंग औत्सर्गिक अथवा अन्य आगममे कहा है । वही लिंग अल्प परिग्रह करती हुईके भक्त प्रत्याख्यानमे होता है ॥ ८० ॥

टी०—स्त्रियोके आगममे जो लिंग कहा है तपस्विनी स्त्रियोके औत्सर्गिक और श्राविकाओ के आपवादक । वही लिंग उनके भक्त प्रत्याख्यानमे भी होता है । अर्थात् तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक लिंग होता है और शेषके पुरुषोकी तरह जानना । अर्थात् यदि स्त्री किसी ऐश्वर्यशाली परिवारसे सम्बद्ध है या लज्जाशील है अथवा उसके परिवार वाले विधर्मों हैं तो उसे एकान्त स्थानमे सकल परिग्रहके त्यागरूप उत्सर्ग लिंग दिया जा सकता है । प्रश्न होता है कि स्त्रियोके उत्सर्ग लिंग कैसे सम्भव है ? तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह अल्प कर देनेसे स्त्रीके उत्सर्ग लिंग होता है ॥ ८० ॥

विशेषार्थ—तपस्विनी स्त्रियाँ एक साड़ी मात्र परिग्रह रखती हैं किन्तु उसमे भी ममत्व त्यागनेसे उपचारसे निर्ग्रन्थताका व्यवहार होता है । किन्तु श्राविकाओके उस प्रकारके ममत्वका त्याग न होनेसे उपचार से भी निर्ग्रन्थताका व्यवहार नहीं होता । भक्त प्रत्याख्यानमे तपस्विनियोंके अयोग्य स्थानमें तो पूर्व लिंग ही होता है । शेषके पुरुषोकी तरह जानना । सारांश यह है कि तपस्विनी स्त्री मृत्युके समय वस्त्र मात्रको भी छोड़ देती है । अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता है तो वस्त्र त्याग करती है । यदि वह धन सम्पन्न, या लज्जाशील या मिथ्यादृष्टि परिवारसे सम्बद्ध

नन्वर्हस्य रत्नत्रयभावनाप्रकर्षेण मृतिरूपयुज्यते किमुमुना किमविकल्पोपादानेनेत्यस्योत्तरमाह —

जत्तासाधनचिह्नकरणं खु जगपच्चयादठिदिकरणं ॥

गिहभावविवेगो वि य लिंगग्रहणे गुणा होंति ॥ ८१ ॥

‘जत्तासाधनचिह्नकरण’ यात्रा शरीरस्थितिहेतुभूता भ्रजिक्रिया । तस्या माधन यत्किमग्रात चिन्ह-
जात तस्य करण । न हि गृहस्थवेपण स्थितो गुणीति सर्वजनताधिगम्यो भवति । अज्ञातगणविशेषाश्च दान न
प्रयच्छति । ततो न स्याच्छरीरस्थिति । अमत्या तस्या रत्नत्रयभावनाप्रकर्ष क्रमेणोपचीयमानो न स्यात् ।
विना त न मुक्तिरित्यभिलषितकार्यसिद्धिरिव न स्यात् । गुणवत्ताया मूचन लिंग भवति । ततो दानादिपर-
परमा कार्यसिद्धिर्भवतीति भावः । अथवा यात्राशब्दो गतिवचन । यथा देवदत्तस्य यात्रावालोऽयम् । गति-
सामान्यवचनादप्यय शिवगतावेव वर्तते, दारक पश्यसीति यथा । यात्राया शिदगते माधन रत्नत्रय तस्य
चिह्नकरणं ध्वजकरण ।

‘जगपच्चयादठिदिकरण’ जगच्छब्दोऽयत्र चेतनाचेतनद्रव्यमहतिवचनो ‘जगत्त्रैकावस्थ युगपदखिलान्त
विषयम्’ इत्येवमादौ । इह प्राणिविशेषवृत्ति । यथा—‘अहंतस्त्रिजगद्धान्’ इति । प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थ ।
नवचिह्नज्ञाने वर्तते यथा ‘घटस्य प्रत्ययो’ घटज्ञान इति यावत् । तथा कारणवचनोऽपि ‘मिथ्यात्वप्रत्ययोजनत
ससार’ इति गदिते मिथ्यात्वहेतुक इति प्रतीयते । तथा श्रद्धावचनोऽपि ‘अय अत्राम्य प्रत्यय’ श्रद्धेति गम्यते ।
इहापि श्रद्धावृत्तिः । जगत श्रद्धेति । ननु श्रद्धा प्राणिधर्मो अचेलतादिक शरीरधर्मो लिंगम् । तत्किमुच्यते ‘लिंगं

हे तो पुरुषोकी तरह वस्त्र त्याग नहीं करती ॥८०॥

जो योग्य होता है उसके रत्नत्रयकी भावनाका प्रकर्ष होने पर मरण हो जाना है तब लिंग
का कथन करनेकी क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यात्राके साधन चिह्नका करना, जगतकी श्रद्धा, अपनेको स्थिर करना और गृह-
स्थतासे भिन्नता, ये चार लिंग ग्रहण करनेमे गुण होते हैं ॥ ८१ ॥

टी०—यात्राका अर्थ है शरीरकी स्थितिमे कारण भोजन करना । उसका साधन जो लिंग
है उसका करना लिंग धारण करनेका पहला गुण है, क्योंकि जो ग्रहस्थके वेपमें रहता है उसे सारी
जगता गुणी नहीं मानती और उसके बिना भोजन नहीं मिलता । और ऐसी स्थितिमे इच्छित
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । अतः लिंग गुणवत्ताका सूचक होता है । और उससे दान आदिकी
परम्परासे कार्यकी सिद्धि होती है । अथवा यात्रा शब्द गतिवाचक है । जैसे देवदत्तका यह यात्रा-
काल है । इस गति सामान्यका वाचक होनेपर भी यहाँ यात्रा शब्द मोक्ष गतिमे ही लिया गया
है । अतः यात्रा अर्थात् मुक्ति गतिका साधन जो रत्नत्रय है उसका चिह्नकरण अर्थात् ध्वजा फह-
राने रूप लिंग होता है । अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रव्योंके समुदायका वाचक है ।
जैसे ‘एक साथ अनन्त विषयोकी लिये हुए जगत एक अवस्था वाला नहीं है’ इत्यादि वाक्यमे
जगतका उक्त अर्थ लिया गया है । किन्तु यहाँ जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । जैसे ‘तीनों जगतके
द्वारा बन्धनीय अर्हन्त’ इस वाक्यमे जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ हैं ।
कहीं ज्ञानके अर्थमे है जैसे घटका प्रत्यय अर्थात् घटका ज्ञान । तथा प्रत्यय शब्द कारण वाचक भी
है । जैसे अनन्त ससारका प्रत्यय मिथ्यात्व है’ ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हेतुक अनन्त ससार है
ऐसा ज्ञान होता है । तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक भी है । जैसे ‘इसका इसमे प्रत्यय है’, यहाँ

जगत्प्रत्यय' इति । मकलसगपरिहारागे मार्गो मुक्ते इत्यत्र भव्याना श्रद्धा जनयति । लगमिति जगत्प्रत्यय इत्य-
भिहित । न चेत्सकलपरिग्रहत्यागो मुक्तिलिङ्ग किमिति नियोगतोऽपुष्टीयते इति ।

'आदिठिकरण' आत्मन स्वस्य अस्थिरस्य स्थिरतापादन । क्व ? मुक्तिवर्त्मनि व्रजने । किं मम
परित्यक्तवसन य रागेण, रोषेण, मानेन, मायाया, लोभेन वा । वसनाग्रेसरा सर्वा लोकेऽलक्रिया तच्च
निरस्त । को मम रागस्त्वत्सुर इति । तथा परिग्रहो निवधन कोपरय । तथा हि—पिता मुनो मुप्यते धना-
वितया ममेः भवति तवेदमिति । तत्किमनेन स्वजनवैरिणा रिकथेन, 'लोभ, माया सपाद्य, दुर्गति च वदंयता
इति सकल परित्यक्तो वसनपुर सर परिग्रहो रोषविजितये । ह्यसि च मा परे साधवो रोपमुपयात । ववैय-
मवसनता मुमुक्षोः क्वायमस्य कोपहुताशन ज्ञानजलमेकपरिवृद्धतपोवनविनाशनबद्धविभ्रम इति । तथा च माया
धनार्थिभि प्रयुज्यते सा च नियम्यति प्रापयतीति भीत्वा मायोन्मूलनार्थवेदमनुष्ठित । 'गिहिभावविवेगेवि' य
गृहित्वात्पुधग्भावां दशितो भवति ॥८१॥

गंथच्चाओ लाघवमप्पडिलिहणं च गदभयचं च ।

संसज्जणपरिहारा परिकम्मविवज्जणा चेव ॥८२॥

'गयच्चाओ' परिग्रहत्याग । 'लाघव' हृदयसमारोपितशूल इव भवति परिग्रहद्वान् । कथमिदमन्ये
भ्यश्चोर्गदिभ्य पालयामि इति दुर्धरचित्तखेदविगमाल्लघुता भवति ।

प्रत्ययसे श्रद्धाका बोध होता है । यहाँ भी प्रत्ययका अर्थ श्रद्धा है । जगतकी श्रद्धा ।

शङ्का—श्रद्धा प्राणिका धर्म है । और अचेलता आदि लिङ्ग शरीरका धर्म है । तब आप
कैसे कहते हैं—लिङ्ग जगत प्रत्यय है ?

समाधान—'समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है' इसमें लिङ्ग भव्यजीवोकी श्रद्धा
उत्पन्न करता है इसलिये लिङ्गको जगत प्रत्यय कहा है । यदि सकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका
लिङ्ग न हो तो क्यों उसे नियमपूर्वक किया जायगा । 'आदिठिकरण' का अर्थ है अपनी अस्थिर
आत्माको स्थिर करना । किसमें ? मुक्तिके मार्गमें चलनेमें । जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिया तो मुझे
राग, रोष, मान, माया, लोभमें क्या प्रयोजन ? लोकमें सब अलकरण वस्त्रमूलक होते हैं । वह
मैंने त्याग दिया तो मुझे रागसे क्या प्रयोजन । तथा परिग्रह क्रोधका कारण है । देखो, धनकी
अभिलाषासे पुत्र पितासे लडता है यह मेरा है यह तेरा है । तब अपने परिवारके बैरी इस धनसे
क्या ? यह लोभ और मायाकी उत्पन्न करके दुर्गतिको बढाता है । इसीमें रोषको जीतनेके लिये
मैंने वस्त्रपूर्वक सब परिग्रहका त्याग कर दिया । जब मुझे रोष होता है तो दूसरे साधु मुझपर
हँसते हैं । कहाँ मुमुक्षुकी यह नरनता और कहाँ क्रोधरूपी अग्नि । यह तो ज्ञानरूपी जलके सिंचन-
से फले-फूले तपोवनको नष्ट करने वाला है । तथा धनके इच्छुक मायाचार करते हैं । वह तिर्यञ्च
गतिमें ले जाता है इस भयसे मायाका उन्मूलन करनेके लिये हो मैंने यह लिङ्ग धारण किया है ।
तथा लिङ्ग ग्रहण करनेसे गृहस्थपनेसे भिन्नता दीखती है ॥ ८१ ॥

गा०—परिग्रहत्याग लाघव अप्रतिलेखन और भय रहितपना, सम्मूच्छन जीवोका बचाव
और परिकर्मका त्याग ये गुण लिङ्गमें होते हैं ॥८२॥

‘अप्यद्विलिङ्गं’ वसनसहितलिङ्गधारिणो हि वस्त्रखण्डादिकं शोधनीयं महत् । इतरस्य पिच्छादिमात्रं ।

‘परिकम्भविबञ्जना चेव’ याचनसीवनशोषणप्रक्षालनादिरनेको हि व्यापारः स्वाध्यायध्यानविघ्नकारी अचेलस्य तन्न तथेति परिकर्मविर्जनं ।

‘गदभयत्’ भयरहितता । भयव्याकुलितचित्तस्य न हि रत्नत्रयघटनायामुद्योगो भवति । सबसनों प्रतिवस्त्रेषु एकालिकादिसम्पूर्णजोषपरिहार न विधातुं अर्हं । ‘अचेलस्तु तं परिहरतीत्यहं— ‘ससञ्जणं परिहारो’ इति ।

‘परितहअधिवासणा चेव’ । शीतोष्णदशमशकादिपरीषहज्यो युज्यते नग्नस्य । वसनाच्छादनवतो न शीतादिबाधा येन तत्सहनपरीषहज्यं स्यात् । पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरायं परिषोढव्यां परीषहा इति वचनाभिर्जरा-यिभिः परिषोढव्यां परीषहा ॥८२॥

विस्सासकरं रूपं अणादरो विसयदेहसुक्खेसु ।

सञ्चत्थ अप्पवसदा परिसह अधिवामणा चेव ॥८३॥

‘विस्सासकरं रूपं’ विश्वासकारि जनानां रूपं अचेलतात्मकं । एवमग्रा नैतेऽप्यदृग्गुह्यं नापि परोपघातकारि शस्त्रग्रहणं प्रच्छन्नमात्रं सभाव्यते । विरूपेषु वामाणु नास्मदीयां रित्रयो रागमनुबध्नतीति विश्वासः ॥

टी०—लिङ्ग ग्रहणका एक गुण परिग्रहका त्याग है । दूसरा गुण लाघव है क्योंकि परिग्रहवान् ऐसा होता है मानो छाती पर पहाड़ रखा है । कैसे अन्य चौर आदिसे इस परिग्रहकी रक्षा करूँ इस प्रकार चित्तसे बड़े भारी खेदके चले जानेसे लाघव होता है । जो वस्त्र सहित मुनि लिङ्ग धारण करते हैं उन्हें वस्त्रों आदिका शोधन करना पड़ना है किन्तु वस्त्र रहित साधुको तो केवल पीछी आदिका ही शोधन करना होता है अतः अप्रतिलेखना भी एक गुण है । वस्त्रधारीको मागना, सीना, धोना, सुखाना आदि अनेक काम करना होते हैं जिनसे स्वाध्याय और ध्यानमें विघ्न होता है । किन्तु वस्त्र रहित साधुके ये सब नहीं होता अतः परिकर्मका न होना भी एक गुण है । जिसका चित्त भयसे व्याकुल रहता है वह रत्नत्रयके साधनमें उद्योग नहीं करता । अतः परिग्रहके त्यागसे भय नहीं रहता । तथा वस्त्र सहित साधु वस्त्रोंमें जूँ लीख आदि सम्पूर्ण जोषोंका बचाव नहीं कर सकता । किन्तु वस्त्र रहित साधु इनसे बचा रहता है अतः मसञ्जण परिहार भी एक गुण है । तथा नग्न मुनि शीत, उष्ण, डसमच्छर आदि की परीषहको जीतता है । जो वस्त्र ओढ़े हैं उसे शीतादिकी बाधा नहीं होती । तब उसको सहना रूप परीषहज्य कैसे संभव है ? तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है कि पूर्वग्रहीत कर्मोंकी निर्जराके लिये परीषहको सहना चाहिये ॥८२॥

गा०—वस्त्र रहित रूप जनतामें विश्वास पैदा करने वाला होता है विषयसे होने वाले शारीरिक सुखमें अनादर भाव होता है । सर्वत्र स्वाधीनता रहती है और परीषहको सहना होता है ॥८३॥

‘अनादरो विसयवेदुसुखेसु’ विषयजनितेषु शरीरसुखेषु प्रेताकारस्य किं मम वामलोचनाविलोकितेन, तासां कलगीनश्रवणेन, तामिर्जुगुप्सनीयशरीरस्य का वा रतिक्रीडेति भावना चैवानादर । अथवा शरीरसुखे विषयसुखे चानादरः । विषयसुखव्यतिरेकेण न शरीरसुख, नाम किञ्चिदिति चेद्—शारीरदुःखाभावः शरीर-सुख, इन्द्रियविषयसन्निधानजनिता प्रीतिविषयसुखमिति महाननयोर्भेदः ।

‘सम्बन्ध’ सर्वस्मिन्देशे । ‘अप्यवसवा’ आत्मवशता । स्वेच्छया आस्ते, गच्छति; शेते वा । इहासनादि-करणे इदं मम विनश्यति वस्त्विति तदनुरोधकृता परतत्रता नास्ति सयतस्य । परिग्रहविनाशभीकरात्मनोऽ-योग्येऽपि स्थाने उद्गमादिदोषोपहृते प्राणिसंयमविनाशकारिणि वा आसनस्थानशयनादिक सपादयति । त्रस-स्वावरवाधामावहता वत्तना वा व्रजति । एतद्विषपरिहारोऽमगस्य भवति ॥

‘परिसह अधिवासना चैव’ पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरायिना यतिना मोढव्या परीषहा नियोगेन क्षुधादयो बाधाविशेषा द्वाविशतिप्रकाराः । तत्राय सामान्यवचनोऽपि परीषहशब्द प्रकरणादचलाख्यातदुर्गुणपरिषह-वृत्तिर्ग्राह्यः । तेन नाम्न्यशीतोष्णदशमशकपरीषहसहनमिह कथितं भवति । सचेलस्य हि संप्रावरणस्य न तादृशी शीतोष्णदशमशकजनिता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते ॥८३॥

अचेलताया गुणान्तरसूचनाय गाथा—

जिणपडिरूवं विरियायारो रागादिदोसपरिहरणं ।

इच्चेवमादिवहुगा अच्चेलक्के गुणा होति ॥८४॥

टी०—नम्र मुनिको देखकर लोग सोचते हैं—ये तो परिग्रह रहित है, ये कुछ ग्रहण नहीं करते । ये परका धान करने वाले शास्त्र आदि भी छिपाकर नहीं रख सकते । ये तो विरूप हैं इनमें हमारी स्त्रियाँ भी राग नहीं कर सकती । इस प्रकारका विस्वास पैदा होता है । मेरा रूप तो प्रेतके समान है मुझे स्त्रियोंको ताकने, और उनके मनोहर गीतोंको सुननेसे क्या प्रयोजन ? अथवा इस ग्लानिभरे शरीरका उनके साथ कैसी रति क्रीडा । इस प्रकारकी भावना शारीरिक सुखमे अनादर है । अथवा शरीर सुख और विषय सुखमे अनादर ऐसा अर्थ भी होता है ।

शङ्का—विषयसुखसे भिन्न शारीरिक सुख नहीं है ?

समाधान—शारीरिक दुःखके अभावको शरीर सुख कहते हैं और इन्द्रियोंके विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई प्रीति विषय सुख है । इन दोनोंमें महान् अन्तर है ।

सब देशमे आत्माधीनता रहती है । अपनी इच्छानुसार बैठता है, जाता है, सोता है । यहाँ आसन आदि करनेपर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतत्रता साधुके नहीं होती । परिग्रहके नाशके भयसे परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषोंसे युक्त और प्राणिसंयमका विनाश करने वाले अयोग्य स्थानमे भी आसन, स्थान शयन आदि करता है । अथवा त्रस और स्थावर जीवोंको बाधा पहुँचाने वाले मार्गसे गमन करता है । किन्तु परिग्रह रहित साधु इन दोषोंसे बचा रहता है । साधुको पूर्व सचित्त कर्मोंके निर्जराके लिये नियमसे भूख प्यासकी बाधा आदि रूप बाईस परीषहोंको सहना चाहिये । यहाँ यह परीषह शब्द यद्यपि सामान्यवाची है फिर भी प्रकरणवशा अचेलताका प्रकरण होनेसे उसके अनुरूप परीषह ग्रहण करना चाहिये । अतः यहाँ नाम्न्य, शीत, उष्ण, और दशमशक परीषहोंका सहन कहा है । जो साधु सबत्र है कपडा ओढे हुए हैं—उन्हे शीत उष्ण और ढासमच्छरसे होने वाली वैसी पीडा नहीं होती जैसी वस्त्र रहितको होती है ॥८३॥

‘जिणपडिरूव’ जिनाना प्रतिविम्बं चेद अचेललिग । ते हि मुमुक्षवो मुमुक्षुपायज्ञा यद्गृहीतवन्तो लिगं तदेव तदर्थिना योग्यमित्यभिप्रायः । यो हि यदर्थी विवेकवान् नासी तदनुपायमादत्ते यथा घटार्थी ‘तुरिवेमामी-
न्मुक्त्यर्थी च यतिनं’ चेत् गृह्णाति मुक्तेरनुपायम्वात् । यच्चात्मनोऽभिप्रेतमोपायस्तन्निवोगत उपादत्तं यथा चक्रादिकं तथा यतिरपि अचेलता । तदुपायता न अचेलताया जिनचरणादेव ज्ञानदर्शनयोरेव ।

‘विरियायारो’ वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितसामर्थ्यपरिणामो वीर्यं, तद्विगृहणेन रत्नत्रयवृत्तिर्वीर्याचारः । स च पञ्चविधेष्वुपायैरेकः स च प्रवर्तितो भवति । अचेलतामुद्रहताऽश्वत्थचेलपरित्यागस्य कृतत्वात् । परिग्रहस्यागो हि पञ्चमं तत्राचरितं भवेत् शक्तोऽपि यदि न परिहरत् ।

‘रागाद्विदोसपरिहरणं’ । लाभे रागोऽलाभे कोपः । लब्धे ममदभावलक्षणे मोहः । अथवा मृदुत्वं वाक्यमित्येवमादिषु वगनाल्लादनगुणेषु रागोऽमृदुस्पर्शनादिषु द्वेष इत्येया परिहारः । ‘इच्छेवमादि’ इत्येव-
मादयः ‘बहुता’ महान् मन्त्राफलतया अचेलवक्त्रे अचेलताया सत्या ‘गुणा होति’ गुणा भवन्ति । याचादीनता रक्षा संकलेशादिपरिहारा आदिशब्देन गृहीता ॥८४॥

अचेलताके अन्य गुणोका सूचन करते है—

गा०—यह अचेलता जिन भगवानका पतिरूप है । वीर्याचारका प्रवर्तक है । रागादि दोषोका दूर करती है । इत्यादि बहुतमे गुण अचेलतामे होने है ॥८४॥

टी०—जिण पडिरूव—यह अचेललिग जिन देवोका प्रतिविम्ब है अर्थात् जिन देवोने जो लिग ग्रहण किया था मुक्तिके लिये वही लिग मुक्तिके अभिलाषियोंके योग्य है । क्योंकि जिनदेव मुमुक्षु थे मुक्तिका उपाय जानते थे । जो जिस वस्तुका प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है वह उस वस्तुके जो उपाय नहीं है उन्हे ग्रहण नहीं करता । जैसे घट बनानेका इच्छुक कपड़ा बुननेके साधन तुरि आदिको ग्रहण नहीं करता । इसी तरह मुक्तिका इच्छुक साधु वस्त्र ग्रहण नहीं करता क्योंकि । वस्त्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और जो अपनेको इष्ट वस्तुका उपाय होता है उसे नियममे ग्रहण करता है । जैसे घटका अर्थी चाक आदिको अवश्य ग्रहण करता है । उसी तरह साधु भी अचेलताको ग्रहण करता है और अचेलता ज्ञान और दर्शनकी तरह मुक्तिका उपाय है यह जिन भगवानके आचरणमे सिद्ध है ! वीरियायारो—वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए सामर्थ्यरूप परिणामको वीर्य कहते है । उसको न छिपाने हुए रत्नत्रयके पालन करनेको वीर्याचार कहते है । पाँच प्रकारके आचारोमेमे एक वीर्याचार है उसका पालन होता है क्योंकि अचेलताके धारणमे जो वस्त्रत्याग अवश्य है वह हो जाना है । परिग्रहका त्याग पाँचवा व्रत है । शक्ति होत हुए भी यदि परिग्रहका त्याग न करे तो वह पाँचवा व्रत नहीं रहता ।

रागदिदोम परिहरण—लाभमे राग होता है, लाभ न होने पर क्रोध आता है । जो प्राप्त होता है उसमे ‘यह मेरा है’ इस प्रकारका मोह होता है । अथवा ओढ़ने पहिरनेके वस्त्रोके कोमलता मजबूती आदि गुणोमे राग होता है और कठोर स्पर्शन आदिमे द्वेष होता है । वस्त्र त्याग देनेपर ये रागादि दोष नहीं होते । इस प्रकार अचेलतामे महाफलदायक महान गुण होते है । आदि शब्दसे मागना, दीनता, आदिसे रक्षा होती है और संकलेश आदि नहीं होते ॥८४॥

पुनरप्यचेलतामाहात्म्यं सूचयत्युत्तरगाथा—

इयं सव्वसमिदकरणो ठाणासणसयणगमनकिरियासु ।

णिगिणं गुत्तिमुवगदो पग्गहिददं परक्कमदि ॥ ८५ ॥

‘इयं’ एव अवसनतया । ‘सव्वसमिदकरणो’ सम्यगितानि प्रवृत्तानि समितानि, क्रियते रूपाद्युपयोग एभिरिति करणानि इन्द्रियाणि, समितानि च तानि करणानि च समितकरणानि, सर्वाणि च तानि समितकरणानि च सर्वसामितकरणानि, सर्वसमितकरणान्यस्येति सर्वसमितकरण । रागद्वेपरहिता भावेन्द्रियाणां प्रवृत्ति समीचीना तस्याश्च अचेलता निबधन । रागादिविजयाय गृहितासगत्वात्कथमिव रागादौ प्रेक्षावाप्यतते ॥८५॥

‘ठाणासणसयणगमनकिरियासु’ एकपादसमपादादिका स्थानक्रिया, उत्कटासनादिका आसनक्रिया, दण्डायतशयनादिका शयनक्रिया । सूर्याभिमुखगमनादिका गमनक्रिया । एतासु । ‘पग्गहिददं’ प्रगृहीततर । ‘परक्कमदि’ चेष्टते । क ? निगिण नमन्ता । ‘गुत्ति’ गुप्ति । ‘उवगदो’ उपगत प्रतिपन्न । कृतवसनत्यागस्य शरीरे नि स्पृहस्य मम किं शरीरतर्पणेन तपसा निर्जरायैव कर्तुं मुत्सहते इति तपसि यतते इति भाव ॥८५॥

अपवादलिङ्गमुपगत किमु न शुद्धयत्येवेत्याशकाया तस्यापि शङ्किरनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे—

अववादियलिङ्गकदो विसयासत्ति अगूहमाणो य ।

णिदणगरहणजुचो सुज्झदि उवधिं परिहरंतो ॥ ८६ ॥

आगेकी गाथासे फिर भी अचेलताका माहात्म्य सूचित करते हैं—

गा०—इस प्रकार, नमन्ता और गुप्तिको धारण करनेवाला सब इष्ट अनिष्ट विषयोंसे अपनी इन्द्रियोको रागद्वेषसे रहित करता है । और स्थान, आसन, शयन, गमन आदि क्रियाओंसे प्रग्रहीततर अर्थात् सुदृढरूपसे चेष्टा करता है ॥८५॥

टो०—सव्वसमिदकरणानि—सम्यक् रूपसे ‘इत’ अर्थात् प्रवृत्तको समित कहते हैं । और जिनसे रूपादिका जानना देखना किया जाये उसे करण कहते हैं । करणका अर्थ इन्द्रिय है । जिसकी सब इन्द्रिया समित हैं वह सर्वसमितकरण है । भावेन्द्रियोकी रागद्वेषसे रहित समीचीन प्रवृत्तिमें कारण अचेलता है । जिस विचारशील बुद्धिमान व्यक्तिने रागादिको जीतनेके लिए असगताको स्वीकार किया है वह रागादिमें कैसे यत्नशील हो सकता है ।

एक पैरसे या दोनों पैरोंको सम करके खड़े होना स्थान क्रिया है उत्कटासन आदि आसन क्रिया है । दण्डके समान एकदम सीधा सोना आदि शयन क्रिया है । सूर्यकी ओर अभिमुख होकर चलना गमन क्रिया है । जिमने वस्त्र त्याग दिया है और शरीरसे निस्पृह है वह ‘मुझे शरीरके पोषणमें क्या’ ऐसा विचारकर तपके द्वारा निर्जरा करनेमें ही उत्साहित होता है । यह उक्त कथनका भाव है ॥८५॥

अचेल समाप्त हुआ ।

क्या अपवादलिङ्गका धारी शुद्ध नहीं ही होता ? इस शकाके उत्तरमें कहते हैं कि उसकी शुद्धि भी इस क्रमसे होती है—

गा०—अपवादलिङ्गमें स्थित होते हुए भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए और निन्दा गर्हा करते हुए परिग्रहका त्याग करनेपर शुद्ध होता है ॥८६॥

अववावियल्लिगकदो बि' अपवादलिगस्योऽपि । करोति स्थानार्थवृत्तिरह परिगृहीत । तथा च प्रयोग' एवं च कृत्वा एवं च स्थित्वेत्यर्थ । 'मुञ्जबि' शुध्यति च । कर्ममलापायेन शुद्धयति । कीदृक् सन् यः स्वां 'सर्ति' शक्ति । 'अगूहमाणो' अगूहमान सन् । 'उवबि' परिग्रह । 'परिहरंतो' परित्यजन् योग-त्रयेण । 'निवणगरहणजुवो' सकलपरिग्रहत्यागो मुक्तेर्मार्गो मया तु पातकेन वस्त्रपात्रादिक, परिग्रह परीषह-भीरुणा गृहीत इत्यतः सतापो निदा । गृही परिषा एव कथनं । ताम्या युक्त निदागृहीक्रियापरिणत । इति यावत् । एवमचेलता व्यावर्णितगुणा मूलतया गृहीता ॥८६॥

केशलोचकारणे के दोषा यान्परिहत् लोचोऽनुवृत्तयते इत्यारेकाया दोषप्रतिपादनायोत्तर गाथादयम्—

केसा संसज्जति हु णिप्पडिकारस्स दुपरिहारा य ।

सयणादिसु ते जीवा दिट्ठा आगंतुया य तथा ॥ ८७ ॥

'केसा' केशा । 'संसज्जति खु' खुशब्द एवकारार्थ । यूकालिक्षोत्पत्तराधारभावमुपब्रजन्त्येव कस्य केशा ? 'णिप्पडिकारस्स' निष्क्रान्त प्रतीकारात् निष्प्रतीकार । प्रतीकारशब्द सामान्यवचनोऽपि ससजनस्य प्रकृतत्वात् संसजनप्रतिकार एव वृत्तो गृह्यते । तैलाम्यगवधादिप्रक्षेपजलप्रक्षालनादिक्रियामकुर्वत इत्यर्थ । ते च सम्मूर्च्छनामुपगताजीवा यूकादय । 'दुःपरिहारा य' दुःखेन परिह्रियन्ते । व ? 'सयणादिसु' शयन आतप-गमन, शिरसा कस्यचिदवष्टभन । निद्रामुद्रितलोचनस्य पतन परवशस्य सत आदिशब्देन गृह्यते । बाधा

टी०—“अववावियल्लिगकदो” मे ‘कद’ जिस ‘करोति’ धातुसं वना है उसका अर्थ यहाँ स्थान लिया है । जैसे ‘ऐसा करके’ का अर्थ इस प्रकार स्थिर करके होता है । अतः अपवादलिगमे स्थित भी कर्ममलको दूर करके शुद्ध होता है । किस प्रकार होता है ? अपनी शक्तिको न छिपाकर मन-वचनकायसे परिग्रहका त्याग करनेपर होता है । तथा, ममस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है, मुझ पापीने परीषहसे डरकर वस्त्र पात्र आदि परिग्रह स्वीकार किया । इस प्रकारके अन्तःसन्तापको निन्दा कहते हैं । दूसरोसे ऐसा कहना गृही है । उनसे युक्त होनेपर अर्थात् अपनी निन्दा गृही करनेपर शुद्ध होता है । इस प्रकार जिस अचेलताके गुणोका वर्णन ऊपर किया गया है उसे मूलरूपमे स्वीकार किया है ॥८६॥

केशलोच न करनेमे क्या दोष है जिन्हे दूर करनेके लिए लोच किया जाता है ? इस शङ्काके उत्तरमे दो गाथाओमे दोषोको कहते हैं—

गा०—प्रतीकार न करनेवालेके केश जूँ आदि सम्मूर्छन जीवोके आधार होते हैं । और वे सम्मूर्छन जीव शयन आदिमे दुष्परिहार होते हैं । तथा अन्यत्रसे आते हुए भी कीट आदि देखे गये हैं ॥८७॥

टी०—“संसज्जति खु” मे खु शब्दका अर्थ एवकार है । अतः निष्प्रतीकारके केश जू लीख आदिकी उत्पत्तिके आधार होते ही हैं । जो प्रतीकारसे रहित है वह निष्प्रतीकार है । यद्यपि प्रतीकार शब्द सामान्य प्रतीकारका वाचक है । फिर भी ससजनका प्रकरण होनेसे ससजन सम्बन्धी प्रतिकार लिया जाता है । उसका अर्थ होता है कि जो बालोमे तेल मर्दन नहीं करता, सुगन्धित वस्तु नहीं लगाता, उन्हे पानीसे नहीं धोता उसके केशोमे सम्मूर्छन जू आदि उत्पन्न हो जाते हैं और साधुके सोनेपर, धूपमे जानेपर, सिंगे किसीके टकरानेपर उन जीवोको बाधा

जीवेभ्यः कथंचिदन्यदेशकालस्वभावभेदात् । ततः बाधाया दुष्परिहाराया जीवा एव दुष्परिहारा एव भवतीति मन्यते । अन्यथा हस्तेनापनेतुं शक्या कथं दुष्परिहारा स्युः । न केवलं तत्रोत्पन्ना एव दुष्परिहारास्तथा तेनैव प्रकारेण जीवा 'आगन्तुका य' अन्यत आगताश्च कीटादयश्च । एतेन हिसादोष अभ्यास्यते ॥८७॥

जुगाहि य लिक्खाहि य बाधिज्जंतस्स संकिलेसो य ।

संघट्टिज्जंति य ते कंडुयणे तेण सो लोचो ॥ ८८ ॥

जुगाहि य यूकाभिश्च । लिक्खाहि य लिखाभिश्च । 'बाधिज्जंतस्स' बाध्यमानस्य यते संकिलेसो य संक्लेशश्च जायते इति शेषः । स च क्लेशोऽशुभपरिणाम पापास्त्रव पूर्वोपातकर्मपुद्गलरसाभिवर्द्धननिपुणः । अथवा बाधिज्जंतस्स भक्ष्यमाणस्य संकिलेसो य दुःख वा । तथा चोक्त—क्लिष्ट विबाधने इति । एतेनात्मविराधनादोष सूचितः । अथ तद्भक्षणं अमहमानं कडूयति तत्र दोषमाह—'संघट्टिज्जंति य' संघट्टयते ते यूकादयः । आगतुकाश्च 'कंडूयणे' कडूकरणे । 'तेण' तेन दोषेण हेतुनामो आगमवृष्ट 'लोचो' लोच क्रियते इति शेषः । प्रदक्षिणावर्तं केशश्मश्रुविषयं हस्तागुलीभिरिव सपाद्य द्वित्रिचतुस्रसिगोचरः ॥८८॥

एव लोचाकरणे दोषानुद्भाव्य लोचं गुणरूपापनाय गाथात्रयमुत्तरम्—

लोचकदे मुंडत्तं मुंडत्ते होइ णिण्वियारत्तं ।

तो णिण्वियारकरणो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥८९॥

पहुँचती है । बाधाका मतलब है कि भिन्न देश, भिन्नकाल और भिन्न स्वभाव होनेसे जीवोंसे जीवोंकी बाधा पहुँचती है । उस बाधाको दूर करना अशक्य जैसा है । जब बाधा ही दुष्परिहार है तो उन जीवोंको दूर करना भी दुष्परिहार है, क्योंकि यदि बाधा पहुँचनेकी बात न होती तो उन्हें हाथसे निकाला जा सकता था । तथा जो जीव केशोभे उत्पन्न होते हैं वे ही दुष्परिहार नहीं हैं, अन्यत्रसे आकर भी कीटादि वालोंमें घुस जाते हैं उन्हें भी दूर करना कठिन होता है । इस तरहसे केशलोच न करनेमें हिसादि दोष कहे हैं ॥८७॥

गा०—जु से और लीखोसे पीड़ित साधुके सक्लेश उत्पन्न होता है । खुजाने पर वे जू आदि पीड़ित होते हैं इस कारणसे वह केशलोच किया जाता है ॥ ८८ ॥

टी०—जू और लीख जब साधुको बाधा पहुँचाती है तो साधुको सक्लेश होता है । वह सक्लेश अशुभ परिणाम रूप होनेसे पापास्त्रवका कारण है । उससे पूर्ववद्ध कर्म पुद्गलके अनुभाग रसमें वृद्धि होती है । अथवा 'बाधिज्जंत'का अर्थ खाना या काटना है उनके काटने पर यदि साधु खुजाता है तो वे जू आदि पीड़ित होते हैं इस दोषके कारण आगममें कहा लोच करते हैं । यह लोच सिर और दाढ़ीके बालोंका हाथकी अँगुलियोंके द्वारा दो, तीन या चार मासमें प्रदक्षिणा के रूपमें अर्थात् दाहिनी ओरसे बायी ओर किया जाता है ॥ ८८ ॥

इस प्रकार लोचके न करनेमें दोष बतलाकर लोचमें गुणोंका कथन तीन गाथाओं द्वारा करते हैं—

गा०—लोच करने पर सिर मुण्डा हो जाता है । मुण्डताके होने पर निर्विकारता होती है । उससे विकार रहित क्रियाशील होनेसे प्रगृहीततर चेष्टा करता है ॥ ८९ ॥

‘लोकचढो’ लोचं कृत स्थित लोचकृत सप्तमीति योगविभागात्समाप्तम् । तस्मिन् लोचं कृते । लोच-स्थिते इति केचिन् । अन्ये तु वदन्ति लोकचढे इति पठत लोच गत प्राप्त लोचगत तस्मिन्नि । अथवा कृतशब्दो भावसाधन ततः सल्लक्षणा सप्तमी लोच एव कृत तस्मिन् । लोचक्रियायां सत्या । ‘मु’ङत्ते’ मुङ-शिरस्कृता नाम भवति । न मुङ्गशिरस्कृता मुक्त्युपायो गुणोऽरत्नत्रयत्वादसत्याभिधानवत् तत्किमुक्तेनानेनानुपयोगिना गुणेनेत्याशकाया आह—‘मु’ङत्ते होबि णिबिबियारत्तं’ इति । ‘मु’ङत्ते’ मुङनाया सत्त्वा । ‘होबि’ भवति । ‘णिबिबियारत्तं’ निविकारता । विकारो विक्रिया सलीलगमनश्रु गारकयाकटाक्षक्षणादिक । तस्मान्निष्क्रान्त तत्राप्रवृत्त निविकार तस्य भाव निविकारता । निविकारो भवति इति यावत् । ‘तो’ ततः ‘णिबिबियारकर्-णो विकाररहितक्रिय । ‘पग्गहिबदर’ प्रगृहीततर । ‘परक्कमबि’ चेष्टते करणत्रये इति शेष । रत्नत्रयोद्योगे परपरया लोचस्योपयोगं समाख्यातोऽनया गाथया । नग्नस्य मुङ्गस्य मम मविभ्रम गमनादिक जनो दृष्ट्वा हसति, शोभते तत्रामियमस्य विलासिता षडकस्य वामलोचनाविलास इवेति मन्यमानो निरस्तविकारो मुक्तये केवल घटते इत्यभिप्राय ॥८९॥

अप्पा दमिदो लोएण होइ ण सुहे य संगमुवयादि ।

साधीनदा य णिदोसदा य देहे य णिम्ममदा ॥९०॥

‘अप्पा’ आत्मा । ‘दमिदो होबि’ वशीकृतो भवति । कस्य ? आत्मन एव । केन करणेन ? ‘लोएण’ केशोत्पादनेन । दुःखभावनया निगृहीतवर्षं सर्व एव शातो भवति यथा धलीवर्षादिविरति मन्यते ।

टी०—लोचमे कृत अर्थात् स्थित लोचकृत है । दोनोका योगविभाग करके सप्तमी समाप्तमे अर्थ होता है—लोच करने पर । कोई ‘लोचमे स्थित होने पर’ ऐसा अर्थ करते हैं । अन्य ‘लोकचढे’ ऐसा पाठ रखते हैं । वे अर्थ करते हैं लोचको प्राप्त होने पर । अथवा कृत शब्द भावसाधन है । तब सप्तमीका अर्थ सत् होता है अर्थात् लोच क्रिया होने पर । मुण्डित होता है—सिर मुङ जाता है ।

शङ्का—सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नहीं है क्योंकि वह रत्नत्रय रूप नहीं है जैसे असत्य बोलना । तब इस अनुपयोगी गुणके कहनेसे क्या लाभ ?

समाधान—इसके उत्तरमे कहते हैं कि मुण्डन होने पर निविकारना होती है । लीला सहित गमन, श्रु गार कथा, कटाक्ष द्वारा निरोक्षण ये सब विकार हैं जो ये सब नहीं करता वह निविकार होता है । और जिसकी चेष्टाएँ विकार रहित होती हैं वह रत्नत्रयमे उद्योग करता है ।

इस गाथासे परम्परासे लोचका उपयोग कहा है । मैं नग्न और मुण्डे सिर हूँ मेरा विलास-पूर्ण गमन आदि देखकर लोग हँसते हैं कि नपुंसकके स्त्री विलासकी तरह इसकी विलासिता कैसी शोभती है ? ऐसा मान, विकारको दूरकर वह केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गाथाका अभिप्राय है ॥ ८९ ॥

गा०—केशलोचसे आत्मा दमित होता है और सुखमे आसक्त नहीं होता है । और स्वाधीनता निर्दोषता और निर्ममत्व होता है ॥ ९० ॥

टी०—केश उपाडनेसे आत्मा आत्माके वशमे होता है । जैसे बैल बगैरह दुःख देनेसे शान्त हो जाते हैं वैसे ही दुःख भावनासे मदका निग्रह होने पर सभी शान्त हो जाते हैं । सुखमें आसक्त

‘सुखे य’ सुखे च । ‘संग’ आसक्तता नोपयाति । सुखमेव सुखलपट करोति जन । दुःखेऽन्तर्भाव्य-
माने सुखासक्तिर्हृत्यते सुखोपयोगमूलात्तदभावात् । बीजाभावेऽकुर इव । इन्द्रियसुख बाऽत्र सुखशब्देनोच्यते
तत्रासक्तो हिंसादिषु प्रवर्तते । तेन परिग्रहारभूलात्सुखासगाद्वशावृत्ति मवर एवेति मुक्तेर्भवत्युपाय ।
अभिनवास्वनिरोधमत्तरेण का नाम निर्जरा ? तस्या बाऽस्तस्या का मुक्तिरिति भाव ।

‘साधीनवा य’ स्वबशता च । केशासक्तो हि जनोऽवश्य शिरोऽन्नक्षणं, सम्मर्दने, प्रक्षालने, तच्छोषणे च
प्रयतते । स चाय व्यापारो विघ्नमावहति स्वाध्यायादे ।

‘निर्दोषवा य निर्दोषता च । या सदोषक्रिया सा न कार्या यथा स्तेयादिका । निर्दोषा त्वनुष्ठीयते
यथानशनादिका । तथा चैयमदोषा लोचक्रिया ।

‘देहे य’ देहे च । ‘णिम्ममवा’ ममेदबुद्धिरहितता । अनेन शौचाख्यो धर्मो भावतां भवतीत्युक्त
भवति । ‘प्रकृष्टा लोभनिवृत्ति शौच शरीरलोभनिवृत्ति शौचं । शरीरलोभनिवृत्ति सकललोभनिराक्रियाया
मूल । शरीरोपकृतये बन्धुधनादिष्वस्य लोभ । धर्मश्च सवरहेतु, गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरिहृज्यैरिति
वचनात् ॥९०॥

आणखिखदा य लोच्रेण अप्पणो होदि सम्मसद्दा य ।

उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहणं च ॥ ९१ ॥

‘आणखिखदा य होवि’ आवशिता भवति । ‘लोच्रेण’ लोचनेन । का ? ‘धम्मसद्दा’ धर्मे चारित्रे

नही होता । सुख ही मनुष्यको सुखलम्पट बनाता है । अन्तरगमे दुःखकी भावना भाने पर सुखकी
आसक्ति कम होती है सुखकी आसक्तिका मूल है सुखका उपाय । उसका अभाव होनेसे सुखकी
आसक्ति नहीं होती । जैसे बीजके अभावमे अकुर उत्पन्न नहीं होता । अथवा यहाँ सुख शब्दसे
इन्द्रिय सुख लिया है । जो इन्द्रिय सुखमे आसक्त होता है वह हिंसा आदि करता है । अतः जो
सुखासक्ति परिग्रह और आरम्भका मूल है उससे निवृत्त होना सवर ही है । अतः वह मुक्तिका उपाय
है । नवीन कर्मोंका आना रुके बिना निर्जरा कैसी ? और उसके अभावमे मुक्ति कैसी ? यह अभि-
प्राय है । तथा केशलोचसे स्वाधीनता आती है क्योंकि जो मनुष्य केशोसे अनुराग रखता है वह
अवश्य सिरको साफ करने, उसकी मालिश करने धोने तथा सुखानेमे लगा रहता है और ये सब
काम स्वाध्याय आदिमे विघ्न डालते हैं । तथा निर्दोषता होती है । जो क्रिया सदोष है वह नहीं
करना चाहिए जैसे चोरी आदि । किन्तु निर्दोष क्रिया की जानी है जैसे उपवास वगैरह । उसी
तरह लोच क्रिया भी निर्दोष है । शरीरमे ‘यह मेरा है’ ऐसी बुद्धि नहीं होती । इससे शौच धर्म
पलता है यह कहा है । लोभसे अत्यन्त निवृत्तिको शौच कहते हैं । शरीरमे लोभकी निवृत्ति भी
शौच है । शरीरमे लोभकी निवृत्ति सब प्रकारके लोभोंको दूर करनेका मूल है । शरीरके उपकार-
के लिए ही मनुष्य परिवार और धन आदिका लोभ करता है और शौच धर्म सवरका कारण है
क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रमे गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा और परीषह जयसे सवर कहा है ॥९०॥

गा०—और केशलोच करनेसे आत्माकी धर्ममे श्रद्धा प्रदर्शित होती है । उसी प्रकार लोच
उग्र तप है और दुःखका सहन है ॥ ९१ ॥

टी०—लोच करनेसे आत्माकी धर्म अर्थात् चारित्र्यमे श्रद्धा प्रदर्शित होती है । अर्थात्

१. तिर्हन्त्यते—आ० मू० ।

श्रद्धा । कस्य ? 'अपणो' आत्मन । महती धर्मस्य श्रद्धाज्यया कथमिदं दुःसहं वनेश्वरभते इति । आत्मनो धर्मश्रद्धाप्रकाशनेन परस्यापि धर्मश्रद्धाजननोपबृंहणं कृतं भवति । सोऽयमुपबृंहणार्थो गुणो भावितो भवति । 'उगो तवो य' उग्रं च तप कायक्लेशाभ्य दुःखातराणि च सहते ॥ 'लोचः तवैव' व्यावर्णितगुणवच्च । 'दुःखस्त' दुःखस्य 'सहनं च' सहनं च दुःख भावयन् दुःखान्तराणि च सहते । दुःखमहान्निर्जरा भवत्य-
शुभकर्मणा ॥९१॥ लोचोति गद ॥

व्युत्सृष्टशरीरताभिधानायोत्तर प्रबध —

सिंहहाणभंगुव्वट्टणाणि णहकेसमंसुसंठप्पं ।

दंतोदकण्णमुहणासियच्छिभमुहाइसंठप्पं ॥ ९२ ॥

सिंहहाणभंगुव्वट्टणाणि वज्जेविति पदघटना स्नानाम्यजनोद्धर्तनानि ॥ णहकेसमंसुसंठप्पं नखकेशश्म-
श्रुसंस्कारं च वर्जयन्ति । अन्तरेणापि चण्डदं समुच्चयायप्रतीतिं 'पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो विराट्मा-
मनः इति द्रव्याणि' इत्यत्र यथा ॥ दंतोदकण्णमुहणासियच्छिभमुहाइ संठप्पं वज्जेविति पदरचना ॥ दताना-
मोष्ठयो , कर्णयोर्मुखस्य, नासिकाया, अक्षणोभ्रूवोरादिग्रहणात्पाणिपादादीनां च संस्कृतिं परिहरति ॥

स्नानमनेकप्रकारं शिरोमात्रप्रक्षालनं, शिरो मुक्त्वा अन्यस्य वा गात्रस्य, समस्तस्य वा । तन्म शीतोद-
केन क्रियते स्थावरणा त्रसानां च बाधा माभूदिति । कर्हमबालुकादिमर्द्दनाञ्जलक्षोभनात्तच्छरीराणां च वन-
स्पतीना पीडात मत्स्यवर्षुरं सूक्ष्मत्रसानां च स्नानं निवार्यते । उष्णोदकेन स्नात्वेति चेन्न, तत्र त्रसत्थावर-

इसकी धर्मश्रद्धा महान है, यदि न होती तो इतना दुःसह कष्ट क्यों उठाता ? अपनी धर्मश्रद्धा प्रकाशित करनेसे दूसरेकी भी धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें वृद्धि होती है । इस तरह उपबृंहण नामक गुण भी भावित होता है । तथा लोचसे कायक्लेश नामक उग्र तप होता है । तथा दुःख सहन करनेसे, अन्य दुःखोको भी सहन करनेमें समर्थ होता है । दुःख सहन करनेसे अशुभ कर्मोकी निर्जरा होती है ॥ इस प्रकार लोचका कथन समाप्त हुआ ॥९१॥

व्युत्सृष्ट शरीरता अर्थात् शरीरसे ममत्वके त्यागका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा कहते हैं—

गा०—स्नान, तेलमर्दन, उबटन और नख, केश, दाढ़ी-मूँछोका संस्कार छोड़ देते हैं । दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भी आदिका संस्कार छोड़ देते हैं ॥९२॥

टी०—'छोड़ते हैं' यह पद लगा लेना चाहिए । 'च' शब्दके बिना भी समुच्चयरूप अर्थका बोध होता है । जैसे पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन ये द्रव्य हैं । यहाँ 'च' शब्द न होनेपर भी समुच्चयरूप अर्थका बोध होता है । अतः स्नान, अभ्यजन, और उबटन नहीं लगाता है नख, केश, दाढ़ीका संस्कार और दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भी आदिके हाथ पैर आदिका संस्कार छोड़ देते हैं ।

स्नानके अनेक प्रकार हैं—सिरमात्र धोना, सिरको छोड़कर शेष शरीरको धोना अथवा समस्त शरीरको धोना । स्थावर और त्रसजीवोंको बाधा न हो, इसलिए स्नान ठण्डे जलसे नहीं करते । कीचड़ रेत आदिके मर्दनसे पानीमें क्षोभ पैदा होता है और जिसके होनेसे उनमें रहने-
वाले वनस्पति कायिक जीवोको तथा मछली मेढक और सूक्ष्म त्रसजीवोको पीडा होती है । इस-

बाधा स्थितैव । भूमिदरीविवरस्थितानां पिपीलिकादीना मृते, तस्मिन्तृणपल्लवाना बोष्णाबुभ्रिस्तप्ताना दु स्ना-
सिका महुती जायते, तथा क्षारतया धान्यरसादीना । न चास्ति प्रयोजन स्नानेन सप्तधातुमयस्य देहस्य न
सुचिता शक्या क्तु । ततो न औचप्रयोजन । न रोगापहृतये रोगपरीषहसहनाभावप्रमगात्, न हि भूषायै
विरामत्वात् ।

धृततैलाविभिरम्यजनमपि न करोति प्रयोजनाभावादुक्तेन प्रकारेण धृतादिना क्षारेण स्पृष्टा भूमादि-
शरीरादि जंतवो बाध्यते । त्रसाश्च तत्रायलम्ना । उद्वर्तने हतस्तन पतना व्याधान । मूलत्वक्फलपत्रादे
पेषणे, दलने च महानसंयमः । निर्वर्तनविलेखनघर्षणरजनादिको नखसंस्कारः । केशसंस्कारो हस्तघर्षणेन
मसृणतासंपादनं, तथा दमध्रूणामपि । दंतमलापकर्षण तद्वर्जन वा दंतसंस्कारः । ओष्ठमलापकर्षण तद्रागकरण वा
ओष्ठसंस्कारः । ऋस्वयोलंबतापादन दीर्घयोर्वा ऋस्वकरण तन्मलनिरासोऽलकाग्रग्रहणं कर्णसंस्कारः । मुखस्य
तेजःमपादनं लेपेन मत्रेण वा मुखसंस्कारः । अक्षो प्रक्षालन अजन अक्षिसंस्कारः । विकटोद्यिताना रोम्णा
उत्पाटनं आनुलोम्यापादन लबयोश्चनतीकरण, म्भसंस्कारः । शोभायै हस्तपादादिप्रक्षालन, औषधविलेपादिर्वि-
संस्कार आदिशब्देन गृहीत ॥९२॥

वज्जेदि बंभचारी गंध मन्त्रं च ध्रुववासं वा ।

संवाहणपरिमहणपिण्डिणादीणि य विमुत्ती ॥ ९३ ॥

लिए शीतल जलसे स्नान नहीं करते ।

शंका—तब गर्म जलसे स्नान करना चाहिए ?

समाधान—उममे भी त्रस और स्थावर जीवोको बाधा रहती ही है । पृथिवी तथा पहाडके
विलोमं रहनेवाली चीटी आदिके मग्नेसे और उष्णजलके तापसे कोमल तृण पत्ते आदिके
झुलसनेसे बड़ा दुःख होता है । तथा जलके खार्पनेसे धान्यके रसको भी हानि पहुँचती है । तथा
स्नानकी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सप्तसाधुओसे युक्त शरीरको पवित्र नहीं किया
जा सकता । अतः पवित्रताकी दृष्टिसे स्नानका कोई प्रयोजन नहीं है । रोगको दूर करनेके लिए
भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि तब साधु रोगपरीषह महन नहीं कर सकेगे । और शरीरकी
शोभाके लिए भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि साधु तो विरागी होते हैं ।

साधु प्रयोजन होनेसे घी तेल आदिसे शरीरका अभ्यजन भी नहीं करते । क्योंकि कहे हुए
अनुसार घी आदिसे तथा क्षाग्मे भूमि आदि तथा शरीर आदिमे चिपटे जीवोको बाधा पहुँचती
है । उद्वर्तन अर्थात् उबटन लगानेसे शरीरसे चिपटे त्रसजीव यहाँ वहाँ गिरकर मर जाते हैं । तथा
उबटन तैयार करनेके लिये वृक्षकी जड़, छाल, फल पत्ते आदिको पीसने या दलनेसे महान अमंयम
होता है । काटना, छाटना, रगड़ना, रगना आदि नखका संस्कार है । हाथसे घर्षणके द्वारा
चिकनापना लाना केश तथा दाढ़ी मूछोका संस्कार है । दाँतका मेल दूर करना अथवा दाँतको
रगना दाँतका संस्कार है । ओठोका मल दूर करना अथवा उनको रगना ओष्ठ संस्कार है । यदि
छोटे हो तो बड़ा करना और बड़े हो तो छोटा करना, मेल निकालना अथवा आभूषण धारण
करना कानका संस्कार है । लेप या मत्र द्वारा मुखको तेजस्वी बनाना मुखका संस्कार है । आँखो-
को धोना, अंजन लगाना आँखका संस्कार है । विकट रूपसे उठे हुए रोमोको उखाड़ना और उन्हे
व्यवस्थित करना तथा लटकती हुईको ऊँचा करना भीका संस्कार है । आदि शब्दसे शोभाके लिये
हाथ पैर धोना, अथवा औषध आदिका लेप करना, ग्रहण किये गये हैं ॥ ९२ ॥

‘गंधं’ कस्तूरिकादिकं । ‘मल्लं’ माल्य चतुष्प्रकार । ‘सुवचासं चा’ धूप कालागुर्वादिक । वास मुखवास च जातिफलादिकं । अनेकसुरभिद्रव्यमिश्र वा । ‘संवाहणं’ हस्ताभ्या मलन । चरणावमर्दनं परित ‘परिमर्दनं’ । अंसकुट्टदनं उन्नति दाढ्यं च कर्तुं यत्पिण्डमित्युच्यते । एतत्सर्वं वर्जयति प्रयोजनाभावाद्धिसाप्रवृत्तेश्च । क ? ब्रह्मचारी अब्रह्म निवृत्तिपरो यति ॥९३॥

किं ब्रह्मव्रतस्य कुर्वन्ति स्नानादिपरित्यागा येन तद्व्रताचरणप्रियस्तदनुष्ठाने यतते इत्यारेकायामाह—

जल्लविलितो देहो लुक्खो लोचकद्विगवबीभत्थो ।

जो रुढणक्खलोमो सा गुत्ती बंभचेरस्स ॥९४॥

‘जल्लविलितो देह’ इति । ‘देहो गुत्तो बंभचेरस्स’ इति पदघटना । ‘देहः’ शरीरं । ‘गुत्तो’ गुप्तिः रक्षा । कौटुक ? ‘जल्लविलितो’ घनोभूतमुपगुंरि प्रचित शरीरमल जलशब्देनोच्यते । तेन विलितो विलिप्त देह । स्नानादित्यामात् ‘लुक्खो’ रुक्षस्पर्श स्नानादिविरहादेव ‘लोचकद्विगवबीभत्थो’ लोचकरणविकृत-बीभत्स । ‘जो’ यो देह ‘रुढणक्खलोमो’ दीर्घोभूतनखप्रच्छाद्यदेशलोमान्वित । मेति गुप्ति ॥ सामानाधिकरण्यात् स्त्रीलिंगत्वात् ॥ कस्य ? ‘बंभचेरस्स’ ब्रह्मचर्यस्य ॥

इति व्युत्पृष्टदेहता ॥

गा०—ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ गन्ध, माल्य और धूप और मुखवास सवाहन, परिमर्दन और पिण्डादन आदिको छोड़ देता है ॥ ९३ ॥

टी०—ब्रह्मचारी अर्थात् अब्रह्मके त्यागमे तत्पर साधु कस्तूरी आदि गंध, चार प्रकारकी माला (पूष्पमाला, रत्नमाला, मोतीमाला और सुवर्णमाला) कालागुरु आदि धूप, मुखको सुवासित करने वाले जाति फल आदि, अथवा अनेक सुगन्धित द्रव्योका मिश्रण, हाथोंमें शरीरकी मालिश, पैरोंसे शरीरको दबवाना, और पिण्डादन, इन सबको प्रयोजन न होनेसे और हिसापरक होनेसे छोड़ देता है । कन्धोको उन्नत और हठ बनानेके लिये जो उनको कूटा जाता है उसे ‘पिण्डादन’ कहते हैं ॥ ९३ ॥

ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करने वालेको स्नान आदिके त्यागसे बड़ा लाभ होता है जिससे ब्रह्मव्रतके आचरणका प्रेमी स्नान आदिके त्यागको अपनाता है, इस शङ्काका उत्तर देने हैं—

गा०—जल्लमे लिप्त, रुक्ष, लोच करनेसे विकृत और बीभत्स, बड़े हुए नख और रोमां मे युक्त जो शरीर होता है, ब्रह्मचर्यकी वह गुप्ति है ॥९४॥

टी०—शरीरपर चढ़ा हुआ मेलपर मेल जल्ल कहाता है । स्नान आदिका त्याग करनेसे यतिका शरीर मेलमे लिपता जाता है । तथा स्नान आदि न करनेसे रुखा हो जाता है । केश लोच करनेसे भद्दा और ग्लानि युक्त होता है उसे देखकर लोगोको ग्लानि होती है । नख बड़े हुए होते हैं । गुप्त अंग आदिके बाल बढ जाते हैं । ऐसा शरीर ब्रह्मचर्यकी गुप्ति है । उससे यतिके ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है । ‘गुप्ति’ शब्द स्त्रीलिंग होनेसे सामानाधिकरण्यके लिये ‘सा’ शब्दका प्रयोग किया है ॥९४॥

व्युत्पृष्ट शरीरताका प्रकरण समाप्त हुआ ॥

प्रतिलेखनसाध्यप्रयोजनाख्यानायोत्तरगाथाद्वयम्—

इरियादाणणिस्त्रेवे विवेगठाणे णिसीयणे सयणे ।

उव्वत्तणपरिवत्तण

पसारणाउंटणामरसे ॥९५॥

‘यस्य येन हि संबन्धो दूरस्वमपि तस्य तत्’ इत्यनेन क्रमेण सम्बन्ध — ‘इरियादाणे’ पडिलेहणेण पडिलिहिज्जविसि एव सर्वत्र । ईर्याया गमने व्रजत स्वपादनिकोपदेशे दुष्परिहारा यदि स्यु पिपीलिकादयोऽ-
थवा प्राक् पादावलम्वरजसो विरुद्धयोनिर्वाभूमिरुत्तरा जल प्रवेष्टव्य यदि ‘पडिलेहणेण’ प्रतिलेखनेन ‘पडि-
लेहिज्जविसि’ निराक्रियते वसादिक । ‘आवाने’ ग्रहणे ज्ञानचारित्रसाधनाना । ‘णिस्त्रेवे विवेके’ । ज्ञानसयमोप-
करणाना निक्षेपे स्थापनाया । यन्निक्षिप्यते यत्र च तदुभयप्रमार्जनं कार्यं । शरीरमलाना उच्चारदीना
‘विवेके’ उत्सर्जने वा कर्तरि प्रदेश । सा च भूर्यद्ययोग्या प्रमार्जनीया । ‘ठाणे निसीयणे सयणे’ स्थाने आसने
च शयनक्रियाया । ‘उव्वत्तणपरिवत्तणपसारणाउंटणामरसे’ । ‘उव्वत्तण’ उत्तानशयन । ‘परिवत्तण’ पाश्वी-
तरमचार, ‘पसारण’ प्रसारण हस्तपाददीना । आउटण संकोचन । स्पर्शनक्रिया आमरसशब्देनोच्यते ॥

पडिलेहणेण पडिलेहिज्जविसि चिण्हं च होइ सगपक्खे ।

विस्सासियं च लिगं संजदपडिरुवदा चेव ॥९६॥

‘चिण्हं च होवि’ चिह्नता भजते । ‘सगपक्खे’ स्वप्रतिज्ञाया । सर्वजीवदया हि यते पक्ष । विस्सासियं
च विस्वासाकरा च जनाना । ‘लिगं’ प्रतिलेखनाख्य कथमयमतिमूक्षमान्कुख्यादीनपि परिहृत्, गृहीतप्रति-

अव प्रतिलेखनका प्रयोजन बतलानेके लिये दो गाथा कहते हैं—

गा०—गमनमे, ग्रहणमे, रखनेमें मल त्यागमें स्थानमे बैठनेमे शयनमे ऊपरको मुखा करके
सोनेमे करवट लेनेमे हाथ पैर फैलानेमे संकोचनमें और स्पर्शनमे पीछीसे परिमार्जन करना
चाहिये ॥९५॥

टी०—जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है दूर होते हुए भी वह उसका होता है, इस
क्रमके अनुसार प्रतिलेखनके दूर होते हुए भी यहाँ उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिये । ईर्या
अर्थात् गमन करते हुए यदि अपने पैर रखनेके देशमे चीटी आदिको दूर करना अशक्य हो,
अथवा अपने पैरोमे लगी हुई धूलमे आगेकी भूमि विरुद्ध योनि वाली हो या यदि जलमे प्रवेश
करना हो तो पीछीसे त्रमादि जीवोको दूर करना चाहिये । अर्थात् पीछीसे उस देशका पैर आदि
का परिमार्जन करके चलना चाहिये । ज्ञान और चारित्रके साधन पुस्तक कमण्डलु आदिको
ग्रहण करते समय, या उन्हें रखते समय, जो वस्तु रखे और जहाँ रखे उन दोनोंका प्रमार्जन
करना चाहिये—पीछीके द्वारा उन्हें झाड़ना चाहिये । शरीरके मल मूत्रादिका त्याग करते समय
यदि भूमि अयोग्य हो तो उसका प्रमार्जन करना चाहिये । स्थान, आसन और सोते समय मुख
ऊपर करके सोते हुए या करवट लेते समय या हाथ पैर फैलाते और संकोचते समय, किसी वस्तु
को छूते समय पीछेमे प्रमार्जन करना चाहिये । यहाँ आमरस शब्दसे स्पर्शन क्रियाको कहा
है ॥९५॥

गा०—उक्त क्रिया करते समय पाछेके द्वारा प्रतिलेखना करना चाहिये, इस प्रकार पूर्व
१७

लेखनोपस्थान्महतो जीवान्कथमिव बाधितु उत्सहते इति । 'संजवपडिरूचवा खेव' । सयताना 'प्राक्तज्ञाना प्रति-
विबता च प्रतिलेखना ग्रहणेन भवति ॥९६॥

प्रतिलेखनलक्षणाख्यानायाह—

रयसेयाणमगहणं मद्व सुकुमालदा लघुत्वं च ।

जत्थेदे पंच गुणा तं पडिलिहणं पसंसंति ॥९७॥

'रजसेवाणमगहणं' रजस सचित्तस्य अचित्तस्य वा स्वेदस्य अथाहक । अचित्तरजोप्राहिणा सचित्त-
रजो प्रतिलेखने तद्विराजना सचित्तरजोप्राहिणा चेतारस्य । स्वेदप्राहिणि रजसामुपहति । 'मद्वसु कुमालदा'
मृदुस्पर्शता मारद्व, मुकुमालदा मौकुमार्य । 'लघुत्वं च' लघुत्व च । एते पंच गुणा यत्रैते पंच प्रकारगुणा
सन्ति 'तं' तत् 'प्रडिलिहणं' प्रतिलेखन 'पसंसंति' स्तुवति दयाविधिज्ञा । अमृदुता, अमुकुमारणे, गुरुणा च प्रति-
लेखनेन जीवानामुपधात एव कृतो न दयेति भाव । एव चतुर्गुणयुक्त लिंग व्याख्यात गृहीतलिंगस्य यत्ने ॥९७॥

शिक्षानतरेति तन्निरूपणार्थ उत्तरप्रबन्ध —

णिउणं विउलं सुद्र णिकाचिदमणुत्तर च सव्वहिदं ।

णिणवयणं कलुसहरं अहो य रत्ती य पट्टिदव्वं ॥९८॥

गाथासे सम्बन्ध है । अपनी प्रतिज्ञामे पीछी चित्त होती है । और प्रतिलेखना रूप लिंग मनुष्योको
विश्वास करानेवाला है । और प्राचीन मुनियोका प्रतिबिम्ब रूप है ॥९८॥

टी०—मुनिका पक्ष या प्रतिज्ञा सब जीवोपर दया करना है । अत पीछी उसका चित्त
है । तथा यह चित्त मनुष्योमे विश्वास उत्पन्न कराता है कि जब यह व्यक्ति अतिमूढम कोट आदि
जीवोकी भी रक्षाके लिये पीछी लिये हुए है तो हमारे जैसे बड़े जीवोको कैसे बाधा पहुँचा सकता
है । तथा पीछी धारण करनेसे प्राचीन मुनियोका जो रूप था उसीकी छाया वर्तमान मुनियोमे
आ जाती है ॥९८॥

प्रतिलेखनाके लक्षण कहते है—

गा०—धूलि और पसीनेको पकड़ती न हो, कोमल स्पर्शवाली हो, सुकुमार हो, और हल्की
हो । जिसमे ये पाँच गुण होते है उस प्रतिलेखनाको प्रशंसा करते है ॥९७॥

टी०—सचित्त या अचित्त रज और पसीनेको ग्रहण न करती हो, क्योंकि अचित्त रजको
ग्रहण करनेवाली पीछीसे सचित्त रजकी प्रति लेखना करनेपर उनमे रहनेवाले जीवोका घात होता
है और सचित्त रजको ग्रहण करनेवाली पीछीसे अचित्त रजकी प्रतिलेखना करने पर भी घात
होता है । पसीनेको पकड़नेवाली पीछीसे रजमे रहनेवाले जीवोका घात होता है । तथा पीछी
कोमल स्पर्शवाली, सुकुमार और हल्की होनी चाहिये । जिस प्रतिलेखनमे ये पाँच गुण होने है,
दयाकी विधिको जाननेवाले उसकी प्रशंसा करते है । इसका भाव यह है कि कठोर, अमुकुमार
और भारी प्रतिलेखनासे जीवोका घात ही होता है, दया नहीं । इस प्रकार लिंगको स्वीकार
करनेवाले साधुके चार गुणोंसे युक्त लिंगका कथन किया ॥९७॥

जिणवयण जिनवचनं । 'अहो य रत्तो य' नक्तं दिव । 'पडिदब्बं' अध्येतव्व । कीदृग्भूतं जिनप्रवचन-
मत आह—'निउण' जीवादीनयन्निप्रमाणनयानुगत निरूपयतीति निपुण । 'शुद्ध' पूर्वापरविरोधपुनरुक्तादि-
द्वात्रिंशदोषवर्जितत्वात् शुद्ध । 'विपुल' निक्षेप, 'एकार्थ', निरुक्ति अनुयोगद्वार, नयश्चेति अनेकविकल्पेन
जीवादीनयान्सप्रपञ्च निरूपयतीति विपुल । अर्थगाढत्वान्निकाचित अर्थनिचित । 'अणुत्तर ख' न विद्यते
उत्तर उत्कृष्टमस्मादित्यनुनर । परेषा वचनानि पुनरुक्तानि, अनर्थकानि, व्याहतानि, प्रमाणाविरुद्धानि च तेष्य
इदमुत्तर तदसम्बन्धितत्वात् । 'सम्बहिं' सर्वं प्राणहित । अन्येषा मतानि केषांचिदेव रक्षा सूचयति ।
'जिघासन्तं जिघासीयात् न तेन ब्रह्महा भवेत्' इत्युपदेशात्^१ ।

कलुसहर द्रव्यकर्मणा ज्ञानावरणादीना अज्ञानादेर्भावमलस्य च विनाशनात् कलुषहर । 'अहो य रत्तोय
पडियव्वमित्यनेन' अनारत अध्ययन सूचित ॥९८॥

अब शिक्षाका कथन करते हैं—

गा०—निपुण विपुल, शुद्ध, अर्थमे पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियोका हित करनेवाला
द्रव्यकर्म भाव कर्मरूपी मलका नाशक जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये ॥९८॥

दो०—जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये । किस प्रकार जिनवचन पढ़ना चाहिये ? इसके
उत्तरमे कहते हैं—जो निपुण हो अर्थात् जीवादि पदार्थोका प्रमाण और नयके अनुसार निरूपण
करनेवाला हो । पूर्वापर विरोध पुनरुक्ता आदि बत्तीस दोषोंस रहित होनेसे शुद्ध हो । विपुल हो
अर्थात् निक्षेप, निरुक्ति अनुयोगद्वार और नय इन अनेक विकल्पोंसे जो जीवादि पदार्थोका विस्तार
से निरूपण करता हो । निकाचित अर्थात् अर्थसं भरपूर हो । अनुत्तर अर्थात् जिससे कोई उत्तर
यानी उत्कृष्ट न हो । दूसरोके वचन पुनरुक्त, निगर्थक, बाधित और प्रमाण विरुद्ध है अतः उनसे
जिनवचन उत्कृष्ट है क्योंकि जो गुण उनमें सम्भव नहीं है उन गुणोंस युक्त है । सब प्राणियोका
हितकागे है । दूसरोके मत तो किन्हीं की ही रक्षा सूचित करते हैं । कहा है—वेदका जाननेवाला
भी ब्राह्मण यदि किसीको मारता हो तो उसे मार डालना चाहिये । उससे ब्रह्म हत्याका पाप
नहीं लगता । तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म और अज्ञानादिभावमलका विनाश करनेसे
जिनवचन पापका हरनेवाला है । उसे 'रात-दिन पढ़ना चाहिये' इससे निरन्तर अध्ययन करना
सूचित किया है ॥९८॥

१ पदार्थ —आ० मु० ।

२ आ० मु० प्रत्योअघोलिखिताश्लोका म ।

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयमुवा ॥

यज्ञो हि भूयै सर्वेषा तस्मादज्ञे बधोऽबध ॥ १ ॥

“अग्निदो गरदश्चेव शम्भपाणिर्धनापह ॥

क्षेत्रदारहरश्चेति पठेते आनतायिन ॥”

“आततायिनमायातमपि वेदातविद् द्विजम् ॥

जिघासत जिघासीयान् तेन ब्रह्महा भवेत् ॥”

जिनवचनशिक्षाया गुणान्संहृत्य कथयति—

आदहिदपह्ण्णा भावसंवरो णवणवो या संवेगो ॥

णिक्कपदा तवो भावणा य परदेसिगत्तं च ॥९९॥

आदहिदपह्ण्णा आत्महितपरिज्ञान । इदियमुख अहित परिहितमिति गृह्णन्ति जना । दुःखप्रतीकारमात्र तत् ? अल्पकालिक, पराधीन, रागानुबधकारि, दुर्लभ, भयावह, शरीरायासमात्र, अशुचिशरीरासस्पर्शनज । तत्रास्य बालस्य मुखवृद्धि । नि शेषदुःखापायजनित स्वास्थ्य अचल सुखमिति न वेत्ति । जिनवचोऽभ्यासात्स्वार्था-
गच्छति । 'भावसंवरो' भाव परिणाम तस्य संवरो निरोध । ननु परिणाममतरेण न द्रव्यस्यास्ति क्षणमात्र-
मप्यवस्थान तत्किमुच्यते भावसंवर इति । परिणामविशेषवृत्तिरिह भावशब्द इति मन्यते । तथा वक्ष्यति—

'सज्जायं कुब्बंतो पंचेदोसवुडो इति' अशुभकर्मादाननिमित्तपरिणामग्रहणमिह सरागापेक्षया । वीत-
रागाणां तु केषांचिच्छुद्धोपयोगनिमित्ततया पुण्याखवपरिणामसंवरोऽपि ग्राह्य । 'णवणवो य' प्रत्यय प्रत्यय ।
'संवेगो' धर्मे श्रद्धा जिनवचनाभ्यासादुपजायते । 'णिक्कपदा' निश्चलता । क्व ? रत्नत्रये । 'तवो' स्वाध्या-
याख्य तपश्च । 'भावणाय' भावना च गुप्तीना । 'परदेसिगत्तं च' परेषामुपदेशकता च ॥

जिनवचनकी शिक्षामे जो गुण है उन्हें कहते हैं—

गा०—आत्महितका ज्ञान होता है । भाव संवर होता है । नवीन-नवीन संवेग होता है रत्नत्रयमे निश्चलता होती है । स्वाध्याय तप होता है और भावना होनी है । और दूसरोंको उपदेश करनेकी क्षमता होती है ॥९९॥

टी०—जिनवचनके पढ़नेसे आत्महितका परिज्ञान होता है—इन्द्रिय मुख अहितकर है उसे लोग हितकर ग्रहण करते हैं । इन्द्रिय मुख दुःखका प्रतीकार मात्र है, अल्पकाल तक रहता है । पराधीन है, रागका सहचारी है, दुर्लभ है (?), भयकारी है, शरीरका आयासमात्र है, अपवित्र शरीरके स्पर्शसे उत्पन्न होता है । उसको यह अज्ञानी मुख मानता है । समस्त दुःखोंके विनाशसे उत्पन्न हुआ स्वास्थ्य-आत्मामे स्थितिरूप भाव-स्थायी मुख है यह नहीं जानता । वह मुख जिनवचनके अभ्याससे प्राप्त होता है । भाव अर्थात् परिणामका, संवर अर्थात् निरोध भाव-संवर है ।

शंका—परिणामके विना द्रव्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । तब आप कैसे भावसंवर कहते हैं ?

समाधान—यहाँ भाव शब्द परिणाम विशेषका वाचक लिया गया है । आगे कहेंगे—स्वाध्याय करनेवाला पाँचों इन्द्रियोंसे संवृत होता है । अतः यहाँ सरागकी अपेक्षासे अशुभ कर्मों के ग्रहणसे निमित्त परिणामका ग्रहण किया है । वीतरागोमेसे तो किन्हींके जिनवचन शुद्धोपयोग से निमित्त होता है इसलिये भावसंवरसे पुण्याखवसे निमित्त परिणामका संवर भी ग्राह्य है । जिनवचनके अभ्याससे नित नया 'संवेग' अर्थात् धर्ममे श्रद्धा उत्पन्न होती है । रत्नत्रयमे निश्चलता आती है । स्वाध्यायनामक तप होता है, गुप्तियोंकी भावना होती है तथा दूसरोंको उपदेश देनेकी सामर्थ्य आती है ॥९९॥

आवहृदपरिणाम इत्यस्य व्याख्यान गायोत्तरा—

णाणेण सञ्चभावा जीवाजीवासवादिया तधिगा ।

णज्जदि इह परलोए अहिदं च तहा हियं चेव ॥ १०० ॥

‘णाणेण’ ज्ञानेन । ‘सञ्चभावा’ सर्वे पदार्थाः । ‘जीवाजीवाधिगा’ जीवाजीवात्मवद्वयसवरनिर्जरा-
मोक्षाः । ‘तधिगा’ तथ्यभूता । ‘णज्जंति’ ज्ञायन्ते । ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण । ‘इहपरलोए’ इह परस्मिन् लोके ।
‘अहिदं’ अहित । ‘हिदं’ हित चैव । ननु च आवहृदपरिणाम इत्यत्र हितस्यैव हि सूचितत्वात् जीवादपरिज्ञान
असूचित कथं व्याख्यायते पूर्वमभिहित हितमनुक्त्वा ? अत्रोच्यते—आत्मा च हित च आत्महिते तयो परिज्ञान
इति गृहीत । न चात्मनो हितमिति । ततो युक्तं व्याख्यात । एवमपि जीव एव निदिष्ट इत्यजीवाद्युपन्यासः
कथं ? आत्मशब्दवस्तूपलक्षणत्वाददोष । जीवाजीवात्मवद्वयसवरनिर्जराभ्यास्तत्त्व [त० सू० १।८] इत्यत्र
सूत्रे आदौ निदिष्टो जीव प्रसिद्धस्तेनोत्तरोपलक्षणं क्रियते । अथवा आत्मम्यज्ञाते हितमव दुर्ज्ञात आत्म-
परिणामो हि हितं तच्च स्वास्थ्यं । तच्च स्वः ये आविदिने स्वास्थ्यं मुञ्जात भवति । तत आत्मा ज्ञातव्यः ।

जादं सय समत्त णाणमणंतत्थचित्थिदं विमलं । रहिदं तु उग्गहादिहि मुहंति एयतियं भणिय” [प्र०
व० १।५] । इति वचनात् अनन्तज्ञानरूपं मुखं यदि हितमिति गृहीतं, तथापि चेतनाया जीवत्वाच्चैतन्यावस्था-
स्वरूपत्वात् केवलस्यावस्थानात् आत्मा ज्ञातव्य एव । मोक्षस्तु कर्मणा तदपायतयाधिगतव्य । तत्परिज्ञानम-
जीवं निर्ज्ञानेन न भवति । पुद्गलानामेव द्रव्यकर्मत्वात्, तद्वियोगस्य मोक्षत्वात् । स च मोक्षो बधुपुरस्सर । न

आगे आत्महित परिज्ञानका व्याख्यान करते है—

गा०—ज्ञानके द्वारा जीव अजीव आत्मव आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते है । उसी प्रकारसे इस लोक और परलोकमे अहित और हित जाना जाता है ॥१००॥

टी०—शंका—‘आत्महित परिज्ञा’ इस पदमे तो हितको ही सूचित किया है, जीवादिके परिज्ञानको तो सूचित नहीं किया है तब पहलं कहे गये हितका कथन न करके जीवादि परिज्ञानका व्याख्यान क्यों किया है ?

समाधान—आत्महित परिज्ञानका अर्थ आत्मा और हितका परिज्ञान लिया है । ‘आत्माका हित’ अर्थ नहीं लिया है । अतः जीवादिका व्याख्यान करना युक्त है ।

शंका—ऐसा अर्थ करनेपर भी जीवका ही निर्देश किया है । तब अजीव आदिका उपन्यास क्यों किया ?

समाधान—आत्म शब्द अजीवादिका उपलक्षणरूप होनेसे कोई दोष नहीं है । क्योंकि ‘जीवाजीवा’ इत्यादि सूत्रमे जीवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण किया है । अथवा, आत्माका ज्ञान हुए बिना उसके हितको जानना कठिन है । आत्माका परिणाम हित है और वह स्वास्थ्य है । अतः स्वस्थका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग्ज्ञान होता है । अतः आत्मा ज्ञातव्य है । अथवा ऐसा कहा है—अनन्त पदार्थोंमे व्यास और अवग्रह आदिके क्रमसे रहित निर्मल सम्पूर्णज्ञान जो परकी सहायताके बिना स्वयं होता है उसे एकान्तसुखरूप कहा है । इस कथनसे यद्यपि अनन्तज्ञानरूप सुखको हित स्वीकार किया है तथापि चेतना जीव है और केवलज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है अतः आत्मा ज्ञातव्य ही है और मोक्ष कर्मोंके बिनाशरूप होनेसे जानने योग्य है । कर्मोंका ज्ञान अजीवको जाने बिना नहीं होता, क्योंकि पुद्गल ही

ह्रासित बन्धे मोक्षोऽस्ति । स च बन्धो नास्त्यास्त्रवे । मोक्षस्य चोपायो संवरनिर्जरे । अहितं इति यदि दुःखं गृह्यते तदैहलौकिकमनुभवसिद्धमेव । किं तत्र जिनवचनेन ? अहितकारणं यद्यहितमुच्यते तत्कर्म तच्चाश्रा-
जीववचनेन आक्षिप्त । अथ हिसादय परपराकारणत्वेन दुःखस्यावस्थिता अहितशब्दोच्यन्ते । तथाप्ययुक्त
आश्रयेऽनुभूतत्वात् । अत्रोच्यते—अनुभूतमपि दुःखं अस्मिञ्जन्मनि जडगतयो विस्मरन्त्य एव मन्मार्गं न
दौकते । तेषां स्मृतिर्जन्यते जिनवचनेन मनुजभाषया प्रकटनेन । जुगुप्सिते कुले प्रादुर्भूतिविचित्रास्त्रय रोगोर-
गवशनजनिता विषय । निर्द्विगता, दुर्भगता, अवधुता, अनाथता, प्राणितद्रविणपरागनालाभधूमध्वजनिर्दग्ध-
चित्ता, द्रविणवता कुत्सितप्रेषणकरण, तथापि तेषां आक्रोशननिर्भर्त्सनताडनादीनि, परवशतामरणादीन्मेव-
मादिना, इह लोके हित दानतप प्रभृतिक हितकारण हित इति यदा गृह्यते 'हितमारण्यमौषध' इति यथा ।
यतो दानादिके कुशलकर्मणि वर्तमाना जने स्तूयते वदन्ते । उक्तं च—

दानेन तिष्ठन्ति यथासि लोके दानेन वैराग्यपि यास्ति नाशम् ।

परोऽपि बहुत्वमुपैति दानात्तस्मात्सुदानं सततं प्रवेद्यम् ॥' इति ॥—[वराह० ७।३६]

इद्रचक्रधरादयोऽपि प्रणतिमायान्ति तपोद्रविणानाम् । परलोके अहित भवान्तरभावि दुःखं नरकगती
हि, तिर्यक्त्वे च, परलोके हित निवृत्तिसुख, तदेत्यकल अवबोधयति जेनी भगवनी भाग्यनी ।

द्रव्यकर्मरूप होते है और उनका विनाश मोक्ष है । वह मोक्ष बन्धपूर्वक होता है । क्योंकि बन्धके
अभावमें मोक्ष नहीं होता । तथा बन्ध आस्रवके विना नहीं होता । और मोक्षके उपाय मवर और
निर्जरा है ।

शका—यदि अहितसे दुःख लेते है तो इस लोकमें होनेवाला दुःख अनुभवं मिद है ।
उसमें जिनवचनकी क्या आवश्यकता ? यदि अहितके कारणकी अहित कहते है तो वह कर्म है
और अजीव शब्दसे उसका ग्रहण होता है । यदि परम्परासे दुःखका कारण होनेमें हिसा आदिको
अहित शब्दसे लेते है तो भी अहितका पृथक् कथन अयुक्त है क्योंकि आस्रवमें उनका अन्तर्भाव
होता है ।

समाधान—इस जन्ममें अनुभूत भी दुःखको अज्ञानी भूल जाते है इसीसे वे सन्मार्गमें नहीं
लगते । जिनवचनके द्वारा मनुष्य भवमें होनेवाली विपत्तियोंको बतलानेसे उनका स्मरण होता
है । निन्दनीय कुलमें जन्म होनेपर वहाँ रोगरूपी साँपके इसनेसे उत्पन्न हुई विपत्तियाँ आती हैं ।
दरिद्रता, भाग्यहीनता, अबन्धुता, अनाथता, इच्छित धन और पर स्त्रीकी प्राप्ति न होने रूप
अग्निसे चित्तका जलते रहना, धनिकोंकी निन्दनीय आज्ञाका पालन करनेपर भी उनके गाली;
गलौज, डाँट फटकार, मारपीट, परवश मरण आदिको सहना पड़ता है ।

जब हितका अर्थ हितका कारण लिया जाता है तो इस लोकमें दान, तप आदि हित है ।
जैसे जगली औषधी हितका कारण होनेसे हित कही जाती है क्योंकि जो दान आदि सत्कार्य
करते हैं लोग उनकी स्तुति और वन्दना करते है । कहा भी है—'दानसे लोकमें चिरस्थायी यश
होता है । दानमें वैर भी नष्ट हो जाते हैं । दानसे पराये भी बन्धु हो जाते है । अन मुदान
सदा देना चाहिए ॥' तपोधनोको इन्द्र चक्रवर्ती आदि भी नमस्कार करते है । परलोकमें अहितसे
मतलब है आगामी नरकगति और तिर्यङ्गगतिके भवमें होनेवाला दुःख । और परलोकमें हितसे
मतलब है मोक्षसुख । जिन भगवान्के द्वारा उपदिष्ट भारती इन सबका ज्ञान कराती है ॥१००॥

आत्महितापरिज्ञाने दोषमाचष्टे—

आदहिदमयाणंतो मुञ्जदि मूढो समादियदि कम्मं ।

कम्मणिमित्तं जीवो परीदि भवसायरमणंतं ॥१०१॥

‘आवहिदमयाणंतो’ आत्महितमबुध्यमान । ‘मुञ्जदि’ मुञ्जति अहितं हितमिति प्रतिपद्यते । मोहो को दोष इत्यत आह—‘मूढो’ मोहवान् ‘समादियदि’ समादत्ते । ‘कम्म’ कममामान्यशब्दोऽयम् अशुभकर्मवृत्ति-
ग्राह्य । कर्मग्रहणे को दोष इत्यत आह—‘कम्मणिमित्तं’ कर्महेतुक, जीव ‘परीदि’ परिभ्रमति । किं
‘भवसायरम्’ भवसमुद्र ‘अणंतं’ अनन्तम् ॥१०१॥

आत्महितपरम्परोपयोगमादर्शयति—

जाणंतस्मादहिदं अहिदणियत्ती य हिदपवत्ती य ।

होदि य तो से तम्हा आदहिदं आगमेद्व्वं ॥१०२॥

‘जाणंतस्स’ जानत । ‘आवहितं’ आत्महित । ‘अहिदणियत्ती य’ अहितनिवृत्तिश्च । ‘हिदपवत्ती य’
हिते प्रवृत्तिश्च । ‘होदि य’ नवति च । ‘तो’ तन् हितज्ञानात्पश्चात् । ‘तस्मा’ तस्मात् ‘आवहिदं’ आत्म-
हित । ‘आगमेद्व्वं’ गमिषितव्यम् । अत्र बोधते—ननु आत्महितज्ञस्य हिते प्रवृत्तिर्भवतु, अहितान्निवृत्तिः कथं ?
अहितशोऽहितान्निवर्तने हितमहितं न भिन्नमेव । यद्यतो भिन्नं न तस्मिन्मयगते तदन्यददगतं भवति । यथा—
वानरेऽवगते न मकरः, ‘भिन्नं च द्विवादहितं तस्माद्विनाशोऽहितं अजानन् कथमहितान्निवर्तयतीति निवर्तते ? अत्रो-

आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष कहते हैं—

गा०—आत्महितको न जाननेवाला मोहित होता है । मोहित हुआ कर्मको ग्रहण करता है । और कर्मका निमित्त पाकर जीव (अणत) अनन्त भवसागरम भ्रमण करता है ॥१०१॥

टी०—आत्महित या आत्मा और हितको जाननेवाला अहितको हित मानता है । यही मोह है । इस मोहमे क्या दोष है ? इसके उत्तरमे कहते हैं कि मोही जीव कर्मको ग्रहण करता है । यद्वापर यद्यपि कर्म सामान्य कहा है तथापि अशुभकर्म ग्रहण करना चाहिए । कर्मके ग्रहणमे क्या दोष है ? इसके उत्तरमे कहते हैं कि कर्मके कारण जीव भव समुद्रमे अनन्तकाल तक भ्रमण करता है ॥१०१॥

आत्महितके ज्ञानका उपयोग दिखलाते हैं—

गा०—आत्महितको जाननेवालेके अहितमे निवृत्ति और हितमे प्रवृत्ति होती है । हिता-
हितके ज्ञानक पश्चात् उसका हिताहित भी जानता ही है । इसलिए (आदहिदं) आत्महितको
आगममे मोखना चाहिए ॥१०२॥

टी०—शका—आत्महितको जाननेवालेकी हितमे प्रवृत्ति होओ, किन्तु अहितसे निवृत्ति कैसे ? जो अहितको जानना है वह अहितसे निवृत्त होता है । तथा हित और अहित भिन्न है । जो जिससे भिन्न होता है उसके जाननेपर उससे भिन्नका ज्ञान नहीं होता । जैसे बन्दरको जानने-
पर मगरका ज्ञान नहीं होता । और हितसे अहित भिन्न है अतः हितको जाननेवाला अहितको नहीं जानता । तब वह कैसे नियमसे अहितसे निवृत्त होगा ?

ज्यते—सर्वमेव वस्तु स्वपरभावभावोभयाधीनात्मलाभं यथा घट. पृथु^१लोदराद्याकारात्मक पटादिरूपतया व्याप्त, अन्यथा विपर्ययस्त तज्ज्ञानं भवेत् । एवमिहापि हितविलक्षणमहितं अजानता तद्विलक्षणता हितम्^२ ज्ञाता भवेत् । अतो हितज्ञोऽहितमपि वेत्तोति युक्ता निवृत्तिस्ततः ॥१०२॥

शिक्षाया अशुभभावमवरहेतुता प्रतिपादनायाह—

सज्ज्ञायं कुर्वन्तो पञ्चिदियसुबुडो तिगुचो य ॥

हवदि य एयग्गमणो विणएण समाहिदो भिक्खु ॥१०३॥

“सज्ज्ञायं” स्वाध्याय पर्चाविध वाचनाप्रश्नानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशभेदेन । तत्र निरवद्यस्य ग्रन्थस्या ध्यापन तदर्थोभिधानपुरोग वाचना । मदेहनिवृत्तये निश्चितबलाधानाय वा सूत्रार्थविषय प्रश्न । अवगतार्थानुप्रेक्षण अनुप्रेक्षा । आम्नायो गुणना । आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेदनीति चतस्र कथास्तासा कथनं धर्मोपदेश । त स्वाध्याय कुर्वन् । ‘पञ्चिदियसुबुडो होदि’ पञ्चेन्द्रियसंवृतो भवति । ननु पञ्चेन्द्रिय शब्द निष्ठातस्य पूर्वनिपातात्मवृत्तपञ्चेन्द्रिय इति भवितव्यम् ? सत्य । ‘जातिकालमुखादिभ्य परवचनम्’ इत्यनेन बहुव्रीहो पञ्चेन्द्रियत्वजातिवृत्तिरिति जातिवचन । ततो निष्ठात परत प्रयुज्यते इति मन्यते । इन्द्रियमनेक-प्रकार द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । इह तु रूपाद्युपयोगा इन्द्रियशब्देनोच्यन्ते । तेनायमर्थ स्वाध्यायं कुर्वन्निरुद्ध-

समाधान—प्रत्येक वस्तुका जन्म स्वके भाव और परके अभाव, इन दोनोंके अधीन है । जैसे घट वडे पेट आदि आकारवाला होता है, पटादिरूपसे उसका ग्रहण नहीं होता । यदि घटका पटरूपसे ग्रहण हो तो वह ज्ञान विपरीत कहलायेगा । इसी तरह यहाँ भी जो हितसे विलक्षण अहितको नहीं जानता वह उससे विलक्षण हितका भी ज्ञाता नहीं हो सकता । अतः जो हितको जानता है वह अहितको भी जानता है । इसीलिए उसको अहितसे निवृत्ति उचित ही है ॥१०२॥

शिक्षा अशुभभावके मवरमे हेतु है, यह कहते हैं—

गा०—विनयसे युक्त होकर स्वाध्याय करना हुआ साधु पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंसे संवृत और तीन गुप्तियोंसे गुप्त एकाग्रमन होता है ॥ १०३ ॥

टी०—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद है । उसके अर्थका कथन करने पूर्वक निर्दोष ग्रन्थके पढ़ानेको वाचना कहते हैं । सन्देहको दूर करनेके लिये अथवा निश्चितको दृढ़ करनेके लिये सूत्र और अर्थके विषयमें पूछना प्रश्न है । जाने हुए अर्थका चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । कण्ठस्थ करना आम्नाय है । कथाके चार प्रकार हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेदनी । उनके करनेको धर्मोपदेश कहते हैं । उस स्वाध्यायको करने वाला पञ्चेन्द्रिय संवृत होता है ।

शङ्का—बहुव्रीहि समासमें निष्ठातका पूर्वनिपात होनेसे ‘संवृत पञ्चेन्द्रिय’ होना चाहिये ।

समाधान—आपका कथन सत्य है । ‘जातिकाल मुखादिभ्य परवचनम्’ इस सूत्रसे पञ्चेन्द्रिय शब्द पञ्चेन्द्रिय जातिवृत्ति होनेसे जातिवाचक है । इसलिये निष्ठातका प्रयोग पञ्चेन्द्रियके आगे किया है ।

इन्द्रियके अनेक भेद है—द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय । किन्तु यहाँ इन्द्रियशब्दसे रूपादि विषयक

रूपाद्युपयोगो भवति इति । रूपाद्युपयोगनिरोधे किं फल ? रागाद्यप्रवृत्तिः । मनोज्ञमनोज्ञरूपाद्युपयोगावलम्बनी रागद्वेषौ । न ह्यनवबुध्यमानो विषय स्वसत्तामात्रेण तौ करोति । सुप्तोज्ज्वलनस्के वा रागादीनां विषयसन्निधावप्यदर्शनात् ।

“गदिमधिगवस्स देहो देहादो इदियाणि आयंति ।

ततो विसयगहणं ततो रागो व दोसो वा ॥” [पञ्चास्ति० १२९]

इति वचनाच्च । कथं स्वाध्याये प्रवर्तमान ‘विषयेण समाहिबो’ ज्ञानविनयेन समन्वितो भूत्वा यः स्वाध्यायं करोति ‘तिगुत्तो य होवि’ तिसृभिर्गुणैर्भिष्व भवति । मनसोऽप्रशस्त रागाद्यनवलेपान्, अन्तरूपपरुषकर्कशात्मस्तवनपरदूषणादावध्यापूने, हिंसादौ शरीरेणाप्रवृत्तेष्व, “एयग्गमणो य होवि भिषखू” इति पदघटना—गकमुत्तान्त करणश्च भवति भिक्षु स्वाध्याये रतः । एतदुक्तं भवति—ध्याने प्रवृत्तिमप्यासादयतीति । न ह्यकृतश्रुतपरिचयस्य धर्मशुक्लध्याने भविष्यमर्हति । अपायोपायभवनविपाकलोकविचयादयो धर्मध्यानभेदाः । अपायादिस्वरूपज्ञानं जिनवचनबलादेव ‘शुक्ले चाछे पूर्वविदः’ [त-मू० १।३७] इत्यभिहितत्वाच्च ॥१०३॥

प्रत्यग्रगवैशप्रभवक्रममाचष्टे—

जह जह सुदमोगाहदि अदिसयरसपसरमसुदपुच्चं तु ।

तह तह पल्हादिज्जदि नवनवसंवैगसड्ढाए ॥ १०४ ॥

उपयोग कहा गया है । अतः यह अर्थ होता है कि स्वाध्यायको करने वालेका रूपादि विषयक उपयोग रुक जाता है ।

शङ्का—रूपादि विषयक उपयोगको रोकनेका क्या फल है ?

समाधान—रागादिकी प्रवृत्ति नहीं होती । राग द्वेष मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादि विषयक उपयोगका आश्रय पाकर होते हैं । जिस विषयको जाना नहीं वह विषय केवल अपने अस्तित्वमात्रसे राग द्वेषको पैदा नहीं करता । क्योंकि सोते हुए या जिसका मन अन्य ओर है उस मनुष्यमें विषयके पासमें होते हुए भी राग द्वेष नहीं देखे जाते । कहा है—‘गतिमें जाने पर शरीर वनता है । शरीरसे इन्द्रियाँ बनती हैं । इन्द्रियोसे तिषयोंका ग्रहण होता है और उससे राग और द्वेष होते हैं । जो विनय पूर्वक स्वाध्याय करता है वह पञ्चेन्द्रिय सवृत और तीन गुप्तियोसे गुप्त होता है क्योंकि उसका मन अप्रशस्त रागादिके विकारसे रहित होता है, झूठ, रुध, कठोर, कर्कश, अपनी प्रशंसा, परनिन्दा आदि वचन नहीं बोलता, तथा शरीरके द्वारा हिंसा आदिमें प्रवृत्ति नहीं करता । तथा स्वाध्यायमें लीन साधु एकाग्रमन होता है । अर्थात् ध्यानमें भी प्रवृत्ति करता है । जिसका श्रुतसे परिचय नहीं है उसके धर्मध्यान शुक्लध्यान नहीं होते । अपायविचय, उपायविचय, विपाकविचय, लोकविचय आदि धर्मध्यानके भेद हैं । अपाय आदिके स्वरूपका ज्ञान जिनागमके बलसे ही होता है । कहा भी है—आदिके दो शुक्लध्यान और धर्मध्यान पूर्ववत् श्रुतकेबलोके होते हैं ॥ १०३ ॥

नवीन सवेगके उत्पन्न होनेका क्रम कहते हैं—

गा०—जैसे-जैसे अतिशय अभिधेयसे भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना ऐसे श्रुतको अवगाहन करता है, तैसे-तैसे नई नई धर्मश्रद्धासे आह्लाद युक्त होता है ॥ १०४ ॥

‘अहं ब्रह्म’ यथा यथा । ‘सुखं’ श्रुतं ‘ओगाहवि’ अवगाहते शब्दश्रुताभिधेयमधिगच्छतीति यावत् । ‘अतिशयरसप्रसरं अतिशयरसप्रसरं’ समयातरं अनुपलब्धोऽर्थोऽतिशयितो रस । शब्दस्य हि रसोऽर्थः तस्य सारत्वात् आभ्रफलादिरस इव । प्रसरशब्देन प्राचुर्यमतिशयितार्थस्य सूचनम् । ततोऽयमर्थोऽय-अतिशयाभिधेयबहुलं श्रुतमिति । ननु प्रवादिनोऽपि स्वसमयमेव प्रशसन्ति । प्रत्यक्षेणानुमानेन च विरुद्धमर्थस्वरूपं केवलं नित्यत्वमनित्यता वा निरूपयतामागमना नातिशयार्थप्रसरता । प्रमाणान्तरसवाद्यागमार्थोऽतिशयितो भवति नापरः । ‘अमुवपुष्वं तु’ अश्रुतपूर्वमेव । ननु भव्यानामभव्याना च कर्णगोचरतामायात्येव श्रुतं किमुच्यतेऽश्रुतपूर्वमिति ? अयं श्रुताभिधेयापरिज्ञानाच्छब्दमात्रं श्रुतमप्यश्रुत इति गृह्यते तदप्ययुक्तं, अर्थोपयोगस्यापि अगच्छन् ज्ञातत्वात् । अयमभिप्रायं श्रद्धानसहचारिबोधाभावाच्छ्रुतमप्यश्रुतमिति । ‘तह तह पल्हादिज्जह’ तथा तथा प्रल्हादमुपैति । ‘नवनवसंवेगसद्वाए’ प्रत्यप्रतरधर्मश्रद्धया । ननु च संसाराद्भीरुता सवेगं ततोऽयमर्थं स्याद-संबन्धः न दोषः । संसारभीरुताहेतुको धर्मपरिणाम । आयुधनिपातभीरुताहेतुककवचग्रहणवन् । तेन सवेगशब्द कार्ये धर्मे वर्तते ॥१०४॥

निष्कपताख्यानायाह—

आयापायविदण्हू दंसणणाणतवसंजमे ठिच्चा ।

बिहरदि विसुज्झमाणो जावज्जीवं दु णिक्कंपो ॥१०५॥

टी०—जैसे-जैसे श्रुतका अवगाहन करना है अर्थात् शब्द रूप श्रुतके अर्थको जानना है । वह श्रुत ‘अतिशयरस प्रसर’ होना चाहिये । अन्य धर्मोंमें जो अर्थ नहीं पाया जाता उसे ‘अतिशयरस’ कहा है । क्योंकि शब्दका रस उसका अर्थ है वही उसका सार है । जैसे आभ्रफलादिका रस । प्रसर शब्दसे अतिशयित अर्थकी बहुलता सूचित होती है । अतः ‘अतिशयितरस प्रसर’ का अर्थ है—अतिशय अभिधेयसे भरा हुआ श्रुत ।

शङ्का—अन्य मतावलम्बी भी अपने सिद्धान्तकी प्रशंसा करने है ?

समाधान—प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थके स्वरूप केवल नित्यता या केवल अनित्यता का कथन करने वाले आगम अतिशय अर्थबहुल नहीं है । जिस आगमका अर्थ अन्य प्रमाणोंसे प्रमाणित होता है वही आगमार्थ अतिशयित होना है, अन्य नहीं । तथा वह अश्रुतपूर्व जो पहले नहीं सुना, होना चाहिये ।

शङ्का—भव्य और अभव्य जीवोंके कानोंमें श्रुत सुननेमें आता ही है तब आप अश्रुत पूर्व कैसे कहते हैं ? यदि श्रुतके अर्थका ज्ञान न होनेसे शब्दमात्र श्रुतको अश्रुत कहते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अर्थके उपयोगका भी अनेक बार ज्ञान हो जाता है ?

समाधान—अभिप्राय यह है कि श्रद्धान पूर्वक ज्ञान न होनेसे श्रुत भी अश्रुत होता है । तो जैसे श्रुतका अवगाहन करता है वैसे वैसे नई नई धर्मश्रद्धासे युक्त होता है ।

शङ्का—संसारसे भीरुताको सवेग कहते हैं । तब आपका अर्थ धर्म ठीक नहीं है ।

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । संसारसे भीरुता धर्म परिणामका कारण है । जैसे शस्त्रके आघातके भयसे कवच ग्रहण करते हैं इससे सवेग शब्द सवेगका कार्य जो धर्म है उसको कहता है ॥ १०४ ॥

आवापयविषणु वृद्धिहानिक्रमज । प्रवचनाभ्यासादेव रत्नत्रयाभिवृद्धि एव तथा हानिरिति यो जानाति असौ । 'संज्ञाणां तत्त्वसंज्ञे' श्रद्धाने, ज्ञाने, तपसि, सयमे वा । 'ठिक्वा' स्थित्वा । 'विहरवि' प्रवर्तते । 'विमुक्तमाणा' शुद्धिमुपयान् । 'जावज्जीव' जावितकालावधि । तु शब्दोऽन्ते नेप् । 'निष्कपो नु' विनिष्कप्रको निश्चल एवेति यावत् । नि शक्तितत्वादिना दर्शनस्य वृद्धि, शकादिना हानि । अर्थव्यंजनतदुभयशुद्धया स्वाध्याये चोपयोगात् ज्ञानवृद्धि । अनुपयोगादपूर्वाप्राप्तगुणाच्च ज्ञानहानि । यथा चोक्तम्—
 "पुण्यमहिम्नं पि जाणं 'संकुडविजुत्तजोगिस्स' इति । तपसो द्वादशविधस्य वृद्धि सयमभावनया वीर्याविनि-
 गूहनात् ज्ञानोपयोगात् । हानि पुनस्तद्विपर्ययादहिककार्यासंगाद्वा । सम्यक् पापक्रियाम्भ्य उपरम सयम ।
 पापक्रियाश्चाशुभमनोवाक्काययोगा. तेन चारित्र सयम । 'पापक्रियानिवृत्तिश्चारित्र' इति वचनात् । तस्य
 सयमस्य वृद्धि पचविसतिभावनाभिर्हानि तासा भावनाना अभावेन । श्रुतादिना ज्ञानादीना गुणदोष वा
 न वेत्ति । अनिर्ज्ञानगुण कथ गुणानुपबृहयेत्, अविवेकितदोषो वा तास्यजेत् । तेन शिक्षायामादर कार्य ॥१०५॥

जिनवचनशिक्षा तप इत्येतदुच्यते—

वागसविहम्मि य तवे सम्भंतरवाहिरे कुसलदिट्ठे ।

ण वि अत्थि ण वि य होहिदि सज्जायसमं तवो कम्मं ॥१०६॥

निष्कम्पताका कथन करते है—

गा०—वृद्धि और हानिके क्रमको जानने वाला श्रद्धान, ज्ञान, तप और सयममे स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है वह निश्चल ही है ॥ १०५ ॥

टी०—प्रवचनके अभ्यासे जो यह जानता है कि ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी वृद्धि होती है और ऐसा करनेसे हानि होती है वह श्रद्धान, ज्ञान, तप, और सयममे स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त करना हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है निष्कम्प अर्थात् निश्चल ही है ।

नि शक्ति आदि गुणोसे सम्यग्दर्शनकी वृद्धि होती है और शका आदिसे हानि होती है । अर्थशुद्धि, व्यजनशुद्धि और उभयशुद्धिसे तथा स्वाध्यायमे उपयोग लगानेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है । उपयोग न लगानेसे तथा नवीन अपूर्व अर्थको ग्रहण न करनेमे ज्ञानकी हानि होती है । कहा है—'पूर्वमे ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान, जो उसमे उपयोग नहीं लगाता उसका घट जाता है ।' सयमकी भावनासे व अपनी शक्तिको न छिपाकर ज्ञानमे उपयोग लगानेसे बारह प्रकारके तपकी वृद्धि होती है । उससे विपरीत करनेसे और लौकिक कार्योंमे फँसे रहनेसे तपकी हानि होती है । पाप क्रियाओसे सम्यक् रीतिसे विरत होनेको सयम कहते हैं । अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग और अशुभकाय योग पापक्रिया है । अत चारित्र सयम है । कहा भी है—'पाप क्रियाओसे निवृत्ति चारित्र है ।' उस सयमकी वृद्धि पच्चीस भावनाओसे होती है और उन भावनाओके अभावसे सयमकी हानि होती है । शास्त्राभ्यासके विना ज्ञान आदिके गुण अथवा दोषको नहीं जानता । जो गुणोको नहीं जानता वह कैसे गुणोको बता सकता है । और जो दोषोको नहीं जानता वह कैसे उन्हे छोड़ सकता है ? अत शिक्षामे आदर करना चाहिये ॥ १०५ ॥

जिनवचनकी शिक्षा तप है, यह कहते हैं—

‘बारसबिहम्मि य’ द्वादशप्रकारे । ‘तबे’ तपसि । ‘सबभतरबाहिरे’ सहाभ्यन्तरबाह्याभ्या वर्तते इति साम्यतरबाह्य । बाह्यमभ्यन्तरं वा तपो मुक्त्वा किमन्यत्तपो नाम यत्ताभ्या मह वतते इत्युच्यते ? तप सामान्य विशेष सह वर्तते इत्युच्यते । अजायदतत्त्वात् अभ्यहितत्वाच्च अभ्यन्तरशब्दस्य पूर्वनिपातोऽपस्वरवादपि बाह्यशब्दात् । ‘कुसलबिहु’ ससार, ससारकारण, बन्धो, बन्धकारण, मोक्षस्तदुपाय इत्यत्र वस्तुनि ये कुशलाः सर्वविदस्तर्क्यदिष्टे । ‘सग्ग्यायसमं’ स्वाध्यायेन सदृश । ‘तबोकम्म’ तप क्रिया । ‘ण वि अत्थि’ नैवास्ति । ‘ण वि य’ नैव । ‘होहिबि’ भविष्यति । नाप्यामीदृति कालत्रयेऽपि स्वाध्यायसदृशस्यान्यस्य तपसोऽभावः कथ्यते । अत्र चोद्यते—स्वाध्यायोऽपि तपो अनशनाद्यपि तपो बुद्धरेविशेषात् कर्मतपनसामर्थ्यस्याविशेषात् । किमुच्यते स्वाध्यायसदृश तपो नैति ? कर्मनिर्जराहेतुत्वातिशयापेक्षया सदृशमन्यत्तपो नैवास्तौत्यभिप्रायः । तपो नाम किमात्मपरिणामो भवेत् न वा ? आत्मपरिणामत्वे कथं कस्यचिद्बाह्यता ? अनात्मपरिणामत्वे न निर्जरा कुर्यात् घटादिवदित्यत्रोच्यते—आत्मपरिणाम एव तप । कथं तर्हि बाह्यता ? बाह्या सद्वर्तमानां च जना तैरप्यवगम्यत्वात् बाह्यमिभ्युच्यतेऽनशनादि बाह्यवर्चरणात् । सन्मार्गाज्ञा अभ्यन्तरा । तदवगम्यत्वात्—तैराचरितत्वाद्वा बाह्यमभ्यन्तरमिति सूरेरभिप्रायः ॥

गा०—सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट अभ्यन्तर और बाह्यभेद सहित बारह प्रकारके तपमे स्वाध्यायके समान तपक्रिया नहीं है और न होगी ही ॥ १०६ ॥

टी०—शंका—बाह्य और अभ्यन्तर तपको छोड़कर अन्य तप क्या है जो बाह्य अभ्यन्तर सहित बारह प्रकारका तप कहते हो ?

समाधान—सामान्य तप विशेषोंके साथ रहता है यह कहनेका अभिप्राय है । यद्यपि बाह्य शब्दमे अल्प स्वर है फिर भी अभ्यन्तर शब्दके आदिमे अच् होनेसे तथा पूज्य होनेसे अभ्यन्तर शब्दको प्रथम स्थान दिया है । ससार और ससारके कारण, बन्ध और बन्धके कारण तथा मोक्ष और उसके उपाय इन वस्तुओंमे जो कुशल सर्वज्ञ है उनके द्वारा उपदिष्ट तपमे स्वाध्यायके समान तप न है, न होगा और न था, इस प्रकार तीनों कालोमे स्वाध्यायके समान अन्य तपका अभाव कहा है ।

शंका स्वाध्याय भी तप है और अनशन आदि भी तप है । दोनोंमे ही कर्मको तपनेकी शक्ति समान है । फिर कैसे कहते है कि स्वाध्यायके समान तप नहीं है ?

समाधान—कर्मोंकी निर्जरांमे हेतु जितना स्वाध्याय है उतना अन्य तप नहीं है इस अपेक्षासे उक्त कथन किया है ।

शंका—तप, क्या आत्माका परिणाम है अथवा नहीं है ? यदि आत्माका परिणाम तप है तो वह कैसे हुआ ? यदि तप आत्माका परिणाम नहीं है तो वह कर्मोंकी निर्जरा नहीं कर सकता जैसे घट ।

समाधान—आत्माका परिणाम ही तप है । तब आप कहेंगे कि वह बाह्य कैसे है ? समीचीन धर्ममार्गसे जो लोग बाह्य हैं वे भी उन्हें जानते है इसलिए अनशन आदिको बाह्य तप कहा है, क्योंकि बाह्य लोग भी उन्हें करते है । जो सन्मार्गको जानते है वे अभ्यन्तर है । उनके द्वारा ज्ञात होनेसे अथवा उनके द्वारा पालन किये जानेसे अभ्यन्तर कहे जाते हैं । इस प्रकार तप

प्रतिज्ञामात्रेण स्वाध्यायम्यान्यतपोभ्योऽतिशयितता न सिद्धयतीति मन्यमान प्रति अतिशयसाधनायाह—

जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि अतोप्पुहुत्तेण ॥१०७॥

छट्ठद्वमदसमदुबालसेहिं अण्णाणियस्स जा सोही ।

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु जिमिदस्स णाणिस्स ॥१०८॥

‘जं’ यत् । ‘अण्णाणी’ सम्यग्ज्ञानरहित । ‘कम्म’ कर्म । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘भवसदसहस्सकोडीहिं’ भवशतमहस्रकोटिभि । ‘तं’ तत् कर्म । ‘णाणी’ सम्यग्ज्ञानवान् । ‘तिहिं गुत्तो’ त्रिगुणियुक्त । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘अतोप्पुहुत्तेण’ अन्तर्मुहूर्तमात्रेण । ज्ञाति कर्मशतनसामर्थ्यं तपसोऽन्यस्य न विद्यते इत्ययमतिशय स्वाध्यायस्य ॥१०७॥

स्वाध्याये उद्यतो गुप्तिभावनाया प्रवृत्तो भवति । तत्र च वृत्तस्य रत्नत्रयाराधनं सुखेन भवति इत्युत्तर-
गाथया कथ्यते—

सज्झायभावणाए य भाविदा होति सव्वगुत्तीओ ।

गुत्तीहिं भाविदाहिं य मरणे आराधओ होदि ॥१०९॥

मनोवाक्कायव्यापारा कर्मदानहेतव सर्व एव व्यावर्तते स्वाध्याये सति, ततो भाविता भवन्ति गुप्तयः । कृताभिमतदियोगत्रयनिरोधश्च रत्नत्रय एव षट्ते इति सुखसाध्यता । अनतकालाम्भस्तानुभ-

बाह्य और अभ्यन्तर कहे गये है ऐसा आचार्यका अभिप्राय है ॥१०६॥

जो कहता है कि केवल कहने मात्रसे स्वाध्यायकी अन्य तपोसे श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकती, उसके प्रति श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं—

गा०—सम्यग्ज्ञानसे रहित अज्ञानी जिस कर्मको लाख करोड़ भवोमें नष्ट करता है, उस कर्मको सम्यग्ज्ञानी तीन गुणियोसे युक्त हुआ अन्तर्मुहूर्तमात्रमें क्षय करता है ॥१०७॥

गा०—अज्ञानीके दो, तीन, चार, पाँच आदि उपवास करनेसे जितनी विशुद्ध होती है उससे बहुत गुणी शुद्धि जोमते हुए ज्ञानीके होती है ॥१०८॥

टी०—इतनी शीघ्रतासे कर्मोंको काटनेकी शक्ति अन्य तपमें नहीं है, यह स्वाध्यायका अतिशय है ॥१०८॥

जो स्वाध्यायमें तत्पर होता है वह गुप्ति भावनामें प्रवृत्त होता है । और जो गुप्ति भावनामें प्रवृत्त होता है वह रत्नत्रयकी आराधना सुख पूर्वक करता है वह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—स्वाध्याय भावनासे सब गुणियाँ भावित होती है । और गुणियाँ भावनासे मरते समय रत्नत्रय रूप परिणामोंकी आराधनामें तत्पर होता है ॥१०९॥

टी०—स्वाध्याय करनेपर मन वचन कायके सब ही व्यापार, जो कर्मोंके लानेमें कारण हैं चले जाते हैं । ऐसा होनेसे गुणियाँ भावित होती है । और तीनों योगोंका निरोध करने वाला मुनि रत्नत्रयमें ही लगता है । अतः रत्नत्रय सुख पूर्वक साध्य होता है, इसका भाव यह है कि

योगत्रयस्य कर्मोदयसहायस्य व्यावर्तनमतिदुष्करं स्वाध्यायभावनैव क्षमा कर्तुंमिति भाव । 'सम्प्राप्तभावनाए' य' स्वाध्यायभावनाया वा । 'भाविवा' भाविता । 'होति' भवन्ति । 'सम्पुतोओ' सर्वगुप्तय । 'गुप्तोहि' गुप्तिभिः । 'भाविवर्हि' भाविताभिः । 'मरणे' मरणकाले । 'आराधयो' रत्नत्रयपरिणामाराधनपर । 'होवि' भवति । स्वाध्यायभावनायत् परस्योपदेशको भवन् इतरोज्ज कमुपकार परस्य सपादयेदभ्यस्य ॥१०९॥

परस्योपदेशकत्वे किमस्यायातमित्यत्राह—

आदपरसमुद्धारो आणा वच्छल्लदीवणा भत्ती ।

होदि परदेसगत्ते अव्वोच्छित्ती य तित्थस्स ॥११०॥

'आदपरसमुद्धारो' आत्मनः परस्य वा उद्धरणमुद्दिश्य व्यापृत स्वाध्याये स्वकर्मण्यपि साधयति परेषामप्युपयुक्ताना । 'आणा' 'अपोधिना हि जिनशासनवत्सलेन कर्तव्य एव नियमेन हितोपदेशः" (वरागच० १।१३।) इत्याज्ञा सर्वविधा, सा परिपालिता भवतीति शेष । 'वच्छल्लदीवणा' वात्सल्यप्रभावना परेषामुपदेशकत्वे कृता भवति । 'भत्ती' भक्तिश्च कृता भवति जिनचर्चने तदभ्यामात् । 'होवि' भवति । 'परदेसगत्ते' परेषामुपदेष्टृकत्वे सति । 'अव्वोच्छित्ती य' अव्युच्छित्तिश्च । 'तित्थस्स' तिसु चिट्ठदिति तित्थ मोक्षमार्गं श्रुतं वा । श्रुतमपि रत्नत्रयनिरूपणे व्यापृतत्वात् नवस्थ भवति । ततोऽयं अर्थ —श्रुतस्य मोक्षमार्गस्य वा अव्युच्छित्तिरिति ॥ ११०॥ सिक्खा गदा ॥

लिंगग्रहणानंतर ज्ञानसंपत्ति कार्या, ज्ञानसंपत्ति वर्तमानेन विनयोऽनुष्ठानव्य । स च पंचप्रकार इत्याह—

विणओ पुण पंचविहो णिहिट्ठो णाणंदंसणचरित्ते ।

तवविणवो य चउत्थो चरिमो उवयारिओ विणओ ॥१११॥

अनन्तकालसे जिन तीन अशुभयोगोका इस जीवने अभ्यास किया हुआ है और कर्मका उदय जिसका सहायक है उससे अलग होना अत्यन्त कठिन है । स्वाध्यायकी भावना ही इसे करनेमें समर्थ है ॥१०९॥

जो स्वाध्यायकी भावनामें लीन रहता है वह दूसरोंको भी उपदेश करता है किन्तु जो स्वयं अज्ञानी है वह किसी अन्य भव्यका भी क्या उपकार कर सकता है ? ऐसी स्थितिमें परको उपदेश देनेपर इसे क्या लाभ है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—अपने और दूसरोंके उद्धारके उद्देशसे जो स्वाध्यायमें लगता है वह अपने भी कर्मोंको काटता है और उसमें उपयुक्त दूसरोंके भी कर्मोंको काटता है । सर्वज्ञ भगवानकी जो आज्ञा है कि कल्याणके इच्छुक जिन शासनके प्रेमीको नियमसे धर्मोपदेश करना चाहिये, उसका भी पालन होता है । दूसरोंको उपदेश करने पर वात्सल्य और प्रभावना होती है । जिन वचनके अभ्याससे जिन वचनमें भक्ति प्रदर्शित होती है । दूसरोंको उपदेश करनेपर मोक्षमार्ग अथवा श्रुतरूप तीर्थकी अव्युच्छित्ती—परम्पराका अविनाश होता है । श्रुत भी रत्नत्रयके कथनमें सलग्न होनेसे तीर्थ है । अतः स्वाध्याय पूर्वक परोपदेश करनेसे श्रुत और मोक्षमार्गका विच्छेद नहीं होता । वे सदा प्रवर्तित रहते हैं ॥११०॥

लिंग स्वीकार करनेके पश्चात् ज्ञानरूप सम्पदाका संचय करना चाहिये । और ज्ञान सम्पदाका संचय करते हुए विनय करनी चाहिये । उसके पाँच भेद हैं—उन्हे कहते हैं—

विनयत्यपनयति यत्कर्मशुभं तद्विनयः । तथा चोक्त—“अह्मा विणेदि कम्म अट्ठविहं चाउरं
मोक्खो य” (मूलाचार ७।८१) इति । ‘पुण’ पश्चात् जिनवचनाभ्यासोत्तरकालः । ‘पंचविहो’ पंचप्रकारः ।
‘णिहिदुओ’ निदिष्ट । ‘णाणबंसणचरित्ते’ विषयलक्षणेषु सप्तमी । ज्ञानदर्शनचारित्र्यविषयः ॥ ‘तबविणओ य’
तपसि विनयश्च ॥ ‘अउत्तो’ चतुर्थः । ‘वरमो’ अन्यः ॥ ‘उवयारिओ विणयो’ उपचारविनयश्चेति ॥

ज्ञानविनयभेदानाचष्टे—

काले विणये उवघाणे बहुमाणे तहेव णिणहवणे ।

वंजण अत्थ तदुभये विणओ णाणम्मि अट्ठविहो ॥११२॥

‘काले’ स्वाध्यायवाचनकालाविह कालशब्देन गृह्यते । अन्यथा कालमन्तरेण कस्यचिदपि वृत्त्यभावात्
कालग्रहणमनर्थकं स्यात् । भवतु नाम कालविशेषः कालशब्दवाच्यः तथापि नामी विनयो न कर्म व्यपनयतीति,
यदि व्यपनयेत्सर्वस्याकर्मवत्तां प्राप्नुयात् । ‘काले’ इति सप्तम्यतः पदं । तेन वाक्यशेषपुरस्सरोज्यं सूत्रार्थो
जायते । साध्याहारत्वात् मर्व सूत्राणां । काले अध्ययनमिति । पारिवर्जनीयत्वेन निदिष्टः कालः साध्यापर्व-
दिग्दाहोल्कापातादिकं परिहृत्याध्ययनं कर्म विनयति इति विणए इति प्रथमान्तः । विनयः श्रुतश्रुतधर-
माहात्म्यस्तवनं श्रुतश्रुतधरभक्तिरिति यावत् ।

गा०—जिनवचनके अभ्यासके पश्चात् विनयः पाँच प्रकारकी कही है । ज्ञानविनय दर्शन-
विनय चारित्र्यविनय और चतुर्थ तपविनय और अन्तिम उपचार विनय है ॥१११॥

टी०—‘विनयति’ जो अशुभ कर्मको दूर करती है वह विनय है । कहा है—यत आठ
प्रकारके कर्मको दूर करती है अतः विनय है ॥१११॥

ज्ञान विनयके भेदोको कहते है—

गा०—काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निद्वय, व्यजनशुद्धि, अर्थशुद्धि, उभयशुद्धि
ये ज्ञानके विषयमे आठ प्रकारकी विनय है ॥११२॥

टी०—यहाँ काल शब्दसे स्वाध्यायकाल और वाचन काल ग्रहण किये जाते हैं । अन्यथा
कालके बिना किसीका भी अस्तित्व संभव न होनेसे कालका ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा ।

शका—काल शब्दका वाच्य काल विशेष रहो । किन्तु काल विनय नहीं है क्योंकि काल
कर्मको नष्ट नहीं करता । यदि करे तो सब ही जीव कर्म रहित हो जायेगे ?

समाधान—‘काले’ यह सप्तमी विभक्तिसे युक्त पद है अतः इसके साथमें शेष वाक्य जोड़ने
से सूत्रार्थ होता है; क्योंकि सभी सूत्र अध्याहार सहित होते हैं । उनमें ऊपरसे कुछ वाक्य जोड़ना होता
है । अतः ‘कालमे अध्ययन’ यह उसका अर्थ होता है । मन्ध्या, पर्व, किसी, दिशामे आग लगाना,
उल्कापात आदि जो काल छोड़ने योग्य कहे हैं उन कालोको छोड़कर किया गया अध्ययन कर्मको
नष्ट करता है । ‘विणए’ यह प्रथमान्त शब्द है । श्रुत और श्रुतके धारकोके माहात्म्यका स्तवन
अर्थात् श्रुत और श्रुतके धारकोकी भक्ति विनय है ।

१ ‘काले’ प्राप्नुयात् इत्येतद् प्रतिषु उल्थानिकारूपेण लिखितम् ।

‘उबहाणे’ अवग्रहः । यावद्विवमन्योगद्वार निष्ठासुपैति तावदिव मया न भोक्तव्यः, इदं अनशनं चतुर्थं-षष्ठादिकं करिष्यामीति संकल्पः । स च कर्म व्यपनयतीति विनयः ।

‘बहुभाषे’ सम्मानं । शुचे कृताजलिपुटस्य अनाक्षिप्तमनसः सादरमध्ययनः । ‘तह’ तथा ।

‘अणिह्ववणे’ अनिल्लवश्च निल्लवोऽपलापः । कस्यचित्सकाशे श्रुतमधीत्यान्यो गुरुरित्यभिधानमपलापः । बंजन अत्थ तदुभये’ व्यंजन शब्दप्रकाशनं, अर्थं शब्दवाच्यः, तदुभयशब्देन व्यंजनमर्थश्च निदिश्यते । बंजन अत्यंतदुभये व्यंजन च अर्थश्च तदुभय चेति द्वे द्वे कृते सर्वो द्वौ विभावया एकवद् भवतीति एकवद्भावावार्थस्य एकवचनं कृतं । अर्थशब्दस्य अजायदतत्त्वादल्पात्तरत्वाच्च पूर्वनिपातप्रसंग इति चेन्न, सर्वतोऽभ्याहितं पूर्वं निपातति इति व्यंजनशब्दं पूर्वं प्रयुज्यते । कथमभ्यहितं ? स्वयं परप्रत्ययहेतुत्वात्स्वयं च शब्दश्रुतादिवार्थया-यात्म्यमवैति परं चावबोधयति । अत्र च ‘बंजनअत्थतदुभये सुद्धौ’ इति शेषः ।

तत्र व्यंजनशुद्धिर्नाम यथा गणधरादिभिर्द्वित्रिशद्व्यापवर्जितानि सूत्राणि कृतानि तेषां तथैव पाठः । शब्दश्रुत्यापि व्यज्यते ज्ञायते अनेनेति विग्रहे ज्ञानशब्देन गृहीतत्वात् तन्मूलं हि श्रुतज्ञानं ।

उपधानका अर्थः अवग्रहः है । जब तक आगमका यह अनुयोगद्वार समाप्त नहीं होता तब तक मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा । या यह अनशन या चतुर्थ अथवा षष्ठम उपवास करूंगा इस प्रकारका संकल्प अवग्रह है । वह भी कर्मको दूर करता है अतः विनय है ।

बहुभाषका अर्थः सम्मान है । पवित्र हो, दोनों हाथ जोड़ और मनका निश्चल करके सादर अध्ययन बहुमान है ।

निल्लव अपलापको कहते हैं । किसीके पासमें अध्ययन करके उससे अन्यको गुरु कहना है अपलाप है ।

व्यंजन शब्दके प्रकाशनको कहते हैं । शब्दके वाच्यको अर्थ कहते हैं । ‘तदुभय’ शब्दसे व्यंजन और अर्थ कहे जाते हैं । ‘व्यंजन और अर्थ और तदुभय’ इस प्रकार द्वन्द्व समास करनेपर सब द्वन्द्वोमे विकल्पसे एकवद्भाव होता है इसलिये एक वचन किया है ।

शंका—अर्थ शब्दके आदिमें अच् होनेसे और अन्य अच्वाला होनेसे पूर्व निपातका अर्थात् प्रथम रखनेका प्रसंग आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो सबसे पूज्य होता है वह प्रथम रखा जाता है इसलिये व्यंजन शब्दका प्रयोग पहले किया है ।

शंका—व्यंजन सबसे पूज्य क्यों है ?

समाधान—व्यंजन अर्थात् शब्द स्वयं दूसरोको ज्ञान करानेमें हेतु है, और स्वयं शब्द श्रुत से ही वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानता है तथा दूसरोको ज्ञान कराता है ।

यहाँ व्यंजन अर्थ और तदुभयके साथ शुद्धि शब्द लगाना चाहिये । गणधर आदिने जैसे बत्तीस दोषोसे रहित सूत्र रचे है उनका वैसे ही पाठ व्यंजन शुद्धि है । ‘व्यज्यते’ अर्थात् जिसके द्वारा जाना जाता है ऐसा विग्रह करनेपर ज्ञान शब्दसे शब्दश्रुतका भी ग्रहण होता है क्योंकि श्रुतज्ञानका मूल शब्द है ।

अथ अर्थशब्देन किमुच्यते ? व्यंजनशब्दस्य 'सान्निध्यावर्धशब्दः' शब्दाभिषेये वर्तते, तेन सूत्रार्थोऽर्थ इति गृह्यते । तस्य का शुद्धिः ? 'अविपरीतरूपेण सूत्रार्थनिरूपणाया अवर्धितत्वात्तरूपणाया अवैपरीत्यस्य अर्थ-शुद्धिरित्युच्यते । सूत्रार्थनिरूपणाया शब्दश्रुतत्वादविपरीतनिरूपणापि व्यंजनशुद्धिरेव भवतीति नार्थशुद्धिः कदाचिदिति चेत्, न परकृत शब्दश्रुताविपरीतपाठे । व्यंजनशुद्धिस्तदर्थनिरूपणाया अवैपरीत्य अर्थशुद्धिः । प्रत्ययश्रुते तु अर्थयाथात्म्यप्रतिभासोऽर्थशुद्धिः ॥

तदुभयशुद्धिर्नाम तस्य व्यंजनस्य अर्थस्य च शुद्धिः ।

ननु व्यंजनार्थशुद्धयो प्रतिपादितयो तदुभयशुद्धिर्गृहीता न तद्व्यतिरेकेण तदुभयशुद्धिर्नामास्ति तत कथमष्टविधता ? अत्रोच्यते-पुरुषभेदापेक्षयेयं निरूपणा—

कश्चिदविपरीत सूत्रार्थं व्याचष्टे सूत्रं तु विपरीतं पठति । ततश्च न कार्यमिति व्यंजनशुद्धिरुक्ता । अन्यस्तु सूत्रमविपरीतं पठन्मपि निरूपयत्यन्यथा सूत्रार्थ इति तन्निराकृतयेऽर्थशुद्धिरुदाहृता । अपरस्तु सूत्र विपरीतमघोते सूत्रार्थं च कथयितुकामो विपरीतं व्याचष्टे तदुभयापाकृतये उभयशुद्धिरूप्यस्ता । अयमष्ट-प्रकारो ज्ञानाभासपरिकरोऽष्टविध कर्म विनयति व्यनयति विनयशब्दवाच्यो भवतीति सूरेरभिप्रायः ॥११२॥

व्यंजन शब्दकी समीपतासे अर्थशब्द शब्दके वाच्यको कहता है अतः अर्थसे सूत्रार्थका ग्रहण होता है । अविपरीत रूपसे सूत्रके अर्थकी निरूपणामे निरूपणाका आधार अर्थ होता है । अतः निरूपणाकी अविपरीतताको अर्थ शुद्धि कहते हैं अर्थात् सूत्रके अर्थका यथायं कथन अर्थ शुद्धि है ।

शङ्का—सूत्रके अर्थकी निरूपणा शब्दश्रुत रूप होती है अतः अविपरीत निरूपणा भी व्यंजन शुद्धि ही हुई, अर्थ शुद्धि कभी भी नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दूसरेके द्वारा किया गया शब्दश्रुतका अविपरीत पाठ व्यंजन शुद्धि है । और उसके अर्थका अविपरीत निरूपण अर्थ शुद्धि है । किन्तु ज्ञानरूप श्रुतमे अर्थका ठीक-ठीक ज्ञान अर्थ शुद्धि है । व्यंजन और अर्थकी शुद्धिको तदुभय शुद्धि कहते हैं ।

शङ्का—व्यंजन शुद्धि और अर्थशुद्धिके कहनेपर तदुभय शुद्धि आ जाती है क्योंकि उन दोनों शुद्धियोंके बिना तदुभय शुद्धि नहीं होती । तब आठ भेद कैसे रहे ?

समाधान—यह निरूपणा पुरुष भेदकी अपेक्षामे है । कोई व्यक्ति सूत्रका अर्थ तो ठीक कहता है किन्तु सूत्रको विपरीत पढ़ता है । ऐसा नहीं करना चाहिये इसके लिए व्यंजन शुद्धि कही है । दूसरा व्यक्ति सूत्र तो ठीक पढ़ता है किन्तु सूत्रका अर्थ अन्यथा कहता है उसके निराकरणके लिये अर्थ शुद्धि कही । तीसरा व्यक्ति सूत्रको ठीक नहीं पढ़ता और सूत्रका अर्थ भी विपरीत करता है । इन दोनोंको दूर करनेके लिये उभय शुद्धि कही है । यह आठ प्रकारका ज्ञानाभ्यासका परिकर आठ प्रकारके कर्मोंका विनयन करता है उन्हे दूर करता है इसलिये उसे विनय शब्दसे कहते हैं यह आचार्यका अभिप्राय है ॥११२॥

दर्शनविनयसूचनपरोत्तरगाथा—

उवगूहणादिया पुव्वुत्ता तह भत्तियादिया य गुणा ।

संकादिवज्जणं पि णेओ सम्मत्तविणओ सो ॥११३॥

उवगूहणादिगा उपवृहणादिका । उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना चेत्येते । 'पुव्वुत्ता' पूर्वाचार्यैरुक्ताः पूर्वोक्ता । अस्मात् सूत्रात्पूर्वेण व सूत्रेण "उवगूहणमिदिकरण वच्छल्लपभावणा भणिदा" इत्यनेनोक्ताः पूर्वमुक्ता । पूर्वोक्तो वा सम्मत्तविणओ सम्यक्त्वविनय इति सवधनीय । 'तथ भत्तियादिगा य गुणा' तथा भक्त्यादिकाश्च गुणा' विनयस्तथा ते तत्प्रकारेण अवस्थिता इति । अर्हदादिविषया भक्त्यादिगुणा इति यावत् । 'संकादिवज्जणं पि य' शकादिवर्जनं च । चशब्द पादपूरण । 'णेओ' ज्ञेय ॥ 'सम्मत्तविणओ' सम्यक्त्वविनय इति ॥ उपवृहणादीना भक्त्यादीना च गुणाना बहुत्वात् तेषामेव च विनयत्वात् सम्मत्तविणया इति वाच्यमिति चेत्, विनयसामान्यापेक्षया तत्स्यैकत्वादिकवचनेन पदसंस्कार कृतो न निवर्तते । न च पदातर-वाच्यपेक्षया बहुत्वमस्तीत्येतावता अप्रतिपदिकात् सुबुल्ययते । तथा च प्रयोग वृक्षा वनमिति ॥११३॥

चारित्रविनयनिरूपणापरा गाथा—

इदियकसायपणिभाणं पि य गुत्तीओ चेव समिदीओ ।

एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायव्वो ॥११४॥

आगे दर्शनविनयका कथन करते हैं—

शा०—पूर्वोक्त उपगूहण या उपवृहण आदि तथा भक्ति आदि गुण, शका आदिका त्याग यह सम्यक्त्वविनय जानो ॥११३॥

टी०—पूर्वोक्त अर्थात् पूर्वाचार्योक्ति द्वारा कहे गये, या इससे पहलेके गाथा सूत्र 'उवगूहण द्विदिकरण वच्छल्ल पभावणा भणिदा' के द्वारा कहे गये उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये गुण सम्यक्त्वविनय हैं । तथा अर्हन्त आदि विषयक भक्ति आदि गुण सम्यक्त्वविनय हैं और शंका आदि दोषोका त्याग सम्यक्त्व विनय है ।

शंका—उपवृहण आदि और भक्ति आदि गुण बहुत हैं और वे गुण ही सम्यक्त्वकी विनय रूप है । इस लिये गाथामें 'सम्मत्तविणया' इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना चाहिये ?

समाधान—विनय सामान्यकी अपेक्षा सम्यक्त्व विनय एक है अतः एक वचन पदका प्रयोग किया है । विनय पदके वाच्य बहुत होनेसे बहुपना संभव नहीं है क्योंकि 'वृक्षा वनम्' ऐसा शब्द होता है शब्दार्थ वृक्ष बहुत होनेसे 'वन' में बहुवचनका प्रयोग जैसे नहीं हुआ वैसे ही यहाँ भी जानना ॥११३॥

अब चारित्र विनयका कथन करते हैं—

शा०—इन्द्रिय और कषायरूपसे आत्माकी परिणति न होना, और गुप्तियाँ और समितियाँ, यह संक्षेपसे चारित्र विनय ज्ञातव्य है ॥११४॥

इन्द्रियकसावपणिधानं पि य । इन्द्र आत्मा तस्य लिङ्गमिन्द्रियं । यत्करण तत्कर्तृमन्त्रा—परशु । करणं च वक्षुरादिक । तेनास्य कर्त्रा केनचिद्भाव्यमिति । तच्च द्विविधं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रियमिति । तत्र द्रव्येन्द्रिय नाम निर्वृत्युपकरणो । मसूरिकादिसंस्थानो य शरीरावयव । कर्मणा निर्वर्त्यते इति निर्वृति । उपक्रियतेऽनुगृह्यते ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेत्युपकरणं अक्षिपत्रशुक्लकृष्णातारकादिक । भावेन्द्रिय नाम ज्ञानावरणक्षयोपशम-विशेषोपलब्धिः, द्रव्येन्द्रियनिमित्तरूपाद्युपलब्धिश्च । इह इन्द्रियशब्देन मनोज्ञानमनोज्ञरूपादिसान्निध्ये रागकोपा-नुगरूपादिनिर्मासाः प्रतीतयो गृह्यताः ।

‘कषयन्ति हिंसति आत्मक्षेत्रमिति कषायाः । अथवा तरुणां ‘वल्कलरस’ कषाय, कषाय इव कषाय इत्युपमाद्वारेण क्रोधादौ वर्तते कषायशब्द उपमाय । यथा कषायो वस्त्रादे शौक्यशुद्धिमपनयति, निराकर्तुं चाशक्यस्तद्वदात्मनो ज्ञानदर्शनशुद्धिं विनाशयति, आत्मावलम्बश्च दुःखेनापोह्यते इति । यथा वा पटादे स्पर्शं करोति कषायस्तद्वदेव कर्मणा स्थितिप्रकर्षमात्मनि निबध्नाति क्रोधादि । इन्द्रियाणि च कषायाश्च इन्द्रिय-कषाया । इन्द्रियकषाययो अप्रणिधानं अनालेप आत्मनो व्यावर्णितेन्द्रियकषायापरिणति । ‘गुप्ती ओ जेव’ गुप्त्यश्च । संसारकारणादात्मनो गोपनं गुप्तिः ।

ससारस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावभवपरिवर्तनस्य कारणं कर्म ज्ञानावरणादि । तस्मात्ससारकारणादात्मनो

टी०—इन्द्र आत्माको कहते है । उसका लिङ्ग इन्द्रिय है । जो करण होता है वह कर्ताबाला है जैसे परशु । वक्षु आदि करण है । अतः उनका कोई कर्ता होना चाहिये । वह इन्द्रिय दो प्रकार की है—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । उनमेंसे निर्वृति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय है । कर्मकेद्वारा जो मसूर आदिके आकाररूप शरीरका अवयव रचा जाता है वह निर्वृति है । और जिसके द्वारा ज्ञानकी साधन इन्द्रिय उपकृत होती है वह उपकरण है । जैसे आँखके पलक, आँखकी काली सफेद तारिका । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषकी प्राप्तिको भावेन्द्रिय कहते हैं । और द्रव्येन्द्रियके निमित्तसे जो रूपादिका बोध होता है वह भी भावेन्द्रिय है । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादिके प्राप्ति होनेपर जो राग और कोपको लिये हुए रूपादिकी प्रतीति होती है उनको ग्रहण किया है ।

जो ‘कषयन्ति’ आत्माका घात करती है वे कषाय हैं । अथवा वृक्षकी छालके रसको कषाय कहते हैं । कषायके समान जो है वह कषाय है । इस उपमाके द्वारा क्रोधादिको कषाय शब्दसे कहते हैं । यह उपमा रूप अर्थ है । जैसे कषाय—वृक्षकी छालका रस यदि वस्त्रपर लग जाता है तो उसकी सफेदीको हर लेता है और उसे दूर करना अशक्य होता है । उसी तरह क्रोधादि आत्माकी ज्ञान दर्शन रूप शुद्धिको नष्ट कर देता है । और आत्मासे सम्बद्ध होनेपर बड़े कष्टसे छूटता है । तथा जैसे कषाय वस्त्रादिको टिकाऊ करती है वैसे ही क्रोधादि आत्मामें कर्मों की स्थितिको बढते हैं । इन इन्द्रिय और कषायमें अप्रणिधान अर्थात् आत्माका कहे गये इन्द्रिय और कषाय रूपसे परिणत न होना चारित्र्य विनय है ।

ससारके कारणोंसे आत्माके गोपनको गुप्ति कहते हैं । द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन रूप ससारके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म हैं ।

गोपन रक्षा गुप्तिरित्याख्यायते । भावे क्ति, अपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्तिः । गोपयतीति कर्तृसाधनो वा क्तिन् । शब्दार्थव्यवस्थेयम् । किं स्वरूप तस्या इति चेत् । सम्यगयोगनिग्रहो गुप्तिः । काय-बाह्यमन कर्मणा प्राकाम्याभावो निग्रहः, यथेष्टचारिताभावो गुप्तिः । सम्यगिति विशेषणात्पूजापुरस्सरा क्रिया संयतो महानयमिति यशश्चानपेक्ष्य पारलौकिकमिवियसुख वा क्रियमाणा गुप्तिरिति कथ्यते । इति सूरयो व्यवस्थिता । रागकोपाभ्या अनुपप्लुता नोद्द्रियमति मनोगुप्तिरिति भूमहे । एव चाय वक्ष्यति सूत्रकारो 'आ रागादिनिग्रहो यमस्त जाणाहि त मणोगुप्ति' मिति । अनृतपरवक्कशमिध्यात्वासयमनिमित्तवचनाना अवक्तृता वामुप्ति । अप्रमनतया यदप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूभागोऽचक्रमण, द्रव्यातरादाननिक्षेपशयनासन-क्रियाणां अकरण कायगुप्ति कायोत्सर्गो वा ।

'समिबो' समितय । प्राणिपीडापरिहारादरवत सम्यगयन प्रवृत्ति समिति । सम्यग्विशेषणा-ज्जीवनिकायस्वरूपज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा प्रवृत्तिर्गृहीता । ईर्ष्याभ्रापैषणादाननिक्षेपोत्सर्गो पञ्चसमितयः । ईर्ष्यादि-समितीना बाक्कायगुप्तिभ्या अविवेकततो भेदेनोपादानमनर्थकं, प्राणिपीडाकारिण्याः कायक्रियाया निवृत्ति-कायगुप्ति, ईर्ष्यादिसमितयश्च तथाभूतकायक्रियानिवृत्तिरूपा । अदोष्यते—निवृत्तिरूपा गुप्तय प्रवृत्तिरूपा समितयः इति भेदे विशिष्टा गमनभाषणाम्यवहरणग्रहणनिक्षेपणोत्सर्गक्रिया समितय इति उच्यन्ते । 'एतो'

उन ससारके कारणोसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षा गुप्ति कही जाती है । यहाँ भाव साधनमे क्ति प्रत्यय हुआ है । अथवा अपादान साधन कर लेना । जिससे गोपन हो वह गुप्ति है । अथवा जो रक्षा करता है वह गुप्ति है इस कर्तृसाधनमें किन् प्रत्यय करनेसे गुप्ति शब्द बनता है, यह शब्दार्थ व्यवस्था है । गुप्तिका स्वरूप दूसरा है योगके सम्यक् निग्रहको गुप्ति कहते हैं । काय, वचन और मनकी क्रियाओकी स्वेच्छारिताके अभावको निग्रह कहते हैं । स्वेच्छाचारिताका अभाव गुप्ति है । सम्यक् विशेषणसे पूजा पूर्वक क्रियाकी और यह महान संयमो है इस यशकी अपेक्षाके बिना तथा पारलौकिक इन्द्रिय सुखकी इच्छाके बिना जो योग निग्रह किया जाता है वह गुप्ति कही जाती है । ऐसा आचार्योंने कहा है ।

मनका राग और क्रोध आदिसे अप्रभावित होना मनोगुप्ति है । आगे ग्रन्थकार कहेगे—मनका रागादिसे निवृत्त होना मनोगुप्ति है । असत्य, कठोर और कर्कश वचनको तथा मिध्यात्व और असंयमसे निमित्त वचनको न बोलना वचनगुप्ति है । अप्रमादी होनेसे बिना देखी और बिना बुहारी हुई भूमिसे गमन न करना तथा किसी वस्तुका उठाना रखना, सोना बैठना आदि क्रियाओका न करना कायगुप्ति है । अथवा कायसे ममत्वका त्याग कायगुप्ति है ।

प्राणियोंको पीडा न हो, इस भावसे सम्यक् रूपसे प्रवृत्ति करना समिति है । सम्यक् विशेषणसे जीवके समूहके स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति ली गई है । समिति पाँच हैं—ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ।

हांका—ईर्ष्या आदि समितियाँ वचन गुप्ति और काय गुप्तिसे भिन्न नहीं हैं । अतः उनका अलगसे कवन व्यर्थ है, क्योंकि प्राणियोंको पीडा पहुँचाने वाली शारीरिक क्रियासे निवृत्तिको काय गुप्ति कहते हैं । ईर्ष्या आदि समितियाँ भी उसी प्रकारकी कायक्रियाकी निवृत्ति रूप हैं ।

समाधान—गुप्तियाँ निवृत्ति रूप हैं और समितियाँ प्रवृत्ति रूप हैं, यह इन दोनोंमे भेद है ।

एष । 'चारित्र्यविनयो' चारित्र्यविनयः । 'समासबो' संक्षेपतः । 'गाढव्यो' शातव्य । 'होषि' भवति ।

इन्द्रियकषायाप्रणिधानं मनोगुप्तिरेव किमर्थं पृथगुच्यते ? सत्यम् । वाक्कायगुप्तयोरेव गुप्तीबो इत्यनेन परिग्रहः । अथवा रागद्वेषमिथ्यात्वाद्यशुभपरिणामविरहो मनोगुप्तिः सामान्यभूता । इन्द्रियकषायाप्रणिधानं तद्विशेषः । सामान्यविशेषयोश्च कथञ्चिद्भेदेन पीनरुक्त्यं । मनोगुप्तावन्तर्भूतस्यापि इन्द्रियकषायाप्रणिधानस्य भेदेनोपादानं चारित्र्यापिनोऽवश्यं परिहार्यत्वस्यापनार्थं वा ।

ननु त्रयोदशविधं चारित्र्यं पञ्च महाव्रतानि, पञ्च समितयः, तिस्रो गुप्तयः इति । ततः समितीनां गुप्तीनां चारित्र्यत्वे चारित्र्यस्य विनय इति कथं भेदेनाभिधानं ? व्रतान्येवान्यत्र चारित्र्यशब्देनोच्यते । तथा परिकरत्वेनावस्थिता गुप्तयः समितयश्चेति सूत्रकारस्याभिप्रायः । तथा चोक्तमन्यै 'कर्मादाननिमित्तक्रियाम्यञ्च विरति' अहिंसाभेदेन पञ्चप्रकारा गुप्तिरसमिति विस्तारः संक्षेपो भवति । कश्चारित्र्यविनयव्यासः इति चेत् पञ्चविंशतिभावना । 'तस्यैवार्थं भावनाः पञ्च पञ्चेति' (त० सू० ७।९) निरूपिता ॥११४॥

गमनं, भाषणं, भोजनं, ग्रहणनिक्षेप औः मल मूत्र त्याग रूप क्रियाको समिति कहते हैं । ये सब संक्षेपसे चारित्र्य विनय है ।

शंका—इन्द्रिय और कषायमे उपयोग न लगाना तो मनोगुप्ति ही है, उसे पृथक् क्यों कहा ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । यहाँ 'गुप्तीबो' से वचन गुप्ति और कायगुप्तिका हो ग्रहण किया है ।

अथवा रागद्वेष मिथ्यात्व आदि अशुभ परिणामोका अभाव सामान्य मनोगुप्ति है । और इन्द्रिय तथा कषायमे उपयोगका न होना विशेष मनोगुप्ति है । और सामान्य तथा विशेषमे कथञ्चित् भेद होनेसे पुनरुक्तता दोष नहीं है । अथवा इन्द्रिय और कषायका अप्रणिधान यद्यपि मनोगुप्तिमे आ जाता है फिर भी उसका पृथक् ग्रहण चारित्र्यके इच्छुकोंको उसका त्याग अवश्य करना चाहिये, यह बतलानेके लिये किया है ।

शंका—चारित्र्यके तेरह भेद हैं—पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति । अतः समिति और गुप्ति चारित्र्य है । तब इन्हें चारित्र्यकी विनयके रूपमें भिन्न क्यों कहा है ?

समाधान—यहाँ चारित्र्य शब्दसे व्रत ही कहे गये हैं । गुप्ति और समितियाँ उन व्रतोंके परिकर रूपसे स्थित हैं यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । अन्य आचार्योंने भी कहा है—कर्मोंको लानेमे निमित्त क्रियाओसे विरति अहिंसा आदिके भेदसे पाँच प्रकारकी है । गुप्ति समिति उनका विस्तार है ।

शंका—चारित्र्य विनयका विस्तार क्या है ?

समाधान—पाँच व्रतोंकी पञ्चीस भावना विस्तार है । तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है—उन व्रतोंकी स्थिरताके लिये पाँच-पाँच भावना है ॥११४॥

पणिषाणं पि य दुविहं इंदिय णोइंदियं च बोधव्वं ।

सदादि इंदियं पुण कोधाईयं भवे इदरं ॥११५॥

सदरसरूवगंघे फासे य मणोहरे य इयरे य ।

जं रागदोसगमणं पंचविहं होदि पणिषाणं ॥११६॥

णोइंदियपणिषाणं कोघां माणो तधेव माया य ।

लोभो य णोकसाया मणपणिषाणं तु त वज्जे ॥११७॥

तपोनिरूपणार्थं गाथाद्वयमुत्तरम्—

उत्तरगुणउज्जमणे सम्मं अधिआसणं च सदुदाए ।

आवासयाणमुचिदाण अपरिहाणी अणस्सेओ ॥११८॥

सम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यामुत्तरकालभावित्वात्सयम उत्तरगुणशब्देनोच्यते । न हि श्रद्धान ज्ञान चातरेण सयम प्रवर्तते । अजानत श्रद्धानरहितस्य वाऽसयमपरिहारो न सम्भाव्यते । तेनायमर्थः—सयमोद्योग^१ इति तपसो निर्जराहेतुता सति सयमे, नान्यथेति तपसः सयम परिकर । तथा बाहु 'सजमहोण च तव जो कुणइ गिरत्थयं कुणइ' इति । 'सम्मं' सम्यक् । सकलेश दैन्य चानरेण 'अधियासणं' सहन क्षुधादे ।

गा०—प्रणिधानके भी दो भेद है इन्द्रिय और नोइन्द्रिय । शब्द आदि इन्द्रिय और क्रोधादिक नोइन्द्रिय प्रणिधान है ऐसा जानना ॥ ११५ ॥

गा०—मनोहर और अमनोहर शब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्शमें जो राग द्वेष होता है वह पाँच प्रकारका इन्द्रिय प्रणिधान होता है ॥ ११६ ॥

गा०—नो इन्द्रिय प्रणिधान क्रोध मान तथा माया लोभ और नोकषाय है । ये तो मन प्रणिधान छोड़ना चाहिये^२ ॥ ११७ ॥

तपका कथन करनेके लिये आगे दो गाथा कहंत है—

गा०—उत्तर गुण अर्थात् संयममे उद्यम सम्यक् रीतिसे भूख प्यास आदिको सहन करना, तपमे अनुराग पहले कहे गये छह आवश्यकोकी न्यूनता न होना आधिक्य न होना ॥ ११८ ॥

टी०—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके उत्तर कालमे होनेसे सयमको उत्तरगुण कहते हैं । श्रद्धान और ज्ञानके बिना सयम नहीं होता । अथवा जो जानता नहीं है और न जिसे श्रद्धा है वह असंयमका त्याग नहीं कर सकता । इससे यह अर्थ हुआ कि सयमके होने पर तप निर्जराका कारण होता है, अन्यथा नहीं होता । इन प्रकार संयम तपका परिकर है । कहा भी है—'जो

१ द्योततपसो—आ० मु० । २. गा० ११४, ११५, ११६ पर टीका नहीं है । आशाधरजीने अपनी टीकामें कहा है कि टीकाकार इन्हें स्वीकार नहीं करता ।—सं० ।

अनशानावमोदयवृत्तिपरिसंस्थानेषु क्षुब्धजनितवेदनया अव्याकुलता, कश्चिदभुङ्गहामीति वा अदीनता, भक्तानयोर्मनसोऽग्रिणान्तं, अदिम पिबामीति वा भक्तकथापरित्यागः, तत्कथनानादर इतस्तत्पचापरिवर्तनं शुभा तुषा वा बाधितोऽस्मीति एवं वचनं सहन, अथवा भोजनदिवसे याचाया अकरण, आतोम्युपवासेन रुक्ष भोक्तुं न शक्नोमि क्षीरघृतशर्करादिक दातव्यमिति वचनेन याचाया अकरणं, मनसा वा यदीद लभ्यते भद्र स्यात् इति वाऽप्रार्थना, कायसङ्क्रया वा क्षीरादीनामप्रदर्शनं क्षीरादिदाने वाऽहृत्सितायमानमुखता, शीतरूक्षाद्या-हारदाने वा अकुपिताननता, अलाभेऽपि लाभालाभो मे पर तपोबुद्धिरिति संकल्पेनालाभपरीषहसहन वा, अथवा लौकिकानां धर्मस्थाना वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्तमानोऽयमहेतेषां न पूजित इति कोपसंक्लेशाकरण । सत्कारपुरस्कारपरीषहसहन वा ।

रसपरित्यागं कृतवत् रसवदाहारकथादर्शनोपजायमानतदादरनिवारण रसपरित्यागजातशरीरसतापक्षमा वा सहन । आतापयोगधारिणो धर्माद्युपनिपाते असंक्लिष्टचित्तता तत्प्रतीकारवस्तुषु अनादरश्च सहन । जनविविक्तदेहे वमत पिशाचव्यालमृगाश्वलोकादिकृतभोतिव्यदोऽस्तिविजयश्च सहन । प्रायश्चित्तमाचरतोऽपि महदिदं दत्तं गुरुणा बलाबलं ममानिरूप्येति कोपाकरण, प्रायश्चित्तकरणजनितश्रमेण वा असंक्लिष्टतासहन । ज्ञानविनये वर्तमानस्य क्षेत्रकालशुद्धिकरणे मामैव नियोजयति इति कोपनिरासो वा, तद्गतश्रमे असंक्लेशश्च सहन । दर्शनविनये अभ्युद्यतस्य सम्मार्गात्प्रव्यवमानस्य स्थिरीकरणं महानायासः, मय्यमेके बिना तप करता है वह निरर्थक करता है । 'सम्मं' का अर्थ सम्यक् है अर्थात् संक्लेश और दीनताके बिना भूख आदिका सहन करना । अनशन, अवमोदयं और वृत्ति परिसंख्यान नामक तपोमें भूख प्याससे होने वाली वेदनासे व्याकुल न होना कि कैसे इसे सहेंगा । अथवा अदीनता, खान-पानमें मनको न लगाना, मैं खाता हूँ पीता हूँ इस रूपमें भोजनकी कथा न करना, उसकी कथामें आदर भाव न रखना, इधर उधर नहीं घूमना, मैं भूख या प्याससे पीड़ित हूँ इस प्रकारके वचनको सहन करना, अथवा भोजनके दिन माँगना नहीं, मैं उपवासमें कमजोर हो गया हूँ, रूखा भोजन नहीं कर सकता, दूध घी शक्कर आदि देना चाहिये । इस प्रकारके वचनसे याचना नहीं करना अथवा यदि अमुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है ऐसी मनसे प्रार्थना न करना अथवा शरीरके सकेतसे दूध आदिको न दिखलाना, अथवा दाता दूध आदि दे तो मुखको प्रफुल्लित न करना और ठंडा रूखा आहारादि दे तो मुख पर क्रोध न लाना अथवा भोजन न मिलने पर लाभसे अलाभमे मेरे तपकी परम वृद्धि है ऐसा संकल्प करके अलाभ परीषहको सहना, अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुरुषोंके द्वारा आदर सम्मान न करने पर 'मैं महान् तपस्वी हूँ फिर भी इन्होंने मेरी पूजा नहीं की' इस प्रकारका कोप और संक्लेश न करना, अथवा सत्कार पुरस्कार परीषहको सहना ।

यदि रसका त्याग किया है तो रस युक्त आहारकी कथा अथवा रस युक्त आहारको देखनेसे उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भावका निवारण करना, रसको त्यागनेसे शरीरमें उत्पन्न हुए सतापको सहना । यदि आताप योग धारण किया है तो घूप आदि आने पर चित्तमें संक्लेश न करना, और उसका प्रतीकार करने वाली वस्तुओंमें आदर भाव न करना, मनुष्योंसे शून्य देशमें निवास करते हुए पिशाच, सर्प, मृग आदिको देखने आदिसे उत्पन्न हुए भयको रोकना तथा अरति परीषहको जीतना । प्रायश्चित्त करते हुए भी 'गुरुने मुझे मेरा बलाबल न देखकर महान् प्रायश्चित्त दे दिया' इस प्रकार कोप न करना अथवा प्रायश्चित्त करनेसे उत्पन्न हुए श्रमसे मनमें संक्लेश न करना । ज्ञान विनय करते समय 'क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि करनेमें मुझे ही लगता है' इस

स्वचेतसोपि ऋजुतापादनमतिदुष्करं किमंग पुनः परस्येत्यसंकल्प्य सहनं । पुरस्कृतचारित्रविनयस्य ईर्यादिस-
मितयो दुष्कराः । जीवनीकायाकुले जगति कियत् परिहृतुं शक्यते ? निपुणतरं प्रतिपदव्यास जीवावलोकने
तत्परिहृतौ च कियद्गन्तुं शक्यते ? तथा प्रवर्तमानं बाधन्तेरामातपादय । तवकोटिपरिशुद्धा भिक्षा क्व
लप्स्यते, खलेषु कृतज्ञता वेति मनसोऽप्यप्रणिधानं चारित्रविनय । तपोविनयमुपगतस्यानशनानादितपोऽनुष्ठाना-
तिशयस्य मम स्वल्पमसंशयं अप्राप्त्युपलक्षणानेन, अशुद्धभिक्षाग्रहणेन वा जातं तप एवोन्मुल्यतीति असंकल्पं
सहनं । असंकुदम्बुत्थान, अनुगमन प्रेषणकरण, उपकरणशोधनादिकं वा क कतुं शक्नोति प्रतिदिनमित्यनभि-
संधिरूपचारविनयसहनं ।

‘सद्बुद्धा य’ श्रद्धा च । क्व तपसि । तपसा सप्ताष्टमुपकारमात्मनोऽवलोक्य बुद्ध्या तपो हि प्रत्यग्रं कर्म
सवृणोति, चिराजितानां कर्मणा निर्जराभापादयति, इन्द्रचक्रलाञ्छनादिसपदोऽप्यानयति । समीचीनस्य तपसोऽ-
लाभादेव जननमरणानावर्तसहनं, असुखाकुले भवाभोषी पर्यटनं ममासीद् भविष्यति च तथैव इति तपस्यनुराग
कार्यं ।

‘आवासगणं’ आवश्यकानां । ण वसो अवसो अवसस्स कम्ममावासण इति व्युत्पत्तावपि सामायि-
कादिष्वेवायं शब्दो वर्तते । व्याघ्रिदौर्बल्यादिना व्याकुलो भण्यते अवश परवश इति यावत् । तेनापि कर्तव्य
कर्मेति । यथा आशु गच्छतीत्यश्व इति व्युत्पत्तावपि न व्याघ्रादौ वर्तते अश्वशब्दोऽपि तु प्रसिद्धिवशात् तुरग
एव । एवमिहापि अवश्यं यत्किञ्चन कर्म इतस्तत् परावृत्तिराकदनं, पूत्करणं वा न तद्गृह्यते अथवा आवास-

प्रकारका कोप न करना अथवा उससे होने वाले श्रमसे संकलेश भाव न करना, उसे सहना । दर्शन
विनय करते हुए ‘सन्मार्गसे गिरते हुएको स्थिर करना बड़ा कठिन है अपने चित्तको भी सरल
करना कठिन है फिर दूसरेका तो कहना क्या । इस प्रकार संकल्प न करना उसे सहना । चारित्र
विनय करने वालेको, ‘ईर्या आदि समितियाँ दुष्कर हैं, यह जगत जीवोंसे भरा है कहीं तक उन्हें
बचाया जा सकता है ? अत्यन्त कुशलता पूर्वक पदको रखते हुए जीवोंको देखकर उन्हें बचाते
हुए चलनेमें कौन समर्थ है ? इस प्रकारसे चलने पर आतप आदिकी अत्यन्त बाधा होती है ।
दुर्जनोमे कृतज्ञताकी तरह नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा कहीं मिलती है’ इस प्रकार मनमें न सोचना
चारित्र विनय है । तप विनय करने वालेके ‘अनशन आदि तपके अनुष्ठानमें लगे मेरे अप्राप्त्युक्त
जल पीने अथवा अशुद्ध भिक्षाके ग्रहणसे हुआ थोड़ा सा असयम तपसे नष्ट हो जाता है’ इस
प्रकारका संकल्प न करना सहना है । ‘बार-बार उठना, पीछे जाना, आश्रा पालना, उपकरण
आदि शुद्धि, कौन प्रतिदिन कर सकता है’ इस प्रकारका संकल्प न करना उपचार विनय सहन
है । तप नवीन कर्मोंका आना रोकता है । चिरकालसे सचित्त कर्मोंकी निर्जरा करता है । इन्द्र,
चक्रवर्ती आदिको सपदा भी लाता है । सम्पत् तपके अलाभसे ही जन्म मरणके चक्र और दुःखसे
भरे ससार समुद्रमें भ्रमण मुझे करना पड़ा है तथा करना पड़ेगा, इस प्रकार तपके द्वारा होने वाले
उपकारोंको अपनेमें देखकर तपमें अनुराग करना चाहिये ।

न वश, अवश और अवशका कर्म आवश्यक है । ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी सामायिक
आदिको ही आवश्यक कहते हैं । व्याधि, दुर्बलता आदिसे पीड़ितको भी अवश या परवश कहते
हैं, और उसके द्वारा किया गया कर्म आवश्यक है । किन्तु जैसे जो ‘आशु’ शीघ्र चलता है वह
अश्व (घोड़ा) है ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदिको अश्व नहीं कहते, बल्कि प्रसिद्धिवश
घोड़ेको ही अश्व कहते हैं । वैसे ही यहाँ भी जो अवश्य कर्म हैं—यहाँ-वहाँ भ्रमना, रोना, चिल्लाना

काना इत्ययमर्थ । आवासयन्ति रत्नत्रयमात्मनीति कृत्वा सामायिकं, चतुर्विंशतिस्तवो, बन्दना, प्रतिक्रमणं, प्रत्याख्यानं, व्युत्सर्ग इत्यमीषा ।

तत्र सामायिकं नाम चतुर्विध नामस्थापनाद्रव्यभावभेदेन । निमित्तनिरपेक्षा कस्यचिज्जीवादेरध्याहिता संज्ञा सामायिकमिति नामसामायिकम् । सर्वसावच्चनिवृत्तिपरिणामवत्ता आत्मना एकीभूतं शरीरं यत्तदाकार-सादृश्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चित्रपुस्तादिकं तत्स्थापनासामायिकम् । आगमद्रव्यसामायिक नाम श्रुतस्याद्य सामायिकं नाम ग्रन्थ, तदर्थज्ञो य सामायिकाख्यात्मपरिणामप्रत्यवभास प्रत्ययरूपेण साप्रतमपरिणत आत्मा । नो आगमद्रव्यसामायिक नाम यत्त्रिविकल्पं ज्ञायकशरीरभाविद्वेषतिरिक्तभेदेन । सामायिकज्ञस्य यच्छरीरं तदपि सामायिकज्ञानकारण, आत्मैव शरीरमत्ररेण तस्याभावात् । यस्य हि भावाभावो नियोगतो यदनुकरोति तत्तस्य कारणमिति हेतुफलव्यवस्था वस्तुषु । ततः प्रत्ययसामायिकस्य कारणत्वाच्छरीरं त्रिकालगोचरं सामायिकशब्द-वाच्यं भवति । चारित्रमोहनीयक्षयोपशमविशेषसहायो य आत्मा भविव्यत्सर्वसावद्योगनिवृत्तिपरिणामः सोऽभिधीयते भाविसामायिकशब्देन । चारित्रमोहनीयाख्यं कर्म परिप्राप्तक्षयोपशमावस्थ नो आगमद्रव्यतद्वेषतिरिक्त-कर्म सामायिकमिति ग्राह्य । आगमभावसामायिकं नाम प्रत्ययसामायिक । नो आगमभावसामायिक नाम सर्व-सावद्योगनिवृत्तिपरिणाम । अयमिह गृहीतः ।

चतुर्विंशतिमख्याना तीर्थकुतामत्र भारते प्रवृत्ताना वृषभादीना जिनवरत्वादिगुणज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा आदि, उन्हे आवश्यक नही कहते । अथवा 'आवासयाण' का अर्थ आवासक है । जो आत्मामें रत्नत्रयका आवास कराते हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग ।

उनमेंसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे सामायिकके चार भेद हैं । निमित्तकी अपेक्षाके बिना किसी जीव आदिका नाम सामायिक रखना नाम सामायिक है । सर्व सावच्चके त्याग रूप परिणाम वाले आत्माके द्वारा एकीभूत शरीरका जो आकार सामायिक करते समय होता है उस आकारके समान होनेसे 'यह वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्त आदिमें स्थापना की जाती है वह स्थापना सामायिक है । द्वादशांग श्रुतका आद्य ग्रन्थका नाम सामायिक है । उसके अर्थका जो ज्ञाता है जिसे सामायिक नामक आत्म परिणामका बोध है किन्तु जो वर्तमानमें उस ज्ञानरूपसे परिणत नहीं है अर्थात् उसका उपयोग उसमें नहीं है वह आगम द्रव्य सामायिक है । नो आगम द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर, भावि और तद्वेषतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । सामायिकके ज्ञाता का जो शरीर है वह भी सामायिकके ज्ञानमें कारण है क्योंकि आत्माकी तरह शरीरके बिना भी ज्ञान नहीं होता । जिसके होने पर जो नियमसे होता है और अभावमें जो नहीं होता, वह उसका कारण है । ऐसी वस्तुओंमें कार्य कारणभावकी व्यवस्था है । अतः ज्ञान सामायिकका कारण होनेसे त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्दसे कहा जाता है । चारित्र मोहनीय कर्मके क्षयोपशम विशेषकी सहायतासे जो आत्मा भविव्यमे सर्वसावद्योगके त्यागरूप परिणाम वाला होगा उसे भावि सामायिक शब्दसे कहा जाता है । जो चारित्र मोहनीय नामक कर्म क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त है वह नोआगमद्रव्य तद्वेषतिरिक्त सामायिक है । प्रत्यय रूप सामयिक आगमभाव सामायिक है । और सर्वसावद्य योगके त्यागरूप परिणाम नोआगमभाव सामायिक है । यहाँ इसीको ग्रहण किया है ।

इस भारतमें हुए वषभ आदि चौबीस तीर्थंकरोंके जिनवरत्व आदि गुणोंके ज्ञान और श्रद्धान २०

चतुर्विंशतिस्तवनपठनक्रिया नोआगमभावचतुर्विंशतिस्तव इह गृह्यते ।

वदना नाम रत्नत्रयसमन्विताना यतीना आचार्योपाध्यायप्रवर्तकस्थविराणा गुणानिगय विज्ञाय श्रद्धा-
पुरःसरेण अभ्युत्थानप्रयोगभेदेन द्विविधे विनये प्रवृत्ति । प्रत्येकं तयोरनेकभेदता कर्तव्य केन, कस्य, कदा,
कस्मिन्कतिवारानिति । अभ्युत्थान केनोपदिष्ट, किंवा फलमुद्दिश्य कर्तव्य ? पूर्वमेव विनय कर्तव्यतयोपदिष्ट
सर्वोर्जनं कर्मभूमिषु सदा मानकषायभग । गुरुजने बहुमान, तीर्थकारणा आज्ञापान धृतधर्माराधनाक्रिया
भावशुद्धिरार्जव, तुष्टि च फलमपेक्ष्य केन तत् क्रियते । अग्रानिना, सविम्नेन, अनलसंन्यासठेनानुग्रहकारणाधिना,
परगुणप्रकाशनेच्छतेन सधवत्सलेन । असयतस्य सयतासयतस्य वा नाभ्युत्थानं कुर्यात्, पार्श्वस्थपचकस्य वा ।
रत्नत्रये तपसि च नित्यमभ्युत्थाना अभ्युत्थानं कर्तव्यं कुर्यात् । सुखशीलजनेऽभ्युत्थानं कर्मबन्धनमित्तं प्रमाद-
स्थापनोबुद्ध्युत्थानात् । सविम्नजनं प्रति क्रियमाणमभ्युत्थानं निर्जरानिमित्तं विरतिस्थापनोपबुद्ध्युत्थानात् ।
वाचनानामुपयोग वा शिक्षयत् अवमरत्नत्रयस्याभ्युत्थातव्यं तन्मूलेऽध्ययनं कुर्वद्भिः सर्वैरेव । वमते , कायभूमित ,
भिक्षान , वैर्यात्, गुरुसत्काशात्, ग्रामांतराद्वा आगमनकालेऽभ्युत्थातव्यं । गुरुजनश्च यदा निष्क्रामति निष्क्राम्य
प्रविशति वा तदा तदा अभ्युत्थानं कार्यं । अनया दिशा यथागममितरदप्यनुगतव्यम् ।

बुद्धिपूर्वं जहाजार्वं वारसावत्सवेव य ।

चतुस्त्रिंशत् तिसुद्धं च किविकम्पं पठंते ॥ [मूलाचार-७।१०४]

पूर्वकं चौबीस स्तवनोक्तो पठना नोआगमभाव चतुर्विंशतिस्तव है । उसीका यहाँ ग्रहण है ।

रत्नत्रयसे सहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक और स्थविर मुनियोंके गुणानिगयको जान-
कर श्रद्धापूर्वक अभ्युत्थान और प्रयोगके भेदसे दो प्रकारकी विनयसे प्रवृत्तिको वन्दना कहते है ।
उन अभ्युत्थान विनय और प्रयोग विनयके अनेक भेद है कि किमको किमका कब, कितनी बार
करना चाहिये ।

शंका—अभ्युत्थानका उपदेश किसने दिया है और किस फलके उद्देशमे करना चाहिए ?

समाधान—सब जिनदेवोंने कर्मभूमियोंमे सदा प्रथम ही कर्तव्यरूपमे विनयका उपदेश
दिया है । विनयसे मानकषायका विनाश होता है । गुरुजनोमे बहुमान, तीर्थद्वन्द्वोकी आज्ञाका
पालन, धृतमे कहे गये धर्मकी आराधना, परिणाम विगुद्धि, आर्जव और मन्तोपरूप फलकी
अपेक्षा करके विनय की जाती है । यह विनय कौन करता है ? जो मान रहित समारसे विरक्त,
निरालसी, सरल अनुग्रह करनेका इच्छुक, दूसरोके गुणोको प्रकट करनेमे तत्पर और सधका
प्रेमी होता है वह विनय करता है । समयमी और समयमासंयमी तथा पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार-
के भ्रष्ट मुनियोंके सम्मानमे उठना नहीं चाहिए । जो रत्नत्रय और तपमे नित्य तत्पर रहते है
उनके प्रति उठना चाहिए । जो मुखशील साधु है उनके सम्मानमे उठना कर्मबन्धका कारण है
क्योंकि वह प्रमादको बढानेमें कारण होता है । जो वाचना देता है अथवा अनुयोगका शिक्षण
देता है वह अपनेसे रत्नत्रयमे न्यून भी हो तब भी उनके पासमे सब अध्ययन करनेवालोको उनके
सम्मानमें उठकर खड़ा होना चाहिए । वमतिसे, कायभूमिसे, भिक्षासे, जिन मन्दिरसे, गुरुके
पाससे अथवा ग्रामान्तरसे आनेके समय उठना चाहिए । जब-जब गुरुजन निकलते है अथवा
निकलकर प्रवेश करते हैं तब तब अभ्युत्थान करना चाहिए । इसी प्रकार आगमसे अन्य भी
जानना चाहिए ।

इत्यादिक' प्रयोगविनय ।

प्रतिक्रमण प्रतिनिवृत्ति षोढा भिद्यते—नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन । अयोग्यनाम्नामनुच्चारणं नामप्रतिक्रमण भट्टि दारिगा सामिणी इत्यादिकमयोग्य नाम । आप्ताभासानामच्छर्चा, त्रसस्थावराणां रूपाणि लिखितान्युत्कीर्णानि वा स्थापनाशब्देनेह गृह्यन्ते । तत्राप्लाभासप्रतिमाया पुर स्थिताया यदभिमुख-
तया कृताजल्पुष्टा, शिरोवनति, गंधादिभिरभ्यर्चनं च न कर्तव्यम् । एव सा स्थापना परिहृता भवति । त्रसस्थावरादिस्थापनानामविनाशन, अमर्दन, अताडन वा परिहार प्रतिक्रमण । वास्तुक्षेत्रादीनां दशप्रका-
राणां उद्गमोत्पादनैपणादोषदुष्टानां वसतीनां, उपकरणानां, भिक्षाणां च परिहरण, अयोग्यानां चाहारदीनां, गृद्धैर्दरपस्य च कारणानां सकलेशहेतूनां वा निरसन द्रव्यप्रतिक्रमण । उदककट्टमत्रसस्थावरनिचितेषु क्षेत्रेषु गमनादिवर्जन क्षेत्रप्रतिक्रमण । यस्मिन्वा क्षेत्रे वसतो रत्नत्रयहानिर्भवति तस्य वा परिहार, तच्च किं ? ज्ञानतपोवृद्धैरनाध्यासित । रात्रिसध्यात्रयस्वाध्यायावश्यककालेषु गमनागमनादिव्यापाराकरणात् कालप्रति-

मूलाचारमे कहा है—क्रियाकर्ममे दो अवनति, बारह आवर्त, चार शिरोनति, और तीन शुद्धियाँ होती हैं । पंचनमस्कारके आदिमे एक नमस्कार और चौबीस तीर्थकरोके स्तवनके आदिमे दूसरा नमस्कार इस प्रकार दो नमस्कार होते हैं—पंचनमस्कारका उच्चारण करनेके प्रारम्भमे मनवचनकायके मयमनरूप तीन शुभयोगिके सुचक तीन आवर्त होते हैं । पंचनमस्कारकी समाप्ति होनेपर भी उसी प्रकार तीन आवर्त होते हैं । इसी प्रकार चौबीस तीर्थङ्करोंके स्तवनके आदि और अन्तमे तीन-तीन आवर्त होते हैं । इस प्रकार बारह आवर्त होते हैं । अथवा एकबार प्रदक्षिणा करनेपर चारो दिशाओंमे चार प्रणाम होते हैं । इस प्रकार तीन प्रदक्षिणाओंमे बारह प्रणाम होते हैं । पंचनमस्कार और चतुर्विंशति स्तवके आदि और अन्तमे दोनो हाथ मुकुलितकर मस्तक-से लगाना, इस तरह चार सिर होते हैं । इस प्रकार मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक क्रियाकर्म होता है यह सब प्रयोग विनय है ।

दोषोमे निवृत्तिको प्रतिक्रमण कहत है । उसके छह भेद हैं—नामप्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्यप्रतिक्रमण, क्षेत्रप्रतिक्रमण, कालप्रतिक्रमण और भावप्रतिक्रमण । अयोग्य नामोका उच्चारण न करना नाम प्रतिक्रमण है । भट्टिनी, दारिका, स्वामिनी इत्यादि अयोग्य नाम है । स्थापना शब्दसे यहाँ आप्ताभासोकी मूर्ति, त्रस और स्थावरोकी आकृतियाँ लिखित या खोदी हुई, ग्रहण की गई हैं । उनमेसे आप्ताभासोकी प्रतिमाओंके सम्मुख हाथ जोड़ना, सिर नमाना और गन्ध आदिसे पूजन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे उस स्थापनाका परिहार हो जाता है यह स्थापना प्रतिक्रमण है ।

त्रस स्थावर आदिकी स्थापनाओंको नष्ट न करना अथवा तोड़ना-फोड़ना आदि न करना स्थापना प्रतिक्रमण है । मकान खेत आदि दस प्रकारकी परिग्रहोका, उद्गम उत्पादन और एषणा दाषोसे दूषित वसतिकाओका, उपकरणोका, और भिक्षाओका, अयोग्य आहार आदिका और जो तुष्णा और मदके तथा सकलेशके कारण हैं उन द्रव्योका त्याग द्रव्य प्रतिक्रमण है । जल, कोंचड और त्रस स्थावर जीवोमे भरे क्षेत्रोमे आने जानेका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । अथवा जिस क्षेत्रमे रहनेसे रत्नत्रयकी हानि हो उसका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । ऐसे क्षेत्रोमे ज्ञान और तपसे वृद्ध मुनिगण नहीं रहते, इसलिए उनमे रहना वर्जित है । रात, तीनों सन्ध्या, स्वाध्याय

क्रमण । कालस्य दुष्परिहार्यत्वात्कालाधिकरणव्यापारविशेषा कालसाहचर्यात्कालशब्देन गृहीता । मिथ्यात्वम-
सयम, कषाय, राग, द्वेष, सज्ञा, निदान, आर्तरीद्रमित्यादयोऽशुभपरिणामा, पुण्यास्त्वभूताश्च शुभपरि-
णामा इह भावशब्देन गृहीता गृह्यन्ते, तेभ्यो निवृत्तिर्भावप्रतिक्रमण इति केषांचिद्व्याख्यान । चतुर्विधमित्य-
परे । निमित्तनिरपेक्ष कस्यचिन्नामरत्नेन नियुज्यमान प्रतिक्रमणमित्यभिधान नामप्रतिक्रमण । अशुभपरिणा-
मना विशिष्टजीवद्रव्यानुगतशरीराकारसादृश्यापेक्षया चित्रादिरूप स्थापित स्थापनाप्रतिक्रमण । प्रमाणनय-
निक्षेपान्निभि प्रतिक्रमणावश्यकस्वरूपज्ञैस्तत्रानुपयुक्त प्रत्ययप्रतिक्रमणकारणत्वात् आगमद्रव्यप्रतिक्रमणशब्दे-
नोच्यते । नो आगमद्रव्यप्रतिक्रमण त्रिविध ज्ञायकशरीरभावितद्वयतिरिक्तभेदे । यथात्मा कारण प्रतिक्रमण-
पर्यायस्य, तथा तदीयमपि शरीर त्रिकालगोचरमिति प्रतिक्रमणशब्दवाच्य भवति । चारित्रमोहक्षयोपशम-
सान्निध्ये भविष्यत्प्रतिक्रमणपर्याय आत्मा भाविप्रतिक्रमण । क्षयोपशमावस्थामुपगत चारित्रमोह नो आगम-
द्रव्यव्यतिरिक्तक्रमं प्रतिक्रमण । प्रतिक्रमणप्रत्यय आगमभावप्रतिक्रमण । मिच्छाणामिमिच्छादसणमिच्छाचारि-
त्तादो पडिविरोदमिति एवं स्वरूपज्ञान । अशुभपरिणामदोषमवबुध्य श्रद्धा तत्प्रतिपक्षपरिणामवृत्तिर्नोआगम-
भावप्रतिक्रमण ।

सामायिकात्^१ प्रतिक्रमणस्य को भेद ? सावद्ययोगनिवृत्ति सामायिक । प्रतिक्रमणमपि अशुभमनो-
वाक्यानिवृत्तिरेव तत्कथं षडावश्यकव्यवस्था ?

और षडावश्यकोके कालमे गमन आगमन आदि व्यापार न करना काल प्रतिक्रमण है । कालका
त्याग तो अशक्य जैसा है अतः कालमे होनेवाले कार्य विशेषोको कालके सम्बन्धसे काल शब्दसे
ग्रहण किया है । मिथ्यात्व, असयम, कषाय, राग, द्वेष, आहारादि सज्ञा, निदान, आर्त रीद्र
इत्यादि अशुभ परिणाम और पुण्यास्त्वभूत शुभ परिणाम यहाँ भाव शब्दसे ग्रहण किये हैं । उनसे
निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है । ऐसा किन्ही आचार्योंका व्याख्यान है ।

अन्य आचार्य प्रतिक्रमणके चार भेद कहते हैं । निमित्तकी अपेक्षा न करके किसीका प्रति-
क्रमण नाम रखना नामप्रतिक्रमण है । अशुभ परिणामवाले जीवोके शरीरका जैसा आकार होता
है उस आकारके सादृश्यकी अपेक्षासे चित्रमे अशुभ परिणामोकी स्थापना स्थापना प्रतिक्रमण है ?
प्रमाण नय-निक्षेप आदिके द्वारा प्रतिक्रमणनामक आवश्यकके स्वरूपका जो ज्ञाता उसमे उपयुक्त
नहीं है वह प्रतिक्रमण विषयक ज्ञानका कारण होनेसे आगम द्रव्य प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता है ।
नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमणके तीन भेद हैं—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्वयतिरिक्त । जैसे प्रतिक्रमण
पर्यायका कारण आत्मा है वैसे उसका त्रिकालवर्ती शरीर भी कारण है इसलिए वह प्रतिक्रमण
शब्दसे कहा जाता है । चारित्रमोहके क्षयोपशमके होनेपर जो आत्मा भविष्यमे प्रतिक्रमण पर्यायरूप
होगा वह भावि प्रतिक्रमण है । क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त चारित्रमोह कर्म नोआगमद्रव्य
व्यतिरिक्त कर्म प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमणरूप ज्ञान आगम भाव प्रतिक्रमण है । अर्थात् मिथ्याज्ञान,
मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्रसे मे विरत हूँ इस प्रकारका स्वरूपज्ञान आगमभाव प्रतिक्रमण है ।
अशुभ परिणामके दोषको जानकर और उसपर श्रद्धा करके उसके प्रतिपक्षी शुभपरिणामोमे प्रवृत्ति
नोआगमभाव प्रतिक्रमण है ।

शका—सामायिक और प्रतिक्रमणमे क्या भेद है ? सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है
और अशुभ मनवचनकायसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है तब छह आवश्यककी व्यवस्था कैसे सम्भव है ?

अबोच्यते—सर्वं सावज्जयोग पञ्चक्लामीति वचनाद्विसादिभेदमनुपादाय सामान्येन सर्वसावद्ययोग-निवृत्तिः सामायिकः । हिसादिभेदेन सावद्ययोगविकल्पं कृत्वा ततो निवृत्तिः प्रतिक्रमणः ।

“मिच्छतपडिवकमण, तहेव असंयमपडिवकमण ।

कसाएसु पडिवकमण, ओगेसु अप्ससत्वेसु” ॥ [मूलाभा० ७।१२०]

इति वचनादिति केचित्परिहन्ति ।

इदं त्वन्याय्य प्रतिविधान । योगशब्देन वीर्यपरिणाम उच्यते । स च वीर्यन्तरायक्षयोपशमजनित-त्वात् क्षायोपशमिको भावस्ततो निवृत्तिरशुभकर्मोदाननिमित्तयोगरूपेण अपरिणतिरात्मन सामायिकः । मिथ्या-त्वमसंयम कषायाश्च दर्शनचारित्रमोहोदयजा औदयिका । मिथ्यात्व तत्त्वाश्रद्धानरूपं, असंयमो हि हिसादि-रूप, क्रोधादयस्तु परस्परतो मिथ्यात्वादसयमाच्चानुभवसिद्धवैलक्षण्यरूपा । ये भिन्नहेतुस्वरूपास्ते नैक्यमा-पद्यन्ते यथा शालियवगोभूमादिधान्य । भिन्नहेतुस्वरूपाश्च मिथ्यात्वासयमकषाया । तेभ्यो विरतिव्यावृत्तिः प्रतिक्रमणः । सावद्ययोगमात्रनिवृत्तिः सामायिकमिति भेदो महानयनो । भेदमेवाश्रित्यामीषा परिणामाना चतुःपञ्चयन्तो बधो इति सूत्रमवस्थित । अन्यथा योगविकल्पत्वे मिथ्यात्वादीनां चतुःसख्या न न्याय्या योगेन सह ।

प्रत्याख्यानं नाम अनागतकालविषया क्रिया न करिष्यामि इति सकल्पः । तच्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र-काल भावविकल्पेन षड्विधः । अयोग्य नाम नोच्चारयिष्यामीति चिन्ता नामप्रत्याख्यानः । आप्ताभासाना

समाधानम्—‘सर्वं सावद्ययोगको त्यागता हूँ’ इस प्रकार हिसा आदिका भेद न करके सामान्यसे सर्वं सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है । और हिसा आदिके भेदसे सावद्ययोगके भेद करके उससे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । सूत्रमे कहा है—‘मिथ्यात्व प्रतिक्रमण’ असयम प्रतिक्रमण, कषाय प्रतिक्रमण और अप्रशस्त योग प्रतिक्रमण होता है ।

उक्त शंकाका कोई आचार्य ऐसा उत्तर देते हैं किन्तु वह उचित नहीं है । योग शब्दसे वीर्यपरिणाम कहा जाता है । वह वीर्यपरिणाम वीर्यन्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेके कारण क्षायोपशमिक भाव है । उससे निवृत्ति अर्थात् अशुभकर्मको लानेमें निमित्त योगरूपसे आत्माका परिणमन न करना सामायिक है । मिथ्यात्व, असंयम और कषाय दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिक हैं । मिथ्यात्व तत्त्वोके अश्रद्धानरूप है । असयम हिसादि-रूप है और क्रोधादि तो मिथ्यात्व और असयमसे विलक्षण है यह अनुभवसिद्ध है । जिनका हेतु और स्वरूप भिन्न होता है वे एक नहीं हो सकते जैसे शालि, जौ, गेहूँ आदि धान्य । मिथ्यात्व, असयम और कषायके हेतु और स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं उनसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । और सावद्य योग-मात्रसे निवृत्ति सामायिक है । अतः दोनोंमें महान् भेद है इन परिणामोंके भेदको ही लेकर ‘चतुःपञ्चयन्तो बन्धो’—बन्धके चार कारण हैं, यह सूत्र अवस्थित है । अन्यथा यदि मिथ्यात्व आदि योगके भेद हो तो फिर योगके साथ चारकी सख्या नहीं बन सकती ।

आगामी कालमें मैं यह काम नहीं करूँगा, इस प्रकारके संकल्पका नाम प्रत्याख्यान है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे उसके छह भेद हैं । मैं अयोग्य नामका

प्रतिमा न पूजयिष्यामीति, योगत्रयेण वसस्थावरस्थापनापीडा न करिष्यामीति प्रणिधान मनस स्थापनाप्रत्याख्यान । अथवा अर्हदादौना स्थापना न विनाशयिष्यामि नैवानादर तत्र करिष्यामि इति वा । अयोग्याहारोपकरणद्रव्याणि न ग्रहीष्यामीति चिन्ताप्रबन्धो द्रव्यप्रत्याख्यान योग्यानि वा निष्ठितप्रयोजनानि । समयहानि सक्लेश वा सपादर्यात यानि क्षेत्राणि तानि त्यक्ष्यामि इति क्षेत्रप्रत्याख्यान । कालस्य दु परिहार्यत्वात् कालसाध्याया क्रियाया परिहृताया काल एव प्रत्याख्यातो भवतीति ग्राह्य । तेन सध्याकालादिष्वध्ययनगमनावधिक न सपादयिष्यामीति चेत् कालप्रत्याख्यान । भावोऽशुभपरिणाम तन्न निर्वर्तयिष्यामि इति सकल्पकरण भावप्रत्याख्यान । तद्द्विविध मूलगुणप्रत्याख्यानमुत्तरगुणप्रत्याख्यानमिति । ननु च मूलगुणा व्रतानि तेषां प्रत्याख्यान निरासो भविष्यत्कालविषयश्चेन्न स सवराधिना कार्य, सवराधर्मवश्यमनुष्ठीयते इति । उत्तरगुणानां कारणत्वान्मूलगुणव्यपदेशो व्रतेषु वर्तते मूलगुणशब्द मूलगुणश्च स प्रत्याख्यान च तन् इति मूलगुणप्रत्याख्यान । व्रतोत्तरकालभावित्वादनशनादिक उत्तरगुण इति उच्यते । उत्तरगुणश्च स प्रत्याख्यान च तदिति उत्तरगुणप्रत्याख्यान । तत्र सयतानां जीवितावधिक मूलगुणप्रत्याख्यान । सयतासयतानां अणुव्रतानि मूलगुणव्रतव्यपदेशभाजि भवति । तेषां द्विविध प्रत्याख्यान अल्पकालिक, जीवितावधिक चेति । पक्षमासपञ्चमासादिरूपेण भविष्यत्काल सावधिक कृत्वा तत्र स्थूलहिंसानूतस्तेयान्नहृत्परिग्रहान्नाचरिष्यामि इति प्रत्याख्यानमल्पकालिकम् ।

उच्चारण नहीं करूँगा, इस प्रकारका विचार नाम प्रत्याख्यान है । मैं आप्नाभासोकी प्रतिमाको नहीं पूजूँगा, मनवचनकायसे त्रस और स्वावरोकी स्थापनाको पीडा नहीं पहुँचाऊँगा, इस प्रकारका मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है । अथवा मैं अर्हन्त आदिकी स्थापनाको नष्ट नहीं करूँगा, न उसका अन्यादर ही करूँगा, इस प्रकारका मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है ।

अयोग्य आहार तथा उपकरण द्रव्योंको मैं ग्रहण नहीं करूँगा, इस प्रकारके चिन्ता प्रबन्धको द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं । जो क्षेत्र समयको हानि पहुँचात है अथवा सक्लेश उत्पन्न करने है । उन्हें मैं छोड़ूँगा इस प्रकारके सकल्पको क्षेत्र प्रत्याख्यान कहते हैं । कालको छोड़ना तो अशक्य जैसा है अतः काल साध्य क्रियाका त्याग करने पर कालका ही प्रत्याख्यान होता है ऐसा लेना चाहिये । अतः सन्ध्याकाल आदिमें अध्ययन गमन आदि नहीं करूँगा इस प्रकारके चिन्तको काल प्रत्याख्यान कहते हैं । भावसे अशुभ परिणाम लेना । मैं अशुभ परिणाम नहीं करूँगा, इस प्रकारका सकल्प करना भाव प्रत्याख्यान है । उसके दो भेद हैं—मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान ।

शङ्का—मूलगुण व्रतोको कहते हैं । उनका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग भविष्यत् कालमें यदि किया जायेगा तो सबके इच्छुक यतिको उसे नहीं करना चाहिये, उसे तो सबके लिये व्रत अवश्य पालनीय होते हैं ?

समाधान—उत्तर गुणोका कारण होनेसे व्रतोको मूलगुण कहते हैं अतः मूलगुण रूप प्रत्याख्यान मूलगुण प्रत्याख्यान है । व्रतोके उत्तर कालमें अनशन आदि हान्ति है इसलिये उन्हें उत्तर गुण कहते हैं । यहाँ भी उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान उत्तरगुण प्रत्याख्यान है । उनमेंसे समयमयोके जीवनपर्यन्त मूलगुण प्रत्याख्यान होता है । और समयमयमी श्रावकोके अणुव्रत मूलगुणव्रत कहलाते हैं । उनके दो प्रकारका प्रत्याख्यान होता है—एक अल्पकालिक और दूसरा जीवनपर्यन्त । पक्ष, मास, छहमास आदि रूपसे भविष्यत्कालकी मर्यादा करके 'इतने काल तक मैं स्थूल हिंसा,

आमरणमवधिं कृत्वा न करिष्यामि स्थूलहिंसादीनि इति प्रत्याख्यान जीवितावधिकं । उत्तरगुणप्रत्याख्यानं संयतसयतासयतयोरपि अल्पकालिक जीवितावधिकं वा । परिगृहीतसयमस्य सामायिकादिक अनशनादिकं च वर्तते इति उत्तरगुणत्व सामायिकादेस्तपसश्च । भविष्यत्कालगोचराशनादित्यागात्मकत्वात्प्रत्याख्यानत्व । सति सम्यक्त्वे चैतदुभय प्रत्याख्यान । जीवनिर्काय हिंसादिस्वरूपं च ज्ञात्वा श्रद्धाय सर्वतो देशतो वा हिंसादिविरतिर्ब्रत । तथा चोक्त—“निःशल्यो व्रतो” (न० सू० ७।१८) इति ।

मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य, निदानशल्य चेति त्रिविध शल्य तेष्यो निष्कृता नि शल्य । सावधारण चेद नि शल्य एव व्रतीति । तेन सशल्यम्यव्रतता निरसना भवति । न च असति श्रद्धाने मिथ्यात्वशल्य-निवृत्ति । न च जीवाद्यर्थपरिज्ञानमतरेण श्रद्धानस्यास्ति मभव इति ज्ञानदर्शनवत् एव व्रतता सूत्रकारेणाख्याता । तथावश्यकैःप्युक्तम्—

“पचववाणि जदीण अणुवदाइ च देशविरदारण ।

ण ह्म सम्मत्तंण विणा तो सम्मत्त पडमवाए ॥” [ ]

इति हिंसादिप्रवर्तनपर भाषितमिति क्रिया पचापि मरात्रिभोजना प्रत्याचष्टे यतिस्त्रिधा मनोवाक्काय-विकल्पेन कृतकारितानुमर्त्यविज्जीव ।

सम्यग्दृष्टिस्त्वगारी मूलगुण उत्तरगुण वा स्वशक्त्या गृह्णाति परिमितकाल यावज्जीव वा । आत्मना प्राकृत हिंसादिक हा दुष्ट कृत, हा दुष्ट मकल्पित, वचो वा हिंसादिप्रवर्तनपर भाषित इति निदागहाम्भ्या

स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अब्रह्म और परिग्रहका आचरण नहीं करूँगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान अल्पकालिक है । मर्णपर्यन्त मैं स्थूल हिंसादि नहीं करूँगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान जीवितावधि है ।

उत्तरगुण प्रत्याख्यान सयत और सयतासयतके भी अल्पकालिक अथवा जीवनपर्यन्त होता है । जिनमें सयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि और अनशन आदि होते हैं इसलिये सामायिक आदि और तप उत्तरगुण है । और भविष्यत्कालमें अनशन आदिके त्यागरूप होनेसे प्रत्याख्यान रूप भी है । सम्यक्त्वके होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते हैं ।

जीवनिर्काय और हिंसा आदिके स्वरूपको जानकर तथा श्रद्धा करके सर्वदेश अथवा एक देशमें हिंसा आदिके त्यागको व्रत कहते हैं । कहा भी है—जो निःशल्य है वही व्रतो है । मिथ्यादर्शन शल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, इस प्रकार तीन शल्य हैं । उनसे जो रहित है वह निःशल्य है । यह निःशल्य शब्द अवधारण सहित है । निःशल्य ही व्रती होता है । इससे जो शल्य सहित है उसके व्रतीपनेका निषेध किया है । श्रद्धानके अभावमें मिथ्यात्वशल्यसे निवृत्ति नहीं होती । और जीवादि पदार्थके ज्ञानके बिना श्रद्धान संभव नहीं है । अतः ज्ञानदर्शनवान्को ही सूत्रकारने व्रती कहा है । तथा आवश्यकमें भी कहा है—‘सम्यक्त्वके बिना न तो यतियोंके पांच व्रत होते हैं और न देशविरत श्रावकोके अणुव्रत होते हैं । अतः सम्यक्त्वको प्रथमता है ।’

इस प्रकार यात मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजनके साथ हिंसा आदि पाँचों पापोंका त्याग जीवनपर्यन्तके लिये करता है । गृहस्थ सम्यग्दृष्टि मूलगुण अथवा उत्तरगुणको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ काल या जीवनपर्यन्तके लिये ग्रहण करता है । अपने द्वारा पहले किये गये हिंसा आदिको ‘हा, मैंने बुरा किया, हा, मैंने बुरा सकल्प किया, हिंसा

स्वपरविषयान्मया द्वयवस्थर्तमानं चासंयमं कृत क्रियमाणासंयमसदृशं न करिष्यामि इति मनसि कुर्वन्प्रत्यास्थाता भवति ।

अगारिणां विरतिपरिणामविकल्पो निरूप्यते । स्थूलकृतप्राणातिपातादिक कृतकारितानुमतविकल्पान् त्रिविधं मनोवाक्कायविकल्पैर्न त्यजति । मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिक न करोमि, तथा वचसा कायेनेति त्रिविधं कृतम् । मनसा स्थूलकृत प्राणातिपातादिक न कारयामि तथा वचसा कायेन चेति त्रिविकल्प कारितं । तथा मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिक नानुजानामि, तथा वचसा कायेन चेति त्रिभेदमनुमनन । एव नवविधं स्थूलकृतप्राणवधादिकं त्यक्तुमशक्तोऽगारी ।

तथा मनोवाग्मया स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं कृतकारितानुमतविकल्पान्त्रिविधं व कर्तुं मशक्तो मनसा न करोमि, न कारयामि, नानुजानामि । वचसा न करोमि, न कारयामि नानुजानामि इति । कायेन कृत-कारितानुमतविकल्पान् हिमादीश्च न समर्थो विहातु । तथा च सूत्र—

‘न क्षु त्रिविधं त्रिविधेण यं दुर्विधेकविधेण वापि विरमेज्ज इति ॥’ [ ]

कथं तर्ह्यगारी विरतिमुपैति ? अत्रोच्यते कृतकारितविकल्पाद्विप्रकार हिंसादिक मनोवाक्कायैस्त्यजति । वाचा कायेन वा हिंसादिविषयं कृतकारितं त्यजति । कायेन एकेन वा कृतं कारितं त्यजति । अत एवोक्तं ‘दुर्विधं पुण त्रिविधेण यं दुर्विधेकविधेण वा विरमेज्ज’ इति । अथवा हिंसायां स्वयं करण एक मनोवाक्कायैस्त्यजति । नाहं मनसा वाचा कायेन स्थूलकृतप्राणातिपातादिक पंचकं करोमीति अभिसंधिपूर्वकं विरमण

आदिमे प्रवर्तन करने वाला वचन बोला,’ इस प्रकार स्व और परविषयक निन्दा गृह्यते द्वारा दोषयुक्त बतलाते हुए, तथा वर्तमानमें मैं जो असंयम करता हूँ और पूर्वमें जैसा असंयम किया है वैसा मे भविष्यमें नहीं करूँगा, ऐसा मनमें संकल्प करके त्याग करता है ।

अब गृहस्थोके विरतिरूप परिणामोके भेद कहते हैं—कृत, कारित और अनुमतके भेदमे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको ग्रहस्थ मन वचन कायसे नहीं त्यागता है । मनसे स्थूल हिंसा आदिको नहीं करता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं करता हूँ, ये तीन भेद कृत है । मनमे स्थूल हिंसा आदिको न करता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं करता हूँ । ये तीन भेद कारितके है । तथा मनसे स्थूल हिंसा आदिमें अनुमति नहीं देता हूँ तथा वचनसे और कायसे अनुमति नहीं देता हूँ ये तीन भेद अनुमतके है । इस प्रकार नौ प्रकारकी स्थूल हिंसा आदिका त्याग करनेमे गृहस्थ असमर्थ होता है । तथा कृत कारित अनुमतके भेदसे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको मन और वचनसे करनेमे असमर्थ होता है । मनसे न करता हूँ, न करता हूँ और न अनुमति देता हूँ । वचनसे न करता हूँ, न करता हूँ और न अनुमति देता हूँ । कायसे कृत कारित अनुमतरूप हिंसा आदिको छोड़नेमे समर्थ नहीं हूँ । सूत्रमे कहा है—कृतकारित अनुमतके भेदसे तीन भेद रूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे अथवा मन वचनसे अथवा कायसे त्याग नहीं करता है ।

तब गृहस्थ कैसे त्याग करता है यह बतलाते हैं—

कृत और कारितके भेदसे दो भेदरूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे छोड़ता है । कृत कारित रूप हिंसादिको वचन और कायसे छोड़ता है । अथवा कृत कारित रूप हिंसा आदिको एक कायसे छोड़ता है । इसीसे कहा है—‘कृत कारित रूप हिंसा आदिको तीन रूपसे, दो रूपसे या एक रूपसे छोड़ता है ।’ अथवा हिंसाके एक स्वयं करनेको मन वचन कायसे त्यागता है । ‘मैं मनसे वचनसे कायसे स्थूल हिंसादि पाँच पापोंको नहीं करता हूँ’ इस प्रकार संकल्प पूर्वक त्याग

करोति । वाक्कायाम्यां वा स्वयं करणं त्यजति कायेनैकेन वा । तथा चोक्तम्—‘एकविधं तिविधेन वापि चिरदेव्यं’ इति । एवमेते व्रतविकल्पाः भविष्यत्कालविषयतयानुपुष्यमानाः प्रत्याख्यानविकल्पा भवन्तीत्य-
त्रोपन्यासः कृतः ।

कायोत्सर्गो निरूप्यते—काय शरीरं तस्य उत्सर्गस्त्यागः कायोत्सर्गः । उपलब्ध्यधिष्ठानेन्द्रियावयवक-
कर्मनिर्वर्तित पुद्गलप्रचयविशेष औदारिकाख्य ईह कायशब्देन गृहीत इतरत्र उत्सर्गस्यासंभवात् वक्ष्यमाणस्य ।

ननु च आयुषो निरवशेषगलने आत्मा शरीरमुत्सृजति नान्यदा तत्किमुच्यते कायोत्सर्ग इति ।

आत्मशरीरयोरन्योन्याज्यस्य प्रदेशानुप्रवेशिनोरायुर्वशात् अनपायित्वेऽपि शरीरे अशुचित्व सप्तधातुरूप-
तया अशुचित्वं शुक्रशोणितबीतबीजत्वाच्च, तथा अनित्यत्वं, अपायित्वं, दुर्बलत्वं, असारत्वं, दुःखहेतुत्वं,
शरीरगतममताहेतुकमनतसंसागपरिभ्रमण इत्यादिकान्संप्रधाय दोषान्नेदं मम नाहमस्येति सकल्पवतस्तदादरा-
भावात्कायस्य त्यागो घटत एव । यथा प्राणम्योर्ऽपि प्रियतमा कृतापराधावस्थिता ह्येकस्मिन्मन्दिरे त्यक्ते-
त्युच्यते तस्यामनुरागाभावात्तमेदं भावव्यावृत्तिमपेक्ष्य एवमिहापि । किं च कायापायसन्निपातेऽपि अपाय-
निराकरणाभिलाषस्याभावात् । यो यदपायनिराकरणानुत्सकस्तेन तत्परित्यक्तं यथा वसनाविकं परिहृतं । शरीरा-
पायनिराकरणानुत्सुकश्च यतिस्तस्माद्युज्यते कायस्य त्यागः ।

करता है । अथवा स्वयं करनेको वचन और कायसे त्यागता है या एक कायसे त्यागता है । कहा
है—एक कृतको तीन प्रकारसे त्यागता है । इन व्रतके भेदोंको भविष्य कालके साथ जोड़ने पर
किं मे भविष्यमे ऐसा नहीं करूँगा, ये प्रत्याख्यानके भेद होते हैं ।

अब कायोत्सर्गको कहते हैं—काय अर्थात् शरीरके, उत्सर्ग अर्थात् त्यागको कायोत्सर्ग
कहते हैं । पदार्थों को जाननेका आधार इन्द्रियाँ जिसकी अवयव हैं, और कर्मके द्वारा जिसकी
रचना हुई तथा जो पुद्गलको एक समूह विशेष है उस औदारिक नामक शरीरको यहाँ काय
शब्दसे ग्रहण किया है क्योंकि आगे कहे जानेवाला उत्सर्ग अन्य शरीरोमे सम्भव नहीं है ।

शका—आयुर्कर्म जब पूर्णरूपसे समाप्त हो जाता है तब आत्मा शरीरको छोड़ता है
अन्य कालमें नहीं छोड़ता । तब कैसे आप कायोत्सर्गकी बात करते हैं ?

समाधान—आत्मा और शरीरके प्रदेश परस्परमे मिलनेसे आयुर्कर्मके कारण यद्यपि शरीर
ठहरा रहता है तथापि शरीर सात धातु रूप होनेसे अपवित्र है, रज और वीर्यसे उत्पन्न होनेसे विशेष
अपवित्र है । तथा अनित्य है, नष्ट होनेवाला है, दुःखसे धारण करने योग्य है, असार है दुःखका
कारण है, इस शरीरसे ममत्व करनेसे अनन्त संसारमे भ्रमण करना होता है, इत्यादि दोषोंको
जानकर ‘न यह मेरा है, न मैं इसका हूँ’ ऐसा सकल्प करनेवालेके शरीरमे आदरका अभाव
होनेसे कायका त्याग घटित होता ही है । जैसे प्राणोसे भी प्यारी पत्नी अपराध करनेपर उसमे
अनुराग न रहनेसे ‘यह मेरी है’ इस प्रकारका भाव न होनेसे एक ही घरमें रहते हुए भी ‘त्यागी
हुई’ कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना । दूसरे, शरीरके विनाशके कारण उपस्थित
होनेपर भी कायोत्सर्ग कर्मेवालेके विनाशके कारणको दूर करनेकी इच्छा नहीं होती । जो जिसके
विनाशके कारणोंको दूर करनेमें उत्सुक नहीं है उसने उसे त्याग दिया है, जैसे त्यागा हुआ
वस्त्रादि । और यति शरीरके विनाशके कारणको दूर करनेमें उत्सुक नहीं होता । अतः उसके

‘स च शरीरनि स्पृह, स्थाणुरिवोद्ध्वकाय, प्रलबितभुज, प्रशस्तध्यानपरिणतोऽनुमतिमानतकाय’, परीषद्वापुसगौरव सहमान, तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायामिलायी विविक्ते देशे ।

अन्तर्मुहूर्त कायोत्सर्गस्य जघन्य काल, वर्षमुत्कृष्ट । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गा बहुप्रकारा भवन्ति रात्रिदिनपक्षमासचतुष्टयसवस्वरादिकालगोचरातिचारमेवापेक्षया । सायाह्नोच्छ्वास शतक, प्रत्युषसि पचाशत्, पक्षे त्रिशतानि, चतुर्षु मासेषु चतु शतानि, पञ्चशतानि संवत्सरे उच्छ्वासमाना^१ । प्रत्युषसि प्राणिव-धादिषु पञ्चस्वतीचारेषु अष्टशतोच्छ्वासमात्र काल कायोत्सर्ग कार्य । कायोत्सर्गे कृते यदि अभयने उच्छ्वासस्य स्खलनं वा परिणामस्य उच्छ्वासाष्टकमधिक स्थातव्यम् ।

उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्टम्, उपविष्टोत्थित, उपविष्टनिविष्ट इति चत्वारो विकल्पा । धर्मं शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्ग उत्थितोत्थितो नाम । द्रव्यभावोत्थानमन्वितत्वादुत्थानप्रकर्ष उत्थितोत्थितशब्देनोच्यते । तत्र द्रव्योत्थान शरीर स्थाणुबद्धत्वं अविचलमवस्थान । ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञाना-रव्यस्य भावस्य भावोत्थान । आर्तरीद्रयो परिणतो यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिषण्णो नाम कायोत्सर्ग । शरीरो-त्थानादुत्थितव शुभपरिणामोद्गतिरूपस्योत्थानस्याभावान्निषण्ण इत्युच्यते । अत एव विरोधाभावो भिन्न-

कायत्याग उचित है । तथा वह शरीरसे निस्पृह होकर, स्थाणुकी तरह शरीरको सीधा करके, दोनों हाथोंको लटकाकर, प्रशस्त ध्यानमें लीन हो, शरीरको ऊँचा-नीचा न करके परीषद्वा और उसर्गों को सहन करता हुआ, कर्मोंको नष्ट करनेकी अभिलाषामें जन्तुरहित एकान्त देशमें ठहरता है ।

कायोत्सर्गका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल एक वर्ष है । अनिचारोको दूर करनेके लिए कायोत्सर्गके रात, दिन, पक्ष, मास, चार मास, वर्ष आदिकालमें होनेवाले अतिचारो-की अपेक्षा अनेक भेद हैं । सायकालमें सौ उच्छ्वास प्रमाण, प्रात कालमें गचास उच्छ्वास प्रमाण, पाक्षिक अतिचारमें तीन सौ उच्छ्वास प्रमाण, चार मासोंमें चार सौ उच्छ्वास प्रमाण और वार्षिकमें पाँच सौ उच्छ्वास प्रमाण काल कायोत्सर्गका है । हिंसा आदि पाँच अतिचारोंमें एक सौ आठ उच्छ्वास मात्र काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए । कायोत्सर्ग करनेपर यदि उच्छ्वासका अथवा परिणामका स्खलन हो जाये तो आठ उच्छ्वासप्रमाण अधिक काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए ।

कायोत्सर्गके चार भेद हैं—उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्ट, उपविष्टउत्थित, और उपविष्ट-निविष्ट । जो धर्मध्यान या शुक्लध्यान सहित कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितोत्थित नामक कायोत्सर्ग है । यहाँ द्रव्य और भाव दोनोंके ही उत्थानसे युक्त होनेसे उत्थितोत्थित शब्दसे उत्थानका प्रकर्ष कहा है । स्थाणुकी तरह शरीरका उन्नत और निश्चल रहना द्रव्योत्थान है । ज्ञानरूप भावका ध्यान करने योग्य एक ही वस्तुमें स्थिर रहना भावोत्थान है । जो आर्त रीद्र-ध्यानके साथ कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितनिविष्ट नामक कायोत्सर्ग होता है । शरीरके खड़े होनेसे इसे उत्थित और शुभपरिणामकी उद्गतिरूप उत्थानका अभाव होनेसे निविष्ट या निषण्ण कहते हैं । इसीमें एक कालमें एक क्षेत्रमें उत्थान—खड़े होना और निविष्ट—बैठना इन दोनों आसनोमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि दोनोंके निमित्त भिन्न है । जो बैठकर ही धर्म और शुक्लध्यान करता है उसके उत्थितनिषण्ण कायोत्सर्ग होता है क्योंकि उसके परिणाम तो उत्थित

निमित्तत्वादुत्थानासनयो एकत्र एकदा । यस्त्वासीन एव धर्मशुक्लध्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्थितनिषण्णो भवति परिणामीत्यानात्कायानुत्थानाच्च । यस्तु निषण्णोऽशुभ्रध्यानपरस्तस्य निषण्णनिषण्णक कायशुभ्रपरिणामाभ्या अनुत्थानात् ।

दैवसिकाद्यतीचार रत्नत्रयगत मनसा विमृश्य इद मया^१ न सुष्ठु कृत प्रमादिनेति गबिन्य पश्चाद्धर्मेशुक्ले वा ध्याने प्रयतितव्यम् ।

कायोत्सर्गप्रपन्न स्थानदोषान्परिहरेत् । के ते इति चेदुच्यते । १ तुरग इव कुटीकृतपादेन अवस्थानम् २ लतेबेतस्ततश्चलतोऽवस्थान ३ स्तम्भवत्स्तब्धशरीरं कृत्वा स्थान । ४ स्तम्भोपाश्रयेण वा कुण्डपाश्रयेण वा मालावलग्नशिरसा वावस्थानम् । ५ लबिताधरतया, स्तनगतदृष्ट्या वायस इव इतस्ततो नयनोद्वर्तनं कृत्वा । ६ खलीनावपीडितमुखहृय इव मुखचालन सपादयतोऽवस्थान । ७ युगावष्टम्बबलीवर्द्ध इव शिरोऽध पातयता । ८ कपित्थफलप्राहीव विकाशिकरतल, सकुचिताङ्गुलिपचक वा कृत्वा ९ शिरश्चालन कुर्वन् १० मूक इव हुकार मपाशावस्थान ११ मूक इव नासिकया वस्तुपर्दशयता वा १२ अगुलीस्फोटन १३ भ्रूनर्तन वा कृत्वा १४ शबरवधूरिव स्वकौपीनवंशाच्छादनपुरोग १५ शृङ्खलावद्धपाद इव वावस्थान १६ पीनमदिर इव परवशगनशरीरो वा भृन्वावस्थान इत्यमी दोषा ॥

व्यावर्जितानामावश्यकाना अपरिहाणिर्हानिर्न कार्या । अणुस्तेगो आधिक्येनाकरणं च ।

है किन्तु शरीर वंटा हुआ है । जो बैठे हुए अशुभध्यानमें लीन होता है उसके निषण्ण निषण्ण कायोत्सर्ग होना है । क्योंकि न तो उसका शरीर उत्थित है और न शुभपरिणाम ही है । रत्नत्रयमें दैवसिक आदि अतीचारोको मनमें विचारकर 'मूझ प्रमादीने यह ठीक नहीं किया' ऐसा सोचकर पीछे धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान करना चाहिये ।

कायोत्सर्ग करने वालेको स्थान सम्बन्धी दोष दूर करना चाहिये । वे दोष इस प्रकार हैं— १ घोडेकी तरह पैरको थोड़ा मोड़कर खड़ा होना । २ बेलकी तरह इधर-उधर हिलते हुए खड़े होना । ३ स्तम्भकी तरह शरीरको स्तब्ध करके खड़े होना । ४ स्तम्भ अथवा दीवारके आश्रयसे अथवा ऊपरके तल्लेसे सिरको लगाकर खड़े होना । ५ ओष्ठको लटकाकर हृष्ट अपने स्तनो पर रखकर कौएकी तरह आँखोंको इधर-उधर घुमाना । ६ लगामसे पीडित मुख वाले घोडेकी तरह मुख चलाते हुए अवस्थित होना । ७ जैसे कन्धे पर जुआ हानेसे बेल अपना सिर नीचे डालता है उस तरह सिरको लटकाकर अवस्थापन करना । ८ कैथके फलको ग्रहण करने वाला मनुष्य जैसे अपनी हथेलीको फैलाता है उस तरह हथेलीको फैलाकर या पाँचों अंगुलियोंको सकुचित करके अवस्थित होना । ९ सिरको चलाते हुए अवस्थान । १० गूँगेकी तरह हुकार करते हुए अवस्थान । ११ गूँगेकी तरह नाकसे वस्तुको दिखलाते हुए अवस्थान । १२ अगुली चटकाते हुए अवस्थान । १३ भौको नचाने हुए अवस्थान । १४ भीलनीकी तरह अपने अग्रभागको हथेलीसे ढाँकते हुए अवस्थान । १५ ऐसे खड़े होना मानों दोनों पैर साँकलसे बंधे हैं । १६ मदिरा पिये हुए की तरह अथवा पगधीन शरीर वालेकी तरह खड़ा होना । ये कायोत्सर्गके दोष हैं ।

जो पहले छह आवश्यक कहे हैं उनमें हानि नहीं करनी चाहिये और न उनमें आधिक्य करना चाहिये ॥ ११८ ॥

भक्ती तबोधिगंमि य तवम्मि य अहीलणा य सेसाणं ।
एसो तवम्मि विणओ जहुत्तचारिस्स साधुस्स ॥११९॥

‘भक्ती’ भक्ति । बदननिरीक्षणविप्रसादेन अभिव्यज्यमानोऽन्तर्यामिणः । ‘तबोधिगंमि’ तपोऽधिके च ‘तवम्मि’ य सम्यक्तपसि, तद्वति च, भक्तिरिति यावत् । तच्च सम्यग्ज्ञानदर्शनसयमानुगत । ‘अहीलणा य’ अपरिभवश्च । ‘सेसाणं’ शेषाणां । तपसा न्यूनानामात्मन ज्ञानश्रद्धान्तरणवता परिभवे ज्ञानादीन्येव परिभूतानि भवति । ततो बहुमानाभावो ज्ञानातिचारः, वात्सल्याभावो दर्शनातिचारः । सातिचारज्ञानदर्शनस्य चारित्र्यमशुद्ध इति, महाननर्थ इति भावः । ‘एसो’ एष व्यावर्णितपरिणामसमूह उत्तरगुणोद्योगादिक । ‘तवम्मि’ तपसि तपोविषयः । ‘विणओ’ विनयः । ‘जहुत्तचारिस्स’ श्रुतिनिरूपितक्रमेणाचरत । ‘साधुस्स’ साधो ॥११९॥

उपचारविनयनिरूपणार्थोत्तरगाथा—

काइयवाइयमाणसिओत्ति तिविधो हु पंचमो विणओ ।
सो पुण सव्वो दुविहो पच्चक्खो चेव पारोक्खो ॥१२०॥

‘काइयवाइयमाणसिओत्ति’ पदसंबन्धः । पंचमो विनयस्त्रिप्रकारः कायेन, मनसा, वचसा च, निर्वर्त्यते इति । ‘सो पुण सव्वो’ स पुनस्त्रिप्रकारोऽपि विनयः । ‘दुविहो’ द्विविधः । ‘पच्चक्खो चेव’ प्रत्यक्षः । ‘पारोक्खो’ परोक्षश्चेति ॥१२०॥

गा०—जो तपमें अधिक है उनमें और तपमें भक्ति और जो अपनेसे तपमें हीन है उनका अपरिभव यह श्रुतके अनुसार आचरण करने वाले साधुकी तप विनय है ॥११९॥

टी०—मुखकी प्रसन्नतासे प्रकट होनेवाले आन्तरिक अनुगमको भक्ति कहते हैं । तपसे अधिकमें और सम्यक् तपमें भक्ति करना । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सयमके अनुगत तप ही सम्यक् तप है । जो तपमें न्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना । जो ज्ञान श्रद्धान और चारित्र्यसे युक्त होनेपर भी अपनेसे तपमें कम है, उनका तिरस्कार करनेपर ज्ञानादिका ही निग्रस्कार होता है । और ऐसीका बहुमान न करना ज्ञानका अतिचार है । उनमें वात्सल्य न रखना सम्यग्दर्शनका अतिचार है । और जिसका ज्ञान और दर्शन सातिचार है उसका चारित्र्य अशुद्ध है, इस तरह महान् अनर्थ है । यह ऊपर कहा, उत्तरगुणोंमें उद्योग आदि शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधु की तप विषयक विनय है ॥११९॥

उपचार विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पाँचवीं उपचार विनय तीन प्रकारकी है कायिक, वाचनिक और मानसिक । और वह तीनों प्रकारकी विनय दो प्रकारकी है प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय ॥१२०॥

टी०—पाँचवीं विनय तीन प्रकारकी है जो कायसे, मनसे और वचनसे की जाती है । और ये तीनों प्रकारकी भी विनय दो प्रकारकी है—प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥१२०॥

तत्र प्रत्यक्षकायिकविनयप्रदर्शनाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

अम्भुट्ठाणं किदियम्मं णवसणं अंजली य मुंडाणं ।

पच्चुग्गच्छणमेत्तो पच्छिद अणुसाधणं वेव ॥१२१॥

‘अम्भुट्ठाणं’ अम्भुत्थानं गुर्वादीनां प्रवेशनि क्रमणयोः । ‘किदियम्मं’ णवसणं, वन्दना, शरीरावनतिश्च । ‘अंजली य’ कृताञ्जलिपुटता च । ‘मुंडाणं’ शिरोवनतित्वे च । ‘पच्चुग्गच्छणं’ प्रत्युद्गमन । आसीने स्थिते वा गुरौ । ‘पच्छिद अणुसाधणं वेव’ स्वयं गच्छत दूरात्परिहृत्य निभूतकरचरणस्यावनतगात्रस्य गमनं, सहगमे वा पृष्ठतः स्वशरीरमात्रप्रमाणभूभागेन तं परिहृत्य गमनं ॥१२१॥

णीचं ठाणं णीचं गमणं णीचं च आसणं सयणं ।

आसणदानं उवगरणदानमोगासदानं च ॥१२२॥

णीयं च आसणं नीचैरासन । पृष्ठतः स्वहस्तपादस्वासादिभिरुपहतो न भवति यथा गुर्वादिस्तथासन । अग्रतोऽभिमुखान् मनोगपमुत्थं वामपाश्वेऽनुद्धतस्येवदवनतोत्तमागस्य चासनं । आसने गुरावुपविष्टे स्वयं भूमावासनं च । ‘सयणं च णीयमिति’ पदघटना । नीचं शयनमिति यावत् । ‘अनुन्तते देशे शयनं, गुल्माभिप्रमाणमात्र-भूभागे वा स्वशिरो भवति यथा तथा शयन । हस्तपादादिभिर्वा यथा न घट्यते गुर्वादि । ‘आसणदानं’

उनमेसे प्रत्यक्षकायिक विनयको चार गाथाओसे दिखलाते हैं—

टी०—गुरु आदिके प्रवेश करनेपर या बाहर जानेपर अभ्युत्थान—खड़े होना, कृतिकर्म अर्थात् वन्दना करना, णवसण अर्थात् शरीरको नम्र करना, दोनो हाथोंको जोड़ना, सिरको नवाना, प्रत्युद्गमन अर्थात् गुरुके बैठने अथवा खड़े होनेपर उनके सामने जाना, और जब गुरु जावे तो उनसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरोंको शान्त और शरीरको नम्र करके गमन करना और गुरु के साथ जानेपर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमिभागका अन्तराल देकर गमन करे ॥१२१॥

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपनी टीकामें लिखा है कि टीकाकार तो ‘पच्छिद अणुसाधण’ के स्थानमें ‘पच्छिद ससाहणा’ पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं कि—आचार्य उपाध्याय आदिके द्वारा प्रार्थित और मनसे अभिलषितका सम्यक् प्रसाधन करना अर्थात् आज्ञा नहीं देनेपर भी सकेतसे ही जानकर करना । यह टीकाकार कोई दूसरे जान पड़ते हैं क्योंकि विजयोदयामें तो यह पाठ नहीं है ।

गा०—नीचा स्थान, नीचा गमन, नीच आसन, नीचे सोना, आसनदान, उपकरणदान और अवकाशदान ये उपचार विनयके प्रकार हैं ॥१२२॥

टी०—नीचा आसन—गुरुके पीछे इस प्रकार बैठे कि अपने हाथ पैर स्वास आदिसे गुरुको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचे । आगे बैठना हो तो सामनेसे थोड़ा हटकर गुरुके वाम भागमें उद्धतता त्यागकर और अपने मस्तकको थोड़ा नवाकर बैठे । आसन पर गुरुके बैठने पर स्वयं भूमिमें बैठे । नीचे सोना—अर्थात् जो ऊँचा नहीं हो ऐसे देशमें सोना, अथवा गुरुके नाभि प्रमाण मात्र भूभागमें अपना सिर रहे इस प्रकार सोना । अथवा अपने हाथ पैर वगैरहसे गुरु आदिका

आसितुमिच्छति इत्यवगम्य निरूप्य चक्षुषा प्रमार्जनयोग्यं न वेति, पश्चात्प्रतिलेखनेन लाघवमार्द्वादिगुणान्वितेनातिशयकं प्रमाथ्यं भूभाग पीठादिकं च आसनदानं । 'उपकरणदानं' ज्ञानसमयो उपक्रियेते अनुगृह्येते येनतदुपकरणं पुस्तकादि ग्रहीतुमभिप्रेतं तस्य दानं । अथवा उद्गमोत्पादनैवणादिदोषैरदुष्टस्य सुप्रतिलेखनस्यात्मना लब्धस्य उपकरणस्य दानं । 'ओगासदानं च' अवकाशदानं च शीतार्तस्यावस्थितनिवातावकाशदानं, उष्णाभितस्य शीतलस्थानदानं ग्रामनगरादिस्वावासस्थानदानं वा ॥१२२॥

पटिरूपकायसंस्पर्शना पटिरूपकालकिरिया य ।

पेशणकरणं संधारणमुवकरणपटिलिहणं ॥१२३॥

'पटिरूपकायसंस्पर्शना' कायस्य सस्पर्शनं कायसस्पर्शनं । प्रतिरूप कायस्य सम्पर्शनं प्रतिरूपकायसस्पर्शनं तस्य भावः प्रतिरूपकायसस्पर्शनता । गुर्वादिशरीरानुकूल सस्पर्शनमिति यावत् ।

अयं चात्र क्रमः—मनागुपसृत्य स्थित्वा तदीयेन पिच्छेन कायं त्रि प्रमुख्य आगतुकजीवबाधापरिहारोपयुक्त सादर स्वबलानुरूप यावद्यादमर्हं न सहस्तावदेव मर्हं कुर्यात् । उष्णाभितप्तस्य यथा शैत्यं भवति तथा स्पृशेच्छीतार्तस्य यथौष्ण्यं तथा ।

'पटिरूपकालकिरिया य' कालकृतोऽवस्थाविशेषो बालम्बादिरिह कालशब्देनोच्यते कालप्रभवत्वात् ।

मघट्टनं न हो इस प्रकार गयन करे । आसनदान—गुरु बैठना चाहते हैं ऐमा जानकर चक्षुसे देखे कि प्रमार्जनके योग्य है या नहीं ? पीछ लाघव कोमलता आदि गुणोंसे युक्त पीछीसे अत्यन्त धीरेसे भूभाग और आसन आदिको पीछ देवे । उपकरणदान—जिसमें ज्ञान और समय का उपकार हो उसे उपकरण कहते हैं । गुरु पुस्तक आदि चाहते हैं तो उन्हें देना । अथवा उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित उपकरण अपनेको मिला हो तो उसे देना उपकरणदान है । अवकाशदान—शीतसे पीडितको वायु रहित स्थान देना और गर्मीसे पीडितको शीतल स्थान देना, अथवा ग्राम नगर आदिमें अपना आवास स्थान देना ॥१२२॥

विशेषार्थ—नीचा स्थानका मतलब है गुरु जहाँ बंटे या खड़े हो उसके वाम भागमें या पीछे बैठना । और नीचे गमनका मतलब है—गुरुके बैठे रहते या खड़े रहते स्वयं गमन करते शिष्यका गुरुसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरको निश्चल रखते हुए और शरीर को नम्र करके गमन करना ।

गा०—गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन, बालपने आदि अवस्थाके अनुरूप वैयावृत्य करना, और गुरु आदिकी आज्ञाका पालन करना, तृण आदिका सधरा करना, उपकरणोंकी प्रति-लेखना करना ॥१२३॥

टी०—कायके स्पर्शनको कायस्पर्शन कहते हैं । प्रतिरूप कायका स्पर्शन प्रतिरूप काय स्पर्शन है और उसका भाव प्रतिरूपकाय स्पर्शनता है अर्थात् गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन करना । इसका क्रम इस प्रकार है—गुरुसे थोड़ा हटकर बैठे और उनकी पीछीसे तीन बार उनके शरीरका प्रमार्जन करके आगन्तुक जीवको किसी प्रकारकी बाधा न हो इस प्रकार सादर अपने बलके अनुरूप जितने काल तक और जितना मर्दन गुरु सह सके उतना ही मर्दन करे । यदि गुरु गर्मीसे तप्त हों तो शीतपना जिस प्रकार संभव उस प्रकार स्पर्श करे और यदि शीतसे पीडित हों तो गर्मी पहुँचाना जैसे हो उस प्रकार स्पर्श करे । तथा 'प्रतिरूपकाल क्रिया' में काल शब्दसे

तेन बालत्वालानुरूपवैयावृत्यक्रियेति यावत् । पेयमकरणं गुर्वदिभिराज्ञप्तस्य । 'संभारकरणं' तृणफलकादिकमस्तरणक्रिया । 'उपकरणपडिलहणं' गुर्वादीनां ज्ञानसयमोपकरणप्रतिषेधनं अस्तमनवेलाया आदित्योद्गमने च ॥१२३॥

इच्छेवमानि विणओ उवयारो कीरदे सरीरेण ।

एसो काइयविणओ जहारिहो साहुवग्गम्मि ॥१२४॥

उपचारिकविनय । शेष सुगम ।

वाचिकविनयरूपणार्थं गाथाद्वयम्—

पूयावयणं हिदभासणं च मिदभासणं च महुरं च ।

सुत्ताणुवीचिवयणं अणिट्ठुरमक्कक्कसं वयणं ॥१२५॥

'पूयावयणं' पूजापुरस्सर वचन भट्टारक इदं शृणोमि, भगवन्निदं कर्तुं मिच्छामि युष्मदनुज्ञयेत्यादिक । 'हिदभासणं च' गुर्वादीनां यद्धित लोकद्वयस्य तस्य भाषण । 'मिदभाषणं' यावता विविदिषितार्थप्रतिपत्तिर्भवति तावदेव वक्तव्यं न प्रसक्तानुप्रगक्त । 'मधुरं' च श्रोत्रप्रिय । 'सुत्ताणुवीचिवयणं' सूत्रानुवीचिवचन । भाषासमित्यधिकारे यानि वाच्यानि निदिष्टानि वचांसि तेषां कथन । 'अणिट्ठुरं' अनिष्टुर परचित्तपीडा-कृतानुद्यत । 'अक्कक्कसं वयणं' अकर्कश वचन अपरुषमिति यावत् ॥१२५॥

कालकृत अवस्थाविशेष बाल्य अवस्था आदि ग्रहण की है क्योंकि वह कालसे होती है । अतः गुरुकी बाल आदि अवस्थाके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । उनके लिये तृणोंका या लकड़ीके पट्टियाका सथग करना चाहिये । सूर्यके अस्त और उदय होनेके समय उनके ज्ञान और समयके उपकरण शास्त्र कमण्डलु आदिकी सफाई करना चाहिये ॥१२३॥

गा०—इस प्रकारको आदि लेकर उपचार विनय शरीरके द्वारा साधुवर्गमें यथा योग्य की जाती है । यह कार्याक विनय है ॥१२४॥

टी०—यह उपचार विनय है । शेष सुगम है ॥१२४॥

दो गाथाओंमें वाचिक विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पूजा पूर्वक वचन, हितकारी भाषण, मित भाषण, मधुर भाषण, सूत्रानुसार वचन, अनिष्टुर और अकर्कश वचन वचनविनय है ॥१२५॥

टी०—'हे भट्टारक ! मैं सुन रहा हूँ,' 'हे भगवन् आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ । इस प्रकारसे पूजा पूर्वक वचन बोलना । जो गुरु आदिके लिये इस लोक और परलोक में हितकर हो ऐसा हित भाषण करना । जितना बोलनेसे विवक्षित अर्थका बोध हो उतना ही बोलना, प्रासंगिक या अप्रासंगिक न बोलना । कानोको प्रिय वचन बोलना, भाषासमिति अधिकार में जो वचन बोलने योग्य कहे हैं उन्हें ही बोलना, तथा दूसरेके चित्तको पीड़ा करने वाले निष्ठुर वचन और कर्कश वचन न बोलना वाचिक विनय है ॥१२५॥

उपसंतवयणमगिहृत्यवयणमकरियमहीलणं वयण ।

एसो वाइयविणओ जहारिहो होदि कादव्वो ॥१२६॥

‘उपसंतवयण’ प्रणतारागकोपः उपशान्तः तस्य वचन उपशान्तवचनं । विरागस्य विरोधस्य च यद्वच-
स्तदेव भाष्य । ‘अगिहृत्यवयण’ गृहस्था मिथ्यादृष्टयोऽसयता अयोग्यवचनविकल्पानभिज्ञास्तेषां यद्वचनं न
भवति तस्य अभिधानं । ‘अकिरिये’ षट्कर्मव्यावर्णनपरं यन्नं भवति । ‘अहोलणं’ परानवज्ञाकारि । ‘एसो’
व्यावर्णितवचनव्यापारः । ‘वाइयविणओ’ वाग्विनयो । ‘जहारिहो’ यथाहं । ‘होदि कादव्वो’ कर्तव्यो
भवति ॥१२६॥

मानसिकविनय निरूपयति—

पापविसोत्तिग परिणामवज्जणं पियहिदे य परिणामो ।

पायव्वो संखेवेण एसो माणस्सिओ विणओ ॥१२७॥

‘पापविसोत्तिगपरिणामवज्जण’ पापशब्देन अशुभकर्माण्युच्यते । स्रोत प्रवाहः । स्रोत इव अविच्छेदेन
प्रवृत्ते कर्मणि अपि पापविस्रोत शब्देन उच्यते । पापविस्रोत प्रयोजना परिणामा ये तेषां वर्जनं । इह गुरु-
विनयस्य प्रस्तुतत्वात् गुरुविषयोऽशुभ परिणामः आत्मनो यद्येष्टचारित्र्यनिवारणजनितः क्रोधः । अविनीतता-
दर्शनादनुग्रहाभावमपेक्ष्य नाध्यापयति पूर्ववन्न मया सह सभाषणं करोति इति वा क्रोधः । गुरुविनये आलस्यं,

गा०—उपशान्त वचन, जो वचन गृहस्थो के योग्य नहीं है, कृषि आदि आरम्भ से शून्य
वचन, दूसरो की अवज्ञा न करने वाला वचन बोलना यह यथा योग्य वाचिकविनय करने योग्य
होती है ॥१२६॥

टी०—जिसका राग द्वेष शान्त हो गया है उसे उपशान्त कहते हैं । उसका वचन
उपशान्त वचन है । अर्थात् राग रहित और रोष रहितका जो वचन होता है वही बोलना
चाहिये । गृहस्थ अर्थात् मिथ्यादृष्टि और असंयमी जो योग्य अयोग्य वचनोंको नहीं जानते,
उनका जो वचन हो वह नहीं बोलना जो वचन वे नहीं बोलते वही बोलना चाहिये । जिस
वचन में अस्मि, मयी, कृषि, सेवा, वाणिज्य आदि षट्कर्मोंका उपदेश न हो वह बोलना चाहिये ।
तथा जो वचन दूसरेका निरादर न करता हो वह बोलना चाहिये । ये जो वचन कहे हैं इनका
बोलना वचन विनय है । उसको यथायोग्य करना चाहिये ॥१२६॥

मानसिक विनय को कहते हैं

गा०—पापको लाने वाले परिणामोंको न करना, जो गुरुको प्रिय और हितकर हो उसीमें
परिणाम लगाना, यह सक्षेपसे मानसिक विनय जानना ॥१२७॥

टी०—पाप शब्दसे अशुभ कर्मोंको कहा है । स्रोतका अर्थ प्रवाह है । प्रवाहकी तरह
लगातार होनेसे कर्मोंकी भी पाप विस्रोत शब्दसे कहा है । पापको लाना ही जिनका काम है उन
परिणामोंको त्यागना चाहिये । यह गुरु विनयका प्रकरण होनेसे गुरु विषयक अशुभ परिणाम
लेना । गुरुके द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिताका निवारण करनेसे क्रोध उत्पन्न होना, शिष्यको
अविनयी देख उसपर गुरु कृपा न करे तो ‘मुझे पहलेकी तरह नहीं पढाते हैं न मेरे साथ पहलेकी
तरह बातलाप करते हैं इस प्रकार क्रोध करना, गुरुकी विनयमें प्रमाद करना, गुरुकी अवज्ञा

गुरुं प्रत्यवज्ञा, निंदा, सभ्रम', तत्प्रतिकूलवृत्तित्वेवमादय' । 'पियहिबे य परिणामो' गुरोर्यत्प्रियं तस्मै यद्वित आत्मने वा तत्र परिणामः । 'णावब्बो' ज्ञातव्य' । 'संक्षेबेण' समासेन । 'एसो' एषः । 'माणस्सिगो' मानसिक । 'विणओ' विनयः ॥१२७॥

इय एसो पच्चक्खो विणओ पारोक्खिओ वि जं गुरुणो ।

विरहम्मि विवट्ठिज्जइ आणाणिदेसच्चरियाए ॥१२८॥

'इय' एव । 'एसो' एषः । 'पच्चक्खो' प्रत्यक्षो विनयः । सन्निहितगुरुविषयत्वात् । 'पारोक्खिगो' वि गुरो परोक्षं क्रियमाणोऽपि विनयः । कोऽसाविति चेदाह—'गुरुणो विरहम्मि विवट्ठिज्जइ' गुरोर्विरहेऽपि यत् क्रियते । 'आणाणिदेसच्चरियाए' आज्ञायाम्—इत्येव भवता कार्यं मुमुक्षुणा न कदाचनेत्यमिति यन्निदिश्यते तदाज्ञानिर्देशः । 'बद्धंतगो विहारो दसण्णाणचरणेषु कावब्बो' इत्येवमादिसदृशः ॥१२८॥

न गुरुदेव विनय कार्य इति ग्रहीतव्यं, एतेष्वपि विनय कर्तव्य इत्याह—

राइणिय अराइणीएसु अज्जासु चेव गिहिवग्गे ।

विणओ जाहरिहो सो कायव्वो अप्पमत्तेण ॥१२९॥

'राइणिय अराइणीएसु' यथा रत्नानि दुर्लभानि अभिलषितदानक्षमाणि तथैव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानादिपरिणामेनोत्कृष्टेन वर्तमान राइणिय इत्युच्यते । आत्मनो न्यूनरत्नत्रया अराइणिया अथवा 'राविणिग ऊमरादिणिगेषु' ज्येष्ठकनिष्ठव्रतेषु च शेष सुगम ॥१२९॥

करना निन्दा करना, उनके प्रतिकूल चलना इत्यादि पाप परिणामोंको छोड़ना । और गुरुको जो प्रिय हो और हितकर हो उसमें ही परिणाम लगाना । ये संक्षेपसे मानसिक विनय है ॥१२७॥

गा०—इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विनय है, परोक्ष विनय भी वह है जो गुरुके अभावमे उनकी आज्ञा निर्देशका आचरण करनेमे की जाती है ॥१२८॥

टी०—यह प्रत्यक्ष विनय है क्योंकि गुरुके सामनेकी जाती है और गुरुके अभावमे जो उनकी आज्ञाका पालन किया जाता है वह गुरुके परोक्षमे होनेसे परोक्ष विनय है । 'आप मुमुक्षु है आपको ऐसा ही करना चाहिये और कभी भी उसके विपरीत नहीं करना चाहिये' यह आज्ञा निर्देश है । जैसे 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्यमे सदा विहार करना चाहिये', इत्यादि ॥१२८॥

'न केवल गुरुकी ही विनय करना चाहिये किन्तु इनकी भी विनय करना चाहिये यह कहते है—

गा०—रत्नत्रयमें जो अपनेसे उत्कृष्ट है, रत्नत्रयमें जो अपनेसे हीन है उनमे, आर्थिकाओंमे और गृहस्थवर्गमे वह विनय जो जिस योग्य हो, प्रसाद रहित होकर करना ही चाहिये ॥१२९॥

टी०—जिस प्रकार इच्छित वस्तुको देनेमे समर्थ रत्न दुर्लभ है उसी तरह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रत्न शब्दसे कहे गये हैं । अतः जो उत्कृष्ट श्रद्धानादि परिणामो से युक्त है तथा अपनेसे न्यून रत्नत्रयसे युक्त है उनकी विनय करना चाहिये । अथवा 'रादिणिग ऊमरादिणिगेषु' ऐसा पाठ होनेपर भी अपनेसे जो व्रतोंमें ज्येष्ठ हैं और कनिष्ठ है उनकी विनय करना चाहिये । शेष गाथा सुगम है ॥१२९॥

विनयाभावे दोषमाचष्टे—दोषप्रकटनेन भयमुत्पाद्य विनये दृढता कर्तुम्—

विणएण विप्पहूणस्स हवदि सिक्खा गिरत्थिया सव्वा ।

विणओ सिक्खाए फलं विणयफलं सव्वकल्लाणं ॥१३०॥

‘विणएण विप्पहूणस्स’ विनयरहितस्य यते । ‘हवदि सिक्खा गिरत्थिया सव्वा’ सर्वशिक्षा निष्फला । किं शिक्षायां फलं इत्यारम्भ आह—‘विणओ सिक्खाए फलं’ व्यावर्णित पञ्चप्रकारो विनय शिक्षायाः फल । तस्य विनयस्य किं फलं ? पुरुषार्थो हि फलमित्याशंक्याह ‘विणयफलं सव्वकल्लाणं’ सर्वमभ्युदयति श्रेयस्वरूपं कल्याणस्थानमानैश्वर्यादिकं इन्द्रियानिन्द्रियसुखं च ॥१३०॥

विणओ मोक्खद्वारं विणयादो संजमो तवो णाणं ।

विणएणाराहिज्जइ आयरिओ सव्वसंघो य ॥१३१॥

‘विणओ मोक्खद्वारं’ यथा द्वारमभिमतदेशप्राप्तेरुपायस्तद्वत् मोक्षस्य निरवशेषकर्मापायस्य प्राप्तावुपायो विनय इति मोक्षद्वारमित्युच्यते । निरूपिते पञ्चप्रकारे विनये न्यन्येवे (?) कर्मापायो भवतीति ‘विणयादो’ विनयाद् हेतो ‘संजमो’ संयमो भवति । ज्ञानादिविनयेषु अनवरतं प्रवर्तमानो ह्यसंयम परिहर्तुं शक्नोति नापर । इन्द्रियकषाययोरप्रणिधानं यदि न स्यात् कथमिन्द्रियसंयम प्राणिमयमो वा भवति ? ‘तवो’ तप ज्ञाना-

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपनी टीकामे ‘रादिणिगा ऊमरादिणिगेसु’ पाठ रखा है—‘रादिणिगा’ अपनेसे रत्नत्रयसे अधिक या समान साधु । ऊमरादिणिगा—अपनेसे हीन रत्नत्रय वाले, ऐसा अर्थ किया है । और लिखा है कि अन्य टीकाकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं—रातिका और अवम रातिका अर्थात् जो अपनेसे तपमे एक रात आदि बड़े या छोटे है ॥

दोष प्रकट करनेसे भय उत्पन्न कराकर विनयमे दृढ करनेके लिये विनयके अभावमे दोष कहते हैं—

गा०—विनयसे रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल होती है । शिक्षाका फल विनय है । विनयका फल सब कल्याण है ॥१३०॥

टी०—विनय रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल है; क्योंकि पूर्वमे कही पाँच प्रकार की विनय शिक्षाका फल है और उस विनयका फल सर्व कल्याण है । सब लौकिक अभ्युदय और मोक्ष रूप कल्याण उसका फल है अर्थात् विनयसे मान, ऐश्वर्य आदि तथा इन्द्रिय जन्य और अतीन्द्रिय सुख मिलता है ॥१३०॥

गा०—विनय मोक्षका द्वार है । विनयसे संयम, तप और ज्ञानकी प्राप्ति होती है । विनयसे आचार्य और सर्व संघ अपने वशमे किया जाता है ॥१३१॥

टी०—जैसे द्वार इष्ट देशकी प्राप्तिका उपाय होता है उसी तरह ममस्त कर्मोंके विनाश रूप मोक्षकी प्राप्ति का उपाय विनय है इस लिये मोक्षका द्वार कहा है । पूर्वमे कही पाँच प्रकार की विनयके होनेपर ही कर्मोंसे छुटकारा होता है । विनयसे ही संयम होता है । क्योंकि जो पाँच प्रकारकी विनयोंमें सदा लगा रहता है वही असंयमको त्यागनेमे समर्थ होता है, जो विनयोंमें प्रवृत्ति नहीं करता वह असंयमको नहीं छोड़ सकता । यदि इन्द्रियों और कषायोंकी ओरसे विमुखता न हो तो कैसे इन्द्रिय संयम या प्राणिसंयम हो सकता है । तथा ज्ञानादिकी विनयसे

दिविनयशूर्यं अनशनादिकं न कर्म तपतीति विनयहेतुकं तपसः तपस्त्वमिति मत्वोच्यते विनयात्तप इति । 'जाणं' ज्ञान च विनयहेतुक । अविनीतो हि ज्ञान न लभते । 'विणएण' विनयेन । 'आराविण्णवि' आराध्यते स्ववशे स्थाप्यते । 'आयरिओ' आचार्यः । 'सव्वसंघो य' सर्वसंघ सघ । ॥१३१॥

आयारजीवकप्पगुणदीवणा अत्तसोधि णिज्झंझा ।

अज्जव मद्दव लाघव भत्ती पन्हादकरणं च ॥१३२॥

'आयारजीवकप्पगुणदीवणा' रत्नत्रयाचरणनिरूपणपरतया प्रथममङ्गमाचारशब्देनोच्यते । आचारशास्त्र-निर्दिष्ट क्रम आचारजीवशब्देन उच्यते । कल्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्ड स कल्पस्तस्य गुण-उपकारस्तेन निर्वर्त्यत्वात् । अनयो प्रकाशन 'आयारजीवकप्पगुणदीवणा' । एतदुक्तं भवति—कायिको वाचिकश्च विनय प्रवर्तमान आचारशास्त्रनिर्दिष्ट क्रमं प्रकाशयति । कल्पोऽपि विनय विनाशयतो दण्डयतो विनय निरूपयति । तद्भयादय प्रवर्त्यते इति कल्पसपाद्य उपकार प्रकटितो भवति इति केषांचिद् व्याख्यान । अन्ये तु वदन्ति । कल्पयते इति कल्प्य योग्य कल्प्या गुणा कल्प्यगुणा आचारक्रमस्य कल्प्याना च गुणाना प्रकाशन 'आयारजीवकप्पगुणदीवणाशब्देनोच्यते' श्रुताराधना चारित्राराधना च कृता भवतीत्येतदाख्यात अनेनेति ।

'अत्तसोधिणिज्झंझा' विनयपरिणतिरात्मशुद्धेर्ज्ञानदर्शनवीतरागात्मिकाया निमित्तमिति आत्मशुद्धिरूप्यते । अथवा ज्ञानादिविनयपरिणति कर्ममलापायलभ्यत्वात् शुद्धिरूप्यते आत्मन पङ्कपायलभ्या जलादि-

शून्य अनशन आदि कर्मको नष्ट नहीं कर सकते । इसलिये तपमे तपपनाका कारण विनय है ऐसा मानकर 'विनयसे तप होता है', कहा है । तथा ज्ञानका कारण भी विनय है । अविनीत पुरुष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । और विनयसे आचार्य तथा समस्त सघ अपने वशमे हो सकता है ॥१३१॥

गा०—आचारके क्रम तथा कल्प्य गुणोका प्रकाशन, आत्मशुद्धि, वैमनस्यका अभाव, आज्ञव, मार्दव, लघुता, भक्ति और अपने और दूसरोको प्रसन्न करना, ये विनय के गुण है ॥१३२॥

टी०—रत्नत्रयके आचरणका कथन करनेमें तत्पर होनेसे पहले अगको आचाराग कहते हैं । और आचार शास्त्रमे कहे गये क्रमको 'आचारजीत' शब्दसे कहते हैं । 'कल्प्यते' अर्थात् जो अपराधके अनुरूप दण्डको कहता है वह कल्प है उसका गुण अर्थात् उपकार । इन दोनोंका प्रकाश 'आयारजीवकप्पगुणदीवणा' है । इसका अभिप्राय यह है कि कायिक और वाचिक विनयके करनेसे आचारशास्त्रमे कहे गये क्रमका प्रकाशन होता है । कल्प भी विनयको न मानने वाले साधुको दण्डका विधान करता है अतः विनयका ही निरूपण करता है । उसके भयसे साधु विनय करता है इस प्रकार कल्पके द्वारा किया जाने वाला उपकार प्रकट होता है । ऐसा किन्हीं का व्याख्यान है । अन्य टीकाकार कहते हैं—

'कल्प्यते इति कल्प्य' अर्थात् योग्य । कल्प्य गुणोंको कल्प्यगुण कहते हैं । आचारके क्रमका और कल्प्य गुणोका प्रकाशन 'आयारजीव कल्प गुण दीवणा' शब्दका अर्थ है । इससे यह कहा है कि विनय करनेसे श्रुतकी आराधना और चारित्र की आराधना होती है । तथा विनय करना आत्म शुद्धिका अर्थात् ज्ञान दर्शन और वीतराग रूप परिणतिका निमित्त है । अथवा ज्ञानादि विनय रूप परिणति कर्ममलके विनाशसे प्राप्त होती है अतः उसे आत्माकी शुद्धि कहते हैं । जैसे

शुद्धिरिव । वैमनस्याभावो 'णिज्जज्ञा' विमनस्को भवति विनयहीनो गुर्वदिभिरननुगृह्यमाणः ।

'अज्ज' आर्जव नाम ऋजुमार्गवृत्तिः, शास्त्रनिर्दिष्ट वा चरण ऋजु । 'मद्द' अभिमानत्यागो मार्दवं परगुणातिशये श्रद्धानेन, तन्माहात्म्यप्रकाशनेन च विनयेन च अभिमाननिरास कृतो भवति । लाघव विनीतो हि आचार्यादिषु न्यस्तभरो भवतीति लाघव विनयमूल । 'भस्सी' विनीतस्य हि सर्वजनो विनीतो भवति इति विनयहेतुका भक्तिः । 'पल्हादकरण' च प्रकृष्ट मुख प्रकृष्टमुख प्रह्लादस्तस्य करण क्रिया प्रह्लादकरण-मित्युच्यते । येषां विनय क्रियते तेषां मुख संपादित भवति इति परानुग्रहो गुण आत्मनो वा प्रह्लादकरण । कथमविनीतो हि निर्भर्त्सनादिभिरनवरत दुःखितो भवति । विनीतो हि निर्भर्त्सनाद्यभावात् सुखी भवति । बाधाभावे एव मुखव्यवहारो लोके ॥१३२॥

किञ्ची मेत्ती माणस्स भज्जणं गुरुजणे य बहुमाणो ।

तित्थयराणं आणा गुणानुमोदो य विणयगुणा ॥१३३॥

'किस्ती' विनीतोऽयमिति सशब्दन कीर्ति । 'मेत्ती' परेषां दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री । परस्य दुःख नैवैच्छति विनीत इति । 'माणस्स भज्जणं' मानस्य भङ्गः ।

ननु मार्दवंशब्देनाभिहित एव मानभङ्ग पूर्वसूत्रे तत पीनकृष्य इति । उच्यते 'माणस्स भज्जणं' 'परस्स' इति शेषः एकस्य विनयदर्शनात् परोऽपि स्व मान जहाति । गतानुगतिको हि प्रायेण लोकः ।

कीचढके दूर होनेसे जलादिकी शुद्धि होती है । 'णिज्जज्ञा' का अर्थ वैमनस्यका अभाव है । जो विमनस्क होता है अर्थात् जिसका मन स्थिर नहीं होता वह विनय हीन होता है । गुरु उसपर अनुग्रह नहीं करते । ऋजु मार्ग पर चलनेको आर्जव कहते हैं और शास्त्रमें कहे गये आचरणको ऋजु कहते हैं । मार्दवका अर्थ अभिमानका त्याग है । दूसरेके गुणानिधायमें श्रद्धा करनेसे और उनके माहात्म्यको प्रकट करनेसे तथा विनय करनेसे अभिमानका निरास स्वयं हो जाता है । जो विनीत साधु होता है वह अपना भार आचार्यपर सौंपकर लघु हो जाता है अर्थात् आचार्य स्वयं उसकी चिन्ता करते हैं अतः लाघव का मूल विनय है । जो विनीत होता है सभी मनुष्य उसकी विनय करते हैं अतः विनय भक्तिका कारण है । प्रकृष्ट मुखको प्रह्लाद कहते हैं उसका करना प्रह्लादकरण है । जिनकी विनय की जाती है उनको मुख होता है इस प्रकार दूसरोको प्रसन्न करना विनयका गुण है । अपनेको प्रसन्न करना भी विनयका गुण है क्योंकि जो अविनयी होता है सब उसका तिरस्कार आदि करते हैं अतः वह निरन्तर दुखी रहता है । और जो विनयी होता है उसका कोई तिरस्कार आदि नहीं करता, अतः वह सुखी रहता है क्योंकि लोकमें बाधाके अभावको ही मुख कहा जाता है ॥१३२॥

गा०—कीर्ति, मित्रता, मानका विनाश, गुरुजनोका बहुमान, और तीर्थङ्करोकी आज्ञाका पालन और गुणोकी अनुमोदना ये विनयमे गुण है, ॥१३३॥

टी०—यह विनयी है ऐसा कहना कीर्ति है । विनयीकी कीर्ति होती है । दूसरोको दुःख न होनेकी भावना मैत्री है । जो विनीत होता है वह दूसरोको दुःख नहीं चाहता । और मानका भ्रंश होता है ।

शङ्का—पूर्व गाथामें मार्दवं शब्दसे मानभंगको कहा ही है । पुनः कहनेसे पुनरुक्तता दोष आता है ?

नूनमभिमानत्यागो गुणो अन्यथा किमित्ययं विनयं करोतीति । गुरुवो हि बहुमान्या कृता भवन्ति विनये-
नेत्याह—‘गुरुजने य बहुमानो’ इति ।

‘तिष्ठथराणां आणा सपाविवा होवित्’ शेष । विनयमुपदिशता तीर्थकृता आज्ञा सपादिता भवति,
अनुष्ठितेन विनयेन । ‘गुणानुमोदोय’ गुणियु विनय प्रवर्तयता तदीयगुणानुमननं कृतं भवति इति । केचिद् गुणेषु
श्रद्धानादिषु हर्षं कृतो भवतीत्येव वदन्ति । एते विनयगुणाः । गुणशब्द उपकारवचनोऽयं विनयजन्यत्वाद्भिन्न-
यस्य गुणा इत्युच्यन्ते ॥१३३॥

विनयव्याख्यानानन्तरं समाधिनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्धः ! योग्यस्य, गृहीतलिङ्गस्य, ज्ञानभावनोद्यतस्य,
ज्ञाननिरूपिते विनये वर्तमानस्य, रत्नत्रये मानसं सम्पन्नाः आधनं व्याप्यमित्यधिकारसंबन्धोऽनुगतव्यं । चेत्तः समा-
हितं कीदृक् तस्य वा समाहितस्य किं फलमिति बोधद्वयप्रतिविधानार्था^१ गाथा ।

चित्तं समाहितं जस्स होज्ज वज्जिदविसोत्थियं वसियं ।

सो वहदि णिरदिचारं सामण्णधुरं अपरिसंतो ॥१३४॥

‘चित्तं समाहितं जस्स’ जस्स चित्तं वज्जिदविसोत्थियं वसियं समाहितं इति पदघटना । ययं चेत्तः
परित्यक्ताणामपरिणतिप्रसरं वक्ष्यति च यत्र नियुङ्क्ते तत्रैव तिष्ठति, तच्चित्तं समाहितमिति ग्राह्यम् । ^२अत्रैव

समाधानं—यहाँ परके मानभगवो कहा है । एक की विनय देखकर दूसरा भी अपना मान
छोड़ देता है, क्योंकि लोग प्रायः गतानुगतिक होते हैं । दूसरों को जैसा करता देखते हैं न्वय भी
वैसा करते हैं । वे सोचते हैं—निदचय ही अभिमानका त्याग गुण है, अन्यथा यह विनय क्यों
करता । विनयसे गुरुवोका बहुत मान होता है क्योंकि विनयी शिष्य अपने गुरुजनोका बहुत
सम्मान करता है ।

तथा तीर्थंङ्करोकी आज्ञाका पालन होता है । अर्थात् विनयका उपदेश देने वाले तीर्थंकरों
की आज्ञाका पालन विनय करने से होता है । तथा गुणीजनो की विनय करनेसे उनके गुणोंकी
अनुमोदना होती है । कोई कहते हैं कि श्रद्धानादि गुणोंमें हर्षं प्रकट होता है । ये विनयके गुण हैं ।
यहाँ गुणशब्द उपकारवाची है । विनयसे पैदा होनेके कारण इन्हे विनयके गुण कहते हैं ॥१३३॥

विनयका कथन करनेके पश्चात् समाधिका कथन करते हैं । जो योग्य हो, जिसने साधु
लिंग स्वीकार किया हो, ज्ञान भावनामें तत्पर हो, शास्त्र निरूपित विनयका पालन करता हो
और जिसका मन रत्नत्रय में हो, उसको सम्पत् आराधना करना योग्य है, इस प्रकार अधिकार
का सम्बन्ध लगाना चाहिये । अब समाहित चित्त कैसा होता है और उसका क्या फल है ? इन
दो प्रश्नों का उत्तर गाथा द्वारा देते हैं—

गा०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोंके प्रवाहसे रहित और वशवर्ती होता है वह चित्त
समाहित होता है । वह समाहित चित्त विना धर्मे णिरतिचार चारित्र्यके भारको धारण करता
है ॥१३४॥

टी०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोंके प्रवाहको छोड़ देता है और जहाँ उसे लगाया
जाय वही ठहरा रहता है वह चित्त समाहित जानना । यहाँ यह विचार करते हैं कि यह चित्त

विचार्यते । किमिदं चित्तं नाम ? मन इति चेद् द्रव्यमनो भावमनश्चेति तद्द्विप्रकारः, कस्येह ग्रहण ? न तावत् द्रव्यमन पुद्गलस्वादसंभविनी कर्मादाननिमित्ततया परिणतिरिति । 'वज्जिदविसोत्तिगमिति' विशेषणमसंभवोक्तिः । न च तद्वशवत्फलमनः । तेन भावमनो गृह्यते । नोइन्द्रियमतिः सा रागादिसहभाविनी तद्वहिता चास्तीति युज्यते 'वज्जिद विसोत्तिग' इति विशेषण वसिगमिति च तस्या घटते । नोइन्द्रियमतिज्ञानावरण-क्षयोपशमवत् आत्मनो वशेन नोइन्द्रियमतिर्वर्तते । तथा हि रागकोपभयदुःखादयो नटादीना वशेन परिणामा वर्तते तत्कार्यपुलकादिदर्शनेनानुमीयमाना । तद्वदेव नोइन्द्रियमतिरपि आत्मेच्छया स्वचिदेवावरुद्धानुभूयते इति । 'तो' स. 'समाह्वचित्तो' वहति वहति धारयति । तथा च प्रयोग — विषय वहति धारयति इति गम्यते । 'निरतिचार' निरतिचार निर्दोष । कि ? सामण्यधुरं रागकोपातुपप्लुतचित्त समण इत्युच्यते । तथा च नैरुक्तका वदन्ति 'सममणो' समणो इति । समणस्स भावो सामण्य । तच्च किं ? समानता चारित्र्यं । तस्य भार कीदृश निरतिचार निर्मल । 'अपरिततो' अश्रान्तश्चारित्र्यभागोद्वहन फल समाहितचित्तस्येत्याख्यात भवति । अनिभूतमनस्ताया दोषाख्यानाव्याजेन निभूत मन कार्यमिति द्रव्यत्युत्तरगाथया । कश्चित्कचिदुज्जयिनीस्थ दक्षिणापथाभिमुखमाह अल्पपाथ्य क्षुद्रजनबहुलो द्रमिलदेश इति । स एवमुक्त प्रत्येति अय जनपद सुभिन्न' सुजनाधिवासः इति ॥१३४॥

चालिगुण्य व उदयं सामण्य गल्ल अणिहुदमणस्स ।

कायेण य वायाए जदि वि जधुत्तं चरदि भिक्खू ॥१३५॥

क्या है ? यदि चित्तसे मतलब मनसे है तो उसके दो भेद है—द्रव्यमन और भावमन । यहाँ किसका ग्रहण किया है ? द्रव्यमनका ग्रहण तो संभव नहीं है क्योंकि पौद्गलिक होनेसे कर्मों के ग्रहणमें निमित्त रूपसे उसको परिणति संभव नहीं है । तथा 'वज्जिदविसोत्तिग' यह विशेषण भी संभव नहीं है । तथा द्रव्यमन आत्माके वशवर्ती भी नहीं है । अतः चित्तसे भावमनका ग्रहण होता है । वह भावमन नोइन्द्रियमति है और नोइन्द्रियमति रागादि सहित और रागादि रहित होती है । उसमें 'वज्जिद विसोत्तिग' और 'वसिग' दोनों विशेषण घटित होते हैं । नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम वाले आत्माके नोइन्द्रियमति होती है अतः वह उसके वशवर्ती है । जैसे राग, कोप, भय और दुःख आदि परिणाम नष्ट आदिके अधीन होते हैं क्योंकि उनका कार्य देखकर दर्शकोको रागादि होते हैं । इससे अनुमान किया जाता है कि रागादि परिणाम नष्ट वगैरहके वशवर्ती हैं । उसी तरह नोइन्द्रिय मति भी आत्माकी इच्छासे किसी एक विषयमें रुकी हुई अनुभवमें आती है । अर्थात् आत्माकी इच्छानुसार भावमन किसी भी विषयमें लीन हो जाता है । वह समाहित चित्त निर्दोष 'सामण्यधुरा' को धारण करता है । जिसका चित्त राग द्वेषसे अबाधित होता है उसे समण कहते हैं । निरुक्तिकार कहते हैं 'सममणो समणो' समता युक्त मन जिसका है वह समण है और समणके भावको सामण्य कहते हैं । वह समानता चारित्र्य है । उसके निरतिचार अर्थात् निर्मल भारको वह अश्रान्त होकर धारण करता है । इससे यह बतलाया है कि समाहित चित्तका फल चारित्र्यके भारको धारण करना है । जैसे किसी उज्जयिनीके निवासीको जो दक्षिणापथकी ओर जाता था किसी ने कहा कि द्रमिल देशमें अन्नकी कमी है और क्षुद्र जनोसे भरा है । उसके ऐसा कहने पर वह जान लेता है कि यह देश सुभिक्षशाली और सुजनोसे भरा है । उसी तरह चित्तकी चंचलतामें दोष कहनेके बहानेसे ग्रन्थकार उत्तर गाथासे यह दृढ़ करते हैं कि मनको निश्चल करना चाहिये ॥१३४॥

‘चालणियं व उदयं’ उदकमिव चालनीयत् । ‘सामण्यं’ सामान्यं समानभावो । ‘गलह’ गलति । कस्स ‘अणिहुबमणस्स’ अनिभूत वेतो वन्य । ‘कायेण य वायाए’ कायेन च वचसा च । ‘जडि वि चरवि’ यद्यपि चरति प्रवर्तते भिक्षुः । ‘अणुत्तं’ यथाशास्त्रेणोक्त । तथा वाक्कायाम्यामाचरतोऽपि मनोनिभूतताभावे श्रामण्यं नश्यतीत्यर्थः । तस्माच्चैतत्समाधानं कार्यमित्युपसंहारः ॥१३५॥

मनसो दुष्टता प्रपञ्चेनोपदिश्य तदेवभूत मनो यो निगृह्णाति तस्य श्रामण्य भवति समानभावो नेतर-
स्येत्येतदुत्तरप्रबन्धेनोच्यते तद्वैराग्यप्रकाशनार्थं गाथापञ्चकम्—

वाहुभामो व मणो परिघावह् अट्ठिदं तह समंता ।

सिग्घं च जाइ दूरं पि मणो परमाणुद्ववं वा ॥१३६॥

‘वाहुभामो’ हत्यादिक । ‘वाहुभामो व’ वात्येव । ‘मणो’ मन । ‘परिघावह’ धावति परिहरन्थकं प्रलवित इति यथा । ‘अट्ठिदं’ इति क्रियाविशेषण अस्थित धावति । क्वचिद्विषयेऽनवस्थितिराख्याता मनसः । ‘तह समंता’ तथा समतात् । ‘दूरं’ पि दूरमपि । सिग्घं च जाइ’ शीघ्रं याति । ‘मणो’ मन । ‘परमाणुद्ववं वा’ परमं प्रकृष्टो अणु सूक्ष्म परमाणु स एव द्रव्य गुणपर्यायमनात् तदिव । एतेन ज्ञातिं दूरस्थितविषयग्रहणं तस्य वैराग्यमावेदितं ॥१३६॥

अंधलयबहिरमूवो व्व मणो लहुमेव विप्पणासेइ ।

दुक्खो य पड्डियिणेदुं जो गिरिसरिदसोदं वा ॥१३७॥

गा०—जिसका चित्त चंचल है उसका समान भाव चालनीमे रखे पानीकी तरह गल जाता है । यद्यपि वह भिक्षु कामसे और वचनसे शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करता है ॥१३५॥

टी०—इसका सार यह है कि वचन और शरीरसे शास्त्रानुसार आचरण करने वाले भी साधुका मन यदि निश्चल नहीं है तो उसका श्रामण्य नष्ट हो जाता है । अतः चित्तको स्थिर करना चाहिये । यह उपसंहार है ॥१३५॥

मनकी दुष्टताका विस्तारसे कथन करके, इस प्रकारके मनको जो वशमे करता है उसके समान भावरूप श्रामण्य होता है, अन्यके नहीं होता, यह आगे कहते हैं । प्रथम ही पाँच गाथाओं से मनकी दुष्टता प्रकट करते हैं—

गा०—बड़े जोरसे चलने वाली हवाकी तरह मन उसीकी तरह चहुँ ओर अस्थिर रूपसे दौडता है । और परमाणु द्रव्यकी तरह मन दूरवर्ती भी वस्तुके पास शीघ्र जाता है ॥१३६॥

टी०—प्रचण्डवायुकी तरह मनके अस्थिर गमनसे यह बतलाया है कि मन किसी भी विषयमे स्थिर नहीं रहता । तथा दूरवर्ती वस्तुके पास परमाणु द्रव्यकी तरह शीघ्र जाता है । परम अर्थात् प्रकृष्ट, अणु अर्थात् सूक्ष्म जो है वह परमाणु है । वह परमाणु द्रव्य है क्योंकि गुण पर्यायो वाला है । इससे मनकी दुष्टता बतलाई है कि वह दूर स्थित विषयको झट ग्रहण कर लेता है (जैसे परमाणु एक समयमे चौदह राजु गमन करता है) ॥१३६॥

गा०—मन अन्धे बहरे और गुँगेके समान है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । और पहाडी नदीके प्रवाहकी तरह लौटाना अशक्य है ॥१३७॥

‘अंबलयबहिरभूओ ष्व मणो हुबइ’ इति शेष । अंबयद्विभिरवभूकवच्च भवति मन । कदाचित्क-
यचित्त्वयिद्विषये सक्तं मनः । सन्निहितमपि विषय न पश्यति, न शृणोति, न ब्रवीति, इति । ननु चक्षुरादेः
कर्तृता दर्शनादौ न मनसस्तत्सर्वदापि न किञ्चित्पश्यति, न शृणोति वक्ति वा ? उच्यते—मनसः करणस्य
कर्तृता परशुश्चिच्छन्तीति यथा । एतदुक्तं भवति—द्रष्टव्ये जीवादिके, श्रोतव्ये जिनवचनादिके, स्वपरहिते
वाक्ये च कदाचिदप्रवृत्तिर्मनसो दुष्टतेति । यथा भृत्यो दुष्ट इत्युच्यते स्वाभिना नियुक्तं कर्मण्यप्रवर्तमान ।
एव मनोऽप्यात्मना नियुक्तेऽप्यापुतेदुष्टमिति भावः । ‘लघुमेव विष्णुणासेवि य’ आशु विनश्यति च । अनित्य-
तादोषस्तु वस्तुयाथात्म्यग्राहिणो मनसः नो इन्द्रियमते । ‘दुक्खो य’ दुःख अशक्य । ‘पडिनिवसेदु’ जं प्रति-
निवर्तयितुं वस्तुव्यभूतरूपग्रहणे भूतरूपनिरासे च प्रवृत्त ताभ्या निवर्तयितुं न शक्य रागादिसहचारित्वात्
प्रतिनिवर्तयितुं । किमिव ‘गिरिसरिवसोबंश्च’ गिरिनीदीप्रवाह इव ॥१३७॥

ततो दुक्खे पंथे पाडेदुं दुड्डओ जहा अस्सो ।

वीलणमच्छोच्च मणो णिण्णेषुं दुक्करो धणिदं ॥१३८॥

‘ततो’ तस्मात्प्रतिनिवर्तनान् । ‘दुक्खे’ दुष्करे ‘पंथे’ मार्गे । ‘पाडेदु’ पातयितुं । किमिव । ‘दुड्डओ जहा
अस्सो’ दुष्टोर्जनव्यालो यथैवाश्व । एतेन दुष्करमार्गविपातित्वदोषः प्रकटितः । ‘वीलणमच्छोच्च’ मसृणत्तरदेह-
मत्स्य इव । ‘वणिदं दुक्करो णिण्णेषुं’ नितरा दुष्करं ग्रहीतुं मनः । एतेन दुरवग्रहता व्याप्ता ॥१३८॥

टी०—मन अधे, बहरे और गूगे मनुष्यको तरह है क्योंकि कभी-कभी किनी विषयमे
आसक्त मन निकटवर्ती भी विषयको नहीं देखता, नहीं सुनता, और नहीं बोलता ।

शङ्का—देखने आदिका काम तो चक्षु आदि इन्द्रियोका है, मनका नहीं । मन तो सदा ही
न कुछ देखता है, न सुनता है, न बोलता है ।

समाधान—मन करण है फिर भी उसे कर्ता कहा है । जैसे परशु लकड़ी काटनेमे करण
है फिर भी उसे कर्ता कहा जाता है परशु काटता है । इसका आशय यह है कि देखने योग्य
जीवादिके, सुनने योग्य जिन वचन आदिमे और स्वपरका कल्याण करने वाले वचनोमे मनका
प्रवृत्त न होना उसकी दुष्टता है । जैसे जो सेवक स्वामीके द्वारा कहे गये कार्यमे प्रवृत्त नहीं
होता उसे दुष्ट कहा जाता है । उसी तरह मन भी आत्माके द्वारा नियुक्त कार्यमे प्रवृत्त न होनेसे
दुष्ट कहा जाता है । तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है । इससे वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने
वाले मनकी अनित्यताका दोष बतलाया है । तथा वस्तुके अविद्यमान स्वरूपको ग्रहण करनेमे
और विद्यमान स्वरूपका निरास करनेमे प्रवृत्त हुए मनको उसमे हटाना वैसे ही अशक्य है जैसे
पहाड़ी नदीके प्रवाहको लौटाना अशक्य होता है; क्योंकि मन रागादिभावमे आसक्त होता
है ॥१३७॥

गा०—अयोग्य विषयसे हटानेसे मन दुष्कर मार्गमे गिराता है । जैसे दुष्ट घोडा गिराता
है । अति चिकने मच्छकी तरह पकड़ने मे अत्यन्त दुष्कर है ॥१३८॥

टी०—जैसे कुमार्गपर चलते हुए दुष्ट घोडेको रोकनेसे वह मार्गमे गिरा देता है वैसे ही
मन भी खोटे मार्गमे गिराता है । इससे दुष्कर मार्गमे गिरानेका दोष प्रकट किया । तथा जैसे

जस्स य कदेण जीवा संसारमणंतयं परिममंति ।

भीमासुहृगदिवहुलं दुक्खसहस्साणि पावता ॥१३९॥

‘जस्स य’ यस्स च । ‘कदेण’ करोति क्रियासामान्यवाची इह चेष्टावृत्तिर्गृहीतस्तेनायमर्थः य-य मनसश्चेष्टितेन जीवा संसार पञ्चविध परावर्तं परिभ्रमन्ति । ‘अणंतयं’ अनन्तप्रमाणावच्छिन्न । ‘भीमासुहृगदिवहुलं’ भयबाहुभ्रमनरकादिगतिप्रचुर । ‘दुक्खसहस्साणि’ शारीरागन्तुकमानस्यम्बाभाविकाख्यानि प्रत्येकपनेक-विकल्पानि । ‘पावता’ प्राप्नुवन्तो जीवा । एतेन चतुर्गतिपरावर्तमूलतादोषः प्रकटितः ॥१३९॥

जम्हि य वारिदमेत्ते सव्वे संसारकारया दोसा ।

णासति रागदोसादिया हु सज्जो मणुस्सस्स ॥१४०॥

‘जम्हि’ यस्मिद्वच मनसि । ‘वारिदमेत्ते’ वारित एव मात्रग्रहण वारणादन्य निराकर्तुमुपात्त । मनो निवारणादेव ‘रागदोसादिया’ रागद्वेयादयः । ‘णासति छु’ नश्यन्त्येव । ‘सज्जो’ सद्यः तदानीमेव । ‘संसार-कारया’ परावर्तपञ्चकस्य संपादनोद्यता ॥१४०॥

इय दुट्ठय मणं जो वारेदि पडिडुवेदि य अकंप ।

सुहसकप्पपयार च कुणदि मज्झायसण्हिद ॥१४१॥

चिकने शरीर वाली मछलीको पकड़ना कठिन है वैसे ही मनको रोकना बहुत कठिन है । इससे ‘दुरवग्रहता’ नामक दोष कहा ॥१३८॥

गा०—जिस मनकी चेष्टासे जीव हजारों दुःख भागते हुए भयकर अशुभ गतियोंसे भरे हुए अनन्त संसारमें भ्रमण करते हैं ॥१३९॥

टी०—गाथामे आया ‘कदेण’ शब्द करने रूप क्रियासामान्यका वाची है किन्तु यहाँ उसका अर्थ चेष्टा लिया है । अतः ऐसा अर्थ होता है कि जिस मनकी चेष्टासे जीव पाँच परावर्तन रूप संसारमें भ्रमण करते हैं, वह संसार अनन्त प्रमाण वाला है और उसमें भयानक तरक आदि अशुभ गतियोंका बाहुल्य है । तथा वे जीव शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक स्वाभाविक आदि अनेक प्रकारके दुःखोंको पाते हैं । इसमें ‘चतुर्गतिमें भ्रमणका मूल’ दोष प्रकट किया ॥१३९॥

गा०—जिस मनके निवारण करने मात्रसे मनुष्यके सब संसारके कारक राग द्वेष आदि दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

टी०—‘वारिदमेत्ते’ में ‘मात्र’ पदका ग्रहण निवारणसे अन्यका निराकरण करनेके लिये किया है । अर्थात् अन्य कुछ न करके मात्र मनको रोक जाये तो पाँच परावर्तन रूप संसारके कारण सब दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

गा०—उक्त प्रकारसे जो दुष्ट मनको रागादिसे निवारण करता है, और निश्चलरूपसे श्रद्धानरूप परिणामादिमें स्थापित करता है । तथा शुभसकलपोंमें मनको प्रवृत्त करता है और स्वाध्यायमें मनको लगाता है उसके सामण्य-समताभाव होता है ॥१४१॥

‘इयं’ एव व्यावर्णितरूपेण । ‘दुष्टं’ दुष्टक दुष्ट । ‘मणं’ मनो । ‘जो कारेदि’ यो निवारयति रागादिभ्यः । ‘परिदोषेदि च’ प्रतिष्ठापयति च श्रद्धानपरिणामादौ । ‘अकंषं’ निश्चल । क्रियाविशेषण-मेतत् । तस्स सामण्यं होवि वक्ष्यमाणेन सबन्ध । ‘शुभसकल्पपथारं जो कुणवि तस्स सामण्यं होवि’ सबधनीय । शुभ सकल्पः तस्मिन्प्रकृष्टेश्वारो गमन प्रवृत्तिर्यस्य मनसस्तच्छुभसकल्पप्रचारं मनो य करोति । ‘सन्ध्या-सण्णहिवं’ च जो कुणवि तस्स सामण्य इति सबन्धते । सम्यगध्ययन स्वाध्याय द्रुतविलंबितादिदोषरहितस्व अर्थव्यञ्जनशुद्धिश्च सम्यक्त्व । स पुन पञ्चप्रकार वाचनाप्रश्नानुप्रेक्षाभ्यामर्थोपदेशभेदेन ।

प्रश्नस्य कथं स्वाध्यायता ? प्रश्नो हि ग्रन्थेऽर्थे वा सशयच्छेदाय इत्यभेदेति निश्चितार्थबलाधानाय वा प्रच्छन । न हि य पृच्छति ग्रन्थमर्थं वा सोऽधीते ? अध्ययनप्रवृत्त्यर्थत्वात् प्रश्नेऽध्ययनव्यपदेश इन्द्रप्रतिमार्थं दारुणि इन्द्रव्यपदेश इव । अथवा किमिदमेव पठितव्यमिति अधीत एव ग्रन्थे सदिहान । अर्थसदेहेऽपि किमस्य वाक्यस्य पदस्य वाक्यमर्थ इति । यद्वाप्यते एव निश्चितबलाधानार्थे प्रश्ने योज्यम् ।

अनुप्रेक्षा कथं स्वाध्याय ? अधिगतार्थस्य मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा अन्तर्जल्परूपमध्ययनमस्त्येव तत्रापीति मन्यते ।

घोषपरिशुद्ध श्रुत परावर्त्यमान आम्नाय स्वाध्यायो भवत्येव ।

आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेदनी चेति कथाश्चतसस्तासामुपदेशो धर्मोपदेश स च स्वाध्याय । एतस्मिन्स्वाध्याये मम्यक् निहित निक्षिप्त मनो य करोति इत्यर्थः ।

टी०—जो ऊपर कहे अनुसार रागादिसे दुष्ट मनको हटाता है और श्रद्धानादिसे निश्चल-रूपसे मनको स्थापित करता है उसके सामण्य होता है इस प्रकार आगेके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । शुभ संकल्पमे प्रकृष्ट चार प्रचार अर्थात् प्रवृत्ति जिसके मनकी है अर्थात् जो मनको शुभ सकल्पोमे लगाता है उसके सामण्य होता है । सम्यक् अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं । जल्दी पढ़ना या देरसे धीरे-धीरे पढ़ना इत्यादि दोषांसे रहित होना तथा अर्थशुद्धि और वचनशुद्धिका होना सम्यकपना है । उस स्वाध्यायके पाँच भेद है—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश । प्रश्न कैसे स्वाध्याय है यह बतलाते हैं—ग्रन्थ अथवा अर्थके सम्बन्धमे सशयको दूर करनेके लिए अथवा निश्चित अर्थको पुष्ट करनेके लिए पूछना प्रश्न है । जो ग्रन्थ या अर्थको पूछता है वह अध्ययन नहीं करता, किन्तु ऐसा करना अध्ययनकी प्रवृत्तिके लिए होता है इससे प्रश्नको अध्ययन कहा है । जैसे इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाये गये काष्ठको इन्द्र कहा जाता है । अथवा ‘क्या इसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए’ इस तरह पढ़े हुए ही ग्रन्थमे सन्देह करना, तथा अर्थमे सन्देह होनेपर भी ‘क्या इस पद अथवा वाक्यका यह अर्थ है’ इस प्रकार पूछना स्वाध्याय-का कारण होनेसे स्वाध्याय है । इसी प्रकार निश्चित अर्थको दृढ़ करनेके लिए भी प्रश्नकी योजना करनी चाहिए । अनुप्रेक्षा कैसे स्वाध्याय है ? जाने हुए अर्थका मनसे अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । इसमे भी अन्तर्जल्परूप अर्थात् मन ही मनमे अध्ययन होता ही है । शुद्ध उच्चारण-पूर्वक श्रुतका पाठ करना आम्नाय है । यह तो स्वाध्याय है ही । आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी इस प्रकार चार कथाएँ हैं । उनका उपदेश धर्मोपदेश है । यह भी स्वाध्याय है । इस स्वाध्यायमे जो मनको सम्यक् रूपसे लगाता है उसके सामण्य होता है ।

अनैवं पदघटना अध्याहृतं कृत्वा 'इयं दुष्टकं मनो लो वारेषि अकणं पडिदठयेवि य जो मणं शुभस-
कल्पपयारेख कुणवि सज्जायसणिहिवं काऊण इति' । एव दुष्ट मन स वारयति निश्चल प्रतिष्ठापयति वा ।
यो मन. शुभसकल्पप्रचारमेव करोति । स्वाध्याये सन्निहित कृत्वेति सूत्रार्थ । तस्यैत्थंभूतस्य श्रामण्य समा-
नता वा भवति ॥१४१॥

जो विय विणिप्पडंतं मणं णियचेदि सह विचारेण ।

णिग्गहदी य मणं जो करेदि अदिलज्जियं च मणं ॥१४२॥

'जो विय' यश्चापि । 'विणिप्पडंतं' वि शब्दो नानार्थ , निरु इत्युपसर्गो बहिर्भावे, पहिगंमनार्थ ।
ततोऽयमर्थोऽस्य पदस्य विचित्र बहिर्निर्गच्छन्निवर्तयेदिति । ननु च सत्यम्यतरे कस्मिंश्चित्तदपेक्षो भवति
बहिर्भावस्ततः किम् ? अभ्यन्तरमिह गृहीतं रत्नत्रय । कथमस्याभ्यन्तरता ? आत्मनो निजस्वरूपमिति ।
रागकोपादयस्तु चारित्रमोहोदयजा भावा परिणामा बाह्या मिथ्यात्वासयमकषायविभेदेन विचित्रास्तदभिमुख-
तया प्रवृत्त । 'णियत्तवि सह विचारेण जो' इति शेष

कोऽसौ विचार ? उच्यते—इदं तत्त्वाश्रद्धान, इयं च हिंसादिपरिणतिरयं वा क्रोधादिको भावो मया
परिणामिकारणभूतेन निर्वर्त्यमानो जातिज रागरणपरिणामरूपानन्तमसारकारणाना कर्मणा मूलोत्तरप्रकृतिभेदेन
संख्यात विकल्पाना, स्थिति विशेषभात्मप्रदेशोऽवस्थानरूप, तीव्रमध्यममन्दरूपाश्रद्धानासयमकषायपरि-

इस प्रकार जो दुष्ट मनका निवारण करता है और उसे श्रद्धानादिमे स्थिर करता है तथा
जो मनको शुभसकल्योमे ही लगाता है और स्वाध्यायमे प्रवृत्त रहता है उसके श्रामण्य अथवा
समता होती है ॥१४१॥

गा०—जो भी रत्नत्रयसे च्युत होकर विचित्र रागादिमे जानेवाले मनको विचारोके साथ
हटाता है, और जो मनको निन्दा गृह्णिके द्वारा निगृहीत करता है—उसकी निन्दा करता है, और
मनको अति लज्जित करता है उसके सामण्य होता है ॥१४२॥

टी०—'विणिप्पडंतं' मे 'वि' शब्दका अर्थ अनेक है, 'निर' यह उपसर्ग बहिर्भावके अर्थ-
मे है और 'पडि' का अर्थ गमन है । अतः इस पदका अर्थ है अनेक बाह्य विषयोमे जानेवाले
मनको रोके ।

शङ्का—किसी अभ्यन्तरके होनेपर उसकी अपेक्षा बहिर्भाव होता है यहाँ वह अभ्यन्तर
कौन है ?

समाधान—रत्नत्रय है और वह आत्माका निजस्वरूप होनेसे अभ्यन्तर है । राग-कोप
आदि तो चारित्रमोहके उदयसे होनेवाले भाव है, वे बाह्य है । तथा मिथ्यात्व, असयम और कषाय
आदिके भेदसे नाना है । उनके अभिमुखरूपसे प्रवृत्तिको जो विचारोमे गोकता है ।

शंका—वह विचार कौन है ?

समाधान—यह जो तत्त्वका अश्रद्धान है, अथवा हिंसादिरूप परिणति है, अथवा क्रोधादि
भाव है, इन रूप मे परिणमन करता हैं तो ये हिंसादिरूप परिणाम जन्म जरा मरण परिणामरूप
अनन्त संसारके कारण जो कर्म है, जो मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदसे संख्यात भेदवाले हैं,

णामनिर्बर्तनसामर्थ्यमनुभवव्य च निर्वर्तयति । तानि चात्मप्रदेशस्थान्यनन्तप्रदेशपुद्गलस्कन्धद्रव्याणि सन्निहित-
द्रव्यक्षेत्रकालमवभावसहायापेक्षया पुनरपि मिथ्यात्वादिपरिणामभापादयन्ति । न हि सन्निहिताविकलकारण-
समूहस्य कार्यस्य अनुत्पत्तिर्नाम सम्भाव्यते । तेन चाश्रद्धानादिपरिणामेन तथैव कर्मणामादान, आत्तानां स्थितिः,
सामर्थ्यातिशय इत्यादिका परंपरता तथानन्तकालपरिभ्रमणमिति महानयमनर्थो मम भविष्यतीति, एवभूतेन
विचारेण मनो निवर्तयति यन्तस्य श्रामण्यमिति सबन्ध । 'णिगाह्वि य मण जो' यो मनो निगृह्णाति 'हा बुद्धं
चित्तितमिदमिति' निन्दागर्ह्यया तस्य श्रामण्यमिति सबन्ध । 'करेदि अविलिजियं च मणं', करोत्यतीव लज्जा-
परं यो मन । कथं ससारमहितं तत्कारणभूतान्परिणामान्मुक्तिं तदुपायाश्च भावानधिगच्छत श्रद्धानस्य तत्परि-
णामव्यपोहनार्थमेव गृहीतनिर्ग्रन्थालगस्य चिन्तेयमयुक्तेति, निरूपयति, अतिव्रीडा मनसो जनयति ॥१४२॥

दासं व मणं अवसं सवसं जो कुणदि तस्स सामण्णं ।

होदि समाहिदमविसोत्तियं च जिणसासणाणुगदं ॥१४३॥

'अवसं दासं व मणं सवसं जो कुणदि' इति पदमबन्ध । दासं व चेत्पुत्र अवशवर्तिन यथा कश्चि-
द्वलाल्स्ववश करोत्येवमधीतजिनवचन आत्मनो मनो निरवग्रहतया प्रवृत्त अशुभपरिणामप्रसरे यदि नाम तथापि
बलात्तन्निर्भर्त्यभिमतशुभभावपरंपरानुकूलतया य स्थापयति जैनमतामृताम्बावकारित्यामर्थ्यातिशयस्तस्य

उनके स्थितिवन्ध और अनुभाग बन्धके कारण होते हैं । आत्माके प्रदेशोमें कर्मोंके अवस्थानका
नाम स्थितिवन्ध है और तीव्र मध्यम मन्दरूप अश्रद्धान, असयम और कषायरूप परिणामोको
उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनुभाग बन्ध कहते हैं । आत्माके प्रदेशोके साथ बन्धको प्राप्त हुए वे
अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध सम्बद्ध द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भावकी सहायता पाकर पुन. मिथ्या-
त्वादिरूप परिणामो की उत्पत्तिमें सहायक होते हैं । क्योंकि जिस कार्यके समस्त कारण पूर्णरूपसे
विद्यमान होते हैं वह कार्य अवश्य उत्पन्न होता है । उस उत्पन्न हुए अश्रद्धानादिरूप परिणामसे
पुन उसी प्रकारसे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है । उनमें स्थिति और अनुभाग शक्ति पडती है ।
इस प्रकार यह परम्परा चलती है । उस परम्परामें अनन्तकाल तक ससारमें भ्रमण करना पडता
है । इस प्रकार अश्रद्धान आदिरूप परिणाम करनेसे मेरा महान् अहित होगा । इस प्रकारके
विचारसे जिसका मन अश्रद्धान आदिसे हटता है उसके श्रामण्य होता है । तथा जो मैंने बुरा
किया, बुरा विचारा इत्यादि निन्दा और गृहसि मनका निग्रह करता है उसके श्रामण्य होता है ।
तथा जो मनको अत्यन्त लज्जित करता है—हे आत्मन् ! ससार अहित है, उसके कारणभूत
परिणामोको, शक्तिको और मुक्तिके उपायरूप भावोंको तू जानता है उनकी श्रद्धा करता है ।
ससारके उन कारणोंको दूर करनेके लिए ही तूने निर्ग्रन्थालग धारण किया है, तुझे ऐसी चिन्ता
नहीं करनी चाहिए इस प्रकार मनको लज्जित करता है उसके श्रामण्य होता है ॥१४२॥

गा०—वशमें रहनेवाले दासकी तरह वशमें न रहनेवाले मनको जा अपने वशमें करता
है, उसके एकमात्र शुद्ध चिद्रूपका अवलम्बन करनेवाला पाप परिणामोसे निवृत्त और जिन शासन-
का अनुगामी श्रामण्य होता है ॥१४३॥

टी०—वशमें न आनेवाले दासीपुत्रको जैसे कोई बलपूर्वक अपने वशमें करता है, वैसे
ही जो जिनागमका अभ्यासी अशुभपरिणामोंके प्रवाहमें वे रोक प्रवृत्त हुए अपने मनको बलपूर्वक
उसकी डाँट फटकार करके इष्ट शुभ भावोंकी परम्पराके अनुकूल बनाता है, उसमें यह विशेष

‘सामर्थ्य’ समानता ‘होबि’ भवति । ‘समाहिब’ एकमुख । ‘अविसोत्तिग’ दूरापसुतविश्वरूपाशुभपरिणामप्रवाहं । ‘जिनासनागुणय’ सपाटितद्रव्यभावकर्मकरपराभवाना यच्छामन—शिष्यते जीवादय पदार्था अनिनास्मिन्वेति शासन आगमस्तेनानुगतम् ॥१४३॥

योग्यस्य गृहीतमुक्त्युपायलिङ्गस्य श्रुतगिज्ञापरस्य पञ्चविधविनयवृत्ते स्ववशीकृतमनस अनियतवासो युक्तः । कस्तत्र गुण ? इत्यारेकाया समाधिगतस्य अनियतविहारगुणप्रकटनार्थं उत्तरमूत्र—

दंसणसोधी ठिदिकरणभावणा अदिसयत्तकुसलत्तं ।

खेत्तपरिमग्गणावि य अणियदवासे गुणा होति ॥ ४४॥

‘दंसणसोधी’ दर्शनशुद्धि । दृशिर प्रेक्षणे इति पठितोर्ऽपि धातु श्रद्धानार्थवृत्तिरिह गृहीत । धातूना-
मनेकार्थत्वान् । तथा च सूत्र—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’ । [त०सू० ११२] इति जिनागमनिरूपितार्थ-
विषयश्रद्धानमिह दर्शनशब्देन भण्यते । तस्य शुद्धिर्नैर्मन्य । ‘ठिदिकरण’ स्थितिकरण रत्नत्रयपरिणामस्यात्मनोऽ-
नपाय । तस्य करण स्थितिकरण । ‘भावणा’ भावना अभ्यास पुन पुनर्वृत्ति । ‘अदिसयत्तकुसलत्तं’ अति-
शयितेव्यर्थेषु निपुणता । ‘खेत्तपरिमग्गणावि य क्षियति’ निवसन्ति तस्मिन्निति क्षेत्र । ग्रामनगरादिक क्षेत्र ।
तस्य क्षेत्रस्य अन्वेषणा च । अनियतस्थानवसने गुणा ‘होति’ भवन्ति ॥१४४॥

सामर्थ्यं जैनमतरूपी अमृतका पान करनेसे आई है । उसके ‘सामर्थ्य’ अर्थात् समभावपना होता है । वह श्रामण्य एक मुख होता है, अशुभपरिणाम प्रवाहको, जिन्होंने विश्वको अपने रगमे रंगा है, दूर करता है, और जिनासनानुगत होता है । द्रव्य ओग भावकर्मके द्वारा किये जानेवाले पराभवोको जिन्होंने नष्ट कर दिया है उन जिनका शासन । जिसके द्वारा या जिसमे जीवादि पदार्थ सिखाये जाते है उसे शासन कहते है अर्थात् जिनागमका अनुगामी होता है ॥१४३॥

जो योग्य है, जिसने मुक्तिका उपाय जो निर्ग्रन्थलिग है उसे स्वीकार किया ह, श्रुतके अभ्यासमे तत्पर है, पाँच प्रकारकी विनयका पालन करता है, और जिसने मनको अपने वशमे कर लिया है उसके लिए अनियतवास युक्त है । उसमें क्या गुण है ? ऐसी शंका होनेपर समाधि करनेवालेके अनियत विहारके गुण प्रकट करते है—

गा०—दर्शन विशुद्धि, स्थितिकरण, भावना, अतिशय अर्थोमे निपुणता और क्षेत्रका अन्वेषण ये अनियत स्थानमे बसनेमे गुण होते है ॥१४४॥

टी०—दर्शन शब्द जिस ‘दृशिर’ धातुसे बना है यद्यपि उसका अर्थ देखना है फिर भी यहाँ उसका अर्थ श्रद्धान ग्रहण किया है । क्योंकि धातुओके अनेक अर्थ होते हैं । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा भी है—‘तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।’ अत यहाँ दर्शन शब्दसे जिनागममे कहे गये अर्थों का श्रद्धान लिया है । उसकी शुद्धि अर्थात् निर्मलता दर्शनविशुद्धि है । आत्माके रत्नत्रयरूप परिणामका नष्ट न होना स्थिति है । उसका करना स्थितिकरण है । पुन पुन अभ्यास करनेको भावना कहते है । ग्राम नगर आदि क्षेत्र है । उसकी खोज, ये सब अनियत स्थानमे बसनेके गुण हैं ॥१४४॥

विशेषार्थ—समाधिमरणके इच्छुकको एक स्थानमे नही बसना चाहिए । अनियत स्थानमें

दसणशुद्धी इत्येतत्पदव्याख्यानकारिणी गाथा—

जम्मणअभिणिक्खवणे णाणुप्पत्ती य तित्थचिण्हणिसिद्दीओ ।

पासंतस्स जिणाणं सुविसुद्धं दंसणं होदि ॥१४५॥

‘जम्मण’ जन्माभिनवशरीरग्रहण । तदस्मिन्क्षेत्रे जातं तदिह साहचर्याज्जन्मशब्देनोच्यते । गृहीत-
शरीरस्य वात्मनो जनन्युदराद्यत्र निष्क्रमण जात तद्वा । ‘अभिणिक्खवणे’ रत्नत्रयाभिमुख्येन गृहाद्बहिर्गमनं
यस्मिन्क्षेत्रे तदिह निष्क्रमण । ‘णाणुप्पत्ती य’ केवलज्ञानावरणक्षयात् सर्वार्थयाथास्थ्यग्रहणक्षमं यत्केवल तदिह
ज्ञानमिति गृहीत । मामान्यशब्दानामपि विशेषवृत्ति प्रतीतैव । तस्य ज्ञानस्योत्पत्तिर्यस्मिन् क्षेत्रे तदिह साह-
चर्यात् ‘णाणुप्पत्ती य’ शब्देनोच्यते । ‘तित्थ’ चिण्ह । तीर्थमिह समवसरण गृह्णाते । तरन्ति तस्मिन्भव्या
पार्ष्वानाशाश्विन इति । तस्य चिह्नतया स्थिता मानस्तम्भा । ‘णिसिद्दीओ’ निषिद्धीमोमिक्खित्तियस्सा भूमि या
निषिद्धी इत्युच्यते । एतज्जन्मादिस्थानं श्रुतेन प्राग्वगत । ‘पासंतस्स’ पश्यत । कस्य ? ‘जिणाणं’ जिनानां
‘सुविसुद्धं’ मुष्टं विशुद्ध । ‘दंसणं’ श्रद्धानं । ‘होदि’ भवति । एतदुक्तं भवति—

देशान्तरानिधे जिनानां जन्मादिस्थानदर्शनान्महती श्रद्धोत्पद्यते । यथा काचिद्व्याप्यमानरूपा विला-
सिनी परोक्षामगवन्त्य परस्य वचनोपजानाभिलाषस्य तस्या दर्शनपथमुपजाताया श्रद्धातिशयो जायते इति ।

बसनेके उक्त गुण कहे है । इन गुणोका वर्णन ग्रन्थकार आगे स्वयं करते हैं । टीकाकारने भावना-
का अर्थ पुनः पुनः अभ्यास किया है और प० आगाधरने परीषद् सहन किया है । आगे ग्रन्थकारने
भी यही अर्थ भावनाका किया है । अभ्याससे ही परीषद् सहनकी सामर्थ्य होती है । सम्भवतः
इसी भावसे भावनाका अर्थ अभ्यास किया है । लोकमें भावनाका यही अर्थ प्रचलित है ॥१४६॥

‘दसणशुद्धी’ इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाथा कहते हैं—

गा०—जिनदेवोके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान और समवसरण-
के चिह्न मानस्तम्भका स्थान निषिधिका स्थान देखनेवालेके सम्यक् रूपसे निर्मल सम्यग्दर्शन
होता है ॥१४५॥

टी०—नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं । वह जन्म जिस क्षेत्रमें हुआ, जन्मके
साहचर्यसे यहाँ उस स्थानको जन्म शब्दसे कहा है । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आत्माका
माताके पेटसे निकाल जहाँ हुआ वह जन्म है । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनासे घरसे बाहर
जाना जिस क्षेत्रमें हुआ उसे निष्क्रमण कहा है । केवलज्ञानावरणके क्षयसे सब पदार्थों के यथार्थ-
स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ केवलज्ञानको यहाँ ज्ञान शब्दसे ग्रहण किया है, क्योंकि सामान्य-
वाची शब्दोंकी भी विशेषमें प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही है । यहाँ तीर्थसे समवसरणका ग्रहण किया है ।
जिसमें पापके विनाशके इच्छुक भव्य जीव तिरते हैं वह तीर्थ है । उस समवसरणके चिह्न मान-
स्तम्भ है । निषिधि अर्थात् योगिवृत्ति जिस भूमिमें हो उसे निषिधि कहते हैं । श्रुतसे पहले जाने
हुए जिनदेवके इन जन्मादि स्थानोंको जो देखना है उसका श्रद्धानं सुविशुद्ध होता है । देशान्तरमें
भ्रमण करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देखनेसे महती श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे
किसी सुन्दर नारीको वर्णनके द्वारा परोक्षरूपसे जानकर दूसरेके कथनसे उसे देखनेकी इच्छा होती
है और उसे साक्षात् देखनेपर विशेष श्रद्धा होती है ।

अथवा जब तीर्थकर जन्म लेते हैं तब अनियत विहार करने वाला यति तीन ज्ञानके धारी

अथवा यथा तीर्थकृत सभवंति तदा अनियतविहारो यतिजिनानां ज्ञानत्रयचारिणां अवाप्तस्वर्गवितरणपूजातिशयाणां जन्माभिषेककल्याण भुवनभवनान्तर्लीनतमोवितानापनयनोद्यत, सुधापानमिव सकलप्राणभूदारोग्यविधायि, सुरविलासिनीनर्तनमिव सकलजगदानन्ददायि, प्रियवचनमिव मनप्रसादकारि, पुण्यकर्मव अगण्यपुण्यवितरणप्रवीण, लक्ष्मीपरिचारिकाभि साध्वयं मसभ्रम ईक्षित, गुह्यकामरप्रकीर्णनिकसुरभिप्रसूनकरणगन्धानुभ्रमद्भ्रमरकृतकोलाहल अनारतप्रहृतमगलभेरीभभाध्वनिभरितभुवनविबर, सुरवधूनर्तनजिगीषयेव सौधशिखररङ्गनृत्यप्रत्ययपञ्चवर्णपताकाविलासिनीक, हरिविष्टरप्रचलनोपनीतसाध्वसनवसुरवल्लभारभसकण्ठह्रीतिविधासिमुखशतमखसुख, सभमोदितकृताञ्जलिपुटसुरपरिवारसादराकण्यमानवज्जभूदाज्ञ, भेर्यादिध्वानाहृतप्रमुखसकलगीर्वाणचक्र, परस्परसघर्षगृहीतोत्तरवैक्रियिकदेवपूतमाध्यासपवनपथदेश, जन्माभिषेकसमयप्रयाणसपादानायातपीलोमीनूपुरध्वानचकितहृसीविलासविराजमानराजमन्दिराङ्गण, ऐरावतावतीर्णप्रसारितवज्रिवज्रघनभुजाङ्गल, सुरकरप्रहारप्रमरदुदुभिमेरीध्वानसन्निधिसिंहनादबधिरितविशालाशामुख, प्रहतनेकप्रयाणकण्ठहृग्म्भीरभोरावा, असकलशशिकरावदातचमररुहैविधोपदक्षधलभिन्निक्कुरवजिनावलोकनव्यग्रसुराग्रमहिषीक, श्वेतातपत्रजलधरघटावखट्टनभोमडल, विद्युदायमानपताकाकुल, इन्द्रनीलमयसोपानप्रयागिसुरपूतन, सुरगजरदनसरोरलिनदलरगशोभाविधायिनर्तकीसलीलपदन्याग, गृहीनाष्टमगलदेवीसहस्रपुरोपान, देवप्रतीहारदूरापमार्गमाणक्षुद्रामरण, आत्म-

और स्वर्गसे अवतरित होते समयकी विविष्ट पूजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणको देखता है। वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमें छिपे हुए अन्धकारके फलावको दूर करने में तत्पर होता है। अमृतपान की तरह समस्त प्राणियोंको आरोग्य देने वाला है। देवागनाओके नृत्यकी तरह समस्त जगत्को आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रसन्न करता है। पुण्यकर्मकी तरह अगणित पुण्यको देने वाला है। लक्ष्मीरूपी परिचारिकाओ के द्वारा बड़े आश्चर्य और शीघ्रता के साथ इसे देखा जाता है। गुह्यक जाति के देवोंके द्वारा बरसाये गये अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी गन्ध पर मडराने वाले भोरी की गुजनके कोलाहलसे पूर्ण होता है। निरन्तर वजने वाली मगल भेरी और बाद्योंकी ध्वनिमें समस्त भुवन भर जाता है। देवागनाओके नृत्यको जीतनेकी इच्छासे ही मानो महलोके शिखर पर पाँच वर्णकी पताका रूपी नृत्यागनाएँ नाचती है। भगवान्के जन्मके समय इन्द्रके सिंहासनके कम्पनसे भयभीत हुई नवजन्म वाली देवागनाएँ जल्दीसे इन्द्रके कण्ठसे लिपट जाती है तब इन्द्रका मुख प्रेमसे खिल उठता है। तब देव परिवार जल्दीसे उठकर बड़े आदरसे इन्द्रकी आज्ञा सुनता है। भेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र होते हैं, परस्परके सघर्षसे उत्तर वैक्रियिक शरीरको धारण करने वाले देवोंकी सेनासे आकाश मार्ग व्याप्त हो जाता है। जन्माभिषेकके समय जिन बालकको लानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके नूपुरोंके शब्दसे चकित हुई हँसीके विलाससे राजमन्दिरका आंगन शोभित होता है। ऐरावतसे उबरकर इन्द्र अपनी वज्रमयी भुजाये फंला देता है। देवताओंके हाथोंके प्रहारमें ढोल और भेरीके शब्दके साथ मिला सिंहनाद विशाल दिशाओंको बधिर कर देता है। गमन करते समय बजाये जाने वाले अनेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इन्द्रोका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुभ चमरोको दक्षतापूर्वक ढाँरता है। इन्द्राणियाँ बालक जिनका मुख देखनेके लिये उत्कण्ठित होती हैं। श्वेत छत्ररूपी मेधोकी घटाओसे आकाश ढक जाता है। पताकाये बिजुलीकी तरह प्रतीत होती है। इन्द्रनीलमय सीढ़ियोंकी तरह देवसेना गमन करती है। ऐरावतके दाँतों पर बने सरोवरोंमें खिले कमलके पत्रों पर नर्तकियाँ लीलाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती

रक्षदेवसहस्रपाद्यमानरक्षाविधान, नर्तनव्यथादभुतविग्रहाद्येसरभूत, प्रदक्षिणीकृतसुराचल, आरूढसुरगिरि शिखर-
रायमाणसिंहासन, तद्देवकुमारपरंपरानीतक्षीरवारिधिजलभरितरत्नकलशकृताभिषेक, पोलोमीरचितबालानुरूप-
मण्डन, गुणस्तवव्यापृतद्रवैतालिकसहस्र, सुराधिपरचितजन्मात्सवननर्तन, जन्माभिषेककल्याण पश्यति तस्य
पश्यतः ।

अभिनिक्रमण वा जिनानामादिकं तदिति वण्यते । सर्व एव जिना समधिगतोदीरितजन्माभिषेक-
कल्याणा, शतमखशासनस्थसादरधनदोपनीयमानदिव्योचिताङ्गरागवसनभोजनबाहुनालकारसपत्न्योहा मनोनु-
कूलक्रीडासपादनचतुरदेवकुमारपरिवारा, केचित्पुरातनपुण्यपरिपाकोदयाचलोद्गतविराजमानारकसहस्रचक्र-
विसहायेन अमेयभुजविक्रमेण वशीभूताशेषमागधप्रभासादिदेवविद्याधरभूमिपालसहस्र, सुरकुमारीरूपयौवन-
विभ्रमापहसनचतुरानेकडात्रिशङ्खबीसहस्राननारविदविकामनोयता, पाकशासनप्रहितनर्तकीनृतावलोकन-
विनोदा, सादराकणितकिन्नरादिदेवगान्धर्वगीता, कालमहाकालादिनवनिधिप्रभव, प्रत्येकदेवसहस्रपरिपाल्य-
मानचक्राद्विचतुर्दशरत्नानुयाता, द्वात्रिंशत्सहस्रमुकुटबद्धशतकुम्भधटितमोलितटमकरिकास्थितरत्नप्रदीपाली-

हुई नृत्य करती है । हजारो देवियाँ हाथोमे अष्ट मंगल लिये हुए आगे गमन करती है । देवोके
द्वारपाल क्षुद्र देवगणोको वहाँसे दूर कर देते हैं । हजारो आत्मरक्ष जातिके देव रक्षा करनेमें तत्पर
रहते हैं । नाचनेमें मग्न अद्भुत शरीरधारी देव आगे रहते हैं । सब मुमेरुको प्रदक्षिणा करते हैं ।
मुमेरुके शिखरके समान सिंहासन पर भगवान्को विराजमान करते हैं । देवकुमारोकी परम्परासे
लाये गये क्षीर समुद्रके जलमें भरे रत्नमयी कलशोंसे जिन भगवान्का अभिषेक करते हैं । इन्द्राणी
बालकका उनके अनुरूप शृंगार करती हैं । सहस्रो इन्द्र वैतालिक भगवान्के गुणोका स्तवन करते
हैं । जन्मोत्सवके अवसर पर इन्द्र नृत्य करता है । ऐसे जन्माभिषेक कल्याणको जो देखता है
उसका सम्यग्दर्शन अति निर्मल होता है ।

जिन भगवान्का अभिनिक्रमण इस प्रकारका होता है । उसका वर्णन करते हैं—

सभी जिनदेवोका जन्माभिषेक कल्याणक वडो विभूतिके साथ मनाया जाता है । इन्द्रकी
आज्ञासे कुबेर उनके लिये दिव्य अगराग, वस्त्र, भोजन, वाहन, अलंकार आदि सर्पित प्रस्तुत
करता है । मनके अनुकूल क्रीडा करनेमें चतुर देवकुमारोका परिवार रहता है । उनमेंसे कोई-कोई
जिनदेव पूर्वमंचित पुण्यकर्मके उदयरूपी उदयाचल पर प्रकट हुए एक हजार आरोमे युक्त चक्ररूपी
सूर्यको सहायतामें और अपने अपरिमित भुज पराक्रमसे समस्त मागध प्रभास आदि देव, विद्याधर
और राजाओके समूहको अपने अधीन कर लेते हैं, देवगनाओके रूप, यौवन और विलासको
तिरस्कृत करनेमें चतुर बत्तीस हजार पट्टरानियोंके मुखरूपी कमलोको विकसित करनेमें तत्पर
रहते हैं । इन्द्रके द्वारा भेजी गई नर्तकियोंके नृत्यका अवलोकन करते हुए मनोविनोद करते हैं ।
किन्नर आदि देवगन्धर्वोंके गीतोको बड़े आदरसे सुनते हैं । काल महाकाल आदि नौ निधियाँ
उनके राजकोषमें उत्पन्न होती हैं । चक्ररत्न आदि चौदह रत्न होते हैं । प्रत्येक रत्नकी एक हजार
देव रक्षा करते हैं । बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजाओके स्वर्ण निमित्त मुकुटोके ऊपरकी मकरिका-
में लगे रत्नदीपोंकी पत्तिका द्वारा उनके पादपीठ निरन्तर पूजे जाते हैं अर्थात् बत्तीस हजार राजा
उन्हे नित्य नमस्कार करते हैं । देवकुमार भेटे ले लेकर उनकी सेवामें सदा उपस्थित होते हैं । इस

प्रकरणानवरतमर्च्यमानपादपीठा, देवकुमारोपनीयमानोपायनबिलोकनैकव्यथा, मनुजभोगावेसर सुखमखेदेनानु-
भवन्ति । अपरेऽपि मण्डलीकमहामण्डलीकपदमुपगता ।

पुनस्तीर्थकरनामकर्मोदयात् चारित्रमोहक्षयोपशमप्रकर्षानुगतादनादिकालावलग्नमस्वपरकर्मरजोविभूतनाव-
वद्धकक्षया इत्थं मनः प्रणि^१दधति—केय^२ मोहस्य महता येनास्मानप्यध्यसीक्रियमाणदुरन्तसंसारसरिदधिपदु खा-
वतान् प्रवर्तयत्यारम्भपरिग्रहयो । अणिमाद्यष्टगुणसप्तक, अपदमापदा, अभिलाषस्याप्यविषयम्, अपरामराणा
कुशाग्रीयबुद्धीनामपि बलमिदमगोचर वचसामप्रत्युह, अपराधीन, अनास्वादितान्युत्तरस, अहमिद्रमुख चिर-
तरमनुभूतवतामस्माकं केयमुत्कण्ठा मनुजभागसपदि, खलजनमन्त्रीव विचित्रदुःखानुबधविधानोद्यताया चलाया
विपुण्यममितिखिर परायतवृत्ती, कुक्कविकृतिरिवात्पात्यसग्रहाया, दूरभव्यस्य मुक्तिपदवीगततिखिर अनेकप्रत्युह-
प्रतिहताया अनन्तकालपरिभुक्ताया इति ।

तदेव च ब्रह्मलोकान्तावामादधितलौकान्तिकव्यपदेशा, शास्त्रावदाततनव, स्वावधिज्ञानलोचनेनाव-
लोक्य स्वपरोनारणावद्धपरिकरता जिनाना, महदि कार्य अनेकभव्यानुग्रहकर भगवता प्रारब्ध, अस्माभिरपि
एतदनुमन्तव्य । पूज्यपूजाव्यतिक्रमद्वयं स्वार्थं भगवतीति सुरपथादवतीर्थं स्वामिन पुरस्तात्सबहुमानमवस्थिता
एव विज्ञापयति—

तरह वे मनुष्योको प्राप्त भोगोमे होने वाले सर्वोत्कृष्ट सुखको बिना किसी खेदके भोगते हैं, अन्य
कुछ जिनदेव मण्डलीक, मद्रामण्डलीक आदि राजपदोको प्राप्त होते हैं ।

पुन तीर्थकर नामकर्मके उदयमे और चारित्र मोहके क्षयोपशमके प्रकर्षसे अनादिकालसे
लगी हुई अपनी और दूसरोकी कर्मरूपी धूलिको दूर करनेमे कमर कसकर वे इस प्रकार मनमे
विचारते हैं—यह मोहकी कैसी महत्ता है कि दुरन्त ससार समुद्रके दुःखरूपी भँवरको प्रत्यक्ष अनु-
भव करने वाले हम जैसाको भी आरम्भ और परिग्रहमे फैसला है । हमने चिरकाल तक अह-
मिन्द्रका सुख भोगा है जो अणिमा आदि आठ ऋद्धियोसे सम्पन्न होता है, जिसमे कभी कोई
आपत्ति नहीं आती, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अन्य देव और कुशाग्र बुद्धिशाली
इन्द्रोको भी वह मुख प्राप्त नहीं है, वचनके अगोचर है, अपराधीन है, उसमे कभी कमी नहीं
होती । ऐसा अहमिन्द्र पदका सुख चिरकाल तक भोग चुकनेपर हमारी यह मनुष्यकी भोगसम्पदा-
मे उत्कण्ठा कैसी ? यह भोग सम्पदा दुष्टजनकी मैत्रीकी तरह अनेक दुःखोकी परम्पराको उत्पन्न
करने वाली है, चलचल है, पाप पुण्यकर्मके समान पराधीन है, जमे कुक्कविकी रचनामे अल्पसार
होता है वैसे ही इस भोगसम्पदामे भी सार नहीं है । जैसे दूर भव्यके मोक्ष गमनमे अनेक बाधाएँ
रहती हैं वैसे ही इस भोगसम्पदामे अनेक बाधाएँ रहती हैं और हमने इस अनन्तकाल भोगा है ।

उसी समय ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमे रहनेसे लौकान्तिक नामधारी देव, जिनका शरीर
शखके समान श्वेत होता है, अपने अवधिज्ञान रूपी चक्षुसे देखते हैं कि जिनदेव स्वयको और
दूसरोको ससार समुद्रमे पार उतारनेके लिये एकदम तत्पर है तो विचारते हैं—भगवान्ने अनेक
भव्य जीवों पर अनुग्रह करने वाला यह महान् कार्य करनेका बीडा उठाया है, हम भी इसकी
अनुमोदना करनी चाहिए । तथा पूज्य पुरुषोंकी पूजा न करना भी स्वार्थका धातक है । ऐसा
विचार स्वर्गसे उतरकर भगवान्के सम्मुख बडे आदरके साथ उपस्थित हो, इस प्रकार निवेदन
करते हैं—

१ प्रतिदधति—आ० म० ।

२. कथं मोहस्य बलवत्ता—आ० म० ।

भट्टारका ! उचित एवायमुद्योगो भवता कल्पमहीरहा इव प्रत्युपकारनिरपेक्षा, जगदनुग्रहकारिणो हि महान्त, मिथ्यात्वतिमिरावगुठितज्ञानलोचनतया विनेयजनराशिरुपप्रस्थानोऽमृत्कुगतिगतपतितो निःसर्तु-
मभिलषन्मपि असमर्थं क्लिश्यति । स च भवत्पातितायतदृढसमीचीनदृष्टिरज्ज्वावकूटं युष्मदुपदशिताति-
प्रगुणविशालमुक्तिमार्गद्वौकनादनन्तज्ञानात्मकेन सुखेन सुखो भवत्वित्यभिधाय गतेषु मारस्वतादिषु ।

जिननिर्वेदसमीरणान्दोलितहरिविष्टरो हरिः प्रणिधानप्रवर्तितावधिलोचनाधिगतगुरुप्रारम्भमाणकार्यं, सिंहासनतः ससभ्रममुत्थाय, स्वामिसमवस्थितदिगभिमुखः गत्वा ससपदमात्रं, ललाटतटविन्यस्तेन प्रबुद्धनलिन-
दलच्छायापहासिता, अकुशकुलशकलशादिलक्षणोद्भासिता दक्षिणेन करेणालकृतमौलिरन्मप्रभादनुगमवनम्य
शिरःसलील नमः सद्धर्मतीर्थप्रवर्तनोद्यतेभ्यः शरणागतविनेयत्राणकारिभ्योऽलौकिकनयनेभ्यो जिनेभ्य इत्यभि-
धाय, पुरोधावद्भेरीध्वनादिभिर्भट्टिति विवितकार्येण, समुदितावनतेन, स्वनायकपुरोयायिना, विचित्रातपत्र-
शस्त्रवस्त्रविभूषणवाहनोज्ज्वलेन शीवायचक्रेणानुगम्यमानं सौधर्मं सह नगरमेन्द्रं, चमररुहहरिविष्टरस्वेतात-
पत्रादिपरमेश्वरालासमखिलमपहाय प्रतीहारनिवेदितागमनस्तदाज्ञाय धर्मचक्रलाञ्छनातिक्रमवाप्य नवभुमान-
प्रणाममारभते स्म ।

ततो जिनात्सादरावलोकनप्रसादमात्मोचितमुपलभ्य विज्ञापनं करोति । सकलोज्ज्वालायातोऽन्युताधिप-
पुर सरः शक्रलोको भट्टारकाणां परिनिष्क्रमणपरिचर्यामुपपादायितुमना अवगतमुक्तिमार्गाश्रय्य स्वाधीनज्ञानात्म-

भगवन् ! आपका यह उद्योग उचित ही है । महान् पुरुष कल्पवृक्षकी तरह प्रत्युपकारकी अपेक्षा न करके जगत् पर अनुग्रह करते हैं । मिथ्यात्व रूपी अन्धकारमें ज्ञानरूपी दृष्टिके अवरुद्ध हो जानेसे ससारके भव्य जीव कुमार्गमें चल पड़ते हैं । बार-बार कुगतिरूपी गड्ढेमें गिरकर निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते और कष्ट भोगते हैं । आपके द्वारा डाली गई विम्तुत दृढ समीचीन दृष्टिरूपी रस्सीके द्वारा खींचे गये वे भव्य जीव आपके द्वारा बतलाये गये गुणशाली विशाल मोक्षमार्ग पर चलकर अनन्त ज्ञानात्मक सुखसे सुखी हो । इतना कहकर वे लौकान्तिक देव चले जाते हैं ।

भगवान्‌के वैराग्यरूपी हवाके झकोरोसे इन्द्रका सिंहासन कम्पित होता है । तब इन्द्र अवधिज्ञान रूपी दृष्टिका उपयोग करके भगवान्‌के द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यको जानता है । तत्काल सिंहासनसे उठ, जिस दिशामें भगवान्‌ है उस दिशाकी ओर मात पद चलकर, खिले हुए कमलकी पाखुरीकी शोभाको तिरस्कृत करने वाले और अकुश, वज्र, कलश आदि शुभ लक्षणोंसे शोभित दाहिने हाथको मस्तकसे लगाकर मुकुटके रत्नोंकी प्रभामें भासित सिरको नवाकर कहता है—‘समीचीन धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनके लिये उद्यत, शरणागत भव्य जनोकी रक्षा करने वाले और अलौकिक नेत्रोंसे विशिष्ट जिनदेवको नमस्कार हो । भेरी आदिके शब्दसे सब देवोंको ज्ञात हो जाता है । नाना प्रकारके छत्र, शस्त्र, वस्त्राभूषण और वाहनोका साथ अपने नायकको आगे करके सब देव सौधर्मके पीछे चलते हैं । सौधर्मन्द्र अन्य इन्द्रो और राजाओंके साथ राजमहलके द्वार पर पहुँच सिंहासन, चमर छत्र, आदि इन्द्रत्वके सब चिह्नोंको दूर करके द्वारपाल-से अपने आनेका समाचार निवेदन कराता है । आज्ञा मिलने पर इन्द्र तत्काल धर्मचक्रके प्रवर्तक भगवान्‌के समीप जाकर अत्यन्त बहुमान पूर्वक नमस्कार करता है । जिनदेव इन्द्रकी ओर आदर-पूर्वक देखते हैं । भगवान्‌के इस सादर अवलोकनको ही अपने योग्य प्रसाद मानकर इन्द्र निवेदन

कानन्तमुत्थानं भवत्युत्पटोऽपि, अवधीरितेन्द्रियसुखखेदोऽपि, अपरिप्राप्तसयमघातिकर्मक्षयोपशम, न चारित्र्ये प्रयत्ने, न परान्प्रवर्तयितुमीहेतुः । सुविशुद्धज्ञानदर्शनोऽपि न विना समीचीन चारित्र्य तपश्च, कर्माणि निरवशेष क्षपयितुं शक्नोति । अनेकसमद्रगणनायु स्थितितया दीर्घससारी वराकोऽस्मदादि । क्लिष्टयति । उत्थातुमभिलषन्तपि दारको यथा पतन्येवमपि जनश्चारित्र्याभिलाष्यति तद्वोढुमसमर्थस्तिष्ठति । यय पुनर्विदितबोदितव्या क्षयोपशम-परिप्राप्तिनिवृत्तिपरिणामा, पूज्यतमा जन्मान्तरेऽस्माकमपीदृशी वीतरागता सकलारम्भपरिग्रहपरित्यागोद्योगो विनयेजनापकारणक्तिश्च भवत्प्रमादादभ्यानुमननाच्च भवतु सज्जीकृतमिदं विमान आनीतमलकरोतु देव इत्यु-पगतवचसि सुगन्धिषे हर्षविषादपरवश ज्ञातिवर्गं अन्त पुराणि परिवारं चावलोक्य कृपया जिना वदन्ति—

चिरसवामादल्पकोपकारापेक्षया जनस्यानुरागो भवति तदनुसारी कोपस्ताभ्या दुरन्तकर्मादान ततो भवति ममेदभाव सर्वदुःखाना मूलमपनेतुमर्हति विद्वान् । न हि कस्यचित् किञ्चिन्मित्र, धनं, शरीर वान-पाय्यस्ति । पात्रं नमिता हि वन्धव, परिवाराश्च, धन पुनरर्जने विनाशे च महतीमानयति दुःखासिका । तदधि-भिरन्यैश्च सह विरोध काययति । तूष्णा प्रकर्षवतीमादधाति लवणजलपीतिमिव । वामलोचना पुन मुरा इव चित्त मोहयन्ति, व्यलीकरोदनेन हसनेन चाटुभिश्च पुसामन्पसत्त्वाना चेत स्ववशीकुर्वन्ति । चर्ममयपुत्रि-कायु, चपलायु, सध्याम्बुदावलीवास्थिरागामु, मायाजननीषु, मृषाचेटीनायिकामु, सुगतिवज्रागल्यवष्टु-

करता है—अच्युतेन्द्र आदि समस्त इन्द्रगण भगवान्के निष्क्रमण कल्याणक सम्बन्धी परिचर्या करनेके अभिलाषी हैं । हम मुक्तिके मार्गको जानते हैं । स्वाधीन ज्ञानात्मक अनन्त मुखका अनुभव करनेके लिये भी आतुर हैं, इन्द्रिय सुखको भी खेद रूप जानकर उसकी उपेक्षा करते हैं । किन्तु सयमका घात करने वाले कर्मका क्षयोपशम हमें प्राप्त नहीं है । इसलिये न हम स्वयं चारित्र्यमें प्रवृत्त होते हैं और न दूसरोंको ही प्रवृत्त करना पसन्द करते हैं । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त व्यक्ति भी समीचीन चारित्र्य और तपके बिना समस्त कर्मोंका क्षय नहीं कर सकता । अनेक मागरो प्रमाण आयु होनेमें दीर्घ ससागी हमलोग कष्ट उठाते हैं । जैसे शिशु उठना चाहते हुए भी गिरता है वैसे ही हम लोग चारित्र्यके अभिलाषी होते हुए भी उसे धारण करनेमें असमर्थ रहते हैं । आप तो सब कुछ जानते हैं । चारित्र्यमोहका क्षयोपशम होनेसे आपके निवृत्ति रूप परिणाम हुए हैं । आप पूज्यतम हैं । आपके प्रसादसे तथा आपकी अनुमोदना करनेसे आगामी जन्ममें हमें भी इस प्रकारकी वीतरागता, समस्त आरम्भ और परिग्रहको त्यागनेका उद्योग तथा भव्य जीवां-का उपकार करनेकी शक्ति प्राप्त हो । यह सजाया हुआ विमान तैयार है, देव । इसे सुशोभित करें ।

देवेन्द्रके कथनक पश्चात् अन्त पुर, परिवार और ज्ञातिवर्गको हर्ष और विषादमें देखकर जिनदेव कृपापूर्वक कहते हैं—चिरकाल तक साथ रहनेसे तथा थोड़ा बहुत उपकार करनेसे लोगो-में अनुराग होता है तथा कोप भी होता है । इस अनुराग और कोपसे दुरन्तकर्मोंका बन्ध होता है । उससे 'यह मेरा है' इस प्रकारका भाव होता है, यह सब दुःखोका मूल है । विद्वान्को इसे दूर करना चाहिए । न किसीका कोई मित्र है और न धन और शरीर ही स्थायी है । बन्धु बान्धव और परिवार यानपात्रमें मिले हुए पुरुषोंके समान हैं । धनके कमानेमें और कमाये हुए धनके नष्ट हो जानेपर बहुत दुःख होता है । उस धनके अर्थी अन्यजनोमें विरोध होता है । जैसे खारा जल पीनेसे प्यास बढ़ती है वैसे ही धन पानेसे धनकी तूष्णा बढ़ती है । स्त्रियाँ माँदरा-की तरह चित्तको मोहित करती हैं । बनावटी रोने और हँसने तथा मोठे वचनोसे कमजोर मनुष्योंके चित्तको अपने वशमें कर लेती हैं । स्त्रियाँ चर्मनिमित्त पुतलियाँ हैं, चंचल होती हैं,

कोज्जुराग प्रज्ञावताम् ? शरीर पुनरिवमनेकाशुचिनिधान, च चारपुञ्जवत्प्राणभूतामनपायी भार' महारोग-
नागानां वल्मीकीभूतं, जराव्याघ्रीनिवामविल, नेत्रखण्डचर्मवेष्टितलोष्ठवदन्ति नि सार बहिर्मनोहर, गुण पुनरत्र
एक एव धर्मसहायता । गिरिनीदीप्तोत्तामीवानवस्थितानि यौवनानि । तृणामिज्ज्वाला इव सपद क्षणमात्र
दृष्टनष्टा । इत्थमवगम्य मा कृथा वृथा प्रमाद जननरत्नाकरपारगमनाय कुरुतोद्योग । मर्पणीयोऽस्मामि
प्रमादात्कृतीपराध इति ।

भगवद्भारतीसमन्तर सुरकुमारकप्रहता समन्ततो दुन्दुभयो ध्वनन्ति । एकल च जगदिन्दुप्रमुख जयध्व-
निमुखर जायते । समन्तात्सुरनरुण्य सविलाम नृत्तमारभन्ते । जगन्नाथाश्च त्रिलोकभूषणा धवलदुकुलपरि-
धाना परमशुक्ललेख्यया निर्बृत्तिसकल्येव मुक्ताकण्टिकाव्याजेनोपगतयालकतृतीया विरागाणामपि मुखरागकरणे
पादवं न पश्यतेति दर्शयद्भूषामिव कुण्डलाम्बा विराजमानपूर्णमसृणगण्डस्थला । वृत्त प्रिय एषा चेन्नोत्तर-
इतोबोपगतेन कटकद्वयेनाखिलदृष्टप्रोष्टा । यन्नामीषामतिशयरत्नाभिमान तत्पश्याम स्थित्वाच्चरितरीवोत्त-
माङ्गस्थेन मुकुटरत्नकलापेन शोभमान निर्वाणपुग्मिव विमान प्रविशन्ति ।

तत शतमय्युग्मावाहकस्फोटिक्षेपेन विमानेन गदेवीकचतुनिकायामरमसानीकपरिवृत्तेन गत्वा अवतीर्य

सन्ध्याकालीन मेघमालाकी तरह उनका राग अस्थिर होता है । वे स्वभावसे मायावी होती है, सुगतिके लिए ध्वजनिमित्त अर्गला हैं । उनसे बुद्धिमानोंका क्या अनुराग ? यह जगत् अनेक अपवित्र वस्तुओंकी खान है, कचरेके ढेरकी तरह प्राणियोका ऐसा भार है जो कभी नष्ट नहीं होता । महारोगरूपी सर्पोंके लिए वामी है और जरारूपी सिंहनीके रहनेके लिए बिल है । जैसे लोष्ठकी चमड़ेसे मढकर उसपर आँखें लगा देनेपर वह बाहरसे सुन्दर और भीतरसे निमार होता है उसी तरह यह शरीर भी बाहरसे सुन्दर और भीतरसे निसार है । इसमें केवल एक ही गुण है कि यह धर्ममें हाहायक होता है । पहाड़ी नदीके खोतीकी तरह यौवन स्थायी नहीं है । तृणोंकी आगकी लपटोंकी तरह सम्पदा क्षणमात्रमें देखते-देखते नष्ट हो जाती है । ये सब जानकर वृथा प्रमाद मत करो, जन्म समुद्रको पार करनेके लिए उद्योग करो । हमसे प्रमादवश जो अपराध हुए उन्हे क्षमा करो ।

भगवान्की वाणोंके पश्चात् देवकुमार दुन्दुभियाँ बजाते हैं । इन्द्र आदि सब लोग जय जयकार करते हैं । देवागनाएँ विलासपूर्ण नृत्य आरम्भ करती हैं । ताना लोकोके भूषण और जगत्के स्वामी जिनदेव सकेद वस्त्र धारण करते हैं । गलेमें मोतियोंकी माला पहनते हैं मानो मुक्तिकी दूतीके समान परमशुक्ल लेश्याने उम मुक्तामालाके व्याजमें भगवान्के कण्ठको सुशोभित किया है । दोनों कानोंके कुण्डलोंमें भगवान्का स्निग्ध गण्डस्थल शोभित है, मानो दोना कुण्डल यह दिखला रहे हैं कि विरागोंके भी मुखको रागयुक्त (लाल) करनेमें हमारा चातुर्य लोग देखे । दोनों हाथोंमें दो गोल कड़े हैं । वे गोल कड़े मानो यह विचार कर ही आये हैं कि भगवान्को वृत्त प्रिय है । वृत्तका अर्थ चरित्र भी है और गोल भी । सिरपर रत्नमया मुकुट शोभित है । रत्नोंने सोचा—इन्हे रत्नों (रत्नत्रय) का बड़ा अभिमान है जरा इनके साथ रहकर देखें तो । इस प्रकारसे आभूषित भगवान् मोक्षपुरीके द्वारके समान विमानमें प्रवेश करते हैं ।

उस विमानको इन्द्र अपने कन्धोपर उठाते हैं । देवागनाओंके साथ चारों निकायोंके देव और उनकी सातों सेनाएँ विमानको घेरे होती हैं । उस विमानसे जाकर भगवान् रमणीक स्थानमें

रम्यतमे देशे उत्तराभिमुखा', कृतसिद्धनमस्कृतय मुकुटादिक क्रमेण अलकारादिक अपनयन्ति । परित्यक्तो-
भयसकलश्रया परिगृह्णन्ति योगत्रयेण रत्नत्रयमित्यभूत च परिनिष्क्रमण पश्यत ।

'गाण्प्यसि' ज्ञानोत्पत्तिर्जायतेऽब्रुव्यते सकलमर्थयाथास्यमनेनेति ज्ञान इति केवलमुच्यते । तस्योत्प-
त्तिरवतारितमोहनीयभाराणां, योगवासराधोश्चरनिर्मूलितज्ञानदुगावरणतमसा, उल्कातान्तरायविषष्टिपिना,
अपनीनक्रममनोपेक्षितकरणचेष्टमपास्तसशीतिक, दूरीकृतविपर्यास केवलमुत्पद्यते । तस्य फलस्य दर्शनाज्जिन-
प्रणीते मार्गे अपनीतसङ्कादिकलङ्का श्रद्धोत्पद्यते । फलार्थो तद्वत्सु रोचते दृष्टसामर्थ्य इति किं चित्रम् ? ॥१४५॥

एवमनियतविहारं दशनशुद्धिस्वार्थमुपदर्श्य परोपकार स्थिरीकरण प्रकटयति—

संविगं संविग्गाणं जणयदि सुविहिदो सुविहिदाणं ।

जुत्तो आउत्ताण विसुद्धलेस्सो सुलेस्साणं ॥१४६॥

'संविगं' ममारभीमता । 'जणयदि' जनयति । क ? 'सुविहिदो' सुचरितो योर्जनयतवास । केषा ?
सुविहिदाण सुचरिताना । 'संविग्गाणं' मविग्नाना । 'जुत्तो' अनशनादिके तपसि युक्त । 'आउत्ताणं' योग-
चाराणां । 'विसुद्धलेस्सो' विसुद्धलेश्य । 'सुलेस्साणं' सुलेख्याना च । सम्यक् चारित्रतपसो शुद्धलेश्याया च
उत्तरते है । और उत्तरकी ओर मुख करके सिद्धोको नमस्कार करते है । तथा क्रमसे मुकुट आदि
अलकारोको उत्तर देते है । अन्तरग बहिरग सत्र परिग्रहको त्यागकर मन-वचन-कायसे रत्नत्रयको
स्वीकार करते है । इस प्रकारके निष्क्रमणको जो देखता है उसका सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता है ।

अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन करते है—

जिसके द्वारा समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है उसे ज्ञान कहते है । यहाँ ज्ञान-
से केवलज्ञान कहा है । उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है—जो मोहनीयका भार उतार देते है,
योगरूपी सूर्यसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूपी अन्धकारको निर्मूल कर देते है और अन्तराय
कर्मरूपी विषवृक्षको उखाड़ देते है उनके क्रमरहित, इन्द्रियोकी सहायता न लेनेवाला, सहाय तथा
विपरीततासे दूर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । उसके फलके दर्शनमे जिनकथित मार्गमे शका आदि
दोषोसे रहित श्रद्धा उत्पन्न होती है । जो उस फलके अभिलाषी है वे उसकी शक्तिको देखकर
यदि उस रत्नत्रयसे युक्त भगवन्तोमे रुचि करते है तो इसमे आश्चर्य क्या है ? ॥१४५॥

इस प्रकार अनियत विहारसे दर्शनविशुद्धिरूप स्वार्थको बतलाकर अब स्थिरीकरणरूप
परोपकारको प्रकट करते है—

गा०—सम्यक् आचार और अनशन आदि तपसे युक्त विशुद्ध लेश्यावाले मुनियोका अनियत-
वास सम्यक् आचारवाले, योगके धारी, सम्यक् लेश्यावाले और संसारसे भीत साधुओमे ससारसे
भय उत्पन्न करता है ॥१४६॥

टी०—सम्यक्चारित्र, सम्यक्तप और शुद्धलेश्यामे वर्तमान अनियत विहारी साधुको
देखकर सभी सम्यक् चारित्रवाले, सम्यक् तप करनेवाले और शुद्ध लेश्यावाले यतिगण अत्यन्त
ससारसे भीत होते है । वे मानते है कि हम ससारसे वैसे भीत नहीं हैं जैसे यह भगवान् मूर्तिराज
है । अत एव हमारा चारित्र और तप सदोष है । अर्थात् सम्यक् आचार, तप और विशुद्ध लेश्या-

प्रवर्तमान दृष्ट्वा सर्वेऽपि सुचारित्रा सुतपस, शुद्धलेख्या यनयः अतिशयवती ससारभीरुतां प्रतिपद्यन्ते । न वयमतीव ससारभीरव, यथाय भगवान् अतएव नञ्चारित्र तपश्च सानिचार इति मय्यमाना ॥१४६॥

उत्तरगाथया एतदाचष्टे न केवल अतिशयितचारित्रतपोगुण एव पर सविम्न करोति किन्तु एवभूतोऽपि इत्याचष्टे—

पियधम्मवज्जभीरू सुत्तस्थविसारदो असढभावो ।

सवेग्गाविदि य परं साधू णियद विहरमाणो ॥१४७॥

‘पियधम्मवज्जभीरू’ प्रिय उत्तमक्षमादिधर्मो यस्य, यश्चावधस्य पापस्य भीरु । ‘सुत्तस्थविसारदो’ सूत्रार्थयोनियुग । ‘असढभावो’ शाठघरहित । ‘सवेग्गाविदि य’ पर सविम्न करोति । ‘साधू’ साधु । ‘णियदं’ सर्वकाल ‘विहरमाणो’ देशान्तरातिथि ॥१४७॥

पूर्वगाथाया परस्थिरीकरण प्रतिपाद्य उत्तरयात्मानमपि स्थिरयति इत्यभिधत्ते—

संविग्गदरे पासिय पियधम्मदरे अवज्जभीरुदरे ।

सयमवि पियथिरधम्मो साधू विहरतओ हंदि ॥१४८॥

‘ठिवियरं’ । ‘सविग्गतरं’ इत्यादिकया । असङ्कल्पञ्चविधपरावर्तनिरूपणाहितचेतस्तपोपगततदागमन-भयातिशया सविम्नतरा । अभिनवकर्मनिरोध चिरतनगलन करोति, अम्युदयनि श्रयसमुत्थानि च प्रयच्छति सुचरिता धर्म इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये अनारत चेत समाधानान्प्रियधर्मतरा, स्वल्पमप्यशुभयोगानामवसरा-वाले अनियत विहारी साधुको देखकर अन्य मुनि जो सम्यक् आचारवान् है, तपस्वी है, विगुद्ध लेख्यावाले है वे भी प्रभावित होकर और भी अधिक आचार, तप और लेख्यामें बढ़नेके लिए प्रयत्नशील होते हैं । यह अनियतवाससे परोपकार होता है । दर्शनविशुद्धिका लाभ तो अपना उपकार है ॥१४८॥

आगेकी गाथासे कहते हैं कि केवल विशिष्ट चारित्र और तप ही दूसरेको ससारसे विरक्त नहीं करता किन्तु

गा०—जो उत्तम क्षमा आदि धर्मका पालक है और पापमें डरता है, सूत्र और उसके अर्थ-में निपुण है, शाठतासे रहित है ऐसा सदा देशान्तरमें विहार करनेवाला साधु दूसरोंमें विगम उत्पन्न करता है ॥१४७॥

पूर्वगाथामे दूसरोंके स्थिरीकरणका कथन किया है । आगेकी गाथासे अपने भी स्थिरीकरण-को कहते हैं—

गा०—सविग्गतर प्रिय धर्मतर और अवद्य भीरुतर साधुको देखकर विहार करनेवाला साधु स्वयं भी प्रिय स्थिर धर्मतर, सविग्गतर और अवद्य भीरुतर होता है ॥१४८॥

टी०—बार-बार पाँच प्रकारके परावर्तनोका निरूपण चित्तमें बैठ जानेसे जो उस परावर्तन-के आगमनसे अत्यन्त भीत होते हैं वे साधु सविग्गतर होते हैं । अच्छी तरह पालन किया गया धर्म नये कर्मों के आनेको रोकता है और पुराने कर्मोंकी निर्जरा करता है । तथा इहलौकिक अभ्युदय और मोक्षका सुख देता है । धर्मके फलके इस साहात्म्यमें जिनका चित्त लीन होता है वे

दानादवद्यभीस्तरा । स्वयमात्मना प्रियस्थिरधर्मतरा । अन्तरेणाप्यतिशायिकप्रत्ययमतिशयार्थगतिरत्र 'अभिरूपाय कन्या देयेति' यथा प्रियस्थिरधर्मतर इति । अपिशब्देन सविम्वतर अवद्यभीस्तरश्चेति ग्राह्यम् ॥१४८॥

भावना व्याचष्टे—परिषहसहनमिह भावनेत्युच्यते—

चरिया छुहा य तण्हा सीदं उण्हं च भाविदं होदि ।

सेज्जा वि अपडिबद्धा बिहरणेणाघिसिया होदि ॥१४९॥

'चरिया' चर्याजिन्य दुःखमिह चर्येति गृहीत । उपानहान्येन वा अकुतपादरक्षस्य, गच्छतो निशित-शर्करापापाणकण्टकादिभिस्तुद्यमानचरणस्य, उष्णरज सतसपादस्य, वा यदुदुख्यस्यानुभवमसक्लेशेन चर्याभावना । 'छुहा य' अपरिचिते देशे मर्यात् पूर्वमनघ्यासिते अल्पधान्यसंग्रहे प्रयोग्याया अलाभात् भिक्षाया समुपजाता क्षुद्रेदना सोडा भवति । चिन्मेक वसतो जन परिचयाद्वाक्षिण्याद्वा भिक्षा प्रयच्छतीति न महान्परिश्रम । 'सीदं उण्हं च' शीतोष्णस्पर्शज दुःख इह गृह्यते । तदनुभवन मक्लेशग्रहितभावित^१ सोड भवति । 'सेज्जा' य शय्या च वसति । 'अपडिबद्धा' ममेद भावरहिता । 'अघिसिया' सोडा भवति । 'बिहरणेण' विविधदेशगमनेन ॥१४९॥

प्रियधर्मतर हीन है । और जो थोड़ेसे भी अशुभ योगको नहीं होने देते वे अवद्यभीस्तर होते हैं । उन्हें देखकर सदा विहार करनेवाला साधु स्वयं भी प्रियस्थिर धर्मतर होता है । गाथा में 'प्रियस्थिरधर्मो' पाठ है उसमें अतिशयको बतलानेवाला 'तर' प्रत्यय नहीं है किन्तु भी अतिशय अर्थका बोध होता है । जैसे किसीने कहा है 'अभिरूपको कन्या देना', यहाँ अभिरूपसे विशिष्ट रूपवानका बोध होता है । अतः प्रियस्थिर धर्मतर अर्थ लेना । 'अपि' शब्दसे सविम्वतर और अवद्यभीस्तर भी ग्रहण करना चाहिए । अर्थात् वह साधु दूसरे इस प्रकारके विशिष्ट साधुओंको देख स्वयं भी वैसा विशिष्ट बन जाता है । यह विहारसे लाभ है ॥१४८॥

अब भावनाको कहते हैं । यहाँ परीषह सहनको भावना कहते हैं—

मा०—अनेक देशोंमें विहार करनेसे, चर्या भूख, प्यास शीत और उष्णका दुःख संक्लेश-रहित भावसे सहना होता है । वसति भी ममत्वसे रहित सहनेमें आती है ॥१४९॥

टी०—यहाँ 'चर्या' शब्दसे चर्यासे होनेवाले दुःखका ग्रहण किया है । जूता अथवा अन्य किसी वस्तुसे अपने पैरोंकी रक्षा नहीं करनेवाले साधुके चलते हुए तीक्ष्ण ककर पत्थर काँटे आदिसे पैर छिद जाते हैं, अथवा गर्मधूलिसे पैर झूलस जाते हैं । उसके दुःखको बिना सक्लेशके सहना चर्याभावना है । अनजान देशमें, जहाँ पूर्वमें कभी साधुओंका जाना नहीं हुआ, और अनाजका संग्रह भी कम है, वहाँ, योग्य भिक्षाके न मिलनेसे उत्पन्न हुआ भूखका दुःख सहना होता है । बहुत समय तक एक स्थानपर बसनेसे मनुष्य परिचित होनेसे अथवा उदारतावश भिक्षा देते हैं इसलिए भिक्षामें बड़ा श्रम नहीं होता । शीत उष्णसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्शसे होनेवाला दुःख यहाँ लिया है । उसका अनुभवन अर्थात् सक्लेशरहित भावपूर्वक सहना होता है । तथा रहनेके लिए वसतिका जो प्राप्त होती है उसमें भी 'यह मेरी है' ऐसा भाव नहीं रहता । ये सब विहार करनेवाले मुनियोंको सहना होता है ॥१४९॥

‘णाणादेसे कुसलो णाणादेसे गदाण सत्थाण ।

अभिलाव अत्थकुसलो होदि य देसप्पवेसेण ॥१५०॥

अतिशयार्थकुशलतास्यं गण कथयति—

‘सुत्तत्थिरीकरण’ अदिसयिदत्थाण होदि उवलद्धी ।

आयरियदंसणेण दु तम्हा सेविज्ज आयरियं ॥१५१॥

‘सुत्तत्थिरीकरण’ अल्पवर्णरचन, अभिधेयविषयसंज्ञाकारि सारार्थवदम्यन्तरीकृतोपपत्तिक, प्रमाणा-
न्तरदशित^१ वस्तुतद्गुणविकटानुपवर्णनेन निर्दोष इत्येतद्गुणसहितं सूत्रं तस्यार्थो वाच्य बाह्य आन्तरो वा अर्थः,
तयो सूत्रार्थयो धिरीकरण इत्यमेवेदं सूत्रं शब्दतः, अभिधेयं चास्येदमेवेति यस्तु^२ । ‘होबि उवलद्धी’ अति-
शयेनार्थोपलब्धिर्भवति । ‘आयरियदंसणेण’ आचार्याणां दर्शनेन । तु शब्दं पादपूरण अवधारणार्थो वा ।
आचार्यदर्शनेनैव अथवा सूत्रार्थानां स्थिरीकरण व्याख्यातृणामाचार्याणां तत्र दर्शनात् । ‘अविसद्वत्थाण’
अतिशयितानां सूत्रार्थानां ‘उवलद्धी’ उपलब्धि । ‘होबि’ भवति । प्रमाणनयनिक्षेपनिरुक्त्या अनुयोगद्वारेण
निरूप्यमाणं सूत्रार्थो अतिशयितो भवति । आचार्याणां व्याख्यातृणां दर्शनेन गतभेदेन । केचिन्निक्षेपमुखेनैव
सूत्रार्थमुपपादयत्यपरं नैगमादिविचित्रनयानुसारेण अन्यं सहायन्यायोगोपन्यासेन । अपरे ‘अविसयसत्थाण होइ

गा०—देशान्तरमे जानेसे अनेक देशोके सम्बन्धमे कुशल हो जाता है । अनेक देशोमे पाये जानेवाले शास्त्रोके शब्दार्थके विषयमे कुशल होता है ॥१५०॥

अतिशय अर्थकुशलता नामक गुणको कहते है—

गा०—आचार्योंके दर्शनेसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण और अतिशयित अर्थोंकी उप-
लब्धि होती है । इसलिये आचार्योंकी सेवा करनी चाहिए ॥१५१॥

टी०—थोड़े शब्दोमें रचा गया हो, अर्थके विषयमे सशय उत्पन्न न करता हो, सारसे भरा हो, जिसकी उपपत्ति उसीमे गम्भीर हो, और अन्य प्रमाणोके द्वारा वस्तुका जो स्वरूप बतलाया गया है उसके विरुद्ध कथन न करनेसे निर्दोष हो । जिसमे ये गुण होते है वह सूत्र है । उसका अर्थ बाह्य और आन्तर दोनो प्रकारका है । इन सूत्र और उसके अर्थका स्थिरीकरण—यह सूत्र शब्दरूपसे इसी प्रकार है अर्थात् इसके शब्द ठीक है और इसका अर्थ भी यही है—यह सूत्रार्थका स्थिरीकरण है । आचार्योंके पास रहनेसे यह लाभ होता है तथा अतिशयित सूत्रार्थकी उपलब्धि होती है ।

जो सूत्रका अर्थ प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा किया गया हो उसे अति-
शयित कहते है । आचार्य अर्थात् सूत्रके अर्थका व्याख्यान करने वाले व्याख्याताओमे दर्शन अर्थात्
मन्तभेद देखा जाता है । कोई व्याख्याता निक्षेप द्वारा हो सूत्रके अर्थका उपादान करते है । अन्य
व्याख्याता नैगम आदि विभिन्न नयोके द्वारा सूत्रार्थका कथन करते हैं । कुछ अन्य सत् आदि अनु-
योगोंका उपन्यास करके सूत्रार्थका कथन करते है । ‘तु’ शब्द पादपूर्तिके लिये अथवा अवधारणके
लिये है । आचार्य दर्शनेसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण होता है और अतिशयित अर्थकी प्राप्ति

उबलद्धी' इति पठन्ति । तत्रायमर्थः—अतिसयभूतानां शास्त्राणां प्रत्यक्षाणामरातीवैः सूरिभिः कृतानां चिरन्त-
नानामेवाप्रत्याख्यातानां उपलब्धिर्भवति ।

प्रकारान्तरेण अतिशयार्थकुशलत्वमाख्यातुमीहते—

निष्कृष्यगणपवेशादिषु आयरियाणं बहुष्ययाराणं ।

सामाचारी कुसलो य होदि गणसंपवेशेण ॥१५२॥

'निष्कृष्यगणपवेशादिषु' इत्यनया गायया । 'आयरियाणं' आचार्याणां । 'बहुष्ययाराणं' बहुविधानां ।
केचिदाचार्या चरणक्रममवगच्छन्ति परे मह्यचरणात् । अपरे पुनः शास्त्रनिगदितमेव । अन्ये तदुभयशाः ।
इति बहुप्रकारता । एवं आचार्याणां अनेकप्रकाराणां गणसंपवेशेण गणप्रवेशेन निःक्रमणप्रवेशादिकानु क्रियासु ।
'कुसलो य होदि' कुशलश्च भवति । क ? सामाचारी । ते यथा आचरन्ति तथा प्रवर्तमानं स्वावासदेशानि-
गन्तुमिच्छता शीतलादुष्णाद्वा देशाच्छरीरप्रमार्जनं कार्यं, तथा प्रविशतापि । किमर्थ ? शीतोष्णचान्तरामा-
वाधापरिहारार्थं अथवा श्वेतरक्तकुण्ठगुणासु भूमिषु अन्यस्या नि क्रमणे अन्यस्याश्च प्रवेशने प्रमार्जनं कटिप्रवेशा-
दयः कार्यं । अन्यथा विरुद्धयोनिसक्रमेण पृथिवीकायिकानां तद्भूमिभागोत्पन्नानां त्रसानां बाधाया स्यात् ।
तथा जलं प्रविशता मच्चित्तावित्तरजसो पदादिषु लम्बयोनिरासः । यावच्च पादौ शून्यतस्तावन्तं गच्छेज्ज-
लान्निकः एव तिष्ठेत् । महतीनां नदीनां उत्तरणं आराद्भागे कृतसिद्धबन्धनं यावत्परकूलप्राप्तिसावन्मया सर्वं

होती है, कोई 'अतिसयसत्थाण होड उवसद्धी' ऐसा पढ़ते हैं । उसका यह अर्थ है—अतिसयभूत
शास्त्रोक्ती जो नवीन बने हैं अथवा प्राचीन आरातीय आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं उनकी उपलब्धि
होती है—उनको जानना देखना होता है ॥१५१॥

प्रकारान्तरसे अतिशय अर्थकुशलाका कथन करते हैं—

गा०—बहुत प्रकारके आचार्योंके गणमें प्रवेश करनेसे बसति और दाताके घरसे निकलने
और प्रवेश करने आदिमें जो उनका सम्यक् आचरण है उसमें प्रवीण होता है ॥१५२॥

टी०—आचार्य बहुत प्रकारके होते हैं । कुछ आचार्य दूसरोके साथ आचरण करनेसे
आचरणका क्रम जानते हैं । दूसरे कोई आचार्य शास्त्रमें जो आचार कहा है उसे ही जानते हैं ।
अन्य कुछ आचार्य दोनोंको जानते हैं । इस प्रकार आचार्योंके बहुत प्रकार हैं । इस प्रकार अनेक
प्रकारके आचार्योंके सधमें प्रवेश करनेसे निष्क्रमण प्रवेश आदिमें सामाचारी कुशल होता है । वे
आचार्य जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार जो आचरण करता है उसे सामाचारी कहते हैं । अपने
रहनेके स्थानसे यदि बाहर जाना चाहता है वह स्थान शीतल हो अथवा गर्म हो, शरीरका
प्रमार्जन करके बाहर जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रवेश करते हुए भी प्रमार्जन करना चाहिए ।
यह प्रमार्जन पोछीसे शरीरकी सफाई शीतकाय और उष्णकायके जीवोंको बाधा न हो, इसलिए
किया जाता है । अथवा सफेद, लाल या काले गुणवाली भूमियोंमें एकमेंसे निकलकर दूसरीमें प्रवेश
करनेपर कमरसे नीचे प्रमार्जन करना चाहिए । अन्यथा विरुद्ध योनिके संक्रमसे पृथिवीकायिक
जीवोंको और उस भूमिमें उत्पन्न हुए त्रसोंको बाधा होती है । तथा जलमें प्रवेश करते समय
पैर आदिमें लगी सचित्त और अचित्त धूलीको दूर कर देना चाहिए । जब तक पैर न सूखे तबतक
जलसे निकलकर जलके पास ही ठहरना चाहिए, वहाँसे जाना नहीं चाहिए । यदि बड़ी नदीको

शरीरभोजनमुपकरणं च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यानं समाहितचित्तो द्रोण्यादिकमारोहेत्, परकूले च कायोत्सर्गेण तिष्ठेत् । तदतिचारम्यपोहार्यं । तत्रमेव महत् कान्तारस्य प्रवेशान् श्रमयति ।

तथा भिक्षानिमित्तं गृहं प्रवेष्टुकामः अवलोकयेत्किमत्र बलीवर्हः, महिष्यः, प्रसूता वा गावः, दुष्टा वा सारमेया, भिक्षाचरा श्रमणाः वा सन्ति न सन्तीति । सन्ति चेन्न प्रविशेत् । यदि न विभ्र्याति ते यत्नेन प्रवेशं कुर्यात् । ते हि भीता यानि बाधन्ते स्वयं वा पलायमानाः त्रमस्यावरपीडा कुर्युः । क्लिश्यन्ति, महति वा गर्तादौ पतिता मृतिमुपेतुः ।

गृहीतभिक्षाणां वा तेषां निगमनं गृहस्थैः प्रत्याख्यानं वा दृष्ट्वा श्रुत्वा वा प्रवेष्टव्यं । अन्धया बहव आयाता इति दातुमशक्ताः कस्मैचिदपि न दद्युः । तथा च आहारान्तर्गत्य कृतं स्यात् । ब्रह्मा परे भिक्षाचरा निर्भर्त्सनादिकं कुर्युरस्माभिराशया प्रविष्टं गृहं किमर्थं प्रविशतीति । अन्ये भिक्षाचरा यत्र स्थित्वा अन्वेवन्ते भिक्षा, यत्र वा स्थितानां गृहिणं प्रयच्छन्ति तावन्मात्रमेव भूभागं यानि प्रदिशेन् गृहाम्भन्तरं । गृहिभिस्तिष्ठ प्रविशेत्प्रविहितोऽपि नान्धकारं प्रविशेत् । त्रमस्यावरपीडापरिहृतया । तद्द्वारकाशङ्कल्लघ्नेन कुप्यन्ति च गृहिणः^१ । एकं वस्त्रं वा नातिक्रम्य प्रविशेत् । भीता पलायनं कुर्युरात्मानं वा पातयेयुः ।

द्वारमप्यायामविष्कम्भहीनं प्रविशतः गात्रपीडा इति संकुटितागस्य विवृताघोभागस्य वा प्रवेशं दृष्ट्वा

पार करना हो तो इस ओर सिद्धोकी वन्दना करे और जबतक मैं नदीके पार न पहुँचूँ तबतकके लिए मेरे सब शरीर भोजन और उपकरणका त्याग है इस प्रकार प्रत्याख्यान स्रष्टन करे और चित्तको समाहित करके नौका आदिम चढ़े । तथा दूसरे तटपर पहुँचकर कायात्मगं करे । यह कायोत्सर्ग नदी पार करनेमें लगे दोषकी शुद्धिके लिए किया जाता है । इसा प्रकार किसी महान् वनमें प्रवेश करने और निकलनेपर करना चाहिए ।

तथा भिक्षाके लिए घरमें प्रवेश करनेसे पूर्व देख ले कि यहाँ, साढ़, भम, व्याई हुई गाय, अथवा दुष्ट कुत्ते और भिक्षाके लिए श्रमण है अथवा नहीं है । यदि हो तो घरमें प्रवेश न करे । यदि वे पशु साधुके प्रवेशसे न डरे तो सावधानतापूर्वक प्रवेश करे । वे पशु डरनेपर यातिको बाधा कर सकते हैं । अथवा स्वयं भागकर त्रस और स्थावर जीवोंको पीडा पहुँचा सकते हैं । स्वयं कष्टमें पड़ सकते हैं । किसी बड़े गड्ढेमें गिरकर मर सकते हैं । अथवा भिक्षा लेकर निकलते हुए साधुओंको देखकर और गृहस्थोंके द्वारा उनको प्रत्याख्यान सुनकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । अन्यथा 'बहुतसे साधु आ गये, हम इन्हें भिक्षा देनेमें असमर्थ हैं' ऐसा सोच गृहस्थ किसीको भी भिक्षा नहीं देगे । और तब आहारमें अन्तराय हो जायगा । अन्य भिक्षार्थी क्रुद्ध होकर तिग्स्कार करेगे कि जिस घरमें हम भिक्षा लेते हैं उसमें ये क्यों प्रविष्ट हुए । अन्य भिक्षा लेनेवाले जहाँ खड़े होकर भिक्षाकी प्रतीक्षा करते हैं अथवा जहाँपर खड़े हुए भिक्षार्थियोंको गृहस्थ भिक्षा देते हैं, वही तक साधुको जाना चाहिए । घरके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए । गृहस्थोंके द्वारा 'पधारिये' घरमें प्रवेश कीजिए, ऐसा कहनेपर भी त्रस और स्थावरजीवोंको पीडा न पहुँचे इसलिए अन्धकारमें प्रवेश नहीं करना चाहिए । उनके द्वार आदिको लॉघनेपर गृहस्थ क्रुद्ध हो सकते हैं । दखे आदिको लॉघकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे वे डरकर भाग सकते हैं अथवा साधुको गिरा सकते हैं । लम्बाई चौडाई से गृहित द्वारमें प्रवेश करते हुए, अगोको

कुप्यन्ति हुसन्ति वा । आत्मविराधना मिथ्यात्वाराधना च । द्वारपाद्वर्षजन्तुपीडा स्वगात्रमर्द्दने च शिष्याव-
लम्बितभाजनाति वा अनिरूपितप्रवेशो अभिहित । तस्मादूर्ध्वं तिर्यक्चावलोच्य प्रवेष्टव्यं ।

तदानीमेव लिप्ता, जलसेकाद्री, प्रकीर्णहरितकुसुमफलपलाशादिभिर्निरन्तरा, सचित्तमृत्तिकावती, छिद्र-
बहुला, विचरत्प्रसजोवा, गृहिणा भोजनार्थं कृतमण्डलपरिहारा, देवताघुषिता निकटभूतानां नाजनामतिकस्या-
सनशयनामासीनशयितपुरुषा, सूत्राक्षपुरीषादिभिरुपहृता भूमि न प्रविशेत् ।

सयमविराधना आत्मविगधना मिथ्यात्वाराधना च परिहर्तुं भुक्त्वा निर्गच्छन्पि शरीरतीक्ष्णवन्नतो
वन्दमान प्रति दत्तयोग्याशीर्वादी निर्गच्छेत् । तथा भिक्षाकाल, बुभुक्षाकाल च ज्ञात्वा गृहीतावयह, ग्राम-
नगरादिकं प्रविशेदीयांसमितिसम्पन्न । भोजनकालपरिमाणं ज्ञात्वा ग्रामादिस्थो नि सर्ते । जिनायतन, यति-
निवास वा प्रविशन्प्रदक्षिणा कुर्यात्सिद्धिकाशब्दप्रयोगं च । निर्गन्तुकाम आसीधिकेति । आदिशब्देन परिगृहीता
स्थानभोजनशयनगमनादिक्रिया । तत्रापि यत्नो यत्नीना । त सकल वेदिम गुरुकुलवासी सूत्रार्थज्ञोऽह, न मया-
चारक्रम सूत्रार्थं वाग्यसकाशे ज्ञातव्य इत्यभिमान न वहेत् ॥ १५२॥

शिक्षायामुद्योगपरो भवेदित्याह—

‘कंठगदेहि वि पाणेहि साहुणा आगमो हु कादवो ।

सुत्तस्स य अत्थस्स य सामाचारी जध तहेव ॥१५३॥

सकुचित करनेपर शरीरमें पीडा होती है । नीचेके भागको पीलाकर प्रवेश करनेपर लग देखकर
कुपित होंगे या हँमेगे । तथा आत्माको विराधना और मिथ्यात्वको आराधना होती है ।

अपने शरीरका मर्दन करनेपर द्वारके पार्श्वभागमें स्थित जीवोको पीडा होती है । विना
देखे घरमें प्रवेश करनेवाला साधु छीकेपर रखे बरतनोंसे टकराता है । अतः ऊपर और इधर-
उधर देखकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । जो भूमि तत्काल लोपी गई हो, जलके सिंचनसे गीली
हो, हरे फूल, फल पत्र आदिसे सर्वत्र ढकी हो, सचित्त मिट्टीवाली हो, जिसमें बहुत छिद्र हो,
जिसपर त्रसजीव विचरते हो, गृहस्थोके भोजके लिए मण्डल आदि रचे गये हो, जहाँ देवताका
निवास हो, पासमें बहुतसे आदमी बैठे हो, आसन शय्या पासमें हो, पुरुष सोये या बैठे हो, टट्टी
पेशाब आदि पड़े हो उस भूमिसे प्रवेश नहीं करना चाहिए । सयमकी विराधना, आत्माकी
विगधना और मिथ्यात्वको आराधनासे बचनेके लिए भोजन करके निकलते हुए भी धीरेसे अति
नम्र हो, वन्दना करनेवालोको आशीर्वाद देते हुए निकलना चाहिए । तथा भिक्षाका समय और
अपनी भूखके समयको जानकर कोई नियम ग्रहण करके ईयसमितपूर्वक ग्राम नगर आदिमें
प्रवेश करना चाहिए । और भोजनके कालका परिमाण जानकर ग्रामादिसे निकलना चाहिए ।
जिन मन्दिरमें अथवा साधु निवासमें प्रवेश करते समय निसिधिका शब्दका प्रयोग करना चाहिए
और प्रदक्षिणा करना चाहिए । निकलते समय ‘आसीधिका’ शब्दका प्रयोग करना चाहिए । आदि
शब्दसे स्थान, भोजन, शयन, गमन आदि क्रियाका ग्रहण किया है । उनमें भी यनियोंको साव-
धानता बरतनी चाहिए । मैं मन्त्र जानता हूँ, गुरुकुलका वासी और सूत्रके अर्थका ज्ञाता हूँ, मुझे
दूसरेसे आचारक्रम और सूत्रार्थ नहीं जानना है’ ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए ॥१५२॥

शिक्षामें उद्योग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—

‘कण्ठवेहिं वीत्याविना’ । कण्ठमतेः प्राणी सह वर्तमानेनापि साधुना आगमशिक्षा कर्तव्यैव सूत्र-
स्यार्यस्य सामाचारस्य च ॥१५३॥

क्षेत्रपरिमार्गणां व्याचष्टे—

संजदजणस्स य जम्हिं फासुविहारो य सुलभवुत्ती य ।

तं खेचं विहरंतो णाहिदि सल्लेहणाजोगं ॥१५४॥

‘संजदजण’ इत्यादिना । अमयमान् हिंसादीन्जात्वा श्रद्धाय च तेभ्य उपरतो व्यावृत्तः सम्यग्यतः संयतः
इत्युच्यते तस्य संयतजनस्य । ‘जम्हिं’ यस्मिन्क्षेत्रे । ‘फासुविहारो य’ प्रासुक विहारण जीवबाधारहित गमनं
अत्रसहरितबहुलत्वात्प्रचुरोदककर्मत्वाच्च क्षेत्रस्य । ‘सुलभवुत्ती य’ सुखेनावलेशेन लभ्यते वृत्तिराहारो यस्मि-
न्क्षेत्रे । ‘तं खेचं’ तत्क्षेत्रं । ‘णाहिदि’ शास्यत्यात्मनः परस्य वा । ‘सल्लेहणाजोगं’ सम्यक्कायकषायतनूकरणं
सल्लेखना तस्या योग्यः । क ? ‘विहरंतो’ देशान्तराणि भ्रमन् ॥१५४॥

न देशान्तरभ्रमणमात्रादनियतविहारी भवति किन्त्वेवविष इत्याचष्टे—

वसधीसु य उवधीसु य ग्रामे णयरे गणे य सण्णिजणे ।

सव्वत्थ अपडिबद्धो समासदो अणियदविहारो ॥१५५॥

‘वसधीसु अ’ इत्यादिना—‘वसतिषु’ उपकरणेषु । ग्रामे नगरे गणे श्रावकजने च । सर्वत्र अप्रतिबद्धः ।

गा०—प्राणिके कण्ठमे आ जानेपर भी साधुको आगमको अभ्यास अवश्य करना चाहिए ।
जैसे वह सूत्रका और अर्थका और समाचारीका अभ्यास करता है उसी प्रकार उसे आगमका
अभ्यास करना चाहिए ॥१५३॥

टी०—कण्ठगत प्राणिके होते हुए भी साधुको आगमकी शिक्षा करना ही चाहिए तथा
सूत्र, अर्थ और सामाचारीकी भी शिक्षा करना चाहिए ॥१५३॥

विशेष०—आशाधर इस गाथाको प्रक्षिप्त बतलाते हैं ।

क्षेत्र परिमार्गणाको कहते हैं—

गा०—जिस क्षेत्रमें सयमीजनका प्रासुक विहार और सुलभ आहार हो, वह क्षेत्र देशान्तर-
में भ्रमण करनेवाला सल्लेखनाके योग्य जानता है ॥१५४॥

टी०—असयमरूप हिंसा आदिको जानकर और श्रद्धान करके जो उनसे अलग होता है
अर्थात् उनका त्याग करता है उस सम्यक् यतको संयत कहते हैं । सयमी मनुष्यका जिस क्षेत्रमें
प्रासुक विहार अर्थात् जीव बाधारहित गमन होता है; क्योंकि क्षेत्रमें त्रस और हरितकायकी
बहुलता और पानी कीचड़की अधिकता नहीं होती चाहिए । तथा जहाँ वृत्ति अर्थात् आहार
सुखपूर्वक विना क्लेशके प्राप्त होता है वह क्षेत्र देशान्तरमें विहार करनेवाला अनियत विहारी
साधु सल्लेखनाके योग्य जानता है । सम्यक् रीतिसे शरीर और कषायके कृश करनेको सल्लेखना
कहते हैं उसके योग्य वह क्षेत्र होता है ॥१५४॥

आगे कहते हैं कि केवल देशान्तरमें भ्रमण करनेसे अनियत विहारी नहीं होता किन्तु जो
ऐसा होता है—

गा०—वसतियोंमें और उपकरणोंमें ग्राममें नगरमें सधमें और श्रावकजनमें सर्वत्र यह मेरा
है इस प्रकारके सकल्पसे रहित साधु सक्षेपसे अनियत विहारी होता है ॥१५५॥

टी०—वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, गण और श्रावकजनमें जो सर्वत्र अप्रतिबद्ध है, यह

ममेदं वस्त्यादिकं अहमस्य स्वामीति सकल्परहितं अनियतविहारी भवति इति संक्षेपतः प्रतिपत्तव्यः ।
विहारी गदो ॥१५५॥

अनियतवासादनन्तर परिणामं प्रतिपादयितु उत्तरमाथा—

अणुपालिदो य दीहो परियाओ वायणा य मे दिण्णा ।

णिप्पादिदा य सिस्सा सेय खलु अप्पणो कादुं ॥१५६॥

‘अणुपालिदो य’ अनुपालितश्च सूत्रानुसारेण रक्षित । ‘दीहो’ दीर्घं चिरकालप्रवृत्ति । ‘परियाओ’ पर्यायः ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोरूप । ‘वायणा वि’ वाचनापि । ‘मे’ मया । ‘दिण्णा’ दत्ता । ‘णिप्पादिदा य सिस्सा’ निष्पादिताश्च शिष्या । ‘सेय’ श्रेय हित । ‘अप्पणो कादुं’ आत्मन कर्तुं ‘भुत्तं’ इति शेष । एतदुक्तं भवति । ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु चिरकाल परिणतोऽस्मि । सूत्रानुसारेण परम्यश्च निरवस्यन्नार्थादानं च कृत । शिष्याश्च व्युत्पन्ना भवन्ता । एव स्वपरोपकारक्रियया गतः काल । इत प्रभृत्यात्मन एव हित कर्तुं न्याय्यमिति चेत् प्रणिधान इह परिणामशब्देनोच्यते । तथा बोक्तम्—

अपहियं कायब्बं जइ सत्कइ परिहियं च कायब्बं ।

अपहियपरहियादो अपहियं सुट्ठु कावब्बं ॥ [ ]

किण्णु अघालंदविधिं भत्तपइण्णेंगिणी य परिहारो ।

पादोवगमणजिणकप्पियं च विहरामि पडिवण्णो ॥१५७॥

‘कि णु अघालंदविधि’ । कोऽभावथालन्दविधि ? उच्यते—परिणाम सामर्थ्यं, गुरुविसर्जनं, प्रमाण, स्थापना, आचारमार्गणा, अघालन्दमासकत्पञ्च । गृहीतार्थां कृतकरणाः, परोपहोपसर्गजये समर्था, अनि-

वसति आदि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ इस प्रकारके सकल्पसे रहित है उसे संक्षेपमे अनियत विहारी जानना । इस प्रकार अनियत विहार समाप्त हुआ ॥१५५॥

अनियत वासके अनन्तर परिणामका कथन करनेके लिए गाथा—

गा०—दीर्घकाल तक ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तप रूप पर्यायका मेने शास्त्रानुसार पालन किया । और मेने वाचना भी दी और शिष्योंको तैयार किया । अब निश्चयसे अपना कल्याण करना उचित है ॥१५६॥

टीका—इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानदर्शन चारित्र्यमे मैं चिरकालतक रमा हूँ । तथा दूसरोको आगमके अनुसार निर्दोष ग्रन्थ और उसके अर्थका दान किया है । शिष्य भी व्युत्पन्न हो गये । इस प्रकार अपना और परका उपकार करनेमे काल बीता । आजसे अपना ही हित करना उचित है । इस प्रकारके मनोभावको यहाँ परिणाम शब्दसे कहा है । कहा भी है—‘अपना हित करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो परका हित भी करना चाहिए । किन्तु आत्महित और परहित में से आत्महित अच्छे प्रकार करना चाहिए ॥१५६॥

गा०—क्या अघालन्द विधि, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनीमरण, परिहार विशुद्धि चारित्र्य, पादोपगमन अथवा जिनकल्पको धारण करके मैं विहार करूँ ॥१५७॥

टी०—अघालन्दविधि क्या है, यह कहते हैं—परिणाम, सामर्थ्य, गुरुके द्वारा विसर्जन, प्रमाण, स्थापना, आचार मार्गणा और अघालन्दकमासकल्प यह क्रम है । जो मुनि शास्त्रज्ञ, करने

गृहितबलबोर्था, आत्मानं मनसा तुल्यन्ति । किमथालन्दविधिरारभणीयोऽथवा प्रायोपगमनविधिरिति । परिहारस्यासमर्था अथालन्दविधिमुपगन्तुका मास्त्रय, पञ्च, सप्त, नव वा ज्ञानदर्शनसपञ्चास्तीव्रसंवेगमापन्नाः, स्वविरमूलनिवासिनः, अवधृतात्मसामर्थ्या विदितायु स्थितयः स्वविर विज्ञापयन्ति—भगवन् । किमिच्छामोऽथालन्दकमयमं प्रतिपत्तुमिति । तच्छ्रुत्वा स्वविरो धारयति धृत्या शरीरेण च दुर्बलात्परिणामातिशयविर-हिताश्च काश्चिदनुजानाति । समग्रगुणस्ते निसृष्टा स्वविरण प्रशस्तेऽवकाशे स्थिता कृतलोचा, गुरुणामालोचना कृत्वा कृणव्रतारोपणा अचरोदगते आदित्ये कल्पस्थितमेकं गणस्यालोचना श्रोतुं शुद्धिं चैव कर्तुं समुद्यतं स्थापयन्ति । स एव प्रमाणं गणस्य । आत्मनः महाया यावन्मो गणाभिर्गतास्तावन्त एव तत्स्थाने स्थापयितव्या गणे ।

आचारो निरूप्यते—अथालन्दसयतानां लिङ्गं ओत्सर्गिक, देहभ्योपकारार्थं आहारं वसतिं च गृह्णन्ति, शेषं सकलं व्यजन्ति । तृणपीठकटफलकादिकं उपधिं च न गृह्णन्ति । प्राणिमयमपरिपालनार्थं जिनप्रतिरूपतासंपादनार्थं च गृहीतप्रतिलेखना ग्रामान्तरगमने विहारभूमिगमने, भिक्षाचर्याया, निपद्याया च अप्रतिलेखना एव व्युत्पृष्टशरीरसंस्काराः परीपहान्सहन्ते नो वा धृतिबलहीनाः । अस्ति च मनोबलं सयममाचरितुं इति मत्वा त्रयं पञ्च वा सह प्रवर्तन्ते । रोगेणाभिघातेन वा जाताया वेदनायाः प्रतिक्रियायां वर्ज्या यदा तपमातिश्रान्तास्नदा

योग्य कार्यको कर चुकने वाले, परीषद् और उपसर्गको जीतनेमें समर्थ तथा अपने बल और वीर्य-नहीं छिपानेवाले होते हैं, वे अपनी तुलना मनमें करते हैं कि क्या अथालन्दविधि प्रारम्भ करे या प्रायोपगमन विधि ? जो परिहार विशुद्धिको धारण करनेमें असमर्थ है और अथालन्दविधिको स्वीकार करना चाहते हैं ऐसे पाँच, सात या नौ मुनि, जो ज्ञान और दर्शनसे सम्पन्न हैं, तीव्र वैराग्यसे सम्पन्न हैं, आचार्यके पादमूलमें रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामर्थ्यका निर्णय कर लिया है और जिन्हें अपनी आयुकी स्थिति ज्ञात है वे आचार्यसे निवेदन करते हैं—भगवन् । हम अथालन्दक सयमको धारण करना चाहते हैं । यह मुनकर आचार्य जो धैर्य और शरीरमें दुर्बल है, जिनके परिणाम उन्नत नहीं है, उन्हें रोक देते हैं और कुलको अनुमति देते हैं । वे सम्पूर्ण गुणशाली गुरुके द्वारा छोड़ दिये जाने पर प्रशस्त स्थानमें लोच करते हैं । और गुरुके सन्मुख आलोचना करके व्रत धारण करते हैं । सूर्यका उदय होते ही कल्पस्थित मुनियोंमें से एकका जो गणको आलोचना सुनने और दोषोंको शुद्ध करनेके लिए तत्पर होता है, स्थापित करते हैं । वही गणके लिए प्रमाण होता है अपने सहायक जितने मुनि गणसे निकले हैं, गणमें उनके स्थानमें उत्तरे ही मुनि स्थापित करना चाहिए ।

अथ अथालन्दकोके आचार्यका निरूपण करते हैं—अथालन्दक मुनियोंके ओत्सर्गिक लिङ्ग (तनूता) होता है । शरीरके उपकारके लिए आहार और वसति स्वीकार करते हैं । शेष सब छोड़ देते हैं । तृणोंका आसन, लकड़ीका तख्त आदि परिग्रह स्वीकार नहीं करते । प्राणि सयमको पालनेके लिए और जिनदेवका प्रतिरूप रखनेके लिए पीछी रखते हैं । अन्य ग्रामको जाने पर, विहार भूमिमें जाने पर, भिक्षाचर्यामें और बैठते समय प्रतिलेखना नहीं करते । शरीरका संस्कार नहीं करते, परीषद्को सहते हैं और धैर्यबलसे हीन नहीं होते । सयमका आचरण करनेके लिए हममें मनोबल है ऐसा मानकर तीन या पाँच मुनि एक साथ रहते हैं । रोगसे या चोट आदिसे

सहायहस्तावलम्बन कुर्वन्ति । वाचनादिका च न कुर्वन्ति यामाष्टकेऽप्यनिद्रा एकचित्ता ध्याने यतन्ते । यदि बलादायाति निद्रा तत्राकृतप्रतिज्ञा स्वाध्यायकालप्रतीक्षणादिकाश्च क्रियास्तेषां न सन्ति । स्मशानमध्येषां तेषां ध्यानमप्रतिपिद्ध आवश्यकेषु च प्रयतन्ते । उपकरणप्रतिलेखना कालद्वयेऽपि कुर्वन्ति । स्वस्वामिकेषु देवकुलादिषु तदनुसया वसन्ति । अज्ञायमानस्वामिकेषु यस्पेद सोऽनुज्ञा करोतु इत्यभिधाय वसन्ति । सहसातिचारे जाते अशुभपरिणामे या मिथ्या मे दुष्कृतमिति निवर्तते । दशविधे समाचारे प्रवर्तन्ते । दान, ग्रहण, अनुपालना, विनय, सहभोजन च नास्ति मघेन तेषां । कारणमपेक्ष्य केषांचिदेक एव सल्लाप कार्य । यत्र क्षेत्रे सधर्मा तत्क्षेत्रं न प्रविशन्ति । मौनवग्रहणिरता पथान पृच्छन्ति, शक्तित्वं वा द्रव्य शय्याभरणगृह वा । एव तिस्र एव भाषा । यामाद्वहिरागयुक्तागारे कल्पस्थितेनानुज्ञाते वसन्ति । पशुपक्षिप्रभृतिभिर्यत्र ध्याने विघ्नो भवति तत् स्थानादपयाति । को भवान्, कुत आयात, क्व प्रस्थित, कियत्काल अत्र भवतो वसन्, कति यूयमिति पृष्टा श्रमणोऽहमित्येव प्रतिवचनमेक प्रयच्छन्ति, इतरत्र कृततूष्णीभावा । अपसरात स्थानादवकाश मे प्रयच्छ, परिपालय गृह, इत्यादिको बाग्यापारो यत्रान्येवा भवति, तत्र न निवसन्ति । बहिरपि वसत यदि भवति, ततोऽपयाति । स्वावासगृहे प्रज्वलिते न^१ चलन्ति चलन्ति वा गोचर्यायामप्राप्ताया-

उत्पन्न हुई वेदनाका प्रतीकार नहीं करते । जब तपसे अत्यन्त थक जाते हैं तब सहायके रूपमें एक दूसरेका सहारा लेते हैं । वाचना आदि नहीं करते । आठो पहर भी नहीं सोत और एकाग्र होकर ध्यानमें प्रयत्न करते हैं । यदि अचानक निद्रा आ जाती है तो सो लेते हैं, नहीं सोनेकी प्रतिज्ञा उनके नहीं होती । स्वाध्यायके समय उनके प्रतिलेखना आदि क्रिया नहीं होती । स्मशानके मध्यमें भी वे ध्यान कर सकते हैं उसका उनके लिए निषेध नहीं है । और आवश्यकोंमें प्रयत्नशील रहते हैं । उपकरणोंकी प्रतिलेखना दोनों समय करते हैं । जिन देवकुलादिके स्वामी होते हैं उनमें उनकी आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं । जिन मन्दिरोंके स्वामीका पता नहीं होता उनमें 'जिनका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करे' ऐसा कहकर निवास करते हैं । सहसा अतिचार लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो' ऐसा कहकर निवृत्त हो जाते हैं । दस प्रकारके समाचारका पालन करते हैं । मघके साथ उनका देन, लेन, अनुपालना, विनय और सहभोजन या वार्तालाप नहीं होता । आवश्यकता होने पर किसीसे एक ही व्यक्तिको बात करना चाहिए । जिस क्षेत्रमें साधर्मि मुनि हो, उस क्षेत्रमें वे नहीं जाते । मौनका नियम पालन करते हैं किन्तु, मार्ग या शका युक्त द्रव्य और वसतिकाके स्वामीका घर पृथक् लेते हैं । इस प्रकार तीन ही उनकी भाषा होती है । गाँवमें बाहर आने वालोंके लिए जो मकान होता है उसमें कल्पस्थित मुनिकी अनुज्ञा मिलने पर ठहरते हैं । जिस स्थानमें पशु-पक्षी आदिके द्वारा ध्यानमें विघ्न होता हो वहाँसे चले जाते हैं । कोई पूछे कि आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं, कहाँ जाते हैं, कितने समय तक आप यहाँ रहेंगे ? तो 'मैं श्रमण हूँ' इस प्रकार एक ही उत्तर देते हैं, शेष प्रश्नोंके संबन्धमें चुप रहते हैं । 'यहंसि जाओ, मुझे स्थान दो, घरको देखना, इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ अन्य लोग करते हैं वहाँ निवास नहीं करते । घरके बाहर भी ठहरने पर यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वहाँसे भी चले जाते हैं । जिस घरमें वे रहते हैं उसमें आग लगने पर वहाँसे नहीं जाते

१ यामाके अ० । यामाकण्टके-आ० । २. लन-आ० मु० । ३. सहजल्पन-आ० मु० ।

४. इतरत्र आ० । इतर कृत-मु० । ५. न चलन्ति वा-अ० ।

तृतीयपीठ्या द्विगव्यूतमध्वानं गच्छन्ति । यदि गमनव्याघातो महावातेन वर्षादिना जातः समतीतगमनकाल एव तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिका, व्यालमुखा^१ वा पतन्ति ततोऽसपन्ति न वा पादे कण्टकालम्ने, चक्षुषि रजः-प्रवेशे वा, अपनयन्ति न वा । दृढभूतिका^२ मिथ्यात्वचर्याराधनामात्मविराधनामवस्था दोषाया तस्मात्परिहरन्ति न वा । तृतीयपीठ्या भिक्षार्थमवतरन्ति । कृपणवनीषकपशुपक्षिगणे अपगतं पञ्चमी पिण्डैषणा कुर्वन्ति मौनं च । एका, द्वे तिस्रश्चतस्रः पञ्च वा गोचर्यो यत्र क्षेत्रे तत्रालन्दिकयोगः प्रवर्तयन्ति । यस्मात्पाणिपात्र-मोक्षी मिथ्याराधना न वर्जयति तस्मात्लेपमलेपं वा भुक्त्वा तत्प्रक्षालयन्ति । धर्मोपदेश^३ कुतः प्रव्रज्यामिच्छामि भगवता पादभूते इत्युक्ताश्चापि न मनसापि वाञ्छन्ति किं पुनर्वचसा कायेन । इतरे तन्महाया धर्मोपदेशं कृत्वा मक्षिणं मुण्डितं वा गजाधिपतयेऽर्पयन्ति ।

क्षेत्रतः सप्ततिशतधर्मक्षेत्रेषु भवन्ति । कालतः सबदा । चारित्र्यतः सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः । तीर्थतः सर्वतीर्थकृता तीर्थेषु । जन्मतः त्रिशद्वर्षजीविता^४ । श्रामध्वेन एकान्तविगतवर्षा । श्रुतेन नवदश-पूर्वधरा । वेदतः पुमांसो नृपुंसकाश्च । लक्ष्यातः पद्मशुक्ललक्ष्या । ध्यानेन धमध्यानाः । मस्थानतः पङ्क्तिष्वेवम्यतरसंस्थाना देशोनसप्तहस्तादि यावत्पञ्चधनुः शतो^५ भूया । कालतो भिक्षमहूर्ताद्युनपुनकोटिकाल-

अथवा जाते है । गोचरी नहीं मिलने पर तीसरे पहरमे दां गव्यूति प्रमाण मार्ग चलते है । यदि प्रचण्ड वायु या वर्षा आदिसे गमनमे रुकावट आती है तो वही ठहर जाते है । व्याघ्र आदि अथवा सर्प मृग आदि आ जाते है तो वहासे हटते भी है और नहीं भी हटते । पैरमे काँटा लगने पर अथवा आँखमे धूल चली जाने पर उसे निकालते है, नहीं भी निकालते ।

‘दृढ वैयंशाली वे मुनि मिथ्यात्वचर्याराधना और आत्मविराधना अवस्थाको अथवा दोषो-को दूर करते है अथवा नहीं करते (?) । तीसरे पहर भिक्षाके लिए निकलते है । इपण, याचक, पशु-पक्षी गणके चले जाने पर पाँचवी पिण्डैषणा करते है और मौन रखते है । जिस क्षेत्रमे एक, दो, तीन, चार अथवा पाँच गोचरी होती है उस क्षेत्रमे आलन्दिक योग करते है । यत पाणिपात्र-मे भोजन करने वाला मिथ्या आराधनाको नहीं छोड़ता, इसलिए वह लेप अथवा अलेपको खाकर उसका प्रक्षालन करते है ?’

कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, मैं आपके चरणोमे दीक्षा लेना चाहता हूँ तो ऐसा कहने पर भी वे मनसे भी उसकी चाहना नहीं करते, तब वचन और कायका तो कहना ही क्या ? अन्य मुनि जो उनके सहायक होते है वे उन्हे धर्मोपदेश देकर शिखा सहित अथवा मुण्डन कराकर आचार्यको सौंप देते है ।

क्षेत्रकी अपेक्षा एक सौ सत्तर कर्मभूमि रूप धर्मक्षेत्रोमे ये आलन्दिक मुनि होते हैं । कालकी अपेक्षा सबदा होते है । चारित्र्यकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र्यमे होते है । तीर्थकी अपेक्षा सब तीर्थच्छूरोके तीर्थमे होते हैं । जन्मसे तीस वर्षतक गृहस्थाश्रममे रहकर उन्नीस वर्ष तक मुनि धर्मका पालन करते हैं, श्रुतसे नौ या दस पूर्वके धारी होते है । वेदसे पुरुष अथवा नपु-सक होते हैं । लक्ष्यासे पद्म या शुक्ल लक्ष्यावाले होते है । ध्यानेसे धमध्यानी होते हैं । संस्थानसे छह प्रकारके संस्थानोमे से किसी एक संस्थान वाले होते हैं । कुछ कम सात हाथसे लेकर पाँचसौ

१ व्यालमुखाया यद्याप-आ० मु० । २. कुर्वत तत्प्र-आ० । कुर्वन्त तत्प्र० मु० । ३ जीविन-आ० । ४. शतोत्सेवा-मु० ।

स्मितयः । विक्रिया चारणताक्षीरास्त्रवित्वावयश्च तथा जायन्ते । विरागताप न सेवन्ते । गच्छविनिर्गता-
लन्दविधिरेव व्याख्यातः ।

गच्छप्रतिबद्दालन्दकविधिरुच्यते—गच्छाभिर्गच्छन्तो बहिः सकोशयोजने विहरन्ति । सपराक्रमो गण-
धरो ददाति क्षेत्राद् बहिर्गत्वार्थपद । तेष्वपि समर्था आगत्य शिक्षा गृह्णन्ति । एको द्वौ त्रयो वा परिज्ञान-
धारणा गुणसमष्टा गुरुवकाशमाप्नोति । कृतप्रतिप्रश्नकार्याः स्वक्षेत्रे भिक्षाग्रहणं कुर्वन्ति । अपराक्रमस्तु गण-
धरो गच्छे सूत्रार्थपीरुषीं कृत्वा अग्रोद्यानं गत्वा यत्नेन ददात्यर्थपद । अथवा स्वोपाध्य एव गणधरो अन्याप-
सारणं कृत्वा एकस्मै उपदिशति । यदि गच्छेः क्षेत्रान्तरं गण अथालन्दिका अपि गुर्वनुशया यान्ति क्षेत्रं ।
यदा गच्छनिवासिनः क्षेत्रप्रतिकेवनाथं प्रयन्तते तदा तत्र मार्गेण द्वौ अथालन्दिकौ यातौ । व्याख्यातोऽयमथा-
लन्दविधिः ।

परिहार उच्यते—जिनकल्पस्यासमर्था परिहारसयमभर वोढुं समर्था आत्मनो बल वीर्यमायुं प्रत्यवा-
याश्च ज्ञात्वा ततो जिनसकाश उपगत्य कृतविनया प्राञ्जलयं पृच्छन्ति “परिहारसयमं प्रतिपत्तु-
मिच्छामो युष्माकमाज्ञया” इति तच्छ्रुत्वा येषां ज्ञानमनुसर उपजायते विघ्नो वा ताक्षिवारयति । निस्पृष्टास्तु
यतीन्द्रेण सयताना कृतिनि शल्या प्रशस्तमधकाशमुपगता, लोच कृत्वा मुनिश्चित्ता गुरुणा कृतालोचना
व्रतानि सुनिशुद्धानि कुर्वन्ति । परिहारसयमाभिमुखाना मध्ये एक सूर्योदये स्थापयन्ति कल्पस्थितं गु त्वेन । सच

धनुष ऊँचे होते हैं । कालसे एक अन्तर्मुहूर्तसे लेकर कुछ कम पूर्वकोटिकी स्थितिवाले होते हैं अर्थात्
अथालन्दक होनेके कालसे लेकर अन्य आयु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु बीते वर्षसे हीन पूर्व
कोटि प्रमाण होती है । उनको विक्रिया, चारण और क्षीरास्त्रवित्वा आदि ऋद्धियाँ उत्पन्न होती हैं
किन्तु रागका अभाव होनेसे उनका सेवन नहीं करते । यह गच्छसे निकले हुए आलन्दककी विधि-
का कथन है । अब गच्छसे प्रतिबद्ध आलन्दककी विधि कहते हैं—ये गच्छसे निकलकर बाहर एक
योजन और एक कोस क्षेत्रमें विहार करते हैं । यदि आचार्य पराक्रमी होते हैं तो क्षेत्रसे बाहर
जाकर उन्हें अर्थपद (शिक्षा) देते हैं । आलन्दकोमें से भी जो समर्थ होते हैं वे आकर आचार्यसे
शिक्षा ग्रहण करते हैं । परिज्ञान और धारणा गुणसे पूर्ण एक दो अथवा तीन अथालन्दक मुनि
गुरुके पास आते हैं, और उनसे प्रश्नादि करके अपने क्षेत्रमें जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं । (?) यदि
आचार्य शक्तिहीन होते हैं तो गच्छमें सूत्रार्थपीरुषी (?) करके

आगेके उद्यानमें जाकर सावधानतापूर्वक अर्थपद देते हैं । अथवा अपने उपाध्यमें ही अन्य
शिष्योंको दूर करके एकको ही अर्थपद देते हैं । यदि गण अन्य क्षेत्रको जाता है तो अथालन्दक
मुनि भी गुरुकी आज्ञासे उस क्षेत्रको जाते हैं । जब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्रकी प्रतिलेखना करते
हैं तब उस मार्गसे दो अथालन्दक जाते हैं । यह अथालन्दकी विधि कही ।

परिहारका कथन करते हैं—जो जिनकल्पको धारण करनेमें असमर्थ होते हैं और परिहार
सयमके भारको वहन करनेमें समर्थ होते हैं वे अपना बल, वीर्य, आयु और विघ्नोको जानकर
जिन भागवान्के पास जाकर हाथ जोड़ विनयपूर्वक पृच्छते हैं—हम आपकी आज्ञासे परिहार सयम
धारण करना चाहते हैं । यह सुनकर जिनका ज्ञान उत्कृष्ट नहीं होता अथवा जिन्हें कोई बाधा
होती है उनको रोक देते हैं । जिन्हें आज्ञा मिल जाती है वे मुनियोंके पास नि शल्य होकर प्रशस्त
स्थानोंमें जाकर केशलोच करते हैं । फिर गुरुओंके सम्मुख आलोचना करके अपने व्रतोंको अच्छी
तरह विशुद्ध करते हैं । परिहार सयम धारण करनेवालोंमेंसे एक कल्पस्थितको सूर्यका उदय

प्रमाण तस्य^१। स चालोचना श्रुत्वा शुद्धि करोति । कल्पस्थितमाचार्यं मुक्त्वा शेषाणा^२मर्द्धा अग्रे परिहार-
मयमं गृह्णन्ति इति परिहारका भण्यन्ते । शेषास्तेषामनुपरिहारका । पञ्चात्परिहारसयमग्राहिण अनुपरि-
हारका भण्यन्ते । एवं कल्पस्थिते सति ये पञ्चात्परिहारसयमार्थमात्मानमुपसृतास्तानपि स्वगणं प्रक्षिपति गणी ।
यावद्भिन्नो गणः तावत्प्रमाण गण कृत्वा परिहारकाननुपरिहारकाश्च व्यवस्थापयति । तेन परिहारसयम निवि-
शमाना अनुपरिहारकाश्च एको द्वौ बहवो वा भवन्ति । यदि तिष्ठिण, एग गणी विदिओ परिहारसयम पडि-
वण्णो, तदिओ अनुपरिहारयो । यदि पच एको कप्पट्ठदो, दो परिहारसजम पडिवज्जति । तेसिमणुपरिहारगा
पत्तेण । इतरे अदिसत्त एगो कप्पट्ठदो, तिष्ठिण परिहारगा, इदरे तिष्ठिण अनुपरिहारगा । यदि णव एगो
कप्पट्ठदो, चत्तारि परिहारगा, चत्तारि अनुपरिहारगा । छह मासेहि परिहारीणिविदुठणी हवति ।
ततो पच्छा अनुपरिहारी परिहार पट्ठवेदिदु । तेसि णिविदुठपरिहारी हवतेणुपरिहारगा^३ ते पुणो छहि
मासेहि णिविदुठाइ भवन्ति । तु कप्पट्ठदो पच्छा परिहार^४ पवज्जदि । तस्सेगो अनुपरिहारी एगो कप्प-
ट्ठिदो वि । अमोविअ छहि मासेहि णिविटुपरिहारगो अट्टारममासा ते एव होति प्रमाणदो ।

होनेपर गुरुके रूपसे स्थापित करते है । उस गणके लिए वह प्रमाण होता है । वह आलोचना
सुनकर उनकी शुद्धि करता है । कल्पस्थित आचार्यको छोड़कर शेषमेंसे आधे पट्टले परिहार
संयमको ग्रहण करते है इसलिए उन्हें परिहारक कहते है । शेष उनके अनुपरिहारक होते है । जो
पीछे परिहारसयम ग्रहण करते है वे अनुपरिहारक कहे जाते है । इस प्रकार कल्पस्थित होनेपर
जो पीछे परिहार सयमके लिए अपनेको उपस्थित करते है उन्हें भी गणी अपने गणमें मिला लेता
है । जितने साधु गणमें कम हुए है उतने प्रमाण गणको करके परिहारको और अनुपरिहारकोकी
व्यवस्था गणी करता है । अतः परिहार सयममें प्रवेश करनेवाले अनुपरिहारक एक दो अथवा
बहुत होते है । यदि तीन होते है तो उनमेंसे एक गणी, दूसरा परिहारसयमका धारी और तीसरा
अनुपरिहारक होता है । यदि पाँच होते है तो उनमें एक कल्पस्थित गणी, दो परिहारसयमके
धारी और उन दोनोंमें प्रत्येकका एक-एक अनुपरिहारक होता है । यदि मान होते है तो उनमें
एक कल्पस्थित, तीन परिहारक और शेष तीन अनुपरिहारक होते है । यदि नौ हो तो एक कल्प-
स्थित, चार परिहारक और चार अनुपरिहारक होते है । छह महीने तक परिहार सयमी परिहार-
सयममें निविष्ट होता है । उसके पश्चात् अनुपरिहारक परिहारसयममें प्रविष्ट होता है । उनके भी
निविष्ट परिहारक होनेपर अन्य अनुपरिहारक परिहार सयममें प्रविष्ट होते है । वे भी छह
मासमें निविष्ट परिहारक हो जाते है । पीछे कल्पस्थित परिहारमें प्रविष्ट होता है । उसका एक
अनुपरिहारक और एक कल्पस्थित होता है । वह भी छह मासमें निविष्टपरिहारक होता है । इस
प्रकार प्रमाणसे अठारह मास होते है ।

विशेषार्थ—इसका खुलासा है कि परिहारविशुद्धि सयममें तीन मुनि धारण करनेवाले हों
तो उनमेंसे एक कल्पस्थित होता है जो गणी कहाता है, दूसरा परिहारक होना है और तीसरा
अनुपरिहारक है । सयममें प्रवेश करनेके छह मास बीतनेपर परिहारक निविष्ट हो जाता है तब
अनुपरिहारक सयममें प्रवेश करता है । छह महीना बीतनेपर वह भी निविष्ट परिहारक हो जाता

१. तस्य गणस्य-आ० मु० ।

२. णा अघे-अ० ।

३. रगते आ० ।-रगते ते मु० ।

४. पडिव-मु० ।

लिङ्गादिकस्तेषामाचारो निरूप्यते—एकोपधिक अवसान लिङ्ग परिहारसंयताना । वसतिमाहार च मुक्त्वा नाम्यद् गृह्णन्ति तृणफलकपीठकटादिक । समयार्थं प्रतिलेखन गृह्णन्ति । त्यक्तदेहाश्च चतुर्विधानुपसर्गसिंहन्ते । दृढभूतयो निरन्तर ध्यानावहितचिन्ता । अस्ति नो बलवीर्यं सर्वगुणसमप्रता च । एवभूता अपि यदि गणे वसामो वीर्याचारो न प्रवर्तित स्यादिति मत्वा त्रय , पञ्च, सप्त, नव वा नियान्ति । रोगेण वेदनयोपहृताश्च तत्प्रतिकार^१ च न कुर्वन्ति । प्रायोप्यमाहारं मुक्त्वा, वाचना प्रश्न परिवर्तना मुक्त्वा सूत्रार्थ-पौरुषीष्वपि सूत्रार्थमेवानुप्रेक्षन्ते । एव यामाष्टकेऽपि निरन्तनिद्रा ध्यायन्ति । स्वाध्यायकालप्रतिलेखनादिकाश्च क्रिया न सन्ति तेषा । यस्माच्छृमशानमध्येऽपि ध्यान न प्रतिषिद्ध । आवश्यकानि यथाका^२ कुर्वन्ति । काल-द्वये कृतोपकरणशोधना अनुज्ञाप्य देवकुलादिषु वसन्ति । अनिज्ञ यमानस्वामिकेषु यस्मेद सोऽनुज्ञान न करोतु इति वसन्ति^३ । आमीधिका च निर्पोधिका च निष्क्रमणे प्रवेशे च सपादयन्ति । निर्देशक मुक्त्वा इतरे दशविधे समाचारे वर्तन्ते । उपकरणादिदान, ग्रहण, अनुपालन, विनयो, वन्दना सल्लापश्च न तेषामस्ति सधेन सह । गृहस्थैरन्यलिङ्गाभिश्च दीयमान योग्य गृह्णन्ति । तैरपि न शेषोऽस्ति सभोग । तेषा त्रयाणा, पञ्चाना, सप्ताना, नवाना च परस्परेणारित सभोग ।

कल्पद्विदो शुक्ल्यी भु जणसघाडदानग्रहणे वि ।

सबासवंवणालावणाहि भुंजन्ति अणोण्णं ॥

है । तब कल्पस्थित परिहारसमयमे प्रवेश करता है । छह माह बीतनेपर वह भी परिहारमे निविष्ट होता है । इस प्रकार परिहारमे निविष्ट होनेमे तीन मुनियोगो अठारह मास लगते है । इसी तरह पाँच, सात और नौ का भी अठारह मास काल जानना । इनका कथन अन्यत्र नहीं मिला ।

परिहारसमयतोका लिगादिक आचार कहते है—

वसति और आहारके सिवाय अन्य तृणासन, लकड़ीका आसन, चटाई आदि ग्रहण नहीं करते । समयके लिए पीछी ग्रहण करते है । शरीरसे समत्व छोडकर चार प्रकारके उपसर्गोको सहते है । दृढ धैर्यशाली तथा निरन्तरध्यानमे चित्त लगाते है । 'हममे बलवीर्य और सब गुणोकी पूर्णता है । ऐसे होते हुए भी यदि हम सधमे रहते है तो वीर्याचारका पालन नहीं होता ।' ऐसा मानकर तीन, पाँच, सात अथवा नौ मयमी एक साथ निकलते है । रोग और वेदनामे पीडित होने पर उसका इलाज नहीं करते । वाचना, पूछना और परिवर्तनोको छोडकर सूत्रार्थ और पौरुषोमे सूत्रार्थका ही चिन्तन करते है । आठो पहर निद्रा त्यागकर ध्यान करते है । स्वाध्याय काल और प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती; क्योंकि श्मशानमे भी उनके लिए ध्यानका निषेध नहीं है । यथासमय आवश्यक करते है । दोनो समय उपकरणोका शोधन करते है । आज्ञा लेकर देवालय आदिमे रहते है । जिन देवालयो आदि स्थानोके स्वामियोका पता नहीं हाना, 'जिसका यह है वह हमें स्वीकारता दे' ऐसा कहकर निवास करते है । निकलते और प्रवेश करते समय आसीधिका और निर्पोधिका क्रिया करते है । निर्देशकको छोडकर शेष दस प्रकारके मामाचार करते है । उपकरण आदि देना, लेना, अनुपालन, विनय, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका मधके साथ नहीं होता । गृहस्थ अथवा अन्य लिगियोके द्वारा दी हुई योग्य वस्तुको ग्रहण करते है । उनके साथ भी शेष सम्बन्ध नहीं होता । उनमेसे तीन, पाँच, सात अथवा नौ मयनोका परस्परमे व्यवहार होता है ।

कल्पस्थित आचार्य और परिहारसमयी परस्परमे सघाटदान सघाटग्रहण (सहायता देना

संवासबंधनोपाबधान अणुपालणाहि परिहारि ।
 अनुपरिहारी भुंजिदि निवसमाणो वचनसंवासात्तावणाहि ॥
 कप्पट्टिद भुंजिदि अनुपरिहारि पि गहणासंवासात्तावणाहि तु ।
 निश्चितमाणो निश्चितसमाण संवासदो ण अण्णेण ॥
 कप्पट्टिदो भुंजिदि संवासणुपासणगराहि ।
 कप्पट्टिदोणुकप्पीव बंदिवा वेंति धम्मलाहोति ॥
 गारस्सि अण्णत्तिथो अण्णत्तिथोहि निश्चितो ।
 १पत्तमुणीको सच्चो वि विणयं अण्णोणं गण वारंति ॥
 बठ्ठण व सोवूण व जत्थ ह साधम्मणो वसदि खेतो ।
 त ण २पविसति खेत कुवो ३पुणो बंधनादीगं ॥
 एव कल्पोक्तः क्रमः सर्वोऽनुगन्तव्यः ।

मौनाभिग्रहणतास्तिष्ठो भाषा मुक्त्वा प्रष्टव्याहृतमनुज्ञाकरणो प्रश्ने^४ प्रवृत्ता च मार्गस्य शक्तितस्य वा योग्यायोग्यत्वेन शय्याधरगृहस्य, वसतिस्वामिनो वा प्रश्न । ग्रामाद्वहि श्मशान, शून्यगृह, देवकुल, गुहा वा आगन्तुकगृह, तस्कोटर वा अनुज्ञापयन्प्रेक्ष्यार । कस्व, कुतो वागच्छसि, गमिष्यसि वा क देश, कियच्चिर-मत्र वसतिर्युय कतिज्जा इति प्रश्ने श्रमणाऽहमित्येकमेव प्रतिवचन प्रयच्छन्ति । उत्तरत्र नृणोभाव । इतोऽज्ज-काशादपसर्पण कुह, स्थानमिदं प्रयच्छ, परिपालय त्वमित्येवमादिका वाग्व्यापारो यत्र तत्र न वगन्ति । गोचर्या यद्यपर्याप्ता तृतीययामे गन्तुनिद्रय यान्ति । वर्षमहावातादिभिर् यदि व्याघातो गमनस्य अतीतगमनकालास्तत्र तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिव्यालगमने यदि ते भद्रा युगमात्र अपसर्पन्ति । दुष्टाश्चैपदमात्रमपि न चरन्ति । नेत्रयो-सहायता लेना), निवास, वन्दना, वातालाप आदि व्यवहार करने हे । अनुपरिहार समयो परिहार-सयमीके साथ संवास, वन्दना, दान, अनुपालना आदिसे व्यवहार करने हे । कल्पस्थित भी अनु-परिहारसयमीके साथ व्यवहार करता है । वन्दना करनेपर धर्मलाम कहता है । एक दूसरेको देखकर सब परस्परमे विनय करते है । जहाँ अधार्मिकजन बसते है वहाँ वे प्रवेश नहीं करते । इस प्रकार सब कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए ।^५

ये तीन भाषाओको छोड़ सदा मौनसे रहते है । वे तीन भाषाएँ है—पूछनेपर उत्तर देना, माँगना और स्वय पूछना । मार्गमें शका होनेपर मार्ग पूछना पडता है ये उपकरणादि याग्य है या अयोग्य, यह पूछना होता है । शय्याधर, जो वसतिकासे सम्बद्ध होता है उसका घर पूछना होता है वसतिका स्वामी कौन है यह पूछना होता है । गाँवस बाहर स्मशान, शून्यघर, देवालय, गुफा, आनेवालोंके लिए बना घर, अथवा वृक्षके खोलमें निवास करते समय 'हमें अनुज्ञा दे' ऐसा एकबार कहना होता है । 'तुम कौन हो, कहाँसे आते हो, कहाँ जाओग, यहाँ कितने समय तक ठहरोगे, तुम कितने जन हो' इस प्रकारके प्रश्न होनेपर 'हम श्रमण है' यह एक ही उत्तर देते है । शेषमें चुप रहते है । 'इस स्थानसे चले जाओ, यह स्थान हमे दो, जरा घर देखना' इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ होता है वहाँ नहीं ठहरते । गोचरी यदि नहीं मिलतो तो तीसरे पहर दो गब्यूति जाते है । यदि वर्गा, आँधी आदिसे गमनमे बाधा होती है तो जहाँतक गमन किया है वही ठहर जाते है । व्याघ्र आदि पशुओके आनेपर यदि वे भद्र होते है तो मुनि चार हाथ चलते है और

१ पत्तमुणीको—आ० मु० । २ पससन्ति—आ० मु० । ३ कुवो ह पुणो—आ० मु० ।
 ४ प्रश्ने प्रवर्तते वा मा—आ० । ५ इन गाथाओका यथार्थ भाव स्पष्ट नहीं हो सका है—अनुवादक ।

धूलिप्रवेशे सकण्टकादिविद्धे वा स्वयं न निराकुर्वन्ति । परे यदि निराकुर्वन्स्तूष्णीमवतिष्ठन्ते । तृतीययाम एव नियोगतो भिक्षाय गच्छन्ति । यत्र क्षेत्रे षट्गोचर्या अपुनरुक्ता भवन्ति तत्क्षेत्रमावासप्रयोग्य शेषमयोग्यमिति वर्जयन्ति ।

क्षेत्रं, तीर्थं, कालश्चारित्र्यं, पर्याय, श्रुतं, वेद, लेख्या, ध्यान, सहनन, सस्थान, आयामो गात्रस्य, आयु, लब्धय, अतिशयज्ञानोत्पत्ति, सिद्धिरित्येतेऽनियोगा इहानुगन्तव्या । क्षेत्रत भरतैरावतयो, प्रथम-पाश्चात्ययो तीर्थं, उत्सर्पिणी-अवसर्पिण्यो कालत, छेदोपस्थापनाप्रभाश्चारित्र्यत, प्रथमतीर्थकरकाले देशोन-पूर्वकोटीकायकाल । विंशतिवर्षाणि शतवर्षकाल पाश्चात्यतीर्थं । जन्मतस्त्रिंशद्वर्षाः पर्यायत एकोनविंशति-वर्षा । श्रुतेन च दशपूर्वाणि, वेदेन पुरुषवेदा, लेख्यातस्तेज पद्मशुक्ललेख्या, धर्मध्यानपरा ध्यानत, आद्यत्रिक-सहनना षट्स्वन्यतरसस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चधनु शतायता अष्टादशमासा पूर्वकोटो वा आयु । चारणताहारसिद्धि, विक्रियाहारसिद्धिश्च लब्धयः । अवधिमनःपर्ययं केवल वा योगसमाप्ती प्राप्नुवन्ति । सिद्धयन्ति वा परेषां । सक्षेपत परिहारविधिवर्णना ।

जिनकल्पो निरूप्यते—जितरागद्वेषमोहा, उपसर्गपरिहरिवेगसहा, जिना इव विहरन्ति इति जिन-कल्पिका एक एवेत्यनिशयो जिनकल्पिकाना । इतरो लिङ्गादिराचार प्रायेण व्यावर्णितरूप एव ।

क्षेत्रादिभिर्निरूप्यते—सर्वधर्मक्षेत्रेषु भवन्ति जिनकल्पिका । काल सर्वदा । सामायिकच्छेदोपस्थापने वा

यदि दुष्ट हुए तो एक पग भी नहीं चलते । नेत्रोमे धूल चले जानेपर या काँटा आदि लग जानेपर स्वयं नहीं निकालते । यदि दूसरे निकालते हैं तो चुप रहते हैं । नियममे तीसरे पहरमे ही भिक्षाके लिए जाते हैं । जिस क्षेत्रमे छह भिक्षाएं अपुनरुक्त होती हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न घरोंसे मिल जाती हैं वह क्षेत्र निवासके योग्य होता है, शेष अयोग्य होता है उसे छोड़ देते हैं ।

क्षेत्र, तीर्थ, काल, चात्रि, पर्याय, श्रुत, वेद, लेख्या, ध्यान, सहनन, सस्थान, शरीरकी लम्बाई, आयु, लब्ध, अतिशय ज्ञानोत्पत्ति सिद्धि ये अनुयोग यहाँ जानना चाहिए । क्षेत्रकी अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्रमे, प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमे, कालकी अपेक्षा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमे, चात्रिकी अपेक्षा छेदोपस्थापना चात्रिसे उत्पन्न होते हैं । प्रथम तीर्थ-करके कालमे उनकी आयु कुछ कम एक पूर्वकोटि और अन्तिम तीर्थकरके कालमे एक सौ बीस वर्ष होती है । जन्मसे तीस वर्षतक भोग भोगते हैं और मुनिपर्याय उन्नास वर्ष होती है । श्रुतसे दस पूर्वके पाठी होते हैं । वेदसे पुरुषवेदी होते हैं । लेख्यासे तेज, पद्म और शुक्ल लेख्यावाल होते हैं । ध्यानसे धर्मध्यानी होते हैं । आदिके तीन सहननवाल होते हैं और छह सस्थानोमेसे कोई एक सस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पाँच सौ धनुष लम्बे होते हैं । परिहारसयमके कालसे जघन्य आयु अठारह मास और उच्छृष्ट आयु परिहारसयम होनेसे पूर्वके वर्षोंसे हीन एक पूर्वकोटी हाती है । चारण ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि और आहार ऋद्धियाँ होती हैं ।

परिहारविशुद्धिरूप योगके पूर्ण होनेपर अर्वाधज्ञान, मनःपर्यय वा केवलज्ञानको प्राप्त होते हैं । मोक्ष भी प्राप्त करते हैं । यह सक्षेपसे परिहारविशुद्धिका वर्णन है ।

अब जिनकल्पको कहते हैं—रागद्वेष मोहको जीतते हैं, उपसर्ग और परीषदरूपी शत्रुओंके वेगको सहते हैं । जिनके समान एकाकी ही विहार करते हैं इसलिए जिनकल्पिक होते हैं । यही जिनकल्पिकोकी विशेषता है । शेष लिंगादि आचार प्रायः उक्त प्रकार ही हैं ।

क्षेत्र आदिकी अपेक्षा कथन करते हैं—जिनकल्पी समस्त कर्मभूमियोमे होते हैं । सर्वदा

चारित्र्य । सर्वतीर्थेषु तीर्थतः । जन्मना त्रिगद्वर्षाः । श्रामण्यत एकात्रविगतिवर्षाः । नवदशपूर्वधारिणः । तेजःपद्मशुक्ललेखाः । धर्मधुबलध्याना । प्रथमसहनना, षट्स्वयत्तरसंस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चधनु शता-
यामा । भिन्नमुहूर्तादिन्यूना पूर्वकोटि काल । विक्रियाहारकचारणताक्षीरास्त्रावित्वादिकाश्च तपसा लब्धयो
जायन्ते । विरागास्तु न सेवन्ते । अवधिमन पर्यय केवल वा प्राप्नुवन्ति केचित् । ये केवलिनस्ते नियमतः
सिध्यन्ति ॥१५७॥

एवमथालम्बादिक प्रतिपथ चारित्र्यविधि मयोत्साहः कर्तव्य इति विचारयति—

एवं विचारयित्वा सदिमाहण्ये य आउगे असदि ।

अणिगूहिदबलविरिओ कुणदि मदि भक्तवोमरणे ॥१५८॥

‘एवं विचारयित्वा’ एवमुक्तेन प्रकारेण । ‘विचारयित्वा’ विचार्य । ‘सदिमाहण्ये य’ स्मृतिमाहात्म्ये च
सति । ‘आउगे असदि’ आयुष्यसति दीर्घे । ‘अणिगूहिदबलविरिओ’ असवृतबलसहाय वीर्ये आहारव्यायामाभ्या
कृतं बल । ‘कुणइ’ करोति । ‘मइ’ मति । ‘भक्तवोमरणे’ भज्यते सेव्यते इति भक्त आहार । तस्य त्याग
आहारेण समयसाधनेन शरीरस्थिति चिर कृत्वा स्वपरोपकार कृत । आयुष्यत्वे न शरीरमवस्थातुमलमाहार-
ग्रहणेऽपि । तेन त्याग्यो मयाहार इति भावोऽयम् । अत एव सूत्रकारेणैवमुक्त ‘बीहो परिवाओ’ इति ।
अवशिष्टकालाल्पतास्यापनाय न केवलमायुषोऽल्पता एव भक्त्यागमते कारण, अपि तु अन्यदपीति ॥१५८॥

होते है । सामायिक अथवा छंदोपस्थापना चारित्र्यवाले है । सब तीर्थंङ्करोके तीर्थमें होते है । जन्मसे
तीस वर्ष और मुनिपदसे उन्नीस वर्षके होते है । नव-दस पूर्वके धारी होते है । तेज, पद्म और
शुक्ल लेखावाले होते है । धर्मध्यानी और शुक्लध्यानी होते है । प्रथम सहनन होता है और छह
संस्थानोमेंसे कोई एक संस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पांच सौ धनुष तक लम्बे होते है ।
अन्तमुहूर्त आदिसे न्यून एक पूर्वकोटिकाल होता है । तपसे विक्रिया, आहारक, चारण और
क्षीरास्त्रावित्वादि लब्धियाँ उत्पन्न होती है किन्तु विगामी होनेसे उनका सेवन नहीं करते ।
कोई-कोई अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञानको प्राप्त करते है । जो केवलज्ञानी होते है वे नियमसे
मोक्ष जाते है ॥१५७॥

इस प्रकार अथालदिक आदि चारित्र्यकी विधिको धारण करके मुझे उत्साह करना चाहिए,
ऐसा विचार करते है—

गा०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होनेपर और आयुके अल्प होने पर
अपने बल और वीर्यको न छिपाता हुआ मुनि भक्त प्रत्याख्यानमें मति करता है ॥१५८॥

टी०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होने पर आयुके लम्बा न होने पर
बल और वीर्यको न छिपाता हुआ भक्त प्रत्याख्यानमें मति करता है । आहार और व्यायामसे जो
शारीरिक शक्ति होती है उसे बल कहते हैं । और बलका सहायक वीर्य होता है । ‘भज्यते’ अर्थात्
जो सेवन किया जाता है उसे भक्त कहते है उसका अर्थ आहार है उसका त्याग भक्त प्रत्याख्यान है ।
आहारके द्वारा शरीरकी स्थितिको लम्बी करके अपना और परका उपकार किया । आयुके थोड़ा
रह जाने पर आहार ग्रहण करने पर भी शरीर नहीं ठहरता । अतः मैं आहारका त्याग करता हूँ
यह इसका भाव है । इसीसे ग्रन्थकारने शेष बचे कालकी अल्पता बतलानेके लिए ‘बीहो परिवाओ’

पुव्वुत्ताणण्णदरे सल्लेहणकारणे समुप्पण्णे ।

तह चेव करिज्ज मदिं भनपइण्णाए णिच्छयदो ॥१५९॥

‘पुव्वुत्ताणण्णदरे’ पूर्वमुक्ताना ‘वाहीव दुप्पसज्जा’ इत्यादीना मध्ये अन्यतरस्मिन् । ‘सल्लेहणकारणे’ सम्यक् कायकषायतनूकरण सल्लेखना तस्या कारणे वा । ‘समुप्पण्णे’ समुपस्थिते । ‘तह चेव’ तथैव च । यथाप्य आयुषि करोति भक्त्याग्रे मतिं तथैव ‘णिच्छयदो भत्तपइण्णाए मदिं करेज्ज’ निश्चयतो भक्तप्रत्याख्याने मतिं कुर्यात् । एतद्गाथाद्वय सूत्रकारवचनम् ॥१५९॥

आराधकस्य मन प्रणिधान प्रदर्शयति---

जाव य सुदी ण गस्सदि जाव य जोगा ण मे पराहीणा ।

जाव य मड्ढा जायदि इंदियजोगा अपरिहीणा ॥१६०॥

‘जाव य सुदी ण गस्सदि’ यावत्स्मृतिर्न नश्यति । रत्नत्रयाराधनगोचरा अनुभूतविषयग्राहिणी तद्वित्-भूतमिति प्रवर्तमाना स्मृतिरित्युच्यते मतिविज्ञानविकल्पः । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान् दर्शनं, तदायात्म्यावगमो ज्ञानं, समता चारित्रमिति । श्रुतेनावगते परिणामत्रये यदुपजायते स्मार्तं ज्ञानं तदिह स्मृतिरित्युच्यते । स्मृतिमूलो व्यवहारः, स्मृता नष्टाया न स्यादिति, स्मृतिसद्भावकाल एव प्रारम्भा मया सल्लेखनेति चिन्त्यम् । ‘जाव य’

कहा है । भक्त त्यागकी मति होनेका कारण केवल आयुका कम रह जाना ही नहीं है किन्तु अन्य भी कारण है ॥१५८॥

विशेषार्थः—स्मृति माहात्म्यसे आशय है—जिनागमके रहस्यका उपदेश सुननेसे जो उसका स्स्कार रहा, उसके प्रभावसे ‘मे मरते समय अवश्य विधिपूर्वक सल्लेखना करूँगा’ ऐसा जो विचार किया था, उसका स्मरण भी भक्त प्रत्याख्यानका कारण होता है ।

गा०—पहले कहे गये कारणमे से किसी एक सल्लेखनाके कारणके उपस्थित होने पर उसी प्रकार निश्चयसे भक्त प्रत्याख्यानमे मति करे ॥१५९॥

टी०—पहले सल्लेखनाके जां कारण ‘असाध्य बीमारी’ आदि कहे है उनमेसे किसी एक कारणके उपस्थित होने पर भी वैसे ही भक्त प्रत्याख्यानका विचार करना चाहिए जंसा आयुके अल्प रहने पर किया है ॥१५९॥

आराधकके मनकी दृढता बतलाते है—

गा०—जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती, जब तक मेरे आतापन आदि योग पराधीन नहीं होते, जब तक श्रद्धा रहती है, इन्द्रियोका अपने विषयोसे सम्बन्ध हीन नहीं होता ॥१६०॥

टी०—पहले अनुभवमे आये विषयको ग्रहण करने वाली और ‘वह वस्तु’ इस प्रकार प्रवृत्ति वाली स्मृति होती है । यह मतिज्ञानका विकल्प है । यहाँ रत्नत्रयकी आराधना विषयक स्मृति ग्रहण की है । वस्तुके यथार्थ स्वरूपके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते है और उसके यथार्थ स्वरूपके जाननेको ज्ञान कहते हैं । तथा समताको चारित्र कहते है । श्रुतके द्वारा जाने गये रत्नत्रय रूप परिणाममे जो स्मृतिज्ञान होता है उसे यहाँ स्मृति कहा है । व्यवहारका मूल स्मृति है । स्मृतिके नष्ट होने पर व्यवहार नहीं होता । अतः स्मृतिके रहते हुए कालमे ही मुझे सल्लेखना प्रारम्भ

यावच्च । 'जोगा' योगा आतापनादयः । 'न मे पराहीणा' न मे परायता शक्तिकैकल्यात् । विवित्रेण तपसा निर्जरा विपुला कर्तुंकामस्य मम तपोऽतिचारः सा न भवतीति यावन्निरतिचार इव तपस्तावत्सल्लेखना करोमीति कार्या चिन्ता । 'जाव य सद्भा जायवि' यावच्छब्दा जायते रत्नत्रयमाराधयितु । 'तावत्क्षमं मे काउमिति' वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । उपशमकालकरणलब्धयो हि दुर्लभा प्राणिना मुहुदो विद्वान्स इव । मूल ता श्रद्धाया, न च विनष्टा सा पुनर्लभ्यते, न च तामन्तरेणातिशयवतामाह्वय्याग सुखेन सपाद्यते । 'इन्द्रियजोगा' इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां रूपादिभिविषये सम्बद्धा 'अपरिहीणा' होना न भवन्ति । दृक्श्रोत्रेन्द्रियाणामपाटवे दर्शनश्रवणाभ्यां परिहार्योऽसंयमः कथं परिह्रियते । दृष्ट्वा श्रुत्वा स इदमयोग्यमिति वेत्ति नान्यथा ॥१६०॥

जाव य खेममुभिक्षं आयरिया जाव णिज्जवणजोगा ।

अत्थि ति गारवरहिदा णाणचरणदंसणविसुद्धा ॥१६१॥

'जाव य खेममुभिक्षं' यावच्च क्षेममुभिक्षं, स्वचक्रोपद्रवस्य व्याघ्रैर्मर्यादाभावं क्षम इत्युच्यते । प्रचुरधान्यता मुभिक्षत्वम् । एतदुभयमन्तरेण दुर्लभा नियौपिका, तानन्तरेण चतुष्काराधना । 'आयरिया जाव' आचार्या यावन् 'अत्थि' नन्ति । कीदृश्रुता 'णिज्जवणजोगा' नियौपिकत्वयोग्या । 'तिगारवरहिदा' गारवत्रयगर्हिता ऋद्धिरमसातगुरुका ये न भवन्ति । ऋद्धिप्रियो ह्यसयतमपि जन नियौपिकत्वेन स्थापयति । स्वयं च नामयमभाकृमवति । असयमकारण अनुमननं च न परिहृतीति । रसासातगुरुको क्लेशासहो आराध-

करनी चाहिए ऐसा विचार करे । जब तक मेरे आनापन आदि योग शक्तिकी कमीसे पराधीन नहीं होते । मे अनेक प्रकारके तपसे बहुत निर्जरा करना चाहता हूँ किन्तु तपमे दोष लगने पर बहुत निर्जरा नहीं हो सकती । इसलिए जब तक तप निरतिचार है तब तक सल्लेखना कर लेना चाहिए, ऐसी चिन्ता करना उचित है । जब तक श्रद्धा रत्नत्रयकी आराधना करनेकी है तब तक मे करनेमे समर्थ हूँ ऐसा आगे कहेंगे, उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । जैसे विद्वान् मित्र दुर्लभ है वैसे ही प्राणियोंकी उपशमलब्धि, काललब्धि और करणलब्धि दुर्लभ है । वे लब्धियाँ श्रद्धाका मूल है । एक बार उस श्रद्धाके नष्ट हो जाने पर उसका पुन प्राप्त होना दुर्लभ है । श्रद्धाके बिना अतिशय शालियोंका भी आहारत्याग सुखपूर्वक सम्पन्न नहीं होता । चक्षु आदि इन्द्रियोका रूपादि विषयोंके साथ सम्बन्धको इन्द्रिययोग कहते हैं । वे जब तक हीन नहीं होते, चक्षु और कर्ण इन्द्रियके अपने विषयको ग्रहण करनेमे असमर्थ होने पर देखने और सुननेसे दूर होने वाला असयम कैसे दूर किया जा सकता है । देख और सुनकर 'यह अयोग्य है' ऐसा ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता ॥१६०॥

गा०—जब तक क्षेम और सुभिक्ष है, जब तक आचार्य नियौपिकत्वक योग्य तीन गारवोसे रहित निर्मल ज्ञान चारित्र और दर्शनवाले है ॥१६१॥

टी०—जब तक क्षेम और सुभिक्ष है । अपने देश और परदेशकी सेनाके उपद्रव और मारी रोगके अभावको क्षेम कहते हैं । और धान्यकी बहुतायतको सुभिक्ष कहते हैं । इन दोनोंके बिना नियौपिकोका मिलना दुर्लभ है और उनके बिना चार प्रकारकी आगधना दुर्लभ है । तथा आचार्य नियौपिकत्वके योग्य जब तक है तथा ऋद्धिगारव, रसगारव और सातगारवसे जो रहित होते हैं । जो आचार्य ऋद्धिप्रिय होता है वह असंयमी जनको भी नियौपिक बना देता है । और स्वयं भी असंयमसे नहीं डरता । तथा ऐसा अनुमति, जो असयममे कारण होती है, देनेका त्याग नहीं

कस्य शरीरपरिकर्म कथं कुशलं ? किं च स्वयं सरागो वैराग्य परस्म्य सपादयत्येवेति न नियोगोऽस्ति । 'षाण्चरणबंसणविशुद्धा' ज्ञानचारित्रदर्शनेषु विशुद्धा निर्मला । जीवादियाथात्म्यगोचरता ज्ञानस्य शुद्धिः । दर्शनस्यापि समीचीनज्ञानसहभाविता, अरक्तद्विष्टता च चारित्रशुद्धिः । शुद्धज्ञानचरणदर्शनशुद्धा चारित्रशुद्धा भण्यन्ते । यथा प्रकृष्टशुक्लगुणयोगाच्छुक्लतम इत्युच्यते पटादि ॥१६१॥

ताव खमं मे काडुं शरीरणिक्खेवणं विदुपसत्थं ।

समयपडायारहणं भत्तपइण्णं णियमज्जणं ॥१६२॥

'ताव खमं मे काडुं' तावद्युक्तं कर्तुं मम । किं ? 'शरीरणिक्खेवणं' शरीरनिक्षेपणं शरीरव्यजनं । 'विदुपसत्थं' विद्वज्जनस्तुत आत्महितत्वात् । 'समयपडायारहणं' समय सिद्धान्तं, तस्मिन् कीर्तिता पताका आराधना पताकेव पताका उपमाय । यथा पताका वस्त्रादिरचिता जयाश्रिकं प्रकटयति । एवमिय आराधनापि भवनिर्मुक्तं प्रकटयति । तस्या हरणं ग्रहणं । 'भत्तपइण्णं' भक्तप्रत्याख्यानं 'नियमज्जणं' व्रतयज्ञः । ननु शरीरत्यागोऽप्य, अन्या ज्ञान-श्रद्धान-तप सु परिणतिरन्यद् भक्तव्यजनं, अन्यानि च व्रतानि तत्कथं समानाधिकरणनिर्देशः ? अत्रोच्यते-प्रत्येकमभिमग्नत्वं कार्यं । 'ताव खमं मे काडुं' इत्यनेन शरीरनिक्खेवणं इत्यादीनां । ततोऽप्यमर्थः—शरीरव्यजनं, सम्यग्दर्शनादिपरिणमनं, भक्तप्रत्याख्यानं, व्रतयज्ञश्च तावत्कर्तुं मम युक्तमिति ॥१६२॥

करता । जो आचार्य रसप्रेमी और मुख प्रेमी है वे सल्लेखना करनेवाले आराधकके शरीरकी सेवा कैसे करेगे ? दूसरे, जो स्वयं सरागी है वह दूसरेको वैराग्य उत्पन्न कराता ही ऐसा कोई नियम नहीं है । तथा आचार्य ज्ञान, दर्शन और चारित्रमे विशुद्ध होना चाहिए । जीवादिके यथार्थ स्वरूपको जानना ज्ञानका शुद्धि है । समीचीन ज्ञानका सहभावी होना दर्शनकी शुद्धि है । और राग-द्वेषका न हाना चारित्रकी शुद्धि है । जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्ध होता है वे शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र वाले कहे जाते हैं । जैसे उत्कृष्ट शुक्ल गुणके सम्बन्धसे वस्त्र आदि 'शुक्लतम'—अत्यन्त सफेद कहे जाते हैं ॥१६१॥

गा०—तब तक मुझे शरीरका त्याग, विद्वानोसे स्तुत, आगममें कही गई आराधना रूपी पताकाका ग्रहण, व्रत यज्ञ तथा भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है ॥१६२॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान तब तक मुझे करना उचित है, यह पूर्व गाथाओसे सम्बद्ध है । यह भक्त प्रत्याख्यान शरीरके त्यागरूप है क्योंकि शरीरको त्यागनेके लिए ही किया जाता है । विद्वानोसे प्रशंसनीय है क्योंकि आत्माके हित रूप है । तथा समय अर्थात् सिद्धान्तमे आराधनाको पताका कहा है । जैसे वस्त्रादिसे बनी पताका जयको प्रकट करती है वैसे ही यह आराधना भी सत्सारासे निर्मुक्तिको प्रकट करती है । भक्त प्रत्याख्यान, उस पताको ग्रहण करने रूप है ।

शका—शरीरका त्याग अन्य है, ज्ञान श्रद्धान और तप करना अन्य है, भोजनका त्याग अन्य है और व्रत अन्य है । ये सब भिन्न है तब कैसे इनका समानाधिकरण रूपसे निर्देश किया है ?

समाधान—'तब तक मुझे करना युक्त है । इसके साथ शरीर त्याग आदि प्रत्येकका सम्बन्ध करना चाहिए । तब ऐसा अर्थ होता है—शरीरका त्याग, सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणमन, भक्त प्रत्याख्यान और व्रतयज्ञ मुझे तब तक करना युक्त है ॥१६२॥

व्यावर्णितस्य परिणामस्य गुणमाहात्म्यकथनायोत्तरगाथा—

एवं सदिपरिणामो जस्स ददो होदि णिच्छिदमदिस्स ।

तिव्वाए वेदणाए वोच्छिज्जदि जीविदासा से ॥१६३॥

एवं सदिपरिणामो' व्यावर्णितस्मृतिपरिणामो य 'स्मार्तज्ञानमेव परिणाम । 'जस्स ददो होज्ज' 'यस्य तैर्दु' भवेत् । 'णिच्छियमदिस्स' निश्चितमते । करिध्याम्येव शरीरनिक्षेपण इति कृतनिश्चयस्य । 'जीविदासा वोच्छिज्ज' जीविते आशा व्युच्छिद्यते । 'तिव्वाए वेदणाए' तीव्रायामपि वेदनायामुदीर्घाया । एतत्प्रतीकार कृत्वा जीवामिति चिन्ता न भवति । 'से' तस्येति जीविताशायुच्छेदो गुण सूचित । परिणाम गद ॥१६३॥

'उवधि जहूणा' इति पदं व्याचष्टे प्रबन्धेन—

संजमसाधणमेत्तं उवधिं मोत्तूण सेसयं उवधिं ।

पजहदि विसुद्धलेस्सो साधु मुत्तिं गवेसंतो ॥१६४॥

'संजमसाधणमेत्तं'—सयम साध्यते येनोपकरणेन तावन्मात्र कमण्डलुपिच्छमात्र । 'उवधि' परिग्रह 'मोत्तूण' मुक्त्वा । 'सेसयं' अवशिष्ट । 'उवधि' अवशिष्ट उपधिनाम पिच्छान्तर कमण्डल्वन्नर वा तदानी समयमसिद्धौ न कारणमिति सयमसाधनं न भवति । येन मात्र सयम साध्यते तदेव सयमसाधन अथवा ज्ञानोपकरण अवशिष्टोपधिरुच्यते । 'पजहदि' प्रकर्षेण योगत्रयेण त्यजति । 'विसुद्धलेस्सो' विसुद्धलेश्य । 'साधु' साधु । 'मुत्ति' मुक्ति कर्मणामपायं । 'गवेसंतो' भूयन् । लोभकषायेणाननुरजिता योगवृत्तिरिह विसुद्धलेश्या

ऊपर कहे परिणामके गुणोका माहात्म्य कहनेके लिए गाथा कहने है -

गा०—ऊपर कहा स्मृति परिणाम 'मे शरीरत्याग करूँगा ही' ऐसा निश्चय करनेवालेके दृढ होता है । उसके तीव्र वेदना होनेपर जीवनकी आशा नष्ट हो जाती है ॥१६३॥

टी०—'मे शरीरका त्याग करूँगा ही' ऐसा जो दृढ निश्चय कर लेता है तीव्र भी वेदनाके होनेपर मे उसका प्रतीकार करके जीवित रहूँ ऐसी चिन्ता उसे नहीं होती । अतः 'जीवनकी आशाका विनाश' उसका गुण सूचित किया है ॥१६३॥

'उवधिजहूणा' अर्थात् परिग्रहत्यागका विस्तारसे कथन करते हैं—

गा०—मुक्तिको खोजनेवाला विसुद्ध लेश्यामें युक्त साधु समयके साधनमात्र परिग्रहको छोड़कर शेष परिग्रहको प्रकर्ष अर्थात् मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६४॥

टी०—जिस उपकरणसे सयमकी साधना की जाती है वह उपकरण कमण्डलु और पीछी-मात्र है । उनको छोड़कर जो शेष परिग्रह है—दूसरी पीछी दूसरा कमण्डलु, वह उस समय संयमकी सिद्धिमें कारण न होनेसे सयमका साधन नहीं है । जिससे वर्तमानमें सयमकी साधना होती है वही सयमका साधन है । अथवा शेष परिग्रहमें ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदि कहे हैं क्योंकि समाधिके समय उनका उपयोग नहीं रहता । मुक्ति अर्थात् कर्मोंका विनाश करनेका इच्छुक साधु पीछी कमण्डलुमात्र परिग्रहके सिवाय शेष परिग्रहको मन-वचन-कायसे छोड़ता है । वह साधु विसुद्धलेश्यासे युक्त होता है । यहाँ लोभकषायसे अननुरजित (नहीं रंगी हुई अर्थात् लोभरहित)

गृहीता । सा हि परिग्रहत्यागे प्रवर्तयत्यात्मानमिति ॥१६४॥

वसत्यादिकं तर्हि व्याख्यतया नोपदिष्टमिति आशङ्किते इति तत्त्यागमुपदिशति—

अप्यपरियम्म उवधि बहुपरियम्म च दोवि वज्जेइ ।

सेज्जा सथारादी उत्सग्गपदं गवेसंतो ॥१६५॥

'अप्यपरियम्म उवधि' अल्पपरिकर्म निरीक्षणप्रमार्जनविधुननादिकं यस्मिन् परिग्रहः । 'बहु' महत् परिकर्म यत्र तच्च । 'दो वि' द्वावपि 'वज्जेवि' वर्जयति मनोवाक्याय । 'सेज्जासथारादी' वसतिस्तथादिकं । 'उत्सग्गपदं' उत्सर्जनं त्यागं तदेव पदं । परिग्रहत्यागपदान्वेषणकारीति यावत् । गाथाद्वयेनातिक्रान्तेन द्रव्योपधित्यागो व्याख्यातः । इयता परिसमाप्तः परिग्रहत्यागः ॥१६५॥

पंचविहं जे सुद्धि अपाविदूण मरणमुवणमन्ति ।

पंचविहं च विवेगं ते खु ममाधि ण पावेन्ति ॥१६६॥

'पंचविहं जे सुद्धि' इत्यादिना किं प्रतिपाद्यते पूर्वमसूचितमिति । अत्रोच्यते—योग्योपादनमेवायोग्यत्यागस्तत्परिहारा इत्युपधित्यागं व्याख्यायते उत्तरग्रन्थेनापि । 'पंचविहं' पञ्चप्रकाराः । 'सुद्धि' शुद्धिः । 'अपाविदूण' अप्राप्यः । 'जे' यः । 'मरण' मृतिः । 'उवणमन्ति' प्राप्नुवन्ति । 'पंचविहं' पञ्चविधं च 'विवेगं' विवेकः, 'परिहरणं' पृथग्भावः, अप्राप्यं मृतिमुपयाति । 'खु' शब्द एवकारार्थः । स च क्रियापदात्परतो योज्यः ।

मन-वचन-कायकी वृत्तिको विणुद्वलेइया कहा है; क्योंकि वह जीवको परिग्रहके त्यागमे प्रवृत्त करती है ॥१६४॥

यहाँ कोई शका करता है कि वसति आदिको तो त्याग्य नहीं कहा ? इससे उसके त्यागका उपदेश करते हैं—

गा०—परिग्रहत्याग पदका अन्वेषण करनेवाला साधु अल्पपरिकर्मवाले और बहुत परि-
कर्मवाले दोनों ही प्रकारके परिग्रहोदो जिनमें वसति सस्तर आदि भी है, मन-वचन-कायसे त्याग
देता है ॥१६५॥

टी०—जिसमें देखना, साफ करना, झाड़ना आदि कम करना होता है वह परिग्रह अल्प-
परिकर्मवाला होता है । और जिसमें यह बहुत करना होता है वह बहुत परिकर्मवाला है ।
परिग्रहत्यागपदका खोजी साधु दोनोंको ही मन-वचन-कायसे त्यागता है । अतः वसति सस्तर आदि
भी त्याग देता है । इन दो गाथाओंसे द्रव्यपरिग्रहके त्यागका कथन किया । यहाँ तक परिग्रहत्याग-
का प्रकरण समाप्त होता है ॥१६५॥

पा०—जो पाँच प्रकारकी शुद्धियोंकी और पाँच प्रकारके विवेकको प्राप्त किये बिना मरण-
को प्राप्त होते हैं, वे समाधिको नहीं ही प्राप्त होते हैं ॥१६६॥

टी०—शंका—'पंचविहं जे सुद्धि' इत्यादिके द्वारा पहले सूचित किये बिना क्या कह
रहे है ?

समाधान—योग्यका ग्रहण ही अयोग्यका त्याग है । अतः आगेके ग्रन्थसे भी परिग्रहका त्याग
ही कहा है । जो पाँच प्रकारकी शुद्धि और पाँच प्रकारके विवेक अर्थात् भिन्नपनेको प्राप्त किये
बिना मरते हैं वे समाधिको प्राप्त नहीं ही होते । गाथामे आये 'खु' शब्दका अर्थ 'ही' है और

समाधि न प्राप्तवन्त्येवेति । उपधिपरित्यागाभावे अभिमतसमाध्यभावे दोष आख्यात ॥१६६॥

पञ्चविहं जे सुद्धि पत्ता णिखिलेण णिच्छिदमदीया ।

पञ्चविहं च विवेगं ते हु समाधिं परमुवेति ॥१६७॥

के समाधिं प्राप्तवतीत्यत्र आह—‘पञ्चविह’ पञ्चविधा, ‘जे सुद्धि पत्ता’ ये सुद्धि प्राप्ता । ‘णिखिलेण’ साकल्येन । ‘णिच्छिदमदीया’ निश्चितमतय । ‘पञ्चविहं’ पञ्चविध च ‘विवेगं’ विवेक ते हु समाधिं परमुवेति । ते स्फुटं समाधिं परमुपयान्ति ॥१६७॥

का एषा पञ्चविधा शुद्धिरित्याह—

आलोयणाए सेज्जासंथारुवहीण भक्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकराण य सुद्धी खलु पंचहा होइ ॥१६८॥

‘आलोयणाए’ आलोचनाया शुद्धि, शय्यामस्तरयो शुद्धि, उपकरणशुद्धि, भक्तपानशुद्धि, वैयावृत्यकरणशुद्धिरिति पञ्चविधा । मायामुपारहितता आलोचनाशुद्धि । मनोगतवक्रता माया । व्यलीकता चातो मूषा । मायाकषाय स चाभ्यन्तरपरिग्रह ‘चत्तारि तह कसाया’ इति वचनान् । मूषा कथ परिग्रह इति चेत् उपधीयते अनेनेत्युपधिरिति शब्दव्युत्पत्ता उपधीयते उपाधीयते कर्म अनेन व्यलीकेनेत्युपधिरित्युच्यते । यत्र यस्यादर कर्महेतो तत्त्वबंमुपधिरवेति भाव । उद्गमोत्पादनैषणादोषरहितता ममेद इत्यपरिग्राह्यता च वसतिस्तस्तरयो शुद्धिस्तामुपगतेन उद्गमादिदोषोद्धतयोर्वसतिमस्तरयोस्त्याग कृत इति भवत्युपधि-

उसे क्रियापद ‘पावेति’ के परे लगाना चाहिए । परिग्रहत्यागके अभावमे इष्ट समाधिका अभाव नामक दोष कहा है ॥१६६॥

गा०—पूर्णरूपसे निश्चित मति वाले जो पाँच प्रकारकी शुद्धिको और पाँच प्रकारके विवेक को प्राप्त हुए हैं, वे निश्चयमे परम समाधिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥

टी०—कौन समाधि प्राप्त करते हैं यह इस गाथामे कहा है ॥१६७॥

पाँच प्रकारकी शुद्धि कहते हैं—

गा०—आलोचना की शुद्धि, शय्याकी, मस्तरकी और परिग्रहकी शुद्धि, भक्तपानकी शुद्धि और वैयावृत्य करने वालीकी शुद्धि, निश्चयसे शुद्धि पाँच प्रकारकी होती है ॥१६८॥

टी०—माया और मूषासे रहित होना आलोचनाकी शुद्धि है । मनमे कुटिलताका होना माया है । असत्य भाषणको मूषा कहते हैं ।

माया कषाय है और वह अभ्यन्तर परिग्रह है । ‘चार कषाय हैं’ ऐसा आगमका वचन है ।

शङ्का—मूषा कैसे परिग्रह है ?

समाधान—‘उपधीयतेऽनेनेत्युपधि’ इस शब्द व्युत्पत्तिके करने पर ‘अनेन’ अर्थात् असत्य भाषणके द्वारा ‘उपधीयते’ कर्मका ग्रहण होता है अत मूषा उपधि है । जिस कर्मके हेतुमे जिसका आदर है वह सब उपधि ही है यह कहनेका अभिप्राय है ।

उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोसे रहित होना तथा ‘यह मेरा है’ इस प्रकार परिग्रहका भाव न होना वसति और संस्तरकी शुद्धि है । उस शुद्धिको जिसने स्वीकार किया उसने उद्गम

त्याग । उपकरणादीनामपि उद्गमादिरहितता शुद्धिस्तस्या सत्या उद्गमादिविषयदुष्टाना असयमसाधनाना ममेदं भावमूलात्ता परिग्रहाणा त्यागोऽभ्येव । मयतर्क्यावृत्त्यक्रमज्ञता वैयावृत्यकारिशुद्धि सत्या तस्या असयता अक्रमज्ञाश्च न मम वैयावृत्यकरा इति स्वीक्रियमाणास्त्यक्ता भवन्ति ॥१६८॥

अहवा दंसणणाणचरित्तसुद्धी य विणयसुद्धी य ।

आवासयसुद्धी वि य पच वियप्पा हवदि सुद्धी ॥१६९॥

'अहवा' अथवा । 'दंसणणाणचरित्तसुद्धी य, विनयसुद्धी य, आवासयसुद्धी वि य' आवश्यकशुद्धिश्चेति 'पंचवियप्पा' पञ्चविकल्पा 'हवइ सुद्धी' भवति शुद्धि । नि शङ्कितत्वादिविगुणपरिणतिदर्शनशुद्धि तस्या सत्या शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सादीना अशुभपरिणामाना परिग्रहाणा त्यागो भवति । काले पठनमित्यादिका ज्ञान-शुद्धि, अस्या मत्या अकालपठनाद्या क्रिया ज्ञानावरणमूला परित्यक्ता भवन्ति । पञ्चविंशतिभावनाश्चारित्र-शुद्धि । सत्या तस्या अनिगृहीतमन प्रचारादिशुभपरिणामोऽभ्यन्तरपरिग्रहस्त्यक्तो भवति । दृष्टफलानपेक्षिता विनयशुद्धि । तस्या मत्यामुपकरणादिलाभलोभो निरस्तो भवति । मनमावद्ययोगनिवृत्ति जिनगुणानुराग वन्द्यमानश्रुतादिविगुणानुवृत्ति, कुतापराधविषया निन्दा, मनमा प्रत्याख्यान, शरीरासारतानुपकारित्वभावना, चेत्यावश्यकशुद्धिरस्या मत्या अशुभयोगो जिनगुणाननुराग श्रुतादिमहात्म्येऽनादर, अपराधाजुगुप्सा, अप्रत्याख्यान, शरीरममता चेत्यमी भावदोषा परिग्रहा निराकृता भवन्ति ॥१६९॥

आदि दोषोसे दूषित वसनि और सस्तरका त्याग कर दिया इस प्रकार उपधित्याग होता है । उपकरण आदि की भी शुद्धि उद्गम आदि दोषोसे रहित होना है । उसके होने पर उद्गम आदि दोषोसे दूषित, असयमके साधन और 'यह मेरा है' इस भावके मूलकारण परिग्रहोका त्याग है ही । संयमी होना और वैयावृत्यके क्रमका ज्ञाता होना वैयावृत्यकारीकी शुद्धि है । उसके होने पर असयमी और क्रमको न जानने वाले मेरे वैयावृत्य करने वाले नहीं है' ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग होता है ॥१६८॥

गा०—अथवा दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि इस प्रकार शुद्धिके पाँच भेद होते हैं ॥१६९॥

टी०—निःशक्ति आदि गुणोका धारण करना दर्शन शुद्धि है । उसके होने पर शका, काङ्क्षा, विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहोका त्याग होता है । 'कालमे पढ़ना' आदि ज्ञान शुद्धि है । उसके होने पर अकाल पठन आदि क्रिया, जो ज्ञानावरणके बन्धकी कारण हैं, उनका त्याग होता है । पञ्चीस भावनाएँ चारित्र शुद्धि है । उसके होने पर मनकी चंचलताको न रोकना आदि अशुभ परिणाम, जो अभ्यन्तर परिग्रह है उनका त्याग होता है । दृष्ट फलकी अपेक्षा न करके विनय करना विनय शुद्धि है । उसके होने पर उपकरण आदिके लाभका लोभ दूर होता है । सावद्य योगका त्याग, जिन देवके गुणोमे अनुराग, नमस्कार करनेके योग्य श्रुत आदि के गुणोका पालन करना, किये हुए अपराधकी निन्दा, मनसे प्रत्याख्यान करना, शरीरकी असारता और उसके अनुपकारीपनेका चिन्तन, ये आवश्यक शुद्धि है । उसके होने पर अशुभ योग, जिन देवके गुणोमे अनुरागका अभाव, श्रुत आदिके महात्म्यमे अनादर, अपराधके प्रति ग्लानिका न होना, प्रत्याख्यानका न होना, और शरीरसे ममता, ये दोष परिग्रह है, इनका निरास होता

पञ्चविधविवेकप्रख्यापनायोद्यता गाथा—

इन्द्रियकसायउवधीण भक्तपाणस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भणिदो पंचविधो दच्चभावगदो ॥१७०॥

‘इन्द्रियकसाय’ इति । इन्द्रियविवेक, कषायविवेक, भक्तपाणविवेक, उपधिविवेक, देहविवेकः इति एष विवेक पञ्चप्रकारे निरूपित पूर्वगमेषु । स पुन पञ्चप्रकारोऽपि द्विविधः । द्रव्यकृतो भावकृत इति । रूपादिविषयेषु चक्षुरादीनामादरेण कोपेन वा अप्रवर्तन । इद पश्यामि शृणोमीति वा । तथा तस्या निविड-कुचनट पश्यामि, नितम्बरोमराजि वा विलोकयामि, पृथुतर जघन स्पृशामि, कल गीत मावधान शृणोमि, मुखकमलपरिमल जिघ्रामि, विम्बाधर समास्वाद्यामि इति वचनानुच्चारण वा द्रव्यत इन्द्रियविवेक । भावत इन्द्रियविवेको नाम जातेऽपि विषयविषयिसम्बन्धे रूपादिगोचरस्य विज्ञानस्य भावेन्द्रियाभिधानस्य राग-कोपाभ्या विवेचन, रागकोपसहचारिरूपादिविषयमानमज्ञानापरिणतिर्वा । द्रव्यत कषायविवेको नाम कायेन वाचा चेति द्विविध । भ्रूलतामङ्कोचन, पाटलेक्षणता, अधरावमर्हण, शस्त्रनिकटीकरण, इत्यादिकायव्यापारा-करण । हन्मि, ताडयामि, शूलमारोपयामि इत्यादिवचनाप्रयोगश्च परपरिभवादिनिमित्तचित्तकलङ्काभावो भावत क्रोधविवेक । तथा मानकषायविवेकोऽपि बाक्कायाभ्या द्विविध । गात्राणा स्तब्धताकरण, शिरस उन्नमन, उच्चासनारोहणादिक च यन्मानसूचनपर तस्य कायव्यापारस्याकरण । मत्त को वा श्रुतपारग सुचरित मुतपोधनश्चेति वचनाप्रयोगश्च । एवमेवैतेभ्योऽह प्रकृष्ट इति मनसाहङ्कारवर्जन भावतो

है ॥१६९॥

पाँच प्रकारके विवेकका कथन करते हैं—

गा०—इन्द्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधिविवेक, भक्तपाण विवेक और देहका विवेक इस प्रकार यह विवेक पाँच प्रकारका पूर्वागम मे कहा है । तथा यह पाँच प्रकारका विवेक द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार है ॥१७०॥

टी०—रूप आदि विषयोमे चक्षु आदि इन्द्रियोंका आदर भावसे या क्रोधवश प्रवृत्ति न करना, यह देखता हूँ, अथवा यह सुनता हूँ, उसके घने स्तनोको देखता हूँ, अथवा नितम्ब और रोमपत्तिको देखता हूँ, स्थूल जघनको स्पर्श करता हूँ, मनोहर गीत सावधानता पूर्वक सुनता हूँ, मुख रूपी कमलकी सुगन्ध सूँघता हूँ, ओष्ठका रसपान करता हूँ, इत्यादि वचनोका उच्चारण न करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक है । विषय और विषयी अर्थात् पदार्थ और इन्द्रियका सम्बन्ध होने पर भी रूपादिका जो ज्ञान होता है जिसे भावेन्द्रिय कहते हैं, उस ज्ञानके होने पर भी राग द्वेष न करना अथवा राग द्वेषके सहचारी रूपादि विषय रूपसे मानसज्ञानका परिणत न होना भाव इन्द्रिय विवेक है । द्रव्य कषाय विवेक के दो भेद है शरीरसे और वचन से । भौको सकोचना, आँखोंका लाल होना, ओठ काटना, शस्त्र उठाना इत्यादि काय व्यापारका न करना काय द्रव्य कषाय विवेक है । भारता हूँ, ताडन करता हूँ, सूली पर चढ़ाता हूँ इत्यादि वचन न बोलना वचन क्रोध कषाय विवेक है । दूसरे के द्वारा किये गये तिरस्कार आदिके निमित्तसे चित्तमे मलिनताका न होना भावसे क्रोध विवेक है । तथा मान कषाय विवेकके भी वचन और कायकी अपेक्षा दो भेद है । शरीरको स्तब्ध करना, सिर को ऊँचा करना, उच्चासन पर बैठना आदि जो मान सूचक काय व्यापार हैं उनका न करना काय मान कषाय विवेक है । मुझसे बड़ा कौन शास्त्रका पंडित है, चारित्रवान और तपस्वी है, इस प्रकारके वचन न बोलना वचन मान कषाय विवेक है । इसी

मानकषायविवेक । वाक्कायाम्या मायाविवेको द्विप्रकार । अन्यत् कृत इवान्यस्य यद्वचन तस्य त्यागो मायोपदेशस्य वा, माया करोमि न कारयामि, नाम्मुपगच्छामि इति वा कथन वाचा मायाविवेक । अन्य-
त्कुर्वत इवान्यस्य कायेनाकरण कायतो मायाविवेक । लोभकषायविवेकोऽपि द्विविधः । यथास्य लोभस्त-
बुद्ध्य कप्रसारण, द्रव्यवेशानपायिता, तदुपादानुकामस्य कायेन निषेधन हस्तमंजया निवारण, शिरद्वालनया
वा एतस्य कायव्यापारस्य अकरण कायेन लोभविवेक शरीरेण वा द्रव्यानुपादान । एतन्मदीय वस्तुग्रामादिक
वा अहमस्य स्वामीति वचनानुच्चारण वा लोभविवेक । नात् कस्यचिदीशो न च मम किञ्चिदिति वचनं
वा । ममेदभावरूपमोहजपरिणामापरिणतिर्भावतो लोभविवेक ॥१७०॥

अहवा शरीरसेज्जा संधारुवहीण भक्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकरण य होइ विवेगो तहा चेव ॥१७१॥

'अहवा' अथवेति । विवेक प्रकारान्तरेणावेद्यते । 'शरीरसेज्जासंधारुवहीणभक्तपाणस्स' शरीरविवेक
वसतिमस्तरिवेकावुपकरणविवेक, भक्तपाणविवेक । 'वेज्जावच्चकरण य' वैयावृत्यकराणां च विवेको
भवति । 'तहा चेव' तथैव द्रव्यभावाभ्या इति यावत् । तत्र शरीरविवेक शरीरेण निरूप्यते । ससारिण
शरीराद्विवेक कथामिति चेत् । शरीरेण स्वशरीरेण स्वशरीरोपद्रवापरिहरण शरीरविवेक । शरीर उपद्रवन्त
नर तिर्यञ्च देव वा न हस्तेन निवारयति । मा कृथा ममोपद्रवमिति दशमशकवृत्तिकभुजगसारमेयादीभ
हस्तेन, पिच्छाद्युपकरणेन, दण्डादिभिर्वाऽपसारयति । छत्रापच्छकटकप्रावरणादिना वा न शरीररक्षा करोति ।

प्रकार इनसे मे उत्कृष्ट हैं ऐसा मनसे अहंकार न करना भावसे मान कषाय विवेक है । माया
विवेक भी वचन और कायकी अपेक्षा दो प्रकार है । दिलाना तो ऐसा मानो कुछ अन्य बोलते हैं
और बोलना कुछ अन्य, इसका त्याग अथवा माया पूर्ण उपदेशका त्याग, अथवा न मे माया करता
हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ ऐसा बोलना वचन माया विवेक है । अन्य करते हुए
उससे अन्यका कायसे न करना काय माया विवेक है । लोभ कषाय विवेक भी दो प्रकारका है ।
जिम वस्तुका लोभ हो उसको लक्ष्य करके हाथ पसार्ना, जो उसे लेना चाहे उसे शरीरसे मना
करना या हाथके मकेल से रोकना अथवा मिर हिलाकर मना करना, इस काय व्यापारका न
करना काय लोभ विवेक है । अथवा शरीरसे वस्तुका ग्रहण न करना काय लोभ विवेक है । यह
वस्तु ग्राम आदि मेग है, मे इसका स्वामी हूँ इत्यादि वचनका उच्चारण न करना, अथवा न मे
किसी का स्वामी हूँ और न कुछ मेरा है ऐसा बोलना वचन लोभ विवेक है । यह मेरा है इस
भावरूप मोहजन्य परिणामका न होना भाव लोभ विवेक है ॥१७०॥

गा०—अथवा शरीर विवेक, वसति विवेक, मस्तर विवेक, उपधि विवेक, भक्तपाण विवेक,
और वैयावृत्य करने वालोका विवेक, द्रव्य और भाव रूप होना है ॥१७१॥

टी०—प्रकारान्तरसे विवेकके भेद कहने हैं । शरीर विवेक शरीर के द्वारा किया जाता है ।

शङ्का—ससारी जीवका शरीरसे विवेक कैसे सभव है ?

समाधान—अपने शरीरमे होने वाले उपद्रवोका दूर न करना, शरीर विवेक है । शरीरपर
उपद्रव करने वाले मनुष्य, तिर्यञ्च अथवा देव को हाथसे नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मत
करो । डास, मच्छर, बिच्छू, सर्प, कुत्ते आदिको हाथसे, पिच्छी आदि उपकरणसे अथवा दण्ड
वगैरहसे दूर नहीं करता । छाता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरणसे शरीरकी रक्षा

शरीरपीडा मम मा कृथा इत्यवचन । मा पालयेति वा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैतन्येन सुखदुःखसवेदनेन वाग्विशिष्टमिति वचन वाचा विवेक । वसतिसस्तरयोविवेको नाम कायेन वसतावनासन प्रागध्युषिताया, सस्तरं वा प्राक्तने अशयन अनासन । वाचा त्यजामि वसति सस्तरमिति वचन । कायेनोपकरणानामनादान, अस्थापनं क्वचिदरक्षा च उपधिविवेक । वाचा परित्यक्तानीमानि ज्ञानोपकरणादीनि इति वचन वाचा उपधिविवेक । भक्तपानयोरनशन अपान वा कायेन भक्तपानविवेक । एवभूत भक्त पान वा न गृह्णामि इति वचन वाचा भक्तपानविवेक । वैद्यावृत्यकरा स्वशिष्यादया ये तेषां कायेन विवेक' तं सहासवास । मा कृथा वैद्यावृत्य इति वचन, मया त्यक्ता यूयमिति वचन । सर्वत्र शरीरादीं अनुरागस्य ममेव भावस्य वा मनसा अकरण भावविवेक ॥१७१॥

परिग्रहपरित्यागक्रम उपनिशति—

सर्व्वतथ द्रव्यपञ्जयममत्तसंगविजडो पणिहिदप्पा ।

शिण्पणयपेमरागो उवेज्ज मक्वत्थ समभावे ॥१७२॥

समग्रव्य इत्यादिना । 'सर्व्वतथ' सर्वत्र दशे । 'पणिहिदप्पा' प्रणिहितात्मा प्रकर्षेण निहित । निक्षिप्त वस्तुयाथान्यज्ञाने आत्मा येन स प्रतिनिहितात्मा । 'द्रव्यपञ्जयममत्तसंगविजडो' द्रव्येषु जीवपदगलेषु तत्पर्यायेषु च ममत्तारूपो य' मग परिग्रहस्तेन परित्यक्त । प्रणय 'नह' प्रेम प्राप्ति, राग आसक्ति । क्व ? द्रव्यपर्यायेषु जीवद्रव्यं पुत्रदारमित्रादी, तेषां नीरोगत्वधनवत्त्वादी पर्याये, आत्मनो वा देवत्वे, चक्रवर्तिव्यं अहमिन्द्रत्वे वा । तथा शरीरे आहारादिके भोगमाधने, तदीयरूपरसगन्धस्पर्शपर्यायेषु वा, एतस्य

नहीं करता । यह कायसे शरीर विवेक है । मेरे शरीरको पीडा मत दो, अथवा मेरी रक्षा करो, ऐसा न बोलना, अथवा यह शरीर अचेतन है, मुझसे भिन्न है, चैतन्यमे और सुख दुःखके सबेदनसे रहित है ऐसा बोलना वचनसे शरीर विवेक है । जिसमें पहले रहे है उस वसति में न रहना कायसे वसति विवेक है । पूर्वके सस्तर पर न साना न बैठना कायसे सस्तर विवेक है । मैं वसति या संस्तर को त्यागता हूँ यह वचनसे वसति और सस्तर विवेक है । 'उपकरणोका त्याग करता हूँ' ऐसा बोलना वचनसे उपधि विवेक है, भक्तपानको न खाना न पीना कायसे भक्तपान विवेक है । 'इस प्रकारके भोजन और पानको ग्रहण नहीं करता ऐसा कहना वचनसे भक्तपान विवेक है । वैद्यावृत्य करने वाले अपने शिष्यों आदिके साथ वास न करना कायसे विवेक है । 'वैद्यावृत्य मत करो' 'मैंने तुम्हारा त्याग किया ऐसा कहना' वचनसे विवेक है । सर्वत्र शरीर आदिमें अनुरागका 'यह मेरा है' इस प्रकार का भाव मनमें न करना भावविवेक है ॥१७१॥

परिग्रह के त्यागका क्रम बतलाते है—

गा०—सर्व देशमें प्रतिनिहित आत्मा द्रव्य और पर्यायोंमें ममत्तारूपी परिग्रहसे रहित, प्रणय, प्रेम और रागसे रहित सर्वत्र समभावको प्राप्त होता है ॥१७२॥

टी०—जिसमें वस्तुके यथार्थ स्वरूप के ज्ञानमें आत्माको प्रकर्षरूपसे निहित किया है वह प्रतिनिहितात्मा है अर्थात् जो वस्तु स्वरूपके जाननेमें लीन रहता है और द्रव्य अर्थात् जीव पदगलमें और उनकी पर्यायोंमें ममता नहीं करता । और जीव द्रव्य अर्थात् पुत्र स्त्री मित्रादि में उनकी नीरोगता, धनवत्ता आदि पर्यायोंमें अथवा आत्माकी देवपना, चक्रवर्तीपना, अहमिन्द्रपना आदि पर्यायोंमें तथा शरीरमें, आहारादिमें; भोगके साधनमें और उनकी रूप, रस, गन्ध,

परिणामेभ्यो निर्गतो 'पितृपण्यपेक्षराग' इत्युच्यते । 'उवेञ्ज' प्रतिपद्यते । 'समभाव' समचित्ता । द्रव्य पर्याये वा रागकोपावन्तरेण तत्स्वरूपग्रहणमात्रप्रवृत्तिर्जायता समचित्ता ॥ १७२॥

परिग्रहपरित्यागादनन्तरोपधिकार श्रितिर्नाम, एतद्व्याख्यातुकाम श्रितिशब्दस्यार्थद्वय व्याचष्टे भाव-श्रितिर्द्रव्यश्रितिरिति, अप्रकृत श्रितिशब्दार्थ निराकर्तुमिष्ट दर्शयितुम्—

जा उवरि उवरि गुणपडिवत्ती सा भावदो सिदी होदि ।

दव्वसिदी निस्सेणी सोवाणं आरुहंतस्स ॥१७३॥

'जा' या । 'उवरि उवरि' उपर्युपरि । 'गुणपडिवत्ती' गुणप्रतिपत्ति । ज्ञानश्चद्धानसमानभावाना गुणाना प्रवृत्ताना उपर्युपरि गुणनात्तयाभूतानामेव प्रतिपत्तिर्या सा । 'भावदो' भावेन । 'सिदी होदि' श्रितिर्भवति । भावश्रिति सैवेति यावन् । अथ का द्रव्यश्रिति ? अस्योत्तरमाह—'दव्वसिदी' श्रीयते इति श्रितिः द्रव्यं च तत् श्रितिश्च सा द्रव्यश्रिति । यदाश्रीयते द्रव्य निश्चयणीसोपानादिक तदपि श्रितिशब्देनोच्यते । 'आरुहंतस्स' आरोहन् ॥१७३॥

अनयो का परिगृहीतेत्यत्राह—

सल्लेहणं करंतो सव्वं सुहसीलयं पयहिदूण ।

भावोसदिमारुहिता विहरेज्ज सरीरणव्वण्णो ॥१७४॥

स्पर्श पर्यायोमे प्रणय अर्थात् स्नेह, प्रेम और राग अर्थात् आसक्ति रूप परिणामोसे रहित है वह सर्वत्र समभाव अर्थात् समचित्तताको प्राप्त होता है । द्रव्य अथवा पर्यायमे राग द्वेष के बिना उनके स्वरूपको ग्रहण मात्र करनेकी प्रवृत्तिको अर्थात् ज्ञानताको समचित्तता कहते हैं ॥१७२॥

उपधि त्याग समाप्त हुआ ।

परिग्रह त्यागके अनन्तर श्रिति नामक अधिकार है । उसका व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार श्रिति शब्दके दो अर्थ कहते हैं भाव श्रिति और द्रव्य श्रिति । श्रिति शब्दके अप्रकृत अर्थका निराकरण और इष्ट अर्थ का कथन करते हैं—

गा०—जो ऊपर-ऊपर गुणोकी प्रतिपत्ति है वह भावसे श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाले के नसेनी सीढ़ी आदि द्रव्य श्रिति है ॥१७३॥

टी०—ज्ञान श्रद्धान समभाव आदि गुणोका ऊपर-ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है और वह भाव श्रिति है । भाव अर्थात् परिणामसे श्रिति भाव श्रिति अर्थात् परिणाम सेवा है । 'श्रीयते' जिसका आश्रय लिया जाये वह श्रिति है । द्रव्यरूप श्रिति द्रव्य श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाला नसेनी सीढ़ी आदि जिस द्रव्यका आश्रय लेता है उसको भी श्रिति शब्दसे कहते हैं ॥१७३॥

यहाँ इन दोनोंमेसे किसका ग्रहण किया है, यह कहते हैं—

गा०—सल्लेखना करता हुआ शरीरसे विरक्त साधु सब सुखशीलताको मन वचन कायसे त्यागकर भावश्रिति पर आरोहण करके विहार करे ॥१७४॥

‘सत्त्वैर्हृणं’ सत्त्वैरक्षता । ‘करंते’ कुर्वन् । ‘सत्त्वं सुहृत्सौलभं’ सर्वं सुखभावना आसनशयनभोजनादि-विषया । ‘फ्यहितृण’ प्रकर्षेण त्यक्त्वा योगव्ययेनेति यावत् । ‘भावसिद्धिमाहृता’ श्रद्धानादिपरिणामसेवा प्रतिपद्य । ‘विरहेज्ज’ प्रवर्तते । ‘सरीरणिविष्णो’ शरीरनिस्पृह । किमनेन शरीरेण, सुलभेनासारेण, अशुचिना, कृतघ्नेन, भारेण रोगाणामाकरेण, जरामरणप्रतिहृतेन दुःखविधायिनेति ॥१७४॥

द्व्यसिद्धिं भावसिद्धिं अणुओगवियाणया विजाणंजा ।

ण खु उद्धगमणकज्जे हेदिठल्लपदं पसंसंति ॥ १७५॥

द्व्यसिद्धिं भावसिद्धिं अणुओगवियाणया विजाणंता’ इत्यग्निमन्त्रे पदघटना । ‘उद्धगमणकज्जे हेदिठल्लपदं ण खु पसंसंति’ इति । ऊर्ध्वगमने कार्ये अधोषपादनिर्गमनैव प्रशसन्ति । ‘विजाणंता’ विशेषेण जानन्त । का ‘द्व्यसिद्धिं भावसिद्धिं’ च द्व्यभावश्रियो स्वरूप उपादेयश्रित्ता’ इति यावत् । न केवलं क्रितिमात्रज्ञा । किन्तु ‘अणुओगवियाणया’ अनुयोगशब्द सामान्यवचनोऽपि इह चरणानुयोगवृत्तिगृहीतस्तेनायमर्थः आचाराङ्गज्ञा अथवा चतुर्विधानुयोगज्ञा श्रुतमाहात्म्यवन्त न प्रशसन्ति । एतदुक्तं भवति—शुभ-परिणामवता तदतिशय एव प्रवर्तितव्यं, न जघन्यपरिणामप्रवाहे निपतितव्यं, यतोऽतिशयितश्रुतज्ञानलोचना यतयो निन्दति जघन्यपरिणामान् । कुतो ? मन्दायमानशुभपरिणाम कमेण न बहुलविशालकर्मतिमिरमपा-कर्तुमर्हति नाशाभिमुख प्रदीप इव । यथा नाशयन्मुख प्रदीपोऽतितेजसा प्रवर्तमानो मन्द मन्द उज्ज्वलन्ताशमुपैति शनैः शनैस्तमसाच्छाद्यते तथा मन्दायमानपरिणामोऽपीत्यर्थः । अशुभपरिणामसन्ततेर्मूलं भवति । तेन कर्मणा स्थितिरनुभवश्च प्रकर्षमुपैति ततो व्यवस्थिता सैव दीर्घमसारिता । समीचीनज्ञानमास्तप्रेरितः शुभपरि-

गा०—टी०—इस सुलभ, असार, अपवित्र, कृतघ्न, भाररूप, रोगोका घर और जन्म मरणसे युक्त, दुःखदायी शरीरसे क्या लाभ ऐसा विचार साधु शरीरसे निस्पृह होकर सल्लेखना धारण करता है और बैठना, सोना, भोजन आदिकी सब सुख भावनाको छोड़ श्रद्धानादि परिणामोका आश्रय लेता है ॥१७४॥

गा०—द्रव्यश्रितिके भावश्रितिके स्वरूपको विशेष रूपसे जानने वाले तथा आचारागके ज्ञाता ऊर्ध्वगमन रूप कार्यमें नीचे पैर रखना प्रशसनीय नहीं ही मानते ॥१७५॥

टी०—अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्यका वाची होने पर भी यहाँ चरणानुयोगका वाचक ग्रहण किया है अतः उसका अर्थ आचारागके ज्ञाता होता है । अथवा चार प्रकारके अनुयोगके ज्ञाता भी होता है । द्रव्यश्रितिके और भावश्रितिके स्वरूपको जानने वाले तथा चरणानुयोगके ज्ञाता ऊपर जानेके लिये नीचे-नीचे पैर रखना प्रशसनीय नहीं मानते । आशय यह है कि शुभ परिणाम वालोको शुभ परिणामोकी उत्कृष्टतामें ही लगना चाहिये, जघन्य परिणामोके प्रवाहमें नहीं गिरना चाहिये; क्योंकि अतिशय युक्त श्रुतज्ञान रूपी चक्षुसे सम्पूर्ण यतिगण जघन्य परिणामो की निन्दा करते हैं । क्योंकि जिसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मन्द होते जाते हैं वह घने विशाल कर्मरूपी अन्धकारको नाशके अभिमुख दीपककी तरह दूर नहीं कर सकता । जैसे बुझता हुआ दीपकः तीव्र प्रकाश देता है किन्तु मन्द-मन्द जलकर बुझ जाता है और धीरे-धीरे अन्धकारसे ढक जाता है । उसी तरह मन्द होता हुआ शुभ परिणाम भी अशुभ परिणामोकी परम्पराका जनक होता है और उससे कर्मोकी स्थिति और अनुभाग उत्तरोत्तर बढता है । उससे बही दीर्घ संसार-

शामानलः प्रकृष्यमाणो विशेषितकर्मपादपरसस्तमुन्मूलयतीति ॥१७५॥

अतिरेपायस्थानपरिहाराख्यानायोत्तरगाथा—

गणिणा सह संलाओ कज्जं पइ सेसएहिं साहूहिं ।

मोणं से मिच्छजणे भज्जं सण्णीसु सज्जणे य ॥१७६॥

‘गणिणा सह’ सावधारणमिदं गणिर्नैव सह । ‘संलाओ’ प्रश्नप्रतिवचनप्रबन्ध, नान्ये सह चिरभाषण कार्यम् । आचार्येण सह सलाप शुभपरिणामस्य हेतुरित्यनुज्ञायते । इतरे तु प्रमादिनो यत्किञ्चिद् भ्रुवन्तोऽ-
शुभपरिणाम विदधुः । ‘कज्ज पइ’ कार्यं स्व प्रति । ‘सेसएहिं साहूहिं’ शेषः साधुभिः सम्भाषण कार्यं, न प्रबन्धरूपा कथा कार्या । ‘मोणं’ मौनमेव । ‘से’ तस्य शुभपरिणामश्रेणीमारूढस्य । ‘मिच्छजणे’ मिथ्यादृष्टि-
जने । स्वार्थे बद्धपरिकरस्य किं तेनानुपकारिणा हितोपदेशाग्राहिणा जनेन । ‘भज्जं’ भाज्य विकल्प्य मौन ।
‘सण्णीसु’ मिथ्यादृष्टिष्वप्युपशान्तेषु । ‘सज्जणे य’ स्वजने च । मिथ्यादृष्टी अस्यामवस्थाया मदीय वचन
श्रुत्वा सम्यग्दर्शनादिकमिमं गृह्णन्तीति यद्यस्ति सम्भावना ब्रूयाद् धर्मं न चेन्मौनमेव ॥१७६॥

उपगतशुभपरिणामस्य प्रवृत्तिक्रममाचष्टे—

सिदिमरुहिट्ठु कारणपरिभुत्तं उवधिमणुवर्धिं सेज्जं ।

परिकम्मादिउवहदं वज्जित्ता विहरदि विदण्हू ॥१७७॥

‘सिदिमरुहिट्ठु’ शुभपरिणामभंणिमारूढ । कारणभुत्तं किञ्चित्कारणमुपदिश्य श्रुतग्रहण, परेषा वा
पना प्राप्त होता है । सम्यग्ज्ञान रूपी वायुसे प्रेरित शुभ परिणाम रूप आग बढ़ती-बढ़ती कर्म रूपी
वृक्षके रसको सुखाकर उसे जड़से नष्ट कर देती है ॥१७७॥

श्रितिके विनाश स्थानोसे वचनेके उपाय कहते हैं—

गा०—शुभ परिणामोकी श्रेणि पर आरूढ साधुको आचार्यके ही साथ वार्तालाप करना
चाहिये । कार्य ही तो शेष साधुओसे वार्तालाप करे । मिथ्यादृष्टिजनोमे मौन रहे । शान्त परिणामी
मिथ्यादृष्टियोंमें और अपने ज्ञातिजनोमे मौन करे, न भी करे ॥१७८॥

टी०—आचार्यके साथ ही ‘सलाप’ अर्थात् प्रश्नोत्तर आदि करना चाहिये । दूसरोके साथ
लम्बा वार्तालाप नहीं करना चाहिये । आचार्यके साथ सलाप शुभ परिणाम का कारण है इसलिये
उसकी अनुज्ञा है । अन्य लोग तो प्रमादी होनेसे जो कुछ भी बोलकर अशुभ परिणाम कर देते हैं ।
शेष साधुओके साथ सम्भाषण करना चाहिये किन्तु लम्बी कथा नहीं करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि
जनसे बात नहीं करना चाहिये क्योंकि वह तो स्वार्थमें डूबा है । हितोपदेशको नहीं सुनता । ऐसे
अनुपकारो व्यक्तिसे क्या काम ? जो मिथ्यादृष्टि होते हुए भी शान्त परिणामो है और अपने
ज्ञातिबन्धु है उनसे वार्तालाप किया जा सकता है । ये मेरे वचन सुनकर सम्यग्दर्शन आदिको
ग्रहण करेगे, यदि ऐसी सम्भावना है तो धर्मका उपदेश दे, नहीं तो मौन ही रहे ॥१७८॥

शुभ परिणामके धारी मुनिकी प्रवृत्तिका क्रम कहते हैं—

गा०—क्रमका ज्ञाता मुनि शुभ परिणामों की श्रेणिपर चढ़कर किसी कारणवश व्यवहार
में आई परिग्रहों और ईष्य उपधिरूप वसतिको तथा जो लीपने-पोतने अयोग्य है, उसे त्याग कर
तपस्चरण करता है ॥१७९॥

टी०—शुभ परिणामोकी परम्परासे जो मुनि ऊपर चढ़ रहा है वह ऐसे परिग्रहों त्याग

श्रुतोपदेश, आचार्यादिवैयावृत्यादिकं वा, 'परिभूत' व्यवहृत । 'उबधि' परिग्रहमोषध अतिरिक्तज्ञानसंयमोप-
करणानि वा । 'अनुपधि' ईषत्यरिग्रह । अन्वयेषदर्थवृत्ति अनुदरा कन्येति यथा । कोसावनुपधिरत आह—
'सेज्ज' सेविउज्जदि जदिणा इति व्युत्पत्तौ वमतिरुच्यते, तेन सेज्ज वमति । परिकम्माविउवह्वं यतयोऽत्र
वसन्तीति प्रमार्जनप्रलेपनाविपरिकर्मणा उपहृत अयोग्य । 'परिवज्जिता' वर्जयित्वा । 'विहरवि' आचराति ।
'विबध्नु' क्रमज्ञः ॥१७७॥

श्रित्यनन्तरं किं करोतीत्यत्राह—

तो पच्छिममि काले वीरपुरिससेविय परमघोर ।

भत्तं परिजाणंतो उवेदि अब्भुज्जदविहार ॥१७८॥

'तो' तस्या श्रिते । 'पच्छिममि काले' पश्चिम काले । 'वीरपुरिससेविय' वीरै, पुरुषैराचरित ।
'परमघोर' अतिदुष्कर । 'भत्त परिजाणंतो' आहार परित्यक्तुकाम । 'उवेदि' उर्वेति । किं ? अब्भुज्जद-
विहार' सम्यग्दर्शनाविपरिणामाभिमुख्ये उद्यन्त विहार ॥१७८॥

कीदृगसावम्युद्यतो विहार इत्यत्रावष्टे—

इत्तिरियं सव्वगणं विधिणा वित्तिरिय अणुदिसाए द ।

जहिदुण संकिलेम भावेइ असंकिलेसेण ॥१७९॥

'इत्तिरियं' कियत कालस्य । 'सव्वगणं' सयताना, आयािकाणा, श्रावकाणा, इत्यामा च समिति ।

देता है जो कारणवश व्यवहारमे आया है जैसे स्वयं शास्त्राभ्यासके लिये या दूसरोकी शास्त्रका
उपदेश देनेके लिये ज्ञान और समयके उपकरण शास्त्र आदि व्यवहाराग्मे आये हो जो कि स्वयं
अपने लिये आवश्यक नहीं है । तथा आचार्य आदिकी वैयावृत्यके लिये औषध आदि व्यवहारमे
आई हो । ऐसा परिग्रह कारणभुक्त परिग्रह है । तथा कारणभुक्त अनुपधिको भी त्याग दे ।
अनुपधिमे अन्का अर्थ ईषत् या किञ्चित् है । यह अनुपधि है 'सेज्ज' । 'जो यत्तिके द्वारा सेवित
होती है' इस व्युत्पत्तिके अनुसार सेज्जाका अर्थ वमति है । तथा 'इमम यत्ति गण रह्ये' इस
अभिप्रायसे जिस वसतिकी सफाई लिपाई पुताई की गई है वह भी त्याज्य है । इन सबको त्यागकर
वह मुनि तपश्चरण करता है ॥१७७॥

श्रितिके अनन्तर वह क्या करता है यह कहते हैं—

गा०—उस श्रितिके अन्तिम समयमे वीर पुरुषोके द्वारा आचरित अतिकठिन आहारको
त्याग देनेका इच्छुक वह मुनि सम्यग्दर्शन आदि परिणामोकी अभिमुखतामे तत्पर विहारको प्राप्त
होता है । अर्थात् रत्तत्रयकी मुख्यताका लिये हुए आचरण करता है ॥१७८॥

वह अभ्युद्यत विहार कैसा है, यह कहते हैं—

गा०—तत्काल गुरुके पश्चात् जो संघका पालन करता है उसे, विधिपूर्वक समस्त संघको
सौपकर संक्लेशको छोडकर असक्लेशसे आत्माको भाता है ॥१७९॥

टी०—सर्वगणसे मतलब है मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अन्य जनोका समूह ।

‘चित्तिरिय’ वत्त्वा । कथं ‘चिचिणा’ विधिना । कथं ? सर्वस्य गणस्य मध्ये तं व्यवस्थाप्य स्वयं बहिः स्थित्वा ‘एष निरतिचाररत्नत्रय’ आत्मानं युष्मानपि समर्थं ससारसागरादुद्धर्तुं, अनुज्ञातश्च यया मूरिरयमिति । तत एतदुपदेशानुसारेण भवद्भिः प्रवर्तितव्यं इति । ‘अनुदिसाए हु’ ‘अनु’पश्चादर्थे दिशि विधाने गुरो पश्चाद्दिशि विद्यते चरणक्रमं यं सोमिधीयते अगुदिसशब्देन । ‘अहिऊण’ त्यक्त्वा । ‘संकिलेसं’ सकलेश परोपकार-सम्पादनायास । ‘भावेइ’ भावयति । ‘असंकिलेसेण’ न विद्यते सकलेशोऽस्मिन्नित्यसंकलेशं शुभपरिणामस्तेन भावयति आत्मानं ॥१७९॥

जावंतुं केह संग्ता उदीरया होति रागदोसाणं ।

ते वड्जितो जिणदि हु रागं दोसं च णिस्सज्जो ॥१८०॥

त्यक्तव्यसकलेशभावनाकल्पस्याख्यानायाचष्टे—

कन्दप्पदेवखिम्भस अभिभोगा आसुरी य सम्मोहा ।

एसा हु सङ्किलिद्धा पञ्चविहा भावणा भणिदा ॥१८१॥

कन्दप्प इत्यादिना । गतिकर्म चतुर्विधं नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्यगतिर्देवगतिरित्यत्र देवगतिर्नैक-प्रकारा असुरदेवगतिनागदेवगत्यादिप्रपञ्चेन । कन्दर्पदेवगते, किल्बिषदेवगते गभियोग्यदेवगते, असुरदेवगते, सम्मोहदेवगते च कारणभूता आत्मपरिणामाः । कारणे कार्योपचानोपप्राणवत् । यथान्नं वै प्राणा इति

‘अनुदिसाए’ मे अनुका अर्थ है पश्चात् और दिशका अर्थ है विधान । गुरुके पीछे जो चारित्रिके क्रमका विधान करता है उसे अनुदिश कहते हैं । सल्लेखनार्थी उसको सर्वसङ्घके मध्यमे स्थापित करके स्वयं बाहर होता है । उस समय वह कहता है—इसका रत्नत्रय निर्दोष है । यह अपना और तुम्हारा भी ससार सागर से उद्धार करनेमे समर्थ है । मैंने इसे आचार्य बनने की अनुज्ञा दी है । अतः इसके उपदेशके अनुसार आपको चलना चाहिये । सङ्घके भारसे मुक्त होकर वह परोपकार करनेका प्रयत्न रूप सकलेश छोड़ देता है, अर्थात् परोपकार करना छोड़ देता है और जिसमे सकलेश नहीं है ऐसे असकलेश अर्थात् शुभ परिणाममे आत्माकी भावना भाता है ॥१८१॥

गा०—जितना कोई परिग्रह रागद्वेषकी उदीरणा करने वाला होता है, उसे छोड़ता हुआ निस्सङ्ग होकर राग और द्वेष को निश्चयमे जीतता है ॥१८०॥

विशेष—इस पर विजयोदया टीका नहीं है । आशा वर्गने भी इस पर टीका नहीं की किन्तु इतना लिखा है कि टीकाकार इस गाथाकी नहीं मानता ।

छोड़ने योग्य सकलेश भावनाके भेद कहते हैं—

गा०—कन्दर्पदेवगति, किल्बिषदेवगति, आभियोग्यदेवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेव-गतिके कारण भूत आत्म परिणाम यह निश्चयसे पाँच प्रकारकी सक्लिष्ट भावना कही है ॥१८१॥

टी०—गतिकर्मके चार भेद हैं—नरक गति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति । इनमे से देवगतिके असुरदेवगति, नागदेवगति आदिके विस्तारसे अनेक भेद हैं । कन्दर्पदेवगति, किल्बिष-देवगति, आभियोग्य देवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेवगतिके कारणभूत आत्मपरिणामोंको उस उस गतिके नामसे कहा है । यहाँ कारणमें कार्यका उपचार किया है जैसे ‘अन्न ही प्राण है’ । यहाँ

प्राणकारणेश्चै प्राणोपचारा । कार्यगतेन व्यपदेशेन कन्दर्पभावना, किल्बिषभावना, अभियोग्यभावना, असुर-
भावना, सम्मोहभावनाश्चेति पञ्चप्रकारा भावना निरूपिताः सर्वविद्धि ॥१८१॥

तत्र कन्दर्पभावनानिरूपणयोस्तरगाथा—

कंदप्पकुक्कुआइय चलसीलो णिच्चहासणकहोय ।

विष्भावितो य परं कंदप्पं भावणं कुणइ ॥१८२॥

कन्दप्पकुक्कुआइयचलसीलो रागोद्रेकाग्रहाससम्मिश्रोऽशिष्टवाक्प्रयोग कर्त्तव्य । रागातिशयवतो
हसत परमुद्दिश्याशिष्टकायप्रयोगः कौत्कुच्य एव भवत मातर करोमीति । कदपंकौत्कुच्याम्या चलसील',
'णिच्चहासणकहो य' सदा हास्यकथाकथनोद्यत । 'विष्भावितो य परं' पर विस्मापयन् कुहुक किञ्चिदुपश्रय
'कंदप्पं भावणं कुणवि' कदपंभावना करोति । रागोद्रेकजनितहासप्रवर्तितो वाग्योग परमविस्मयकारी वा
कदपंभावनेत्युच्यते । असकृत्प्रवर्तमान ॥१८२॥

किल्बिषभावनाख्यानायाचष्टे—

णाणस्स केवलीणं धम्मस्साइरिय सन्वसाहूणं ।

माइय अवण्णवादी खिम्भिसियं भावणं कुणइ ॥१८३॥

णाणस्स इत्यादिक । 'माई अवण्णवादी' इत्येताम्या प्रत्येक सवन्धनीयम् । ज्ञानमिह श्रुत परिगृहीत
श्रुतज्ञानविषया माया यस्य विद्यते स ज्ञानसवन्धी मायावान् ज्ञानभक्तिरहितो बाह्यविनयवृत्ति । 'केवलिणं'

प्राणके कारण अन्नमे प्राणका उपचार किया है । उन्हीं परिणामोका कार्य जो कन्दर्प आदि गति है
उसी कन्दर्पशब्दसे कन्दर्प भावना, किल्बिष भावना, अभियोग्य भावना, असुर भावना, सम्मोह
भावना ये पाँच प्रकार की भावनाएँ सर्वज्ञ देवने कही हैं ॥१८१॥

आगेकी गाथा मे कन्दर्प भावनाका कथन करते हैं—

गा०—कन्दर्प कौत्कुच्य आदिसे चलशील, और सदा हास्य कथा करनेमे तत्पर, दूसरेको
विस्मयमे डालने वाला कन्दर्प भावनाको करता है ॥१८२॥

टी०—रागकी अत्यधिकतासे हँसीसे मिला हुआ असभ्य वचन बोलना कन्दर्प है । रागकी
अधिकतासे हँसते हुए दूसरे को लक्ष्य कर्के शरीरसे कुचेष्टा करना कौत्कुच्य है । इन दोनोंको जो
करता है, सदा हास्य कथा करता है, और कुछ कौतुक दिखाकर दूसरेको अचरजमे डालता है,
वह कन्दर्प भावना करता है । आशय यह है कि रागकी अधिकतासे होने वाले हास्य पूर्वक वचन
योग और काय योग तथा दूसरेको कुतूहल पूर्वक अचरजमे डालना कन्दर्प भावना है ॥१८२॥

किल्बिष भावनाको कहते हैं—

गा०—जो ज्ञानके, केवलियोंके, धर्मके, आचार्यों और सर्व साधुओंके विषयमे मायाचार
करता है, झूठा दोष लगाता है वह किल्बिषक भावनाको करता है ॥१८३॥

टीका—'माइय अवण्णवादी' ये दोनों पद प्रत्येकके साथ लगाना चाहिये । 'ज्ञान' से यहाँ
श्रुतज्ञान ग्रहण किया है । जो श्रुतज्ञानके विषयमे माया रखता है वह ज्ञान सम्बन्धी मायाचारी
है । ज्ञानमे भक्ति नहीं है, बाहरसे विनय करता है । केवलियोंमे आदर तो दिखलाता है किन्तु

केवलश्लाघादरवानिब यो वर्तते । तदवर्चनाया मनसा नु न रोचते स केवलाना मायावान् । धर्मचारित्र्य तत्र मायया प्रवृत्त । आचार्याणा साधूना च वञ्चक । श्लिषिसभाषणं किल्बिषभावनान् । 'कुण्ड' करोति ॥१८३॥

अभियोग्यभावना निरूपयत्युत्तरगाथा—

मन्ताभिओगकोदुगभूदीयम्मं पउंजदे जो हु ।

इडिदरससादहेदु अभिओगं-भावणं कुण्ड ॥१८४॥

'मन्ताभिओगकोदुगभूदीयम्मं' मन्त्राभियोगक्रिया, कुतूहलोपदर्शनक्रिया, बालादीना रक्षार्थं भूति कर्म च । 'पउंजदे' करोति य । 'अभियोगं भावणं कुण्ड' अभियोग्या भावना करोति । किं ? सर्व एव मन्त्राभियोगादौ प्रवृत्तो नेत्याह । 'इडिदरससादहेदु मन्ताभियोगकोदुगभूदीयम्मं ओ पउंजदे सो अभियोगभावण कुण्ड' । द्रव्यलाभस्य, मृदाशनस्य, सुखस्य वा हेतु मन्त्राद्यभियोगकर्म प्रयुङ्क्ते य स एव अभियोग्यभावना करोति नेतर । स्वस्य परस्य वा आयुरादिपरिज्ञानार्थं कौतुक उपदर्शनं, वैयावृत्य प्रवर्तयामीति वा । उद्यत, ज्ञान-दर्शन चारित्र्यपरिणामादरवर्तनान्म दुष्यतीति भाव ॥१८४॥

चतुर्थी भावना वदन्ति—

अणुवद्दरोसविग्गहसंसत्तवो णिमित्तपडिसेवी ।

णिविक्कवणिगणतावी आसुरिअं भावणं कुण्डि ॥१८५॥

उनकी पूजा मनमें नहीं रुचती । वह केवललियोके सम्बन्धमें मायावी है । धर्म अर्थात् चारित्र्यके विषयमें जो मायाचार करता है वह धर्मका मायावी है । तथा जो आचार्यों और साधुओंको ठगता है वह किल्बिष भावनाको करता है ॥१८३॥

आगेकी गाथासे अभियोग्य भावनाको कहते हैं—

गा०—जो द्रव्यलाभ, मिष्टरस और सुखके लिए मन्त्राभियोग—भूत आदि बुलाना, कौतुक—अकालमें वर्षा आदि दिखलाना और वच्चोकी रक्षाके लिये भूत देना आदि करता है वह अभियोग्य भावना करता है ॥१८४॥

टी०—द्रव्यलाभ, मीठा भोजन और सुखके लिये जो मन्त्राभियोग क्रिया, कुतूहल दिखानेकी क्रिया और बालक आदिकी रक्षाके लिये भूतिकर्म करता है वह अभियोग्य भावनाको करता है । जो द्रव्यलाभ आदिके लोभसे मन्त्रादि करता है वही अभियोग्य भावना करता है, सब नहीं । जो अपनी या दूसरोकी आयु आदि जाननेके लिये मन्त्र प्रयोग करता है, धर्मकी प्रभावनाके लिये कौतुक दिखलाता है या वैयावृत्य करनेकी भावनामें तत्पर रहता है वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य परिणामोंमें आदर भाव रखनेसे दोषका भागी नहीं है, यह भाव है ॥१८४॥

चौथी आसुरी भावनाको कहते हैं—

गा०—अनुवद्द क्रोध और कलहसे जिसका तप संयुक्त है, ज्योतिष आदिसे जाजीविका करता है, निर्दय है, दूसरेको कष्ट देकर भी पश्चात्ताप नहीं करता वह आसुरी भावनाको करता है ॥१८५॥

‘अनुबधरोषविग्रहससक्तवो निमित्तपडिसेवो’ रोषश्च विग्रहश्च रोषविग्रहौ अनुबन्धो रोषविग्रहौ अनुबन्धरोषविग्रहौ अनुबन्धरोषविग्रहस्याहम्मा ससक्त संबद्ध अनुबन्धरोषविग्रहससक्त तपो यस्य स तपोस्तः । ‘निमित्ताजीवो च’ य स आसुरीभावना करोति इति केचित्कथयन्ति । अनुबद्धो भवान्तरानुयायी रोषो यस्य सोऽनुबद्धरोषः । विग्रहेण कलहेन ससक्त तपो यस्य स विग्रहससक्ततप शब्देन भण्यते । अनुबद्धो रोषविग्रहौ अस्येत्यनुबद्धरोषविग्रहः । सम्यगतीव संसक्त संबद्ध परिग्रहेण तपो यस्य स ससक्ततपोऽभिलाषवाच्यः । निमित्तव-
गिरानुतावी, य निर्दय प्राणिपु, कृत्वापि परपीडा अनुतापरहितवचासुरी भावना करोति ॥१८५॥

समोहभावना निरूप्यते—

उम्मगदेसणो मग्गदूसणो मग्गविप्पडिवणी य ।

मोहेण य मोहितो संमोहं भावण कुणइ ॥१८६॥

उम्मगदेसणं मिथ्यादर्शन, अविरति, वा य उपदिशति, आप्ताभासानागमास्तत्पणीतांश्च हितत्वे-
नाचष्टे । यो वा तत्त्वज्ञो हिंसादिकं कुर्वन्पि न पापेन लिप्यते । ज्ञानं हि सर्वं पापं दहति इति प्रतिपादयता हिंसादिभ्यो भय निराकुर्वता हिंसादिषु जीवा प्रवर्तिता भवन्ति । न एक उन्मार्गस्योपदेष्टा । यज्ञे प्राणि-
वधो न पापाय शास्त्रचोदितत्वादानादिवत् । किं च पशवो हि यागार्थमेवादौ सृष्टा याजका यजमाना पश-
वश्च मन्त्रमाहात्म्यान्वगं लभन्ते इति । अयमेक उन्मार्गोपदेश । ‘मग्गदूसणो’ मवरस्य निर्जरायाश्च निरव-
रोषकमपायस्य वा हेतुभूता समीचीनज्ञानदर्शनचारित्रपरिणामा मार्ग इति उच्यते । अध्याबाधमुखस्य परंपरा-

टी०—अनुबद्ध रोष और विग्रहमे जिसका तप सम्बद्ध है और जो निमित्ताजीव है वह आसुरी भावनाको करता है ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । अनुबद्ध अर्थात् आगामी भवमे जाने-
वाला जिसका क्रोध है अर्थात् ऐसा उत्कट क्रोध है जो दूसरे भवमे साथ जाता है वह व्यक्त अनुबद्ध रोष है, जिसका तप विग्रह अर्थात् कलहसे सम्बद्ध है वह ‘विग्रह ससक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जिसका रोष और विग्रह अनुबद्ध है वह अनुबद्ध रोष विग्रह है । और जिसका तप परिग्रहसे अतीव सम्बद्ध है वह ‘ससक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जो प्राणियोमे दया नहीं करता तथा दूसरोको पीडा पहुँचा कर भी पछताता नहीं है, वह आसुरी भावना करता है ॥१८५॥

सम्मोह भावनाको कहते हैं—

गा०—जो मिथ्यात्व या असयमका उपदेश देता है, मार्गको दूषण लगानेवाला है और रत्नत्रयका विरोधी है, अज्ञानसे मूढ़ है वह सम्मोह भावनाको करता है ॥१८६॥

टी०—उम्मगदेसण अर्थात् जो मिथ्यादर्शन अथवा अविरतिका उपदेश देता है, आप्ता-
भासोको और उनके द्वारा रचित शास्त्रोको हितकारी कहता है, जो तत्त्वज्ञ है वह हिंसा आदि करते हुए भी पापसे लिप्त नहीं होता, ज्ञान सब पापको भस्म कर देता है ऐसा कहनेवाला हिंसा आदि पापका भय दूर करके जीवोको हिंसा आदिमे लगाता है । वह उन्मार्गका उपदेशक है । यज्ञमे किया गया प्राणिवध पापका कारण नहीं है क्योंकि वेदमे कहा है जैसे दान पापका कारण नहीं है । प्रारम्भमे यज्ञके लिये ही पशुओकी सृष्टि की गई थी । जो यज्ञ करते हैं, कराते हैं और पशु, ये सब मरकर मन्त्रके माहात्म्यसे स्वर्गमे जाते हैं । यह भी उन्मार्गका उपदेष्टा है । ‘मग्ग-
दूसणो’—संवर और निर्जराके तथा समस्त कर्मोंके विनाशके हेतु सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र रूप परिणाम मार्ग कहे जाते हैं; क्योंकि बाधरहित सुखके परम्परासे कारण हैं,

कारणत्वाच्च । तस्य मार्गस्य दूषणं नाम ज्ञानादेव मोक्ष किं दर्शनचारित्र्याभ्यां ? चारित्र्यमेवोपायः किं ज्ञानेनेति कथम्यन्मार्गस्य दूषको भवति । अथवा मार्गप्रत्यायनपरं श्रुत मार्गस्तस्य दूषको यो अपव्याख्यान-कारी । 'मगगविप्पडिवणी य' मार्गे रत्नत्रयात्मके विप्रतिपन्न एष न भवतेमार्ग इति यस्तद्विरुद्धाचरण । मोहेण य अज्ञानेन च सशयविपर्ययरूपेण । 'भुज्झन्तो' मुह्यन् । सम्मोहेषु तीव्रकामरागेषु कुत्सितेषु देवेषु उपपद्यते ॥१८६॥

भावनानां फलं दर्शयति भयोपजननाय—

एदाहिं भावणाहिं य विराघओ देवदुग्गदिं लहइ ।

तत्तो चुदो समानो भमिहिदि भवसागरमणंतं ॥१८७॥

'एवाहिं भावणाहिं य' एताभिः भावनाभिः । 'देवदुग्गइं लहइ' देवेषु दुष्टा या गतिस्ता गच्छति । 'विराघो' रत्नत्रयाच्छ्रुत । 'तत्तो चुदो समानो' तस्या देवदुर्गतिश्च्युत सन् । 'भमिहिदि' भ्रमिष्यति भव-सागरमस्तातो ॥१८७॥

एदाओ पंच वि वज्जिय इणमो छट्ठीए विहरदे धीरो ।

पंचसंभदो तिगुत्तो णिस्संगो सच्चसंगेसु ॥१८८॥

'एदाओ पंच वि वज्जिय' एता पञ्च भावना परित्यज्य 'इणमो' अयं यतिः धीरः । 'छट्ठीए' पठ्या भावनायाः । 'विहरदे' प्रवर्तते । पठ्या भावनायाः प्रवर्तितु एवभूतो योग्य इत्याचष्टे—'पंचसंभदो' मग्निपञ्चकवृत्तिः । 'तिगुत्तो' गुप्तियालकृतः । 'णिस्संगो' मग्नरहितः । 'सच्चसंगेसु' सर्वपरिग्रहेषु ॥१८८॥

का सा पठ्याभावना ? अत्राचष्टे—

तवभावणा य सुदसत्तभावणेगत्तभावणा चेय ।

धिदिबलविभावणाविय असंकिलिद्धावि पंचविहा ॥१८९॥

उस मार्गको दूषण लगाना । यथा—ज्ञानमे ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र्यसे क्या लाभ । अथवा चारित्र्य ही मोक्षका उपाय है, ज्ञानको आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहनेवाला मार्गका दूषक होता है । अथवा मार्गका ज्ञान करनेवाला श्रुतमार्ग है उसका जो दूषक है—मिथ्या व्याख्यान करता है । 'मगगविप्पडिवणी'—रत्नत्रयात्मक मार्गमे विप्रतिपन्न है । यह मुक्तिका मार्ग नहीं है ऐसा मानकर उसके विरुद्ध आचरण करता है और मोह अर्थात् सशय विपर्ययरूप अज्ञानसे मोहित है । वह तीव्रकामी और रागी नीच देवोमे उत्पन्न होता है ॥१८६॥

भय उत्पन्न करनेके लिये भावनाओंका फल बतलाते है—

गा०—रत्नत्रयसे च्युत हुआ व्यक्ति इन भावनाओसे देवोमे जो दुष्टगति है उसे प्राप्त करता है । उस देवदुर्गतिसे च्युत होकर अन्तरहित ससार समुद्रमे भ्रमण करता है ॥१८७॥

गा०—इन पाँचो ही भावनाओको त्याग कर यह धीर यति छठी भावनामे प्रवृत्त होता है । जो पाँच संमत्तियोको पालता है, तीन गुप्तियोसे सुशोभित है और सब परिग्रहोमे आसक्ति रहित है । अर्थात् छठी भावनामे प्रवृत्त होनेके योग्य ऐसा यति ही होता है ॥१८८॥

छठी भावनाको कहते हैं—

'सत्त्वभावना' तपसोऽभ्यासः । 'सुदभावना' ज्ञानस्य भावना । 'सत्त्वभावना' अभीकृत्वभावना । 'एकस-
भावना' एकत्वभावना । 'विद्विक्लविभावनावि य' धृतिबलभावना चेति । 'असंकलिष्टावि पंचविधा'
असंकलिष्टा भावनाः पञ्चप्रकाराः । ननु च ता पञ्चभावनास्तत्र किमुच्यते 'छट्ठी य भावना चेति' अस-
ंकलिष्टभावनात्वसामान्यापेक्षया एकतामारोप्य षष्ठीत्युच्यते । विशेषरूपापेक्षया तपोभावनादिविवेक । अत एव
सूत्रकारोऽपि एकता दर्शयति असंकलिष्टा वि पंचविहा' इति ॥१८९॥

तपोभावना समाधे कथमुपाय इत्यत्राचष्टे—

तवभावनाए पंचेंदियाणि दंताणि तस्स वसमेंति ।

इंद्रियजोगायरिओ समाधिकरणाणि सो कुणह ॥१९०॥

'तवभावनाए' तपोभावनाया असंकुद्वगनत्यागेन द्रव्यभावरूपेण । 'पंचेंदियाणि' पञ्चापि इन्द्रियाणि ।
'तस्स' तपोभावनागतस्य । 'वसमेंति' वशमुपयान्ति । 'यतो' यस्मान्, 'दंताणि' दान्तानि निगूहीतवर्पाणि ।
'इंद्रियजोगायरिओ' इन्द्रियाणा शिक्षाविधाय्याचार्योऽसौ । 'समाधिकरणाणि' रत्नत्रयसमाधानक्रिया । 'सो' स,
'कुणह' करोति । एतदुक्तं भवति । दान्तानि इन्द्रियाणि तपसा न कामरागमस्यानयन्ति । क्षुधादिभिरुप-
द्रुतात्मा न वामलोचनासुरतक्रीडादौ करोत्यादरमिति प्रतीतमेव । ननु चानसनादौ प्रवृत्तस्याहारवशेन तद्वाता-
श्रवणे तदासेवाया चादरो नितान्तं प्रवर्तते ततोऽयुक्तमुच्यते तपोभावनाया दान्तानीन्द्रियाणीति । इन्द्रियविषय-

गा०—असंकलिष्ट अर्थात् संक्लेशरहित भावना भी पाँच प्रकारकी है—तप भावना,
श्रुतभावना, सत्त्व भावना, एकत्वभावना और धृतिबल भावना ॥१८९॥

टी०—तपका अभ्यास तप भावना है । ज्ञानकी भावना श्रुतभावना है । निर्भयताकी
भावना सत्त्व भावना है । एकत्व भावना और धृतिबल भावना ये पाँच असंकलिष्ट भावना है ।

शंका—ये तो पाँच भावना है तब छठी भावना कैसे कहा ?

समाधान—असंकलिष्ट भावनापना इन सबमे समान है, इस अपेक्षा इनमे एकत्वका आरोप
करके छठी भावना कहा है । विशेषकी अपेक्षा तपो भावना आदि भेद होना है । इससे ग्रन्थकार
भी 'असंकलिष्टा वि पंचविहा' लिखकर एकताको बतलाते है ॥१८९॥

तपभावना समाधिका उपाय कैसे है यह कहते हैं—

गा० द्रव्य और भावरूप तपकी भावनासे पाँचो इन्द्रियाँ दमित होकर उस तप भावना-
वालेके वशमे हो जाती है । इन्द्रियोकी शिक्षा देनेवाला वह आचार्य रत्नत्रयका समाधान करने-
वाली क्रियाएँ करता है ॥१९०॥

टी०—इसका भाव यह है कि तपसे दमित इन्द्रियाँ साधुमे कामराग उत्पन्न नहीं करती ।
जो भूख आदिसे पीड़ित है वह स्त्रीके साथ रतिक्रीडा आदि करनेमे रुचि नहीं रखता यह प्रसिद्ध
ही है ।

शङ्का—जो उपवास आदि करता है उसका आहारके देखनेमे, आहारकी चर्चा सुननेमे
और उसके सेवनमे अत्यन्त आदर होता ही है । अतः यह कहना अयुक्त है कि तप भावनासे
इन्द्रियाँ दमित होती हैं ?

रागकोपपरिणामाना कर्मात्रिवहेतुतया अहितत्वप्रकाशनपरिज्ञानपुरःसरतपोभावनया विषयमुखपरित्यागात्मकेन अनशनदिना दान्तानि भवन्ति इन्द्रियाणि । पुनः पुनः सेव्यमानं विषयमुखं राग जनयति । न भावनान्तरान्त-
हितमिति मन्यते ॥१९०॥

तपोभावनारहितस्य दोषमाचष्टः उत्तरप्रबन्धेन सदृष्टान्तोपन्यसेन—

इंदियसुहसाउलओ घोरपरीसहपराजियपरस्सो ।

अकदपरियम्म कीवो मुज्झदि आराहणाकाले ॥१९१॥

‘इंदियसुहसाउलओ’ इन्द्रियसुखस्वादलम्पटो । ‘घोरपरीसहपराजियपरस्सो’ परीषहं घोरं दुःसहं क्षुदादिभिः पराजितोऽभिभूतः सन् यः पराङ्मुखतां गतो रत्नत्रयस्य । ‘अकदपरियम्म कीवो’ अकृत परिकर्मं तपःआराधनाया येनासौ अकृतपरिकर्म । ‘कीवो’ दीनः । ‘मुज्झदि’ मुह्यति विचिन्ततामप्नोति । ‘आराहणा-
काले’ आराधनायाः काले ॥१९१॥

अत्र दृष्टान्तमाह—

जोग्गमकारिज्जंतो अस्सो सुहलालिओ चिरं कालं ।

रणभूमिए वाहिज्जमाणओ जह ण कज्जयरो ॥१९२॥

‘जोग्गमकारिज्जंतो’ बाधचालनभ्रमणलङ्घनादिका शिक्षा अकार्यमाणः । ‘अस्सो’ अथ । ‘सुहलालिओ’ मुखलालितः । ‘चिरं कालं रणभूमिए’ युद्धभूमौ । ‘वाहिज्जमाणो’ बाह्यमाणः । ‘जह ण कज्जयरो’ यथा कार्यं न करोति तथा यतिरपि ॥१९२॥

सुगमत्वान्न व्याख्यायते गाथात्रयम् तत्रभाषणा—

पुव्वमकारिदजोगो समाधिकामो तद्वा मरणकाले ।

ण भवदि परीसहसहो विसयसुहे मुच्छिदो जीवो ॥१९३॥

समाधान—इन्द्रियके विषयमेव होनेवाले राग द्वेषरूप परिणाम कर्मके आस्रवमे हेतु होते हे इसलिये वे अहितकारी हैं । इस परिज्ञानपूर्वक तपोभावनासे किये गये अनशन आदिसे जो कि विषय मुखके परित्यागरूप है, इन्द्रियां दमित होती हैं । बार बार सेवन किया गया विषय मुख रागको उत्पन्न करता है । किन्तु भावनासे दमित हुआ नहीं करता ॥१९०॥

जो तपभावनासे रहित है उसका दोष दृष्टान्तपूर्वक आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जो इन्द्रिय मुखके स्वादमे आसक्त है, भूख आदिकी दुःसह परीषहोसे हारकर रत्नत्रयसे विमुख हुआ है, जिसने परिकर्म-आराधनाके योग्य तप नहीं किया है वह दीन आराधना के कालमे विवर्तित हो जाता है उसका मन इधर-उधर भटकता है ॥१९१॥

इसमे दृष्टान्त देते हैं—

गा०—जैसे जिस घोड़ेको शब्दके सकेत पर चलने, भ्रमण, लंघन आदिकी शिक्षा नहीं दी गई है और चिरकाल तक मुखपूर्वक लालन पालन किया गया है वह घोड़ा युद्धभूमिमे सवारीके लिये ले जाया गया कार्य नहीं करता वैसे ही यति भी जानता ॥१९२॥

आगेकी तीन गाथाएँ सुगम हैं अतः उनकी टीका नहीं है—

जोगं कारिज्जंतो अस्सो दुहमाविदो चिरं कालं ।
 रणभूमीए वाहिज्जमाणओ कुणदि जह कज्ज ॥१९४॥
 पुव्वं काग्दिजोगो समाधिकामो तहा मरणकाले ।
 होदि हु परीसइसहो विसयसुहपरम्मुहो जीवो ॥१९५॥

श्रुतभावनामाहात्म्यं प्रकटयति—

सुदभाषणाए णाणं दंसणतवसंजमं च परिणवइ ।

तो उवओगपइण्णा सुहमच्चविदो समाणेइ ॥१९६॥

‘सुदभाषणाए’—श्रूयते इति श्रुतमित्यस्या व्युत्पत्तौ शब्दश्रुतमुच्यते । तस्य भावना नाम तदर्थविषय-
 ज्ञानासकृत्प्रवृत्तिः । ननु शब्दश्रुतस्यासकृत्पठनं श्रुतभावना स्यात्, जान ततोऽर्थान्तरं ? अत्रोच्यते—श्रुतकार्ये
 ज्ञाने श्रुतशब्दो वर्तते इति । न दोषो वा । गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्त्यावपि नाशब्दादौ गोशब्दो वर्तते । किन्तु
 रूढिवशात्सास्नादिमत्येव । एवमिहापि श्रूयते इति व्युत्पादितोऽपि न सकले श्रोत्रोपलभ्ये वचनसन्दर्भे प्रवर्तते,
 अपि तु स्वसमयरूढिवशाद् गणधरोपरिचिते एव । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ते ज्ञाने एव वर्तते ।
 तस्यास्य श्रुतज्ञानस्य भावनया । ‘णाणं दंसणतवसंजमं च परिणवइ’ समीचीनज्ञानदर्शनतप सयमपरिणति

गा०—जिसने पूर्व कालमे तप नहीं किया और विषय सुखमे आमक्त रहा वह जीव मरते
 समय समाधिकी कामना करता हुआ उस प्रकार परीषहको सहन करनेवाला नहीं होता ॥१९३॥

गा०—जैसे योग्य शिक्षाको प्राप्त अश्व चिरकाल तक दुखसे भावित हुआ, अर्थात् कष्ट
 सहनेका अभ्यासी युद्धभूमिमे सवारिमे ले जाने पर कार्य करता है ॥१९४॥

गा०—उसी प्रकार पूर्वमे तप करनेवाला विषय सुखसे विमुख जीव मरते समय समाधिका
 इच्छुक हुआ निश्चयसे परीषहको सहनेवाला होता है ॥१९५॥

श्रुतभावनाका माहात्म्य प्रकट करते है—

गा०—श्रुतभावनासे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और सयमरूप परिणमन करता है ।
 ज्ञान भावनासे उपयोगकी प्रतिज्ञाको सुखपूर्वक अर्चलित होता हुआ समाप्त करता है ॥१९६॥

टी०—‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ‘ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर श्रुतसे शब्दश्रुत
 कहा जाता है । उसकी भावनाका मतलब है—शब्दके अर्थविषयक ज्ञानमे बार-बार प्रवृत्ति करना
 अर्थात् उसका अभ्यास करना श्रुतभावना है ।

शका—शब्दरूप श्रुतका बार-बार पढ़ना श्रुतभावना है । ज्ञान उससे भिन्न है ?

समाधान—श्रुतका कार्य ज्ञान है अतः उसे भी श्रुतशब्दसे कहते हैं । इसमे कोई दोष
 नहीं है । जो ‘गच्छति’ चलती है वह गौ है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी अश्व आदिको ‘गौ’ शब्दसे
 नहीं कहा जाता । किन्तु रूढिवश गलकम्बलवाले पशुको ही गौ कहा जाता है । इसी प्रकार
 यहाँ भी ‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी कानसे जो कुछ वचन
 समूह सुना जाता है उस सबको श्रुत नहीं कहते । किन्तु अपनी आगमिक रूढिवश गणधरके
 द्वारा रचे गये शब्दसमूहको ही श्रुत कहते हैं । उसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमके निमित्त-
 से होनेवाले ज्ञानको ही श्रुत कहते हैं । उस श्रुतज्ञानकी भावनासे समीचीनज्ञान दर्शन तप और

प्रतिपद्यते । ज्ञानभावनापर्यो ज्ञानपरिणतो भवतु कथमसौ दर्शनादौ परिणामान्तरे प्रवृत्तो भवति ? न हि क्रोध-परिणतो मायाया प्रवृत्तो भवतीति चेन्नैष दोष । यद्यान्तरीयक तस्मिन्मति तद्भवत्येव तदधिकरणे यथा कृतकत्वेऽनित्यत्वं । ज्ञान चान्तरेण न भवन्ति सम्यग्दर्शनादय । अत्रेदं बोध—असयतसम्यग्दृष्टेरस्ति ज्ञान तस्य तप सयमौ किमुत स्त ? सयमसद्भावे कथमसयतता ? तस्मान्न तौ स्त । व.५मिदं सूत्र ? नायमस्य सूत्र-स्यार्थो ज्ञानभावनाया मत्या भवत्येव सर्व एव इति, किन्तु ज्ञानभावनाया सत्यामेव भवन्ति नासत्याम् । तप-सयमौ कार्यत्वेन स्थितौ चारित्र्यमोहक्षयोपशमविशेषसहायापेक्षिणा ज्ञानेन प्रवर्त्येते, न चावश्य कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति । धूममजनयतोऽग्न्यग्नेर्दर्शनात् काष्ठान्यपेक्षस्य । 'तो' तत ज्ञानभावनात् । 'उपयोगपविर्ण' ज्ञानदर्शनतप सयमपरिणामप्रबन्धे प्रवर्तयाम्यात्मान इति या उपयोगप्रतिज्ञा ता । 'सुह' अवस्थेन । 'समाणे' समापयति । 'अच्छविदो' अचलित ॥१९६॥

जदणाए जोगपरिभाविदस्स जिणवयणमणुगदमणस्स । सदिलोवं कादुं जे ण चर्यात परीसहा ताहे ॥१९७॥

'जवणाए' यत्नेन । 'जोगपरिभाविदस्स' युज्यते अनन अनशनादिना निर्जरार्थं यतिरिति बाह्य तप मयमरूप परिणतिको प्राप्त होता है ।

शका—जो ज्ञानभावनामे लीन है वह ज्ञानरूप परिणत होता है किन्तु वह दर्शन आदि अन्य परिणामरूप परिणत कैसे हो सकता है ? जो क्रोध रूपसे परिणत है वह मायारूपसे परिणत नहीं हो सकता ?

समाधान—यह दोष उचित नहीं है । जो जिसके बिना नहीं होता वह उसके होनेपर अवश्य होता है । जैम जो बनाया हुआ है वह अनित्य अवश्य है । ज्ञानके बिना सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते ।

शका—यहाँ यह तर्क होता है कि असयत सम्यग्दृष्टीके ज्ञान है तब क्या उसके तप और सयम है ? यदि सयम है तो वह असयत कैसे है ? अतः उसके तप और सयम नहीं है ? तब यह सूत्रगाथा कैसे ठीक है ?

समाधान—इम सूत्रगाथाका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानभावनाके होनेपर सब तप सयम आदि होते ही हैं । किन्तु ज्ञानभावनाके होनेपर ही होते हैं, उसके अभावमे नहीं होते । तप और सयम कार्य हैं अतः चारित्र्यमोहके क्षयोपशम विशेषकी अपेक्षा सहित ज्ञानके होनेपर होते हैं । कारणके होनेपर कार्य अवश्य होता ही है ऐसा नियम नहीं है । काष्ठ आदिकी आग बिना धूमके भी देखी जाती है ।

ज्ञानभावनासे उपयोग प्रतिज्ञाको बिना क्लेशके अचल होकर समाप्त करता है—पूर्ण करता है । 'मै ज्ञान दर्शन तप सयमरूप परिणामोमें अपनेको प्रवृत्त करता हूँ यह उपयोग प्रतिज्ञा है ॥१९६॥

पा०—तब यत्नसे अपनेको तपसे भावित करनेवालेके तथा जिनागमके अनुगत चित्तवाले-के स्मृतिका लोप करनेमे परीषद् समर्थ नहीं होती ॥१९७॥

टी०—यति निर्जराके लिए इस अनशन आदिसे 'युज्यते' युक्त होता है वह योग है । इस

योगशब्देनाशोच्यते । तेनायमर्थः । तपसा भावितस्येति । 'जिणवयणमणुगवमणस्स' जिनवचनानुगतचेतसः । 'सविलोभं' स्मृतिकोप । रत्नत्रयपरिणामप्रबन्धसम्पादनोद्योगस्य स्मृतिर्या तस्या विनाशः । 'काञ्चंजे' कर्तुं । 'न चर्यन्ति न शक्नुवन्ति । के ? परिस्सहा' क्षुधादिवेदना । 'ताहे' तदा । एतदुक्तमनया गायया—अभ्यस्यमान श्रुतज्ञान निर्मल पटोयो भवति । पाटवाभ्यासबलेन च स्मृतिरखेदेन प्रवर्तते । स्मृतिमूलो हि योगो वाक्काय-व्यापार इति । सुब वर्यं ॥१९७॥

सत्त्वभावनाया गुणं स्तोति उत्तरगाथया—

देवेहि भीसिदो वि हु कयावराधो व भीमरूवेहि ।

तो सत्त्वभावणाए वहइ भरं णिब्भओ सयलं ॥१९८॥

बहुसो वि जुद्धभावणाय ण भडो हु मुज्झदि रणम्मि ।

तह सत्त्वभावणाए ण मुज्झदि सुणी वि उवसगो ॥१९९॥

'देवेहि' देवैस्त्रासितोऽपि । खू स्फुट । कुतापराधोऽपि भीमरूपः । वा अथवा । तो ततः । सत्त्वभाव-
नया मोदतु खात् । 'बहइ भरं णिब्भओ सयलं' वहति भरं सयमस्य निर्भयं सकलं । मृतेभीमरूपदर्शनाच्च
भीतिरुपजायते । भीतस्य प्रच्युतरत्नत्रयस्य तदतिदुरवापः । तदनवाप्त्या न कर्म निर्मूलनं शक्यं कर्तुं । अना-

व्युत्पत्तिके अनुसारं यहाँ योग शब्दसे बाह्य तप कहा है । अतः 'जोगपरिभाविदस्स' का अर्थ तपसे भावित होता है । जो यत्नपूर्वक तप करता है और अपने चित्तको जिनागमका अनुसारी बनाता है उसकी स्मृतिका—अर्थात् रत्नत्रयरूप परिणामोंके प्रबन्ध सम्पादनमें उद्योग करनेकी जो उसकी स्मृति है कि मुझे रत्नत्रयरूप परिणामोंको सम्पन्न करनेमें उद्योग करना है उस स्मृतिक लोप परीषद् नहीं कर सकती । इस गाथासे यह कहा है कि सतत अभ्यास करनेसे श्रुतज्ञाना निर्मल और प्रबल होता है । प्रबल अभ्यासके बलसे स्मृति बिना खेदके अपना काम करती है । योग अर्थात् वचन और कायके व्यापारका मूल स्मृति है ॥१९७॥

श्रुतभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

आगेकी गाथासे सत्त्वभावनाके गुणका कथन करते हैं—

गा०—देवोके द्वारा पीडित किया गया भी अथवा भयकर जीवोके द्वारा सताया गया यति सत्त्वभावनाके द्वारा दुःख सहन करनेसे निडर होकर सयमके समस्त भागको वहन करता है ॥१९८॥

टी०—मरणसे और भयकररूपके देखनेसे भय उत्पन्न होता है । डरकर यदि रत्नत्रयको छोड़ बैठ तो पुनः उसको प्राप्ति बहुत कठिन है । और रत्नत्रयको प्राप्त किये बिना कर्मका निर्मूलन करना शक्य नहीं है । तथा कर्मोंका विनाश न होनेपर वे आत्माको नाना प्रकारके कष्ट देते हैं । इसलिए भय ही अनेक अनर्थोंका मूल है ऐसा निश्चय कर्मके सबसे पहले भयको ही भगाना चाहिए ॥१९८॥

गा०—अनेक प्रकारकी भी युद्ध सम्बन्धी भावनासे जैसे योद्धा युद्धमें नहीं ही मोहित होता अर्थात् युद्धसे नहीं डरता । वैसे ही मुनि भी सत्त्वभावनासे उपसर्ग आनेपर मोहित नहीं होता ॥१९९॥

सादितप्रलयानि च कर्माणि विविधं यातयन्त्यात्मान । ततो भीतिरेवानेकानर्धमूलमस्ति निश्चित्य सा प्राग्भेव
निरसनीया । तथाहि—॥१९९॥

खण्णुत्तावणवालणवीयणविच्छेयणावरोहत्तं ।

चिंतिय दुह अदीहं मुज्झदि णो सत्तभावदो दुक्खे ॥२००॥

बालमरणाणि साहू सुचित्तिदूणप्पणो अणंताणि ।

मरणे समुट्ठि ए विहि मुज्झइ णो सत्तभावणाणिरदो ॥२०१॥

पृथ्वीकार्यिका मन् खननदहनविलेखनकुट्टनभस्मनलोठनपेषणचूर्णनाविभिर्बाषां परिप्राप्तोऽस्मि ।

अपश्च शरीरत्वं नोपादाय धर्मरश्मिकरनिकरापातेन, दहनज्वालाकलापकवलिततनुतया पर्वतवरीसमुन्नत-
देशेभ्योऽतिवेगेन शिलाघनवसुधरासु पतनेन, आम्ललवणक्षारादिरससमवेतद्रव्यसन्मिश्रणेन, घगधगायमानेज्जनी
प्रक्षेपणेन, तरुतटशिलापातेन पादकरतलाभिघातेन, तरणोद्यताना विशालघनोर स्थलावपीडनेन, अवलोकमान-
महानागतरणमज्जनहस्तर्जोभेगादिना व महती वेदना अधिगतोऽस्मि ।

तथा समीरण तनुतया परिगृह्य द्रुमगुल्मशिलोच्चयादीना प्राणभृता नितान्तकठिनकायाना चाभिघातेन
समीरणान्तरावमर्द्देन, ज्वलनस्पर्शनेन च दुःखासिकामनुभूतोऽस्मि ।

तथा परिगृहीताग्निशरीरे विध्याग्नेन पामुभस्मसिकतादिप्रक्षेपणेन, मृशलमात्रजलधारापातेन, दण्ड-
काठादिभिस्ताडनेन, लोष्ठपापागादिभिश्चङ्गनेन प्रभञ्जनभञ्जनेन विषदमाभितोऽस्मि ।

फलपलाशपल्लवकुसुमादिकाय स्वीकृत्य श्रोतुभक्षणमदनपेषणदहनादिभिस्तथा गुल्मलतापादपादिक

गा०—खोदना, जलना, बहना छदना, रोपनाको विचारकर सत्त्वभावनायुक्त मुनि दुःखमे
अल्पकालीन दुःखसे मोहित नहीं होता अर्थात् नहीं डरता ॥२००॥

गा०—सत्त्वभावनामे लीन माधु अपने अनन्त डालमरणोको सम्यकरूपसे विचारकर
मरणके उपस्थित होनेपर भी मोहित नहीं होता ॥२०१॥

टी०—पृथ्वीकायमे जन्म लेकर मैने खोदने, जलने, जोतने, कूटने, तोड़ने, लोटने, पीसने
और चूर्णकी तरह पीसे जानेका कष्ट उठाया है । जलको शरीररूपसे ग्रहण करके मैने सूर्यकी
किरणोंके समूहके गिरनेसे, आगकी ज्वालाके समूहके द्वारा मेरे शरीरको निगल लेनेसे, पर्वतकी
गुफा जैसे ऊँचे स्थानोंसे शिला और कठोर पृथिवी पर अतिवेगसे गिरनेसे, खट्टे, नमकीन, खारे
आदि रसोंसे युक्त द्रव्योंके मिलनेसे, धक्-धक् जलती हुई आग पर फेकनेसे, वृक्ष, किनारे और
शिलाओंके गिरनेसे, पेर और हथेलीके अभिघातसे, तरनेमे उद्यत मनुष्योंके विशाल और हठ
छातीसे पीड़ित होनेसे, विशालकाय हाथियोंके तरने डूबने और सूडके द्वारा क्षोभित होनेसे मैने
बड़ी वेदना भोगी है । तथा वायुको शरीररूपसे ग्रहण करके वृक्ष, झाड़ी, पर्वत आदि प्राणियोंको
अत्यन्त कठोर कार्याके अभिघातसे, दूसरी वायुके द्वारा दबाये जानेसे, और आगके स्पर्शनेसे मैने
दुखोंका अनुभव किया है । तथा अग्निको शरीररूपसे ग्रहण करके बुझानेसे, धूल भस्म रेत आदि
मेरे ऊपर फेकनेसे, मूसल जैसी जलधारा डालनेसे, दण्ड काष्ठ आदिसे पीटनेसे, लोष्ठ पत्थर आदि
से चूर्णित करनेसे और वायुसे पीड़ित होनेसे मैं विपत्तियोंका स्थान बन चुका हूँ । फल, पलाश,
पत्र, फूल आदिके शरीरको स्वीकार करके तोड़ना, खाना, मलना, पीसना और जलाने आदिसे

तनुकृत्य छेदनेन, भेदनेनोदात्तनेन, रोहणेन, कर्षणेन, दहनेन च क्लेशभाजततामुपयातोऽस्मि ।

तथा कुण्डुपिपीलिकादित्रयो भूत्वा वेगप्रयायिरथचक्राक्रमणेन, खरतुरगादिपरुषखुरमस्ताडनेन, जल-
प्रवाहप्रकर्षणेन, दावानलेन, ह्यपाघाणादिपतनेन, मनुजचरणावमर्दनेन, बलवता भक्षणेन च चिर क्लिष्टोऽस्मि ।

तथा खरकरभबलीवर्दीदभावमापद्य गुरुतरभारापणेन, बन्धनेन, कर्कशतरकशादण्डमुशलादिताड-
नेनाहारनिरोधनेन, शीतोष्णवातादिसपानेन, कर्षच्छेदनेन, दहनेन, नासिकावेधनेन, विदारणेन, परस्वादिनि-
धितासिधाराप्रहारेण चिरमुपद्रुतोऽस्मि । तथा भग्नपाद, कृतया व्याकृत्यभिभवं वा पतित इतस्तन परा-
वर्त्यमान, क्रूरतमव्याघ्रशृगालसारमेयादिभिर्भक्ष्यमाण, काकगृध्रकङ्कादिभिः कबलीक्रियमाण, तरलतरतार-
काक्षियुगलं, कस्तातुमासीत् । ततो यतो गुरुतरभागेद्वहनजानकवधितत्रणसमुद्भवकुम्भिकुलेन, काकादिभिक्षा-
नारतमुपद्रुतोऽस्मि ।

तथा मनुजभवेऽपि करणवैकल्यादग्निद्रवादसाध्यव्याध्युपनिपातात्, प्रियालाभादप्रिययोगात्परप्रेष्यकरणा-
दपरपराभवात्, द्रविणार्जनाशया दुष्करकर्मदानमूलवट्कर्मोद्योगाच्च, विचित्रा विपदमुगतोऽस्मि ।

तथैवामरभवेऽपि दूरमपसर लघु प्रयाहि, प्रभो प्रस्थानवेला वर्तते, प्रयाणगतह ताडय, ध्वज धारय,
हृत्ताशदेवोजन पालय, तिष्ठ स्वामिनोऽभिलषितेन वाहनरूपेण, वि विस्मृतोऽस्य नैलपुण्यपण्यशतमखस्य दासि-
रता यत्तूष्णी तिष्ठोऽसि । पुरे न धावसीति देवमहत्तरपरुषनरभारतीशलाकाना श्रवणतोदनेन शतमुखान्त-

तथा झाडी, बेल, वृक्ष आदिको छेदने, भेदने, उखाडने, खींचने और जलानेसे मैं क्लेशका पात्र
बना हूँ ।

तथा कुयु चीटी आदि त्रस पर्यायिको धारण करके वेगसे जाते हुए रथके पहियेके आक्रमण-
से, गंध घोड़े आदिके कठोर खुरके आघातसे, जलके प्रवाहके खिचावसे, जंगलकी आगसे, वृक्ष, पत्थर
आदिके गिरनेसे, मनुष्यके चरणोंसे रौंदे जानेसे और बलवानोके द्वारा खाये जानेसे मैंने चिरकाल
तक कष्ट भोगा है । तथा गधा ऊँट बैल आदिका शरीर धारण करके भारी बोझा लादनेसे,
सवारी करनेसे, बाँधनेसे, अत्यन्त कठोर कोड़े, दण्डे, और मूसल आदिसे पीटनेसे, भोजन न देनेसे,
शीत उष्ण वायु आदिके चलनेसे, कान छेदनेसे, जलानेसे, नाक छेदनेसे, परशु आदिसे काटनेसे,
तीक्ष्ण तलवारकी धारके प्रहारसे मैंने चिरकाल उपद्रव सहे है । तथा पैर टूट जाने पर, कमजोर
होनेसे अथवा रोगसे पीड़ित होनेसे गिर पडने पर, डबड़-डबड़ घूमने पर अतिक्रूर व्याघ्र, सियाग,
कुत्ते आदिसे खाये जाने पर, कौबे, गिद्ध, कक आदि पक्षियोंके द्वारा अपना आहार बनाये जाने पर,
आखोंसे आँसू बहाते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था । अतः भारी बोझा लादनेमें उत्पन्न हुए घावों
में पड़ा हुआ कीटोंसे और उनको खाने वाले कौबोंसे मैं निरन्तर सताया गया हूँ । तथा मनुष्यभ्रममें
भी इन्द्रियोंकी कमी होनेसे, गरीबीसे, असाध्य रोगके होनेसे, इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, अप्रियके संसर्गसे
दूसरेकी चाकरी करनेसे, दूसरेके द्वारा तिरस्कृत होनेसे, धन कमनेकी इच्छासे दुष्कर कर्मबन्धके
कारण घट्कर्मोंको करनेसे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंको मैंने भोगा है । उसी प्रकार देवपर्यायमें
भी—दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामीके प्रस्थान करनेका समय है । प्रस्थान करनेके नगारे बजाओ,
ध्वजा लो, निराश देवियोंको देखभाल करो, स्वामीको इष्ट वाहनका रूप धारण करके खड़े रहो,
क्या अति पुण्यशाली इन्द्रकी दासताको भूल गये जो चुपचाप खड़े हो, आगे नहीं दौड़ते । इस

परादध्रविभ्रमविलोकनोद्भूताभिलाषदहनजनितमन्तापेन षण्मासावस्थितेरायुष परिज्ञानेन च महदुदपादि दुःखं । एवं नरकमवेपि । इत्यमनन्तकालमनुभूतदुःखस्य मम को विषादो, दुःखोपनिपाते । न च विपण्णं त्यजन्ति दुःखानि, स्वकारणायत्तसन्निधानानि तानीति सत्त्वभावना । यद्यशुभशरीरदर्शनाद् भीति सापि नो युक्ता । तानि शरीराणि असङ्क्रम्या गृहीतानि दृष्टानि च । का तत्र परिचित्येभ्यो भीतिरिति चित्तस्थिरीक्रिया सत्त्व-भावना ॥२०१॥

एयत्तभावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे वा ।

सज्जह वेरग्गमणो फासेदि अणुत्तरं धम्मं ॥२०२॥

एकत्वभावना नाम जन्मजरामरणवृत्तिजनितदुःखानुभवने न दुःख मदीय संविभजति कश्चित् । दुःख-संविभजनगुणेन स्वजन इत्यनुराग तदकरणेन च परजन इति च द्वेषो युज्यते । न चेदस्ति सुख मय्याघातु-मक्षम इति न तत्सुखेनापि स्वजनपरजनविभेदः । तस्मादेक एवाह न मे कश्चित् । नाप्यह कस्यचिदिति चिन्ता कार्या । तस्या गुणमात्रे 'एयत्तभावणाए' एकत्वभावनया हेतुभूतया । 'न सज्जहि' नासक्ति करोति । क्व ? कामभोगे, गणे शिष्यादिवर्गे, शरीरे वा सुखे वा । कामं स्वेच्छया भुज्यन्ते इति काम-भोगा । सुखसाधनतया मकल्पिनभक्तपानादयो वामलोचनादिवर्गश्च तत्र न सगं करोति । बाह्यद्रव्यसंसर्ग-

प्रकार देवोके प्रधानोके अति कठोर वचन रूपी कीलोसे कानोके छंदनेसे, इन्द्रके अन्तपुरकी देवांग-नाओके प्रचुर विलासको देखकर उत्पन्न हुई ऐसी सुन्दर देवागनाओकी अभिलाषारूपी आगसे उत्पन्न हुए सतापसे, और आयुके छह मासके शेष रहनेके परिज्ञानसे महान दुःख होता है । इसी प्रकार नरक पर्यायमे भी जानना । इस प्रकार मैने अनन्तकाल दुःखका अनुभव किया है । तब दुःख आने पर विषाद क्यों ? विषाद करनेसे दुःख छोड़ता नहीं है । दुःख तो अपने कारणोके होने-से होता है । यह सत्त्वभावना है । यदि अशुभ शरीरके देखनेसे भय होता है तो वह भी ठीक नहीं है । ऐसे शरीर मैने बहुत बार धारण किये हैं और देखे हैं । परिचितोमे भय कैसा ? इस प्रकार चित्तको स्थिर करना सत्त्वभावना है ॥२०१॥

गा०—एकत्व भावनासे कामभोगमे, सघमे अथवा शरीरमे आसक्ति नहीं करता । वैराग्य-मे मन रमाये हुए सर्वोत्कृष्ट चारित्रको अपनाता है ॥२०२॥

टी०—एकत्व भावनाका स्वरूप इस प्रकार है—जन्म, जरा, और मरणके बार-बार होने-से उत्पन्न हुए दुःखको भोगनेमे कोई मेरे दुःखमे भाग नहीं लेता । अतः दुःखमे भाग लेनेसे यह स्वजन है इसलिए उसमे अनुराग और जो दुःखमे भाग नहीं लेता वह परजन है इसलिए उससे द्वेष करना उचित नहीं है । यदि कोई दुःखमे भाग नहीं लेता तो मुझमे सुख ही पैदा करदे सो भी बात नहीं है । अतः जो मुझमे सुख पैदा करे वह स्वजन है और जो सुख पैदा नहीं करता वह पर-जन है ऐसा भेद सुखको लेकर भी नहीं होता । अतः मे अकेला ही हूँ । कोई मेरा नहीं है । और न मे ही किसीका हूँ ऐसा विचार करना चाहिए । उसका लाभ कहते हैं कि एकत्व भावनासे काम भोगमें, शिष्यादिके समूहरूप गणमे, शरीर अथवा सुखमे आसक्ति नहीं होती ।

'काम' अर्थात् अपनी इच्छासे जो भोगे जाते हैं वे कामभोग हैं । सुखका साधन होनेसे मनमें संकल्पित खान-पान आदि और स्त्री आदि वर्ग कामभोग हैं । उसमे वह आसक्ति नहीं

अनिता प्रीतिविशेषा सुखशब्दाद्यास्ते तृष्णामेवातिशयवती आनयति चेतोव्याकुलकारिणी, न चेत स्वास्थ्य संपादयितुमीष्टा इति । न तु उपयोग्या कामभोगा, रत्नत्रयसपत्तिरेव जनस्योपयोगिनी, न तथा भोगसंपदा-स्माकं किञ्चिदस्ति कृत्य । मदीयपरिणामावलम्बिनौ हि बन्धमोक्षौ मम । तत किं तेन गणेन । शरीरमप्य-किञ्चित्कर । न चैतर्कमणि किञ्चित्कृत्युः । बाह्य जीवाजीवात्मक द्रव्य रागकोपनिमित्त, इदमुपकारकमनु-पकारकमिति वा सकल्प्यमान नाम्यथा । तत सकल्पयोद्गभूत विहाय शुद्धात्मस्वरूपज्ञानपरिणामप्रबन्ध अस-हायात्मस्वरूपविषय इति एकत्वभावनोच्यते । सत्यामस्या न क्वचित्सङ्गः । तत 'वैराग्यप्रबो' वैराग्यमुपगत । 'कासेह' स्पृशति । 'अणुतरं धम्मं' अतिशयित चारित्र्य । एतेन ससारबीजस्य सङ्गस्य निवृत्तिरशेषकमपाय-हेतोश्चारित्र्यस्य च लाभो गुण एकत्वभावनाजन्य इत्याख्यात भवति । एकत्वभावना मोहमज्ञानरूप अप्यपनयति यथा जिनकल्पको निरस्तमोह मवृत् ॥२०२॥

भयणीए विघम्मिज्जंतीए एयत्तभावणाए जहा ।

जिणकप्पिदो ण मूढो खवओ वि ण मुञ्जइ तथेव ॥२०३॥

यथा जिनकल्पको जिनकल्पक प्रपन्नो नागदत्तो नाम मुनिर्मगिन्यामयाग्य कारयन्त्यामपि एकत्वभाव-नया । 'ण मूढो' मोह न गत । तथैव क्षपकोऽपि न मुह्यतीति गार्थः । एकत्वभावना ॥२०३॥

पश्चमी धृतिबलभावना दुःखोपनिपात अकातरता धृति सैव बल धृतिबल तस्य भावनाभ्यास अस-कुदकातरतया वृत्तिः । तथा धृतिबलभावनया दुःखदपरीषहचम्या युष्यतीति निगदति—

करता । बाह्य पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए प्रीति विशेषको सुख शब्दसे कहते हैं । वे चित्तको व्याकुल करने वाली अति तृष्णाको ही पैदा करते हैं । वे चित्तको स्वस्थ करनेमें समर्थ नहीं हैं । कामभोग भोगने योग्य नहीं हैं । रत्नत्रयरूप सपत्ति ही मनुष्यके लिए उपयोगी है । उस भोग-सम्पदासे हमें कुछ नहीं करना है । मेरे परिणामो पर अवलम्बित बन्ध और मोक्ष ही मेरे हैं । अत गणसे मुझे क्या ? शरीर भी अकिञ्चित्कर है । यदि ऐसा न होता तो कर्म क्या करते । बाह्य जीव अजीव आदि द्रव्योमें यह उपकारक है और यह उपकारक नहीं है ऐसा सकल्प करनेसे ही राग-द्वेष होते हैं, और सकल्प न करनेसे नहीं होते । इसलिए इस प्रकारका सकल्प त्यागकर शुद्ध आत्म स्वरूपके ज्ञानरूप परिणामोंका प्रबन्ध और परकी सहायतासे रहित आत्म स्वरूपका चिन्तन एकत्व भावना कहाता है । उसके होने पर किसी भी पदार्थमें ममत्व नहीं होता । अत वैराग्य धारण करके उत्कृष्ट चारित्र्यको अपनाता है । इससे यह कहा है कि ससारका बीज जो ममत्वभाव है उससे निवृत्ति और समस्त कर्मोंके विनाशका कारण जो चारित्र्य है उसकी प्राप्ति एकत्व भावना-से होने वाले गुण हैं । एकत्व भावना अज्ञानरूप मोहको भी दूर करती है । जैसे जिनकली मोहको दूर करते हैं ॥२०२॥

गा०—जैसे अयोग्य आचरण करनेवाली अपनी बह्मने जिनकल्पको धारण करनेवाला नागदत्त नामक मुनि एकत्व भावनासे मोहको प्राप्त नहीं हुआ । वैसे ही क्षपक भी मोहको प्राप्त नहीं होता ॥२०३॥

एकत्व भावना समाप्त हुई । पाँचवी धृतिबल भावना है । उसका अर्थ है दुःख आनेपर कातर नहीं होना । धृति अर्थात् धैर्य ही हुआ बल । उसको भावना अर्थात् अभ्यास, निरन्तर कात-

कसिणा परीसहचमू अम्भुदुह जइ वि सोवसग्गावि ।
दुद्धरपहकरवेगा भयजणणी अप्पसत्ताणं ॥२०४॥

‘कसिणा’ कुत्सना । ‘परीसहचमू’ परीषहसेना क्षुदादिद्विविधशतिदुःखपूतनेति यावत् । ‘अम्भुदुह’ आभि-
मुख्येनोत्तिष्ठति । ‘जइवि’ यद्यपि ‘सोवसग्गा वि’ चतुर्विधेनोपसर्गेण सह वर्तमानापि । ‘दुद्धरपहकरवेगा’ दुधर-
सकटवेगा । ‘अप्पसत्ताणं भयजणणी’ अल्पसत्त्वाना भयजननी ॥२०४॥

धिदिधणिदवद्धकच्छो जोधेइ अणाइलो तमच्चाई ।
धिदिभावणाए सूरु संपुण्णमणोरहो होई ॥२०५॥

‘तं’ ता पृतना । ‘जोधेइ’ योषयति । कया सह ? ‘धिदिभावणाए’ धृतिभावनया । क ? ‘धिदिधणि-
दवद्धकच्छो’ धृत्या नितरा बद्धकक्ष । ‘सूरु’ शूर । ‘अणाइलो’ अनाकुलो विक्रमवान् । फलमाचष्टे तस्य
‘संपुण्णमणोरहो होई’ संपूर्णमनोरथो भवति ॥२०५॥

एयाए भावणाए चिरकालं हि विहरेज्ज सुद्धाए ।
काऊण अत्तसुद्धि दंसणणाणे चरित्ते य ॥२०६॥

‘एयाए भावणाए’ एतया पञ्चप्रकारया भावनया सह । ‘चिरकालं विहरेज्ज’ चिर प्रवर्तते । ‘सुद्धाए’
शुद्धया । ‘काऊण’ कृत्वा । ‘अत्तसुद्धि’ आत्मशुद्धि । ‘दंसणणाणे चरित्ते य’ रत्नत्रये निरतिचारो भूत्वा ॥२०६॥
व्यावर्णितभावनानन्तरा सल्लेखनेत्यधिकारसम्बन्धमाचष्टे—

एवं भावेमाणो भिक्खु सल्लेहणं उवक्कमइ ।
णाणाविहेण तवसा बज्जेणम्भंतरेण तहा ॥२०७॥

एवं भावेमाणो ‘एवं’ उक्तेन प्रकारेण ‘भावेमाणो’ भावनापर । ‘भिक्खु सल्लेहणं’ सल्लेखना तनु-
करण । ‘उवक्कमइ’ प्रारभते । केन ? ‘णाणाविहेण’ नानाप्रकारेण । ‘तवसा’ तपसा ‘बज्जेणम्भंतरेण तहा’

रता रहित वृत्ति । उस धृति बल भावनासे दु खदायी परीषहकी सेनासे मुनि युद्ध करता है, यह
कहते हैं—

गा०—दु खदायी संकटके वेग सहित, अल्प शक्तिवालोको भय पैदा करनेवाली भूख आदि
बाईस परीषहोंकी समस्त सेना जिसके साथमे चार प्रकारके उपसर्ग भी हैं, यदि सम्मुख खड़ी
हो ॥२०४॥

गा०—धैर्यके साथ दृढतापूर्वक कमरको बाँधनेवाला शूर बिना किसी घबराहटके धृति
भावनासे उस सेनासे अत्यन्त युद्ध करता है । फलस्वरूप उसका मनोरथ सम्पूर्ण होता है ॥२०५॥

गा०—इस शुद्ध पाँच प्रकारकी भावनासे आत्माकी शुद्धि करके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और
सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयमे चिरकालतक विहार करना चाहिए ॥२०६॥

भावनाओका वर्णन करनेके अनन्तर सल्लेखना अधिकारके साथ उनका सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे भावना भानेवाला भिक्षु नाना प्रकारके बाह्य और अभ्यन्तर तपसे
सल्लेखनाको प्रारम्भ करता है ॥२०७॥

बाह्याभ्यन्तरेण च ॥२०७॥

भेदमकृत्वा व्यावर्णयितुं अशक्यं सल्लेखनेति भेदमाचष्टे—

सल्लेहणा य दुविहा अम्भंतरिया य बाहिरा चेव ।

अम्भंतरा कसायेसु बाहिरा होदि हु सरीरे ॥२०८॥

‘सल्लेहणा य दुविहा’ सल्लेखना च द्विप्रकारा । ‘अम्भंतरिया य बाहिरा चेव’ अभ्यन्तरा बाह्या चेति । ‘अम्भंतरा कसायेसु’ अभ्यन्तरा सल्लेखना क्रोधादिकषायविषया । ‘बाहिरा होदि हु सरीरे’ बाह्या भवति सल्लेखना शरीरविषया ॥२०८॥

बाह्यसल्लेखनोपायनिरूपणार्थं उत्तरप्रबध—

सब्बे रसे पणीदे णिज्जूहिता दु पत्तलुक्खेण ।

अण्णदरेणुवधानेण सल्लिहइ य अप्पय कमसो ॥२०९॥

‘सब्बे रसे’ सर्वान्नसान् । प्रकर्षं नीता प्रणीता तान् अतिशयवत् इत्यर्थं सुसम्कृतान् बलवद्धनानि-
त्यर्थः । ‘णिज्जूहिता’ त्यक्त्या । ‘अण्णदरेणुवधानेण’ अन्यतरेणावग्रहेण । ‘अप्पय’ आत्मान शरीर । ‘कमसो’
क्रमशः । ‘सल्लिहइ’ तनूकरोति ॥२०९॥

बाह्य तपो व्याचष्टे—

अणसण अवमोयरियं चाओ य रसाण वुत्तिपरिसंखा ।

कायकिलेसो सेज्जा य विवित्ता बाहिरतवो सो ॥२१०॥

‘अणसण’ अनशन । ‘उवमोयरियं’ अवमोदयं । ‘चाओ य रसाण’ त्यागो रसाना । ‘वुत्तिपरिसंखा’
वृत्तिपरिसंख्यान । ‘कायकिलेसो’ कायकलेश । ‘सेज्जा विवित्ता’ विविवतशय्या । ‘बाहिरतवो सो’ बाह्य
तपस्तत् ॥२१०॥

तत्र अनशनतपोभेदनिरूपणार्था गाथा—

अद्वाणसण सव्वाणसणं दुविहं तु अणसणं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्वाणसणं इदं च चरिमंते ॥२११॥

भेद किये विना सल्लेखनाका वर्णन करना अशक्य है इसलिए पहले उसके भेद कहते हैं—
गा०—सल्लेखनाके दो भेद हैं अभ्यन्तर और बाह्य । अभ्यन्तर सल्लेखना क्रोध आदि
कषायकी होती है, बाह्य सल्लेखना शरीरके विषयमे होती है ॥२०८॥

बाह्य सल्लेखनाके उपाय बतलाते हैं—

गा०—बलको बढ़ानेवाले सब रसोंको त्यागकर प्राप्त हुए रूखे आहारसे कोई एक नियम
विशेष लेकर अपने शरीरको क्रमसे कुश करता है ॥२०९॥

बाह्य तपको कहते हैं—

गा०—अनशन, अवमोदयं, रसोंका त्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, कायकलेश और विविक्त
शय्या ये बाह्य तप हैं ॥२१०॥

‘अद्धानसणं’ अद्धानशब्द कालसामान्यवचनोऽन्यत्रेह चतुर्थविषयमासपर्यन्तो गृह्यते । तत्र यदनशन तदद्धानशन । ‘सन्धानसणं’ चेति सर्वनिशन चेति । कुविषयसणं तु तु शब्दोज्ज्वलार्णव द्विप्रकारमेवानशन । सर्वशब्द प्रकारकात्स्न्ये वर्तते । यथा सर्वमन्न भुंक्ते । परित्यागोत्तरकालो जीवितस्य य सर्वकाल तस्मिन्नशन अशनस्याग सर्वनिशन । कदा तनुभयमित्यत्र कालविवेकमाह—‘बिहरंतस्स य’ ग्रहणप्रतिसेवनकालयोर्वर्तमानस्य । ‘अद्धानसणं’ अद्धानशन । इतर च इतरत् सर्वनिशन । ‘चरिमंतं’ चरिमान्ते । परिणामकालस्यान्ते ॥२११॥

अद्धानशनविकल्प प्रतिपादयति—

दोह चउथं छट्ठमाह छम्मासखवणपरियंतो ।

अद्धानसणविभागो एसो इच्छाणुपुब्बीए ॥२१२॥

‘अद्धानसणविभागो दोह’ इति पदघटना । अद्धानशनविभागो भवति । ‘चउथं छट्ठमाह छम्मासखवणपरियंतो’ चतुर्थषष्ठमादिपण्यासक्षपणपर्यन्त । ‘इच्छाणुपुब्बीए’ आत्मेच्छा क्रमेण ॥२१२॥

अवमोदरिय निरूपयितुकाम आहारप्रमाण प्रायोऽन्या प्रवृत्त दर्शयति—

वत्तीसं किं कवला आहारो कुक्खिपूरणो दोह ।

पुरिमस्स महिलियाए अट्ठावीसं हवे कवला ॥२१३॥

अनशन तपके भेद गाथा द्वारा कहते हैं—

गा०—अद्धानशन और सर्वनिशन इस प्रकार अनशन दो ही प्रकारका कहा है । ग्रहण और प्रतिसेवनाकालमे वर्तमानके अद्धानशन होता है और मरण समय मे सर्वनिशन होता है ॥२११॥

टी०—अन्यत्र अद्धानशब्द कालसामान्यका वाचक है । किन्तु यहाँ अद्धानशनमे अद्धानशब्द चतुर्थ आदिसे लेकर छहमास पर्यन्त जितने भेद अनशनके होते हैं उन सबके लिए ग्रहण किया है । उन उपवासोमे जो अनशन होता है वह अद्धानशन है । सर्वशब्द सब प्रकारोमे आता है । जैसे सब प्रकारका अन्न खाता हूँ । मन्यास ग्रहण करनेके पश्चात् जबतक जीवन रहे उस सब कालमे जो भोजनका त्याग है वह सर्वनिशन है । इस तरह अनशन दो ही प्रकारका है । ये दोनों कब होते हैं इसके लिए कालका भेद किया है । ग्रहण कालमे अर्थात् दीक्षा ग्रहणसे लेकर सन्यास धारण करनेसे पूर्वके कालमे तथा प्रतिसेवना काल अर्थात् दोषोकी विशुद्धिके लिए अद्धानशन होता है और परिणाम कालके अन्तमे अर्थात् मरण समयमे सर्वनिशन होता है ॥२११॥

गा०—चतुर्थ षष्ठ आदिसे छह मासके उपवास पर्यन्त यह अद्धानशनके भेद होते हैं । ये मुनिगण अपनी इच्छाके अनुसार करते हैं ॥२१२॥

अवमोदर्यका निरूपण करनेकी इच्छासे प्रायः प्रचलित आहारका परिमाण बतलाते हैं—

गा०—वत्तीस ग्रास प्रमाण आहार पुरुषके पेटको पूरा भरनेवाला होता है । स्त्रियोके कुक्षिपूरक आहारका परिमाण अट्ठाइस ग्रास होता है ॥२१३॥

‘बत्तीस किर कबला’ पुरुषस्य कुक्षिपूरणो भवत्याहार । द्वात्रिंशत्कवलमात्र ‘इरिवआए’ स्त्रिया कुक्षिपूरणो भवत्याहार अष्टाविंशतिकवलजातानि । ‘तसो’ तस्मादाहारात् ॥२१३॥

एगुत्तरसेडीए जावय कवलो वि होदि परिहीणो ।

ऊमोदरियतवो सो अद्वकवलमेव सिच्छं च ॥२१४॥

‘एगुत्तरसेडीए’ एककवलोत्तरश्रेण्या ‘परिहीणो’ परिहीन । ‘ऊमोदरियतवो’ अवमोदर्याख्य तप क्रिया यावदेककवलान्नशेषतया न्यून ‘अद्वकवलं’ अर्धकवल यावदवशिष्ट । ममप्रविभक्त कवलमर्धकवलशब्देनोच्यते । यावदेकसिक्थक वा अवशिष्ट । आहारस्याल्पतोपलक्षणमिदं अन्यथा कथमेकसिक्थकमात्रभोजनोद्यतो भवेत् । ननु चाहारो न्यून कथं तप इत्युच्यते इति केचित्कथयन्ति । आद्यूनतापरिहारस्य तपसो हेतुत्वात्तप इत्युच्यते अवमोदरिय । तथा च निरुक्ति — अवम न्यून उदरमस्यावमोदर । अवमोदरस्य भाव कर्म च अवमोदर्य-मिति ॥२१४॥

रसपरित्यागो निरूप्यते—

चत्तारि महावियडीओ होंति णवणीदमज्जमंसमहू ।

कखापसंगदप्पाजसजमकारीओ एदाओ ॥२१५॥

‘चत्तारि महावियडीओ’ चतस्रो महाविकृतय । महत्याश्चेतसो विकृते कारणत्वात् महाविकृतय इत्युच्यन्ते । ‘होंति’ भवन्ति । ‘णवणीदमज्जमंसमहू’ नवनीत, मद्य, मास, मधु च । कीदृश्यस्ता ? ‘कखा-

गा०—पुरुष और स्त्रीके उक्त आहारमसे एक दो आदि घ्रासकी हानिके क्रमसे जब तक एक घ्रास मात्र भी शेष होता है वह अवमोदर्य तप है । जब तक अर्धघ्रास ही अवशिष्ट रहे या एक सिक्थ शेष रहे तब तक भी अवमोदर्य तप है ॥२१४॥

टी०—एक घ्रासके बराबर दो भाग करने पर एक भागको अर्धकवल कहते हैं । एक चावल मात्र जो कहा है वह आहारकी अल्पताका उपलक्षण है । अन्यथा कोई मात्र एक चावलका भोजन करनेके लिए कैसे तत्पर हो सकता है ।

शंका—थोड़ा आहार लेना तप कैसे है ? ऐसा कोई कहते हैं ।

समाधान—पेट भर खानेका त्याग तपका हेतु होनेसे अवमोदर्यको तप कहा जाता है । अवमोदर्यकी निरुक्ति है—‘अवम’ अर्थात् न्यून (कमभरा) उदर है जिसका वह अवमोदर है और अवमोदरका भाव अथवा कर्म अवमोदर्य है ॥२१४॥

रस परित्याग तपका निरूपण करते हैं—

गा०—चार महाविकृतियाँ होती हैं, मक्खन, मद्य, मास और मधु । ये गृद्धि, प्रसग, दर्प, और असयमको करते हैं ॥२१५॥

टी०—चित्तमे महान विकार पैदा करनेसे इन्हे महाविकृति कहते हैं । नवनीत काक्षा अर्थात् गृद्धिको उत्पन्न करता है । मद्य प्रसग अर्थात् पुनः पुनः अगम्या स्त्रीके साथ भोगविलास कराता है । मास इन्द्रियोंमें मद पैदा करता है । मधु असयमको उत्पन्न करता है असंयमके दो भेद

पसंगव्यासबमकारीओ एबाओ । कासा गाढर्य, प्रसंग पुन पुनस्तत्र वृत्ति, र्यं दृष्टेन्द्रियता, असंयम रसविषयानुरागात्मक' इन्द्रियासयम, रसजजन्तुपीडा प्राणासयम, एतान्दोषानिमा कुर्वन्ति ॥२१५॥

आणामिकंखिणावज्जभीरुणा तवसमाधिकामेण ।

ताओ जावज्जीवं णिज्जुहाओ पुरा चेव ॥२१६॥

‘आणामिकंखिणा’ । अत्रैवं पदघटना—‘ताओ’ ता महाविकृतय । ‘जावज्जीवं’ जीवितावधिक । ‘णिज्जुहाओ’ परित्यक्ता । ‘पुरा चेव’ सल्लेखनाकालात्पूर्वमेव । केन परित्यक्ता ? ‘आणामिकंखिणा’—द्वदमित्य त्वया कर्तव्यमिति कथन आज्ञा । सर्वविदा आज्ञाप्ता भव्या परित्याज्या नवनीतादय । तदासेवा असयम कर्मबन्धहेतुरिति । अस्यामाज्ञायां काशावता आदरवता सर्वज्ञाज्ञाऽपादनादेव दुरन्तससारमध्यपतन ममासी-
द्भविष्यति च तेन तदाज्ञादर कार्य इत्यभ्युद्यतं । ‘अवज्जभीरुणा’ अवय पाप तेन । अयमर्थ पापभीरुणा । ‘तवसमाधिकामेण’ तपस्येकाग्रतामभिलषता । अतो नवनीतादित्यागोऽपि रसत्याग एव ॥२१६॥

इह सल्लेखनाकाले मर्मथा त्यागो गृहीत इत्याचष्टे—

खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण पत्तेगदो व सव्वेसिं ।

णिज्जुहणमोगाहिम पणकुसणलोगमादीणं ॥२१७॥

‘खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण’ क्षीरस्य, दध्न, घृतस्य, तैलस्य, गुडस्य, च ‘णिज्जुहणं’ त्याग । कथं ? ‘पत्तेगदो व’ प्रत्येक एकैकस्य वा त्याग । ‘सव्वेसिं’ सर्वेषां वा क्षीरादीनां त्यागः रसपरित्याग । ‘मोगाहिम पणकुसण लोगमादीणं’ अपूपाना, पत्रशकाना, सूपस्य, लवणादीनां वा त्यागो रसपरित्याग ॥२१७॥

है—इन्द्रिय असयम और प्राणि असयम । मधुके रसके विषयमे अनुरागकी आतुरता रूप इन्द्रिय असयम होता है और मधुमे उत्पन्न जन्तुओका घात होनेसे प्राण असंयम होता है ॥२१५॥

गा०—सर्वज्ञकी आज्ञाके प्रति आदरवान, पाप भीरु और तपमे एकाग्रताके अभिलाषीने वे महाविकृतियां सल्लेखनाके समयसे पूर्व ही जीवन पर्यन्तके लिये (णिज्जुहाओ) त्याग दी है ॥२१६॥

टी०—यह काम इस प्रकार तुम्हे करना चाहिये, ऐसा कहता आज्ञा है । सर्वज्ञकी आज्ञामे भव्य जीवोंके लिये नवनीत आदि छोड़ने योग्य है । उनका सेवन असंयम है जो कर्मबन्धका कारण है । इस आज्ञाका पालन न करनेसे ही मेग दुरन्त ससारके मध्यमे पतन हुआ और होगा । इसलिये उस आज्ञाका आदर करना चाहिये इस प्रकार जो उद्यत हुआ है और अवय अर्थात् पाप से जो डरता है तथा जो तपमे एकाग्रताका अभिलाषी है वह तो पहले ही जीवन पर्यन्तके लिये इन विकृतियोंको त्याग चुका है । अत नवनीत आदिका त्याग भी रस त्याग ही है ॥२१६॥

अब इस सल्लेखनाके समय मेने इन नीचे कही वस्तुओका त्याग किया, यह कहते है—

गा०—दूध, दही, घी, तेल, गुडका और घृत पूर, पुवे, पत्रशाक, सूप और लवण आदिका सबका अथवा एक-एकका त्याग रस परित्याग है । अर्थात् सल्लेखना कालमें दूध आदि सबका या उनमेसे यथायोग्य दो तीन चारका त्याग रस परित्याग है ॥२१७॥

अरसं च अण्णवेलाकदं च सुद्धोदणं च लुक्खं च ।

आयबिलमायामोदणं च विगडोदणं चैव ॥२१८॥

‘अरसं’ च स्वावरहितं । ‘अण्णवेलाकदं च’ बेलान्तरकृत च शीतलमिति यावत् । ‘सुद्धोदणं च’ शुद्धोदनं च केनचिदप्यमिश्र । ‘लुक्खं च’ रूक्षं च स्निग्धताप्रतिपक्षभूतेन स्पर्शेन विशिष्टमिति यावत् । ‘आयबिलं’ असंस्कृतसौवीरमिश्र । ‘आयामोदणं’ अप्रचुरजल सिक्थ्याक्यमिति केचिद्वदन्ति । अबश्रावणसहितमित्यन्ये । ‘विगडोदणं’ अतीव^१ पक्वं । उष्णोदकमम्मिश्र इत्यपरे ॥२१८॥

इच्चैवमादि विविहो णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ ।

एस तवो भजिदव्वो विसेसदो सल्लिहंतेण ॥२१९॥

‘इच्चैवमादिविविहो’ एवमादिविविधो नानाप्रकारो । ‘णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ’ ज्ञातव्य सर्वेया रसपरित्याग । ‘एस तवो भजिदव्वो’ एतद्रमपरित्यागाभाष्यं तप । ‘भजिदव्वो’ सेव्य । ‘विसेसदो’ विशेषेण । ‘सल्लिहंतेण’ कायसल्लेखना कुर्वता । ‘आओ रसाणं’ ॥२१९॥

वृत्तिपरिसंख्याननिरूपणाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

गत्तापच्चागदं उज्जुवीहि गोमुत्तियं च पेलवियं ।

सम्बूकावटटपि पदंगवीधी य गोयरिया ॥२२०॥

गा०—स्वाद रहित अन्य समयमे बनाया गया अर्थात् ठण्डा भोजन, और शुद्ध भात जिसमे कोई अन्य शाक वगैरह न मिला हो, और रूखा भोजन जिसमे घी आदि न हो, आचाम्ल अर्थात् काजी मिश्रित भात, थोडा जल और बहुत चावल वाला भात, और बहुत अधिकपका भात ॥२१८॥

टी०—आयामोदणं का अर्थ कोई तो थोडा जल और चावल बहुत ऐसा भात करने है । अन्य कुछ अवश्रावण सहित (?) कहते हैं । विगडोदणका अर्थ दूसरे व्याख्याकार गर्मजलसे मिश्रित भात करते हैं ॥२१८॥

गा०—इत्यादि अनेक प्रकारका रस परित्याग सबको जानने योग्य है । शरीर सल्लेखना करने वालेको यह रस परित्याग नामक तप विशेष रूपसे सेवन करना चाहिये ॥२१९॥

रस परित्याग तपका वर्णन समाप्त हुआ । आगे चार गाथाओंसे वृत्तिपरि संख्यान तपका कथन करते हैं

टी०—‘गत्तापच्चागदं’—जिस मार्गसे पहले गया उसीसे लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘उज्जुवीहि’—सीधे मार्गसे जानेपर मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘गोमुत्तियं’ बेलके मूलते हुए जानेसे जैसा आकार बनता है मोडेदार, वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘पेल्लवियं’—वस्त्र सुवर्ण आदि रखनेके लिए बास के पत्ते आदिसे जो सन्दूक बनता है, जिसपर ढकना भी हो, उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ।

‘संबूकावट्ट’—शखके आवतोंके समान गाँवके अन्दर आवतोंकार भ्रमण करके बाहरकी

‘नलापचमर्द’ । यया वीथ्या गत पूर्व तदैव प्रत्यागमन कुर्वन् यदि भिक्षा लभते गृह्णाति नान्यथा । ‘उज्जुवीहि’ ऋज्ज्या वीथ्या गतो यदि लभते गृह्णाति नेतरथा । गोमूत्रिकाकारं भ्रमण वा संपादयन् । ‘पेल्लविणं’ वशदलादिभिनयिष्यादित वस्त्रसुवर्णादिनिर्लेपणार्थं पिधानसहित यत्तद्वच्चतुरत्नाकारं भ्रमण । ‘संभूला-बट्टं पि य’ शबूकावर्त इव । ‘पदंगवीथी य’ पतंगमाला पतंगवीथीत्युच्यते । सा यथा भ्रमति तथा भ्रमणं । ‘गोयरिया’ गोचर्या भिक्षाया भ्रमण । एवभूतेन भ्रमणेन लब्धा भिक्षा गृह्णाति नान्यथेति कृतसकल्प’ता वृत्तिपरिसख्यान ॥२२०॥

पाडयणियंसणभिक्षा परिमाणं दत्तिघासपरिमाणं ।

पिंडेसणा य पाणेसणा य जागूय पुगलया ॥२२१॥

‘पाडयणियंसणभिक्षापरिमाणं’ इम एव पाटक प्रविश्य लब्धा भिक्षा गृह्णाति नान्य । एकमेव पाटक पाटकद्वयमेवेति । अस्य गृहस्य परिकरतया अवस्थिता भूमिं प्रविशामि न गृह्मि^१त्यमभिग्रह णियसणमित्युच्यते इति केचिद्वदन्ति । अपरे पाटस्य भूमिमेव प्रविशामि न पाटगृहाणि इति सकल्प पाडगणियसणमित्युच्यते इति कथयन्ति । भिक्षापरिमाणं एका भिक्षा द्वे एव वा गृह्णाति नाधिकमिति । ‘दत्तिघासपरिमाणं’ एकेनैव दीयमानं द्वाभ्यामेवेति दानक्रियापरिमाण । आनीतायामपि भिक्षाया इयत् एव ग्रासान्गृह्णाति इति वा परिमाण । ‘पिंडेसणा’ पिण्डभूतमेवामन गृह्णाति । ‘पाणेसणा’^२ द्रवबहुलतया यत्पीयते अशन । ‘जागूय’ यवागू । ‘पुगलिया वा’ धान्यान्त्येव निष्ठावचनकमसूरकादीनि भक्षयामि इति ॥२२१॥

संसिट्ठ फलिड परिखा पुण्णोवहिद व सुद्धगोवहिदं ।

लेवडमलेवड पाणायं च णिस्सिस्थगं ससिस्थं ॥२२२॥

और भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ।

‘पदंगवीथी’—पक्षियोंकी पक्ति जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा मिली तो मैं ग्रहण करूँगा । ‘गोयरिया’—गोचरी भिक्षाके अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा । इस प्रकारके सकल्प करनेकी वृत्ति परिसख्यान कहते हैं २२०॥

गा०-टी०—‘पाडयणियसण’—इसी ही फाटकमे प्रवेश करके मिली हुई भिक्षाको ग्रहण करूँगा, अन्य फाटकमे नहीं । एक ही फाटकमे प्रवेश करूँगा या दो मे ही प्रवेश करूँगा । ‘अमुक घरसे लगी हुई भूमिमे प्रवेश करूँगा, घरमे नहीं जाऊँगा ? इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको णियसण कहते हैं । ऐसा कोई कहते हैं । दूसरोका कहना है कि पाटकी भूमिमे हो प्रवेश करूँगा, पाटके घरोमे प्रवेश नहीं करूँगा इस प्रकारके सकल्पको ‘पाटकाणियसण’ कहते हैं । ‘भिक्षा परिमाण’—एक ही भिक्षा या दो ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, अधिक नहीं । ‘दत्तिघास परिमाण’—एक के ही द्वारा देने पर या दो के ही द्वारा देनेपर भिक्षा ग्रहण करूँगा । अथवा दाताके द्वारा लाई गई भिक्षामेसे भी इतने ही ग्रास ग्रहण करूँगा ऐसा परिमाण करना । ‘पिंडेसणा’—पिण्ड रूप भोजन ही ग्रहण करूँगा । ‘पाणेसणा’—जो बहुत द्रव होनेसे पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूँगा । ‘जागूय’ यवागू ही ग्रहण करूँगा । ‘पुगलया’—चना मसूर आदि धान्य ही ग्रहण करूँगा ॥२२१॥

१. त्पना वृ—आ० मु० । २ मित्यवग्रह ।

ससिद्धं शाककुन्माषादिग्व्यञ्जनसन्निधमसृष्टमेव । 'फलह' समन्तादवस्थितशाक मध्यावस्थितौदनं । 'परिखा' परितो व्यञ्जन मध्यावस्थितान्न । 'पुष्पोवहिदं च' व्यञ्जनमध्ये पुष्पबलिरिव अवस्थितसिक्कयक । 'मुद्ध-
गोवहिद' शुद्धेन निष्पावादिभिः रमिष्रेणान्नेन 'उवहिद' मसृष्ट शाकव्यञ्जनादिक । 'लेवड' हस्तलेपकारि ।
'अलेवड' यच्च हस्ते न सज्जति । 'पाणयं' यच्च हस्ते न सज्जति । 'पाणयं' पानं च कीदृक् ? 'णिसिक्कयंग-
सिक्कयं' सिक्कयंरहित पान तत्सहित च ॥२२२॥

पत्तस्स दायगस्स य अवग्गहो बहुविहो ससत्तीए ।

इच्चैवमादिविविहा णादव्वा वुत्तिपरिसंखा ॥२२३॥

'पत्तस्स' एवभूतेन भाजनेनैवानीत गृह्णाणि सीवर्णेन, कसपाण्या, राजतेन मुष्मयेन वा । 'दायगस्स य' स्त्रियैव तत्रापि बालया, युवत्या, स्थविरया सालङ्कारया, निरलङ्कारया, ब्राह्मण्या, राजपुत्र्या इत्येवमादि अभिप्रहोऽवग्रह । 'बहुविहो' बहुविध । 'ससत्तीए' स्वशक्त्या । 'इच्चैवमावि' एवप्रकारा । 'विविहा' विविधा । 'णादव्वा' ज्ञातव्या । 'वुत्तिपरिसंखा' वृत्तिपरिसंख्या ॥२२३॥

कायक्लेशानिरूपणाद्योनरप्रबन्ध —

अणुसूरी पडिसूरी य उद्धसूरी य तिरियसूरी य ।

उव्वागेण य गमणं पडिआगमणं च गंतूणं ॥२२४॥

'अणुसूरी' पूर्वस्या दिश पश्चिमाणागमन क्रूरगतये दिने । 'पडिसूरी' अपरस्या दिश आदित्याभि-
मुख गमन । 'उद्धसूरी य' उध्वं गते सूर्ये गमन । 'तिरियसूरी य' तिर्यगवस्थित दिनकर कृत्वा गमन ।
'उव्वागेण गमणं' स्वावस्थितग्रामाद् ग्रामान्तरं प्रति भिक्षाय गमन । 'पडिआगमणं च गंतूणं' प्रत्यागमन

गा०-टी०—'समिद्ध'—जो शाक कुन्माष आदि व्यजनसे मिला हुआ हो । 'फलह'—जिसके चारो ओर शाक रखा हो और बीचमें भात हो । 'परिखा—चारो ओर व्यजन हो बीचमें अन्न रखा हो । 'पुष्पोवहिद'—व्यजनोके मध्यमें पुष्पावलोकित समान चावल रखे हो । 'मुद्धगोवहिद'—शुद्ध अर्थात् बिना कुछ मिलाये अन्नसे 'उपहित' अर्थात् मिले हुए शाक व्यजन आदि । 'लेवड' जिससे हाथ लिप जाये । 'अलेवड' जो हाथसे न लिप्त हो । सिक्क सहित पेय और सिक्क रहित पेय । ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूँगा ऐसा सकल्प करता है ॥२२२॥

गा०-टी०—'पत्तस्स'—इसी प्रकार सोने, चाँदी, कासी या मिट्टीके पात्रसे ही लाया गया भोजन ग्रहण करूँगा । 'दायगस्स'—स्त्रीसे ही, उसमें भी बालिकासे या युवतीसे या वृद्धासे अथवा अलंकार सहित स्त्री या अलंकार रहित स्त्रीसे या ब्राह्मणीसे या राजपुत्रीसे दिया गया आहार ही ग्रहण करूँगा । इस तरह बहुत प्रकार के अभिप्रह अपनी शक्तिके अनुसार होते हैं । ये सब विविध वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिये ॥२२३॥

काय क्लेशका कथन करते हैं—

गा०-टी०—'अणुसूरी'—जिस दिन कड़ी धूप हो सूरजको पीछे करके पूरव दिशासे पश्चिम दिशाकी ओर जाना । 'पडिसूरी'—पश्चिम दिशासे सूरजकी ओर मुख करके गमन करना । 'उद्धसूरी'—सूरजके ऊपर आ जाने पर गमन करना, 'तिरियसूरी'—सूरजका एक ओर रखते हुए गमन करना । 'उव्वागेण गमणं'—जिस ग्राममें मुनि ठहरे हो उस ग्रामसे दूसरे गाँवमें भिक्षाके

च 'गत्वा' ॥२२४॥

स्थानयोगनिरूपणा—

साधारणं सवीचारं सणिरुद्धं तद्देव बोसट्टं ।

समपादमेगपादं गिद्धोलीणं च ठाणाणि ॥२२५॥

'साधारणं' प्रमृष्टस्तम्भादिकमुपाश्रित्य स्थान । 'सवीचारं' मयक्रम पूर्ववस्थिताद्देशाद्गत्वापि स्थापितस्थान । 'सणिरुद्धं' निश्चलमवस्थानं । 'तद्देव' तथैव । 'बोसट्टं' कायोत्सर्गं । 'समपाद' समो पादो कृत्वा स्थान । 'एगपाद' एकैव पादेन अवस्थान । गिद्धोलीणं गृद्धस्योद्ध्वगमनमिव बाहू प्रसार्यावस्थान ॥२२५॥

आसनयोगनिरूपणा—

समपलियंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया य उक्कुडिया ।

मगरमुहं हत्थिसुण्डी गोणिसेज्जद्वपलियङ्का ॥२२६॥

'समपलियंकणिसेज्जा' सम्यक्पर्यङ्कनियमा । 'समपाद' स्थितिपठनैवसरणेनासन । 'गोदोहिया' गोदोहने आसनमिवासन । उक्कुडिया ऊर्ध्वं सकुचितमासन । 'मगरमुह' मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादावस्थान । 'हत्थिसुण्डी' हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पाद प्रसार्यमासन । हस्त प्रसार्येत्यपरे । 'गोणिसेज्ज अद्वपलियंक' गोनिपणा गवापामनमिव अर्द्धपर्यङ्क ॥२२६॥

वीरामणं च दण्डायउद्धसाई य लगडसाई य ।

उत्ताणो मच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥२२७॥

लिये जाना । 'गनूण पडिआगमण'—जाकर लौट आना ये सब काय क्लेश तप है ॥२२४॥

स्थान योगका कथन करते हैं—

गा०-टी०—'साधारण'—त्रिकने स्तम्भ आदिका आश्रय लेकर खड़े होना । सवीचार—पूर्व स्थानसे दूसरे स्थान पर जाकर कुछ काल तक खड़े रहना । 'सणिरुद्ध'—अपने स्थान पर ही निश्चल स्थित होना । 'बोसट्ट'—कायोत्सर्ग करना । समपाद—दोनों पैर बराबर करके खड़े होना । 'एगपाद'—एक ही पैर से खड़े होना । 'गिद्धोलीण'—जैसे गिद्ध उड़ते समय अपने दोनों पख फैलाता है उस तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़े होना ॥२२५॥

आसन योगका कथन करते हैं—

गा०-टी०—'समपलियंकणिसेज्जा'—सम्यक् पर्यकासनमें बैठना । 'समपाद'—जाघे और कटि भागको सम करके बैठना । 'गोदोहिया' गौ दूहते समय जंभा आसन होता है वैसे आसनसे बैठना । 'उक्कुडिया'—ऊपरको सकुचित आसनमें बैठना अर्थात् दोनों पैरोंको जोड़ भूमिको न छूते हुए बैठना । 'मगरमुह'—मगरके मुखकी तरह पैर करके बैठना । 'हत्थिसुण्डी'—हाथोंको सँड फैलानेकी तरह एक पैर फैलाकर बैठना । दूसरो का कहना है कि हाथ फैलाकर बैठना हत्थिसुण्डी है । 'गोणिसेज्ज' दोनों जघाओंको सकोच कर गायकी तरह बैठना । और अर्धपर्यकासन । ये सब कायक्लेश को आसन है ॥२२६॥

‘वीरासनं’ जघे विप्रकृष्टदेशे कृत्वासन । दण्डवदायत शरीर कृत्वा शयन । स्थित्वा शयनं च ऊर्ध्वशायीत्युच्यते । ‘लगडसाई’ सकुचितगान्धस्य शयनं । उत्ताणो उत्तान शयन । अवमस्तकशयन एक-पाश्वशयन च ॥२२७॥

अम्भावगाससयणं अणिट्टवणा अकडुगं चैव ।

तणफल्यसिलाभूमी सेज्जा तह केसलोचो य ॥२२८॥

‘अम्भावगाससयणं’ बहिनिरावरणदेशे शयन । ‘अणिट्टवणं’ निष्ठीवनाकरण । ‘अकडुवणं च’ अकडूयनं । ‘तणफल्यसिलाभूमीसेज्जा’ तृणादिषु शय्या । ‘तहा’ तथा । ‘केसलोचो य’ केशलोचश्च ॥२२८॥

अम्भुट्टणं च रादो अण्हाणमदंतघोवणं चैव ।

कायकिलेसो एसो सीदुण्हादावणादी य ॥२२९॥

‘अम्भुट्टणं च रादो’ रात्रावशयन जागरणमित्यर्थ । ‘अण्हाणं’ अस्तान । ‘अरन्तघोवणं चैव’ दन्ता-नामशोधन । ‘कायकिलेसो’ कायक्लेशः । ‘एसो’ एष । ‘सीदुण्हादावणादी य’ शीतातपनमुष्णातपनमित्येव-मादिक ॥२२९॥

विविक्तशयनासननिरूपणा—

जत्थ ण विसोत्तिग अत्थि दु सहरसरूवगन्धफासेहिं ।

सज्झायज्झाणवाघादो वा वसधी विविक्ता मा ॥२३०॥

‘जत्थ ण विसोत्तिग’ यस्या वसनी न विशतेऽशुभपरिणाम । सहरसरूवगन्धफासेहिं शहररमरूपगन्ध-स्पर्शं करणभूतं, मनोजरमनोज्ञैर्वा । ‘सा विविक्ता वसधी’ विविक्ता वसति । ‘सज्झायज्झाणवाघादो’ स्वाध्याय-ध्यानयोर्व्याघातो वा नास्ति सा विविक्ता भवति ॥२३०॥

गा०-टी०—दोनों जघाओको दूर रखकर आसन वीरासन है । आगे शयनके भेद करते हैं—दण्डके समान शरीरको लम्बा करके सोना । खड़े होकर सोना । इसे ऊर्ध्वशायी कहते हैं । ‘लगण साई’—शरीरको सकुचित करके सोना । उताण—ऊपरको मुख करके सोना । ओमच्छिद्य-मस्तक नीचे करके सोना अर्थात् नीचे मुख करके सोना । एक करवटसे सोना । मडयसाइ—मृतककी तरह निश्चेष्ट सोना ॥२२७॥

गा०-टी०—‘अम्भावगास सयण’—बाहर खुले आकाशमें सोना । ‘अणिट्टवणं’—थूकना नहीं । अकडूतण—खुजाना नहीं । तथा तृण, काठका पटिया, शिला, या भूमिपर सोना और केसलोच ॥२२८॥

गा०-टी०—रातमें शयन नहीं करना अर्थात् जागना । स्नान नहीं करना । दाँतोंको नहीं धोना, उनकी सफाई नहीं करना । और शीतकालमें तथा गर्मीमें आतपन योग करना इत्यादि यह कायक्लेश है ॥२२९॥

विविक्त शयनासन तपका कथन करते हैं—

गा०—जिस वसतिमें मनोज्ञ या अमनोज्ञ शब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्शके द्वारा अशुभ परिणाम नहीं होते । अथवा स्वाध्याय और ध्यानमें व्याघात नहीं होता वह विविक्त वसति है ॥२३०॥

वियडाए अवियडाए समविसमाए बहिं च अन्तो वा ।

इत्थिणउंसयपसुवज्जिदाए सीदाए उसिणाए ॥२३१॥

‘वियडाए’ उद्घाटितद्वाराया । ‘अवियडाए’ अनुद्घाटितद्वाराया वा । ‘समविसमाए’ समभूमि-समन्विताया विपमभूमिसमन्विताया वा । ‘बहिं व’ बहिर्भागे वा । ‘अन्तो वा’ अन्त्यन्तरे वा । ‘इत्थिण-उंसयपसुवज्जिदाए’ स्त्रीभिर्नपुसकं पशुभिश्च वजिताया वसती । ‘सीदाए’ शीताया । ‘उसिणाए’ उष्णाया ॥२३१॥

उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए दु ।

वसति असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥२३२॥

‘उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनपणादोषरहिताया । तत्रोद्गमो दोषो निरूप्यते । वृक्ष-च्छेदस्तदानयन इष्टकापाकः, भूमिखनन, पाषाणनिकनादिभिः पूरण, धराया कुट्टन, कर्मकरण, कीलाना करण, अग्निनायमस्तापन कृत्वा प्रताड्य क्रकचं काण्टपाटन, वासीभिस्तक्षण, परशुभिश्छेदन इत्येवमादिव्यापारेण षण्णा जीवनिकायाना बाधा कृत्वा म्वेन वा उत्पादिता, अन्येन वा कारिता वसतिराधाकर्मशब्देनोच्यते । यावन्तो दीनानाथकृपणा आगच्छन्ति लिङ्गिनो वा तेषामियमित्युद्दिश्य कृता, पाषण्डिनामेवेति वा श्रमणाना-मेवेति, निग्रन्वानामेवेति सा उद्दमिगा वसतिनि भण्यते । आत्मार्थं गृह कुर्वता अपवरक सयताना भवत्विति कृत अभोवधर्माभ्युच्यते । आत्मनो गृहार्थमानीतो काण्टादिभिः सप्त बहुभिः श्रमणार्थमानीतात्वेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्पूनीकमभ्युच्यते । पाषण्डिना गृहस्थाना वा क्रियमाणे गृहे पश्चात्सयतानुद्दिश्य काण्टादिमिश्रणेन निष्पादित वेधम मिश्रम् । स्वाधमव कृत सयतार्थमिति स्थापित उचिद इत्युच्यते । सयत स च यावद्भिर्दि-

गा०—वह वसति खलु द्वार वाली हो अथवा वन्द द्वार वाली हो । उसकी भूमि सम हो अथवा ऊँची नीची हो । वह बाहरके भागमें हो अथवा अन्दरके भागमें हो । स्त्री नपुसक और पशुओमें रहित हो ठंडी हो या गर्म हो ॥२३१॥

गा० उद्गम उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित, दु प्रमार्जन, आदि सस्कारमें रहित, जीवोंकी उत्पत्तिसे रहित, शय्याग्रहित वसतिकामे अन्दर या बाहरमें विविक्त शयनासन तपके धारी मुनि निवास करते हैं ॥२३२॥

टी०—उद्गमदोषको कहते हैं—वृक्षको काटना, उसको लाना, ईटे पकाना, भूमि खोदना, उसे पत्थर रेत वगैरहमें भरना, पृथ्वीको कूटना, कीचड़ तैयार करना, कीले बनाना, आगमें लोहा गरम करके उसे पीटकर करोतोमें लकड़ी चीरना । विसौलोसे छीलना, फरसोसे काटना, इत्यादि व्यापारसे छहकायके जीवोंको बाधा पहुँचाकर अपने द्वारा बनाई या दूसरेसे बनवाई वसति अध कर्मनामक दोषसे युक्त है । जितने दीन अनाथ दरिद्र अथवा वेपथारी आयेगे उनके उद्देशसे बनाई, अथवा यह पाषण्डियोंके ही लिए है, या श्रमणोंके ही लिए है या निग्रन्थोंके ही लिए है, ऐसी वसति उद्दिष्टग दोषसे युक्त होती है । अपने लिए घर बनाते हुए यह कोठरी समयियोंके लिए रहे ऐसा संकेतपूर्वक बनाई वसतिका अभोलब्ध कहलाती है । अपना घर बनानेके लिए लाए गये बहुतसे काण्ट आदिके साथ थोडा-सा सामान श्रमणोंके लिए लाकर दोनोके मेलसे बनी वसति पूतिक कही जाती है । पाषण्डियो अथवा गृहस्थोंके लिए घर बनवाकर पीछे मुनियोगा उद्देश करके उसमें काण्टआदि मिलाकर बनवाई वसति मिश्रदोषसे दूषित है । अपने ही लिए

नैरागमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहसंस्कार सकल करिष्याम इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारित वेश्म तत्पाण्डुङ्गि-
मित्युच्यते । तदगमानुरोधेन गृहसंस्कारकालापन्ताम कृत्वा वा संस्कारिता वसति । यद्गृह अशुभकार-
बहुल तत्र प्रकाशसपादनाय यतीना छिद्रीकृतकुडघ, अपाकृतफलक, सुविन्यस्तप्रदीपक वा तत्पादुकारशब्देन
भण्यते । द्रव्यक्रीत भावक्रीत इति द्विविध क्रीत वेश्म, मचित्त गोबलीवर्दीदिक इत्वा सयताथक्रीत,
अचित्त वा घृतगुडसडादिक दत्त्वा क्रीत द्रव्यक्रीत । विद्यामन्त्रादिदानेन वा क्रीत भावक्रीत । अल्पमृण
कृत्वा वृद्धिसहितं अबुद्धिक वा गृहीत मयतेभ्य पामिच्छ उच्यते । मदीये वेश्मनि तिष्ठतु भवान्
सुध्मदीय तावद्गृह यतिभ्य प्रयच्छेति गृहीत परिगृहमित्युच्यते । कुडघार्थं कुटीरकटादिक स्वार्थं निष्पन्न-
मेव यत्सयताथमानीत तदभ्यर्हिडमुच्यते । तद्विधिवमाचरितमनाचरितमिति । दूरदेशाद् ग्रामान्तरात्तानीत-
मनाचरित इतरदाचरित । इष्टकारिभि, मृत्तिडेन, वृत्त्या, कवाटेनोपलेन वा स्वगित अपनीय दीयते यत्त-
दुद्दिभन् । निष्पन्न्यादिभिर्गृह इत आयच्छन् युष्माकमिय वसतिगति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमि
सा मालारोहिमित्युच्यते । राजायागार्दिभिर्भयमुपदर्श्य परकीय यदीयते तदुच्यते अच्छेज्ज इति । अनिसृष्ट
पुनर्द्विविध । गृहस्वामिना अनियुक्तेन या दीयते वसति यदस्वामिनापि बालेन परवशवतिना दीयते सोभयप्य-
निसृष्टेति उच्यते । उद्गमदोषा निरूपिता ।

उत्पादनदोषा निरूप्यते—पञ्चविधाना धात्रीकमणा अन्यतमेनोत्पादिता वसति । काचिद्द्वारक स्नप-

वनाय घरको सयमियोके लिए स्थापित करना ठविद दोष है । अमुक मुनि जितने दिनोमे आवेगे, उनके प्रवेश करनेके दिन घरकी सब सफाई आदि करायेगे, ऐसा चित्तमे विचारकर बन-
बाया घर 'पाण्डुङ्गि' कहा जाता है । अथवा मुनिके आनेके अनुरोधमे घरका संस्कार करनेका जो समय नियत किया था उस समयमे पूर्व मसार करना पाण्डुङ्गि दोष है । जिम घरमे बहुत अन्ध-
कार रहता है उसमे मुनियोके लिए बहुत प्रकाश लानेके उद्देशसे दीवारमे छेद करना, लकडीका पटिया हटाना, दीपक ग्वना पादुकारदोष है । खरीदा हुआ दो प्रकारका हाना है द्रव्यकृत और भावकृत । सचेतन गाय बेल वगैरह देकर मुनिके लिए खरीदा गया अथवा अचित्त घी गूड खोड आदि देकर खरीदा गया घर द्रव्यकृत है । विद्या मन्त्र आदि देकर खरीदा गया घर भावकृत है । विना व्याजका अथवा व्याज पर थोडा सा कृष्ण लेकर मुनियोके लिए लिया गया घर पामिच्छ कहा जाता है । आप मेरे घरमे रहे, अपना घर यातियोको देदे इस प्रकार ग्रहण किया घर परि-
यट्ट कहाता है । अपनी दीवार आदिके (?) लिए जो तैयार या उसे मुनिके लिए लाना अभ्यर्हिड कहाना है । उसके दो भेद है आचरित और अनाचरित । जो दूर देशसे या अन्य ग्रामसे लाया गया वह अनाचरित है गैर आचरित है । जो घर इट आदिमे, मिट्टीके ढेलसे, बाडसे, कपाटसे या पत्थरसे ढपा है इनको हटाकर दिया गया वह घर उद्भिन्न दोषमे युक्त है । सीढी वगैरहसे ऊपर चढकर 'यहाँ आओ, आपकी यह वसति है' इस प्रकारमे जो दूसरे या तीसरे गण्डकी भूमि दो जाती है उसे मालारोहण कहते है । राजा मन्त्री आदिके द्वारा भय दिखलाकर जो दूसरेकी वसति दी जाती है । वह अच्छेज्ज है । अनिसृष्टके दो भेद है । घरके स्वामीके द्वारा जो नियुक्त नहीं है ऐसे व्यक्तिके द्वारा जो वसति दी जाये वह अनिसृष्ट है । और जो पराधीन बालक स्वामी के द्वारा दी जाए वह भी अनिसृष्ट है । ये उद्गमदोष कहे ।

उत्पादन दोष कहते है—धायके पाँच काम है—कोई बालकको नहलाती है । कोई उसे

यति, भूषयति, क्रीडयति, आशयति स्वापयति वा । वसत्यर्थमेवोत्पादिता वसतिर्धात्रीदोषदुष्टा । ग्रामान्तरान्न-
गरान्ता गच्छ देशादव्यदेशतो वा मन्विना वार्तामभिधायोत्पादिता दूतकर्मोत्पादिता । अग, स्वरो, व्यञ्जन,
लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्नोऽन्तरिक्षमिति एवभूतनिमित्तोपदेशेन लब्धा वसतिनिमित्तोपदुष्टा । आत्मनो जाति,
कुल, ऐश्वर्यं वाभिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीवशब्देनोच्यते । भगवन्सर्वेषा आहारदानाङ्ग-
सतिदानाच्च पुण्य किमु महदुपजायते इति पृष्टो न भवतीत्युक्ते गृहिजन प्रतिकूलवचनरूपो वसति न प्रयच्छे-
दिति एवमिति तदनुकूलमुक्त्वा योत्पादिता सा वणिगवा शब्देनोच्यते । अष्टविधया चिकित्सया लब्धा
चिकित्सोत्पादिता । क्रोधोत्पादिता च । गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रय इतीय वार्ता
द्वारादेवास्माभि श्रुतेति पूर्व स्तुत्या वा लब्धा, वमनोत्तरकाल च गच्छन्प्रशसा कराति पुनरपि वसति लप्स्ये
इति । एव उत्पादिता सस्तवदोषदुष्टा । विद्या, मन्त्रेण, चूर्णप्रयोगेण वा गृहिण वशे स्थापयित्वा लब्धा,
मूलकर्मणा वा भिन्नकन्यायानिमस्थापना मूलकर्म । विरक्ताना अनुरागजनन वा । उत्पादनाख्योऽभिहितो
दोष षोडशप्रकार ।

अथ एषणादोषान्दश प्राह—

किमिय योग्या वसतिर्नित शङ्किता । नदानोमेव निक्ता सप्त्यालिप्ता गती वा छिद्रस्तजलप्रवाहेण वा,
जलभाजनलोठनेन वा तदानामेव लिप्ता वा प्रक्षितेन्युच्यते । मन्त्रतृप्यव्या अपा, 'वायो हरिताना, बीजाना
भूषण पहिनाती है । कोई खेल खिलाती है, कोई भोजन कराती है, कोई सुलाती है, इनमेंसे कोई
एक काम करके प्राप्त की गई वसति धात्रीदोषमें दूषित है । अन्य ग्राम, अन्य नगर या देशान्तमें
रहनेवाले सम्बन्धियोंकी कुशलवार्ता कहकर प्राप्त की गई वसति दूतकर्मके द्वारा उत्पादित होनेसे
दूतकर्म दोषसे दुष्ट है । अग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, इस
प्रकार निमित्तोंके उपदेशसे—गृहस्थोंका शुभाशुभ वतलाकर प्राप्त की गई वसति निमित्त नामक
दोषमें दुष्ट है । अपनी जाति, कुल अथवा ऐश्वर्यको कहकर अपना बड़प्पन प्रकट करके प्राप्त की
गई वसति आजीव शब्दसे कही जाती है । भगवन् ! सबको आहार देने और वसति देनेसे क्या
महान् पुण्य होता है ? ऐसा गृहस्थ पूछे तो, 'नहीं होता' ऐसा कहनेपर गृहस्थ प्रतिकूल वचनसे
रुष्ट होकर वसति नहीं देगा' इस विचारसे उनके अनुकूल कहकर प्राप्त की गई वसति 'वणिगवा'
शब्दसे कही जाती है । आठ प्रकारकी चिकित्साके द्वारा प्राप्त का गई वसति चिकित्सा दोषसे
दुष्ट है । क्रोधादिके द्वारा प्राप्त की गई वसति क्रोध आदि दोषसे दुष्ट है । आने जानेआल
यात्रियोंके लिए आपका ही घर आश्रय है यह बात हमने दूर देशसे ही सुनी है, इस प्रकार पहले
स्तुति करके प्राप्त की गई अथवा निवास करनेके पश्चात् जाने समय प्रशसा करना कि पुन
आनेपर वसति प्राप्त हो तो वह संस्तव दोषसे दुष्ट है । विद्या, मन्त्र या चूर्णके प्रयोगसे गृहस्थको
वशमें करके प्राप्त की गई वसति विद्यादोष, मन्त्रदोष और चूर्णदोषसे दुष्ट है, मूलकर्मके द्वारा
प्राप्त की गई अथवा विरागियोंको राग उत्पन्न करके प्राप्त हुई वसति मूलकर्म दोषसे दुष्ट है ।

उत्पादन नामक सोलह प्रकारका दोष कहा ।

दस एषणा दोष कहते हैं—

यह वसति योग्य है या नहीं, ऐसी शका करना शक्ति दोष है । जो वसति तत्काल ही
सीची गई या लीपी गई है अथवा छिद्रसे बहनेवाले जलके प्रवाहसे या जलपात्रके लुङ्कानेसे

प्रसाना उपरि स्थापित पीठ-फलकादिक अत्र शय्या कर्तव्येति या दीयते वसति सा निक्षिप्तं च्यते । हरित-कटकसंचितमृत्तिकापिधानमाकृष्य वा दीयते सा पिहिता । काष्ठचेलवृष्टकप्रावरणाद्याः पण कुर्वता पुणेया-यिनोपदर्शिता वसति साहारणशब्देनाच्यते । मृतजातसूतकयुक्तगृहिजनेन, मत्तन, व्याधिनेन, नपुसकेन, पिशाच-गृहीतेन, नग्नया वादीयमाना वसतिर्दायकमुष्टा । स्थावरं पृथिव्यादिभिः त्रसं पिपीलिकामत्कुणादिभिः सहितोन्मिथा । वितस्तिमात्राया भूमेरधिकाया अपि भूवो ग्रहण प्रमाणातिरेकदोषः । शीतवातातपाद्युष-द्रवसहिता वसतिरियमिति निन्दा कुर्वनो वसन घूमदोषः । निर्वाना, विशाला, नात्युष्णा शोभनेयमिति तत्रा-नुराग इज्जाल इत्युच्यते । एवमेतैरुद्गमादिदोषैरनुपहृता वसति गुद्धा तस्या । 'अकिरियाए' दु प्रमार्जनादि-सस्काररहिताया । 'अससत्ताए' जीवमभवरहिताया । 'णिप्पाहुडियाए' शय्यारहिताया । सेज्जाए वसतो । अन्तर्बहिर्वा वसद् वसति । यतिविविक्तशय्यामनरत ॥२३२॥

अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह—

सुष्णघरगिरिगुह्यारुक्खमूलआगंतुगारदेवकुले ।

अकदप्पम्भारागमघरादीणि य विविक्ताइ ॥२३३॥

शून्य गृह, गिरिगुहा, वृक्षमूल, आगन्तुकाना वेश्म, देवकुल, शिक्षागृह केनचिदकृत अकृतप्रारम्भार-

उसी समय लीपी गई है उसे भ्रक्षित कहते हैं । संचित पृथिवी, वायु, जल हरे बीज, और त्रस-जीवोके ऊपर स्थापित पीठ, काष्ठफलक आदिको यहाँ शय्या करे ऐसा कहकर जो वसति दी जाती है उसे निक्षिप्त कहते हैं । हरित कांटे, संचित मिट्टीके आवरणको हटाकर जो वसति दी जाती है वह विहित दोषसे युक्त है । काष्ठ, वस्त्र, कण्टकके आवरण आदिका खींचते हुए आगे जानेवाले मनुष्यके द्वारा दिखलाई गई वसति साधारण शब्दसे कही जाती है । जिसे मरण अथवा जननका शौच लगा है ऐसे गृहस्थके द्वारा या मत्त, रोगी, नपुसक, जिस पिशाचने पकड़ा हुआ है या बालिकाके द्वारा दी गई वसति दायक दोषसे दूषित है । स्थावर पृथिवी आदि, त्रस चाटी खटमल आदिसे सहित वसति उन्मिथा है । जितने बालिस्त प्रमाणभूमि साधुको चाहिए उससे एक बालिस्त भूमि भी अधिक लेना प्रमाणातिरेक नामक दोष है । यह वसति शीतवायु, धूप आदि उपद्रववाली है ऐसी निन्दा करते हुए भी उसी वसतिमें रहना घूमदोष है । यह वसति विशाल है इसमें हवा नहीं आती, अधिक गर्म भी नहीं है, सुन्दर है इस प्रकार उससे अनुगग करना इगाला दोष है । वसति इन दोषोंसे रहित होनी चाहिए ॥२३२॥

विशेषार्थ—साधुको देने योग्य आहार, औषध, वसति, सस्त्र, उपकरण आदि दाताकी जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओंसे उत्पन्न होते हैं वे उद्गम आदि सोलह दोष हैं । और मार्गविरुद्ध जिन क्रियाओंसे भोजन आदि बनाये जाते हैं वे सोलह उत्पादन दोष हैं । ये बत्तीस भी आधाकर्मरूप होनेसे दोष कहे जाते हैं । यतिके भोजन आदिके लिए छहकायके जीवोको बाधा देना अथवा ऐसे कारणसे उत्पन्न भोजन आदि आधाकर्म कहे जाते हैं । एषणादोष दस हैं । मूलाचारमे इन दोषोंका कथन है ।

विविक्त वसति कौन है यह कहते हैं—

टी०—शून्य घर, पहाडकी गुफा, वृक्षका मूल, आनेवालोंके लिए बनाया घर, देवकुल,

शब्देनोच्यते । आरामगृह क्रीडार्थभायाताना आवासाय कूल । एता विविक्ता वसतयः ॥२३३॥

अथ वसने दोषाभावमाचष्टे—

कलहो बोलो झंझा वामोहो संकरो ममत्ति च ।

ज्झाणज्झयणविधादो णत्थि विविक्ताए वसवीए ॥२३४॥

‘कलहो बोलो’ । ममेय वसतिस्तवेय वसतिरिति कलहो न केनचित् अन्यजनरहितत्वात् । ‘बोलो’ शब्दबहुलता । ‘झंझा’ सकलेशो । ‘वामोहो’ वैवित्थ । ‘संकरो’ अयोग्यैरसयते सह मिश्रण । ‘ममत्त्वं च’ ममेदभावश्च । ‘णत्थि’ नास्ति । ‘ज्झाणज्झयणविधादो’ ध्यानस्याध्ययनस्य च व्याघात । उक्त कलहादिर्न विद्यते । क्व ? ‘विविक्ताए वसवीए’ विविक्ताया वसती । एकस्मिन्प्रमेये निरुद्धज्ञानसततिध्यानि । अनेकप्रमेय-संचारी स्वाध्याय ॥२३४॥

इय मन्लीणमुवगदो सुहप्पवत्तेहिं तत्थ जोएहिं ।

पंचसमिदो तिगुत्तो आदट्ठपरायणो होदि ॥२३५॥

‘इय’ एव । ‘मन्लीण’ एकान्तता । ‘उवगदो’ उपगत । केन ? ‘जोएहिं’ योगे तपोभिर्घ्यानिर्वा । सुहप्पवत्तेहिं मुखप्रवृत्तं मुखेनाक्लेशेन प्रवृत्तं । ‘पंचसमिदो’ समितिपञ्चकोपेत । ‘तिगुत्तो’ कृताशुभमनोवाक्कायनिर्गोष । ‘आदट्ठपरायणो होदि’ आत्मप्रयोजनपरा भवति । एतेन कथ्यते—विविक्तवसतिस्थायी यति-निर्गोषातिव्रन्दध्यानं शुभेस्तपोभिर्वा स्वास्थ्यमुपगतं सवर निर्जरा च स्वप्रयोजन संपादयति इति ॥२३५॥

सवरपूर्विका निर्जरा स्तोतुमाह—

जं णिज्जरेदि कम्म असंबुडो सुमहदावि कालेण ।

तं संबुडो तवस्सी खवेदि अतोमुहुत्तेण ॥२३६॥

शिक्षाघर, किमीके द्वारा न बनाया गया स्थान, आरामघर—क्रीडाके लिए आये हुओंके आवासके लिये जो बनाया गया है ये सब विविक्त वसतियाँ हैं ॥२३३॥

इनमें रहनेमें कोई दोष नहीं है, यह कहते हैं—

गा०—विविक्त वसतिमें कलह, शब्द बहुलता, सकलेश, चित्तका व्यामोह, अयोग्य असय-मियोंके साथ सम्बन्ध, यह मेरी है ऐसा भाव, तथा ध्यान और अध्ययनमें व्याघात नहीं है ॥२३४॥

टी०—विविक्त वसतिमें यह मेरी वसति है यह तेरी वसति है इस प्रकार कलह नहीं होता क्योंकि वहाँ अन्य लोग नहीं होते । इसीसे ऊपर कहे अन्य दोष भी नहीं होते । ध्यान अध्ययनमें बाधा नहीं होती । एक पदार्थमें ज्ञानसन्ततिके निरोधको ध्यान कहते हैं और अनेक पदार्थोंमें संचारको स्वाध्याय कहते हैं ॥२३४॥

गा०—इस प्रकार विविक्त वसतिमें निवास करनेसे विना क्लेशके सुखमें होनेवाले तप अथवा ध्यानके द्वारा बाह्यतपमें एकात्मताको प्राप्त यति पाँच समितियोंसे युक्त हुआ अशुभ मन वचनकायका निर्गोष करके आत्माके कार्यमें तत्पर होता है ॥२३५॥

टी०—यहाँ कहा है कि विविक्त वसतिमें रहनेवाला यति निर्विघ्न ध्यानके द्वारा अथवा शुभतपके द्वारा स्वास्थ्यको प्राप्त होकर सवर और निर्जरारूप अपने प्रयोजनको करता है ॥२३५॥

‘अं णिज्जरेदि कम्म’ यत्कर्म निर्जरयति तपसा बाह्येन । क ? ‘असंबुद्धो’ असंबुद्ध अशुभयोगनिरो-
धरहितः । ‘सुमह्वावि कालेण’ सुष्ठु महता कालेनापि । ‘तं’ तत्कर्म ‘अवेदि’ क्षपयति । अतामुत्प्लेषेण’ अति-
स्वल्पेन कालेन । क. ? ‘संबुद्धो’ संबुद्ध गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयपरिणत । ‘तवस्सी’ तपस्वी
अनशनादिमान् ॥२३६॥

एवमवलायमाणो भावेमाणो तवेण एदेण ।

दोसेणिग्घाडतो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥२३७॥

एवमुक्तेन क्रमेण एतेन । ‘तवेण भावेमाणो’ तपसा भावयन्नात्मानमुच्यते । ‘अवलायमाणो’ अपलाय-
मान । कुतो दुर्धरातपस । एवमवलीयमाणो इति क्वचित्पाठः । तत्रायमर्थः — किल एवमेवेण तवेण भावेमाणो
इति पदसम्बन्धः । एवमेतेन तपसा भावयमानो अपलोयमाणो द्रव्यकर्म विनाशयन् इति । तदयुक्तं — अशब्दार्थ-
त्वात् । ‘बोत्ते’ वृषयति रत्नत्रयमिति दोषा अशुभपरिणामा तान् घातयन् । ‘पग्गहिददरं’ नितरा । ‘पर-
क्कमदि’ चेष्टते मुक्तिमार्गे ॥२३७॥

यतिना निर्जरायिना एकभूत तपोज्जुष्टय इति कथयति ।

सो णाम बाहिरतवो जेण मणो दुक्कदं ण उट्ठेदि ।

जेण य सड्ढा जायदि जेण य जोगा ण हायति ॥२३८॥

‘सो णाम बाहिरतवो’ तन्नाम बाह्य तपः । कि ? ‘जेण मणो दुक्कदं ण उट्ठेदि’ येन तपसा क्रिय-
माणेन मनो दुष्कृतं प्रति नोत्तिष्ठते । ‘जेण य सड्ढा जायदि’ येन च क्रियमाणेन तपसा तपस्यम्यन्तरे श्रद्धा
जायते । ‘जेण य जोगा ण हायति’ येन च क्रियमाणेन पूर्वगृहीता योगा न हीयन्ते । तत्तथाभूत तपोज्जुष्टय-
मिति यावत् ॥२३८॥

सवरपूर्वक निर्जराकी प्रशंसा करते हैं—

गा०—असंबुद्ध अर्थात् अशुभयोगका निरोध न करनेवाला यति महान् कालके द्वारा भी
जिस कर्मकी बाह्य तपके द्वारा निर्जरा नहीं करता उस कर्मको संबुद्ध अर्थात् गुप्ति, समिति, धर्म,
अनुप्रेक्षा और परीषहजयको करनेवाला तपस्वी अति स्वल्पकालमे क्षय करता है ॥२३६॥

गा०—उत्क्रमसे इस तपसे अपनेको तत्पर करता हुआ दुर्धरतपसे न डरकर रत्नत्रय-
को दूषित करनेवाले अशुभ परिणामोको घातता है और अत्यन्त मुक्तिके मार्गमें चेष्टा करता
है ॥२३७॥

दी०—कहीपर ‘एवमवलोयमाणो’ ऐसा पाठ है । एदेण तवेण भावेमाणो’ पदके साथ
उसका सम्बन्ध करके ऐसा अर्थ करते हैं—इस प्रकार इस तपसे भावना करता हुआ ‘अपलोय-
माण’ अर्थात् द्रव्यकर्मका विनाश करता है । यह युक्त नहीं है क्योंकि यह शब्दार्थ नहीं है ॥२३७॥

निर्जराके इच्छुक यतिको इस प्रकार तप करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—उसीका नाम बाह्य तप है, जिस तपके करनेसे मन पापकी ओर नहीं जाता ।
और जिस तपके करनेसे अभ्यन्तर तपमें श्रद्धा उत्पन्न हो और जिसके करनेसे पूर्वमें गृहीत
योग-व्रत विशेष हीन नहीं होते । इस प्रकारका तप करना चाहिए ॥२३८॥

बाहिरतवेण होदि हु सव्वा सुहसीलदा परिचचत्ता ।

सल्लिहिदं च सरीरं ठविदो अप्पा य संवेगे ॥२३९॥

बाह्यतपोजुष्टाने गुण कथयत्युत्तरं सूत्रं । 'बाहिरतवेण' बाह्येन तपसा हेतुभूतेन । 'सव्वा सुहसीलदा परिचत्ता होवि' सर्वा सुखशीलता परित्यक्ता भवति । सुखभावना रागं जनयति । रागः स्वयं च कर्मबंधहेतु-
दोष वानयति । बंधः कर्मस्थितिहेतुः संवर्धनं निरस्ता भवति इति मन्यते । 'सल्लिहिदं च सरीरं' भवति । शरीरं दुःखनिमित्तं तत्पक्षुकामस्य तनूकरणमुपायं तदनुष्ठितं भवतीति यावत् । 'ठविदो' स्थापितं । 'आवा य' स्वयं च, 'संवेगे' ममाग्भीरुतायाः । ननु च संसारभीरुता हेतुस्तपसो न तपो हेतुस्तस्याः, ततोऽयुक्तमभाणि सूत्रकारेण बाह्येन तपसा संवेगे स्थापितं । लोकेनायं सविग्नचित्त इति स्थाप्यते बाह्ये तपसि वर्तमानस्ततो युक्तमुच्यते ॥२३९॥

दंताणि इंदियाणि य समाधिजोगा य फासिदा होति ।

अणिगूहिदवीरियओ जीविदतण्हा य बोच्छिण्णा ॥२४०॥

दंताणि दातानि 'इंदियाणि' इन्द्रियाणि च । 'होति' भवन्ति । अनशनावमोदयवृत्तिपरिसंख्यानं जिह्वा दान्ता भवन्ति इति । विविक्तशरीरेन उतराणि इन्द्रियाणि दान्तानि भवन्ति । मनोजेन्द्रियविषयरहि-
ताया वसतावस्थानात्तानि निगूहीतानि भवन्ति । समाधिजोगा य फासिदा होति रत्नत्रयैकाग्र्यं समाधिः । समाधिषु योगा समाधियोगा । योगा सम्बन्धास्ते च 'फासिदा होति' स्पृष्टा भवन्ति । रत्नत्रयसमाधान-
सम्बन्धा स्पृष्टा भवन्ति । अनादिकं त्यजता विषयरामो निरस्तो भवति । विषयरामाव्याकुलो हि रत्नत्रये न घटते । अतः तस्मिन्त्याकुलोऽशुभपरिणामैकमुखो भवति इति मन्यते । 'अणिगूहिदवीरियदा' अनिगूढवीर्यता

आगेकी गाथासे बाह्यतपको करनेके गुण कहते हैं—

गा०—टी०—बाह्य तपसे सब सुख शीलता छूट जाती है । क्योंकि सुख शीलता रागको उत्पन्न करती है । राग-रागको बढ़ाता है और कर्मबन्धके कारण दोषोको लाता है । बन्ध-
कर्मकी स्थितिमें हेतु है । इस तरह बाह्य तपसे अनर्थ करनेवाली यह सुखशीलता नष्ट होती है । शरीर दुःखका कारण है । उसको छोड़नेका उपाय है शरीरको कुश करना । बाह्य तपसे शरीर कुश होता है और स्वयं आत्मा संसारसे भीरुतामें स्थापित होती है ।

शंका—न तो संसारसे भीरुता तपका हेतु है और न तप संसारसे भीरुताका हेतु है अतः ग्रन्थकारने यह अयुक्त कहा है कि बाह्य तपसे संवेगमें स्थापित होता है ?

समाधान—जो बाह्य तप करता है उसे लोग मानते हैं कि इसका चित्त संसारसे विरक्त है । अतः ग्रन्थकारका कथन युक्त है ॥२३९॥

गा०—टी०—इन्द्रियां दान्त होती है । अनशन, अवमोदय और वृत्ति परिसंख्यान तप करनेसे जिह्वा दान्त होती है । विविक्त शय्यासन तपसे शेष इन्द्रियां दान्त होती है । जहाँ इन्द्रियोको प्रिय लगनेवाले विषय नहीं हैं ऐसी वसतिमें रहनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है । रत्नत्रयमें एकाग्रताको समाधि कहते हैं । समाधिमें योग अर्थात् सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं । भोजन आदिका त्याग करनेसे विषयोसे राग नहीं रहता । जो विषयरामसे सताया हुआ है वह रत्नत्रयमें नहीं लगता । रत्न-

च भवति । वीर्याचारे प्रवृत्तश्च भवति । 'जीविबलं य' या जीविते तृष्णा च 'बोच्छिन्ना' व्युच्छिन्ति गता । न हि जीविताश्वानां अक्षनादिकं त्यक्तुमीहते । जीविते तृष्णावान्यत्किञ्चित्कृत्वा असयमादिकं प्राणानेव धारयितुमुद्यतो भवति न रत्नत्रये ॥२४०॥

दुःखं च भाविदं होदि अप्पडिबद्धो य देहससुक्खे ।

सुसमूरिया कसाया विसणसु अणायरो होदि ॥२४१॥

'दुःखं च भाविदं होइ' दुःख च भावित भवति । दुःखभावना च कथमुपयोगिनी असक्लेशेन दुःख-सहने कर्मनिर्जरा जायते । क्रमेण च जायमाना निर्जरा निरवशेषकर्मापायस्योपाय इत्येवमुपयोगिनी इति मन्यते । अपि चासकृद्भावितदुःखो निश्चलो भवति^१ ध्याने । 'अप्पडिबद्धो य होइ' अप्रतिबद्धश्च भवति । 'देहससोक्खे' शरीररससौख्ये । एतेषु त्रिषु प्रतिबद्धता ममाधेविघ्न म निरस्तो भवतीति भाव । 'सुसमूरिया कसाया' उन्मृदिता कषाया भवन्ति । कथं अनशनादिना कषायनिग्रहं कृतो भवति ? क्षमामार्द-वार्जवसन्तोषभावनादिप्रतिपक्षभूता विनाशयन्ति कषायान्तेतरदिति चेत् अयमभिप्राय —अशनाद्यलामे, स्वल्प-लामे, अशोभनाना वा लामे क्रोधकषाय उत्पद्यते । तथा प्रचुरलाभाद्वर्द्धलाभाच्च लब्धिमानहर्मेवेति मानकषाय । अस्मदीयभिक्षागृह यथान्ये न जानन्ति तथा प्रविशामीति चिन्ता मायाकषाय । अशने रसे प्राचुर्यविशिष्टे वार्त्तिकलोभकषाय । तथा वसत्यप्रदाने कोप, तल्लामे च मानकषाय प्राप्सन् । अन्येऽप्या-गच्छन्तीति न मम वसतिरस्त्यवकाशो^२ वाऽत्रेति वचनान्मायाकषाय । अहमस्य स्वामीति लोभ । इत्य-

त्रयमे न लगनेसे व्याकुल होकर अशुभ परिणामोमे ही लगता है । अपनी शक्तिको छिपाना नहीं है और वीर्याचारे प्रवृत्त होता है । जीवनकी जो तृष्णा है वह भी नष्ट हो जाती है । जिमे जीनेकी तृष्णा है वह भोजनादिकका त्याग करना नहीं चाहता । जीवनकी तृष्णावाला जो कुछ भी असयम आदि करके प्राणधारण करनेमे ही तत्पर रहता है, रत्नत्रयमे नहीं लगता ॥२४०॥

गा०—टी०—दुःखका सहन होता है । बिना किसी सकलेशके दुःख सहनेमे कर्मोंकी निर्जरा होती है । और क्रमसे होनेवाली निर्जरा समस्त कर्मोंके विनाशका उपाय है इसलिए दुःखभावना उपयोगी है । दूसरे, बार-बार दुःखकी भावना करने वाला ध्यानमे निश्चल होना है । शरीर, रस और सुखमे अप्रतिबद्ध—अनासक्त होता है । इन तीनोंमे आसक्ति समाधिमे विघ्न करती है । अन उसका निरास होता है । कषायोका मर्दन होता है ।

शका—अनशन आदिसे कषायका निग्रह कैसे होता है ? कषायोको विरोधी क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष भावना आदि कषायोको नष्ट करते है, अन्य नहीं ।

समाधान—अभिप्राय यह है कि भोजन आदि न मिलने पर, या कम मिलने पर अथवा अशुचिकर मिलने पर क्रोध कषाय उत्पन्न होनी है । तथा प्रचुर लाभमे और स्वादयुक्त भिक्षाके लाभसे मे 'लब्धि सम्पन्न हूँ' ऐसी मान कषाय उत्पन्न होती है । मेरे भिक्षा लेनेके घरका दूसरे न जान सके इस तरह घरमे प्रवेश करूँ, यह चिन्ता माया कषाय है । रमिले अत्यधिक भोजनमे आसक्ति लोभ कषाय है । तथा वसति नहीं देने पर क्रोध और उसके मिलने पर मानकषाय होती है जैसा पहले भोजनके सम्बन्धमे कह आये है । दूसरे भी आने वाले है इस वसतिमे स्थान नहीं है

कषायनिमित्तवस्तुत्यागाश्च कषायाणामवसर इति । 'विसृष्टम्' विषयेषु स्पर्शनादिषु । 'अणादरो होई' अनादरो भवति औदासीन्यं जायते । तदौदासीन्यात् तदादरनिमित्तकर्ममवरो भवतीति भावः । अशनस्य हि 'शुक्ला-
दिरूपे मृदुस्पर्शं, सौगन्धे, रसे वादरस्यवन्तो भवति अशनं त्यजता । तथा क्षीरादिकमपि त्यजता क्षीरादि-
रूपेषु ॥२४१॥

कदजोगदादमणं आहारणिरासदा अगिद्धी य ।

लाभालाभे समदा तितिक्षणं बंधचेरस्स ॥२४२॥

'कदजोगदा' सर्वत्यागस्य पश्चाद्भाविनं योगश्च कृतो भवति बाह्येन तपसा । 'आदमण' आत्मनो दमन आहारे सुखे च योजुरागस्तस्य प्रशमनात् । 'आहारणिरासदा' आहारे निरास्य सम्पादित प्रतिदिन आहारगताशापरित्यागाभ्यासात् । सर्वत्यागकालेऽपि सुकरा भवत्याहारनिराशतेति भावः । 'अगिद्धी य' अगु-
द्धिश्च अल्पवृत्ता च । क्व ? आहारे । न ह्याहारे गृद्धिमान्लब्ध्वा तं त्यजति । लाभालाभे समदा लाभालाभयो-
समता । लाभे च मय्याहारस्य हर्षाहरणान् अलाभे च तथाऽक्रोपात् । यं स्वयमेव लब्धमपि त्यजति स कष-
मिव परेषामदाने दुर्मनीभवति । तितिक्षणं बंधचेरस्स' ब्रह्मचर्यं च मोक्ष भवति । रमवदाहारात्यागादभिन-
वेऽमतिं शुक्रसचये अनशने च सचित्तप्रलये मतिं न स्वीत्वनुगता भवति इति भावः । तथा गलिनशुक्राणां पुसा
वेमुख्य अगनामु प्रतीतमेव ॥२४२॥

ऐसा कहना माया कषाय है । मैं इस वसति का स्वामी हूँ यह लोभ कषाय है । इस तरह जो वस्तु कषायमें निमित्त है उनका त्याग करनेमें कषाय का अवसर नहीं रहता । (विसृष्टम् अणादरो होई) स्पर्शनादि विषयोंमें अनादर होता है अर्थात् उदासीनता होती है । विषयोंमें उदासीनतासे विषयोंमें आदर भाव रखनेके निमित्तसे बन्धने वाले कर्मोंका सवर होता है यह भाव है । भोजनके त्यागमें भोजनके शुक्ल आदि रूपमें, कोमल स्पर्शमें, सुगन्धमें अथवा रसमें आदरका त्याग हो जाता है । तथा दूध आदिका भी त्याग करनेसे दूध आदिके रूप रस आदिमें आदरका त्याग हो जाता है ॥२४१॥

गा०-टी०- 'कद जोगदा'—वाह्य तपसे मरणकालमें जो सर्व आहारका त्याग करना होता है उसका अभ्यास होता है । 'आत्मदमण'—आहार और सुखमें जो अनुराग है उसका प्रशमन होनेसे आत्माका दमन होता है । 'आहारणिरासदा'—प्रतिदिन आहार सम्बन्धी आशके त्यागके अभ्यासमें आहारके विषयमें निराशा सम्पन्न होती है । अभिप्राय यह है कि समस्त आहारका त्याग करने के कालमें भी आहार सम्बन्धी इच्छाका विनाश सुकर होता है । 'अगिद्धीय'—और आहारमें लपटता नहीं रहती । जिसको आहारमें गृद्धि है वह आहार पाकर उसे छोड़ नहीं सकता । 'लाभालाभे समदा'—लाभ और अलाभमें समता रहती है । आहारका लाभ होने पर हर्ष नहीं करता और अलाभमें क्रोध नहीं करता । जो स्वयं भी प्राप्त आहारको छोड़ देता है वह दूसरोंके न देने पर अपना मन खराब कैसे कर सकता है । 'तितिक्षणं बंधचेरस्स'—ब्रह्मचर्यको धारण करता है । रसिले आहारके त्यागसे नवीन वीर्यसचय नहीं होता और अनशनसे सचित्तवीर्य क्षय होता है तब स्त्रीमें अनुराग नहीं होता । तथा जिन पुरुषोंमें वीर्यहीनता होती है उनके प्रति स्त्रियोंकी विमुखता प्रसिद्ध ही है ॥२४२॥

१. हि भकादिरूपे—आ० ।

णिहाजो य ददन्नाणदा त्रिमुत्ती य दप्पणिग्घादो ।

सज्झायजोगणिग्घिग्घदा य सुहदुक्खसमदा य ॥२४३॥

‘णिहाजो य’ निद्राजयश्च । प्रतिदिनमनन्त रसवदाहारसेवापरस्य बहुभोजनश्च निवाते सुखस्यैव निरुपद्रवे च देशे शयानस्य निद्रा महती जायते, यया परवशो निश्चेतन इव भवत्यनुभूतिपरिणामप्रवाहे च पतति, न च रत्नत्रयेण धृत्यति, तस्या जयो । ‘ददन्नाणदा’ दृढध्यानता च दुःखोपनिपाताच्चलति ध्यानाद भावितदुःखो यति । कृततपोभावनस्तु क्षुदादिपरीषहोपनिपातेऽपि सहते । ‘त्रिमुत्तो य’ विमुक्तिर्विशिष्ट-त्याग अनशनादावुद्यतेन शरीरमेव त्यक्त भवति तदेव दुस्त्यज । ‘दप्पणिग्घादो’ असयमकरणो यो दर्पस्तस्य निर्घातश्च कृतो भवति । ‘सज्झायजोगणिग्घिग्घदा य’ वाचनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशोऽयं सबन्धो यस्तस्य विघ्नाभावश्च । आहारार्थं भ्रमत कथं स्वाध्याय क्रियते ? बहुभोजनश्च उत्तान स्वपिति आसितुमप्य-समर्थः । रसवदाहारमोजी आहारोष्मणा दह्यमान इतस्ततः परावर्तते । अविक्ताया वसतो वर्तमान परेषा वच शृण्वन्तं सह समाषण कुर्वन्नाधीते । विविक्तदशस्थायी पुननिर्व्यकुल स्वाध्याये घटते । ‘सुह-दुःखसमदा य’ मुखेन हृष्यति दुःखेन दुष्यति इति रागद्वेषावन्तरेण सुखदुःखानुभव सुखदुःखसमता । अशन रमाश्च सुखसावनभूतास्त्यजना मुखे रागस्त्यज्जतो भवति । क्षुदादिजनितवन्दनोपनिपाते अमकलेशात् दुःखे न च द्वेपोज्यास्तीति । ‘बाहिरतवेण होवि हु’ इत्यनेन पञ्चमूत्रनिविदि ताना प्रत्येक सबन्ध ॥२४३॥

गा०—टी०—‘णिहाजोय’—निद्राजय होता है । जो प्रतिदिन भोजन करता है, रसीले आहार के सेवनमे तत्पर रहता है, बहुत भोजन करता है, उसे वायुके प्रकोपमे रहित, मुखकारक स्पर्शवाले उपद्रवहीन देशमे सोने पर गहरी नीद आती है, जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन जैसा हो जाता है और अशुभ परिणामोके प्रवाहमे गिर जाता है । वह रत्नत्रयमे नही लगता । उस निद्रा-का जय होता है । ‘ददन्नाणदा’ दृढ ध्यान होता है । जिस यतिको दुःख सहनेका अभ्यास नही होता, वह दुःख पडने पर ध्यानसे विचलित हो जाता है । किन्तु तपका अभ्यासी भूख आदि परी-षह आने पर सहता है । ‘त्रिमुत्तीय’ विमुक्ति अर्थात् विशिष्ट त्याग करता है क्योंकि जो अनशन आदिमे तत्पर रहता है वह तो शरीर ही को छोड़ देता है और शरीर ही को छोड़ना कठिन होता है । ‘दप्पणिग्घादो’—असयमको करने वाला जो दर्प है उसका भी पूरी तरहसे घात होता है । ‘सज्झायजोगणिग्घिग्घदाय’—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके साथ जो सम्बन्ध है उसमे कोई विघ्न नही होता । आहारके लिए भ्रमण करने वाला माधु कैसे स्वाध्याय कर सकता है । बहुत भोजन करने वाला तो ऊपरको मुख करके सोता है वंठ भी नही सकता । रसीला आहार खाने वाला आहारको ऊष्मासे इधर-उधर करवटे बदलता है । जो बहुजन सकुल वसतिमे रहता है वह दूसरोंकी बातें मुनकर उनके साथ बातचीत करता है, स्वाध्याय नही करता । किन्तु एकान्त स्थानमे रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है । ‘सुह-दुःखसमदाय’—मुखसे हर्षित होना और दुःखसे दुःखी होना राग-द्वेष है । उनके दिना सुख-दुःख का अनुभव सुख-दुःख समता है । सुखके सावनभूत भोजन और रसोंको जो त्यागता है वह सुखमे रागको त्यागता है । भूख प्यासका कष्ट होने पर संश्लेश न होनेसे उसे दुःखमे द्वेष नही होता ।

आदा कुलं गणो पवयणं च सोभाविदं हवदि सव्वं ।

अलसत्तणं च विजडं कम्मं च विणिद्धुयं होदि ॥२४४॥

‘आदा कुल गणो पवयणं च मव्व सोभाविद हवदि’ पदघटना । बाह्येन तपसा स्वयं कुलमात्मनो, गण, स्वशिष्यसन्तानश्च शाभामुपनीतो भवति । ‘अलसत्तणं च’ अलसत्त्व च । ‘विजडं’ त्यक्त भवति । दुर्धरतप समुद्योगात् ‘कम्मं च विणिद्धुयं’ कर्म च समारमूल विशेषेण निर्द्धत भवति ॥२४४॥

बहुगाणं संवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं ।

मग्गो य दीविदो भगवदो य अणुपालिया आणा ॥२४५॥

‘बहुगाणं’ बहूना । ‘संवेगो जायदि’ ससारभोरुता जायते । यथा सन्नद्धमेक दृष्ट्वा नूनमत्र भयमस्ति किंचिदहमपि सन्नह्यामीति जन प्रवर्तते । एव तपस्युद्यतमवलीक्य ससारभयादयमेव क्लिश्यति तदस्माकमप्य-निवारितमेवेति विभेति । भीतश्च प्रतिक्रिया प्रारभते । ‘सोमत्तणं च मिच्छाणं’ मिथ्यादृष्टीना सौम्यता सुमुखता वा जायते । दुर्धरमिर महत्तपो यतीना इति प्रसन्ना भवतीति यावत् । ‘मग्गो य दीविदो’ मार्गश्च मुक्ते प्रकाशितो भवति यतीना बाह्येन तपसा करणभूतेन । न तपसा विना कर्मणा निर्जराऽस्तीति ‘भगवदो य अणुपालिया आणा’ भगवत् आज्ञा चानुपालिता भवति यतिना बाह्येन तपसा करणेन ॥२४५॥

देहस्स लाघव संवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं ।

जवणाहागे संतोसदा य जहसंभवेण गुणा ॥२४६॥

‘देहस्स लाघव’ शरीरस्य लाघवगुणो बाह्येन तपसा भवति । लघुशरीरस्य आवश्यकक्रिया सुकरा भवन्ति । स्वाध्याय-ध्याने चाक्लेशगम्याद्यं भवत । ‘जेहस्स लूहण’ शरीरस्नेहविनाशनं च गुण । शरीरस्नेहादेव

उक्त पाँच गायामे जो कुछ कहा है उसका सम्बन्ध ‘बाह्यतपसे होता है’ इस वाक्यके साथ लगाना चाहिए ॥२४३॥

टी०—बाह्य तपसे आत्मा, अपना कुल, गण, अपनी शिष्य परम्परा शोभित होती है । आलस्य छूट जाता है । और दुर्धर तप करनेसे ससारका मूल कर्म विशेषरूपसे नष्ट होता है ॥२४४॥

टी०—यतिके बाह्य तप करनेसे बहुतसे लोगोको ससारसे भय उत्पन्न होता है । अवश्य ही यहाँ कुछ भय है मे भी तैयारी करता हूँ । इस प्रकार लोग तपसे प्रवृत्त होते हैं । तपसे उद्यत जनको देखकर ‘यह ससारके भयसे इस प्रकारका कष्ट उठाता है । हम भी इससे बच नहीं सकते ऐसा मान ससारसे डरता है और डरकर उसका प्रतीकार करता है । तपस्वीको देखकर मिथ्या-दृष्टियोमे भी सौम्यता आ जाती है । यातियोका यह महान तप दुर्धर है इस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं । यातियोके बाह्य तप करनेसे मुक्तिका मार्ग प्रकाशित होता है । क्योंकि तपके बिना कर्मोकी निर्जरा नहीं होती । और भगवान्की आज्ञाका अनुपालन होता है ॥२४५॥

टी०—बाह्य तपसे शरीरमे हलकापन आता है । जिसका शरीर हल्का होता है वह आवश्यक क्रियाओको सरलतासे करता है । तथा स्वाध्याय और ध्यान विना कष्टके होते हैं ।

जनोऽस्यमे प्रवर्तते । शरीरमेवानथहेतुरिति तपोऽपि न करोति । तं नाहित शरीरस्नेहो विनाशितो भवति । 'उबसमो तहा परमो' तथा चोत्कृष्टश्चोपशमो भवति रागादेदु करे तपसि वर्तमानस्य । किं च मम रागेण उपद्रवकारिणा । सति रागे हि नवकर्मबन्धो जायते । चिरस्तनकर्मरसोपबृंहण च । सति चेत्य मदीय, क्लेशो निष्कलो भवेदिति मन प्रणिधानादुपशम । 'जवणाहारो' परिमिताहारता इति केचिदाचक्षते । तत्र च गुणो नीरोगतादिकमिति । तथा चाहुमिताशिन पङ्गुणा भजन्ते इति । अपरे शरीरस्थितिमात्रहेतुराहार जवणा-हारशब्द शरीरवाच्य इति स्थिता ॥२४६॥

एवमित्यादिनांपसहरति—

एवं उग्गमउत्पादने सणा सुदुभक्तपाणेण ।

मिदलहुयविरसलुक्खेण य तवमेद कुणदि णिच्चं ॥२४७॥

'एवमेवं' तवो णिच्चं कुणविति' पदघटना । 'एवं' व्यावर्णितरूपेण । 'एवं' एतत् बाह्य तप । 'कुणवि' करोति । 'णिच्च' नित्य । 'उग्गमउत्पादने सणा सुदुभक्तपाणेण' उद्गमोपादनैवणादोपरहितेन, भक्तेन पानेन च । कीदृग्भूतेन ? "मिदलहुयविरसलुक्खेण" परिमितेन लघुना, विरसेन, रुक्षेण । एवंभूत शुद्धमाहार भुक्त्वा तप 'कुयन्निशुद्धमिति भाव ।

उल्लोणोल्लीणेहिं य अहवा एक्कंतवड्ढमाणेहिं ।

सल्लिहइ मुणी देहं आहारविधिं पयणुमिंतो ॥२४८॥

'उल्लोणोल्लीणेहिं य' प्रवर्द्धमानेन हीयमानेन च तपसा चतुर्थषष्ठादिक्रमेणानशनतपोवृद्धि । एकदि-

शरीरसे स्नेहका विनाश होता है यह भी एक गुण है । शरीरके स्नेहसे ही मनुष्य असयमका आचरण करता है । शरीर ही अनर्थका कारण है । इसीके स्नेहवश मनुष्य तप नहीं करता । अतः तपसे अहितकारी शरीरस्नेहका नाश होता है । दुष्कर तप करनेवालेके रागादिका उत्कृष्ट उपशम होता है । वह मनसे विचारता है, इस उपद्रवकारी रागसे मुझे क्या ? रागके होनेपर नवोन कर्मका बन्ध होता है, और पूर्ववद्धकर्मोंमें रसकी वृद्धि होती है । ऐसा होनेपर मेरा कष्ट सहन निष्फल है । ऐसे विचारसे उपशम होता है । 'जवणाहारो'—इसका अर्थ कोई 'परिमित आहार' करते हैं । उसमें नीरोगता आदि गुण है । कहा है 'परिमित भोजनसे छह गुण होते हैं ।' अन्य कुछ शरीरकी स्थितिमात्रमें हेतु जो आहार है वह जवणाहार है ऐसा कहते हैं ॥२४६॥

उक्त चर्चिका उपसहार करते हैं—

गा०—कहे अनुसार उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषसे रहित भोजन और पानसे और परिमित, लघु, रसरहित और रुक्ष भोजन पानसे यह बाह्य तप नित्य यति करता है । इसका भाव है कि इस प्रकारका शुद्ध आहार खाकर तप करना चाहिए । अशुद्ध आहार करके नहीं ॥२४७॥

गा०—वर्द्धमान या हीयमान अनशन आदि तपोसे अथवा सर्वथा वर्द्धमान तपोके द्वारा आहारकी विधिको अल्प करता हुआ मुनि शरीरको कुश करता है ॥२४८॥

टी०—चतुर्थ, षष्ठ आदिके क्रमसे अनशन तपकी वृद्धि होती है । एक दो आदि श्रास कम

१ कुयन्निशुद्ध-अ० । कुयुं, सुशुद्ध-आ० ।

कवलादिन्यूनतया अवमोदर्यवृद्धि । एकस्य रसस्य द्वयोस्त्रयाणामित्यादिना क्रमेण रसपरित्यागवृद्धिः । एक-
पाटक, गृहसप्तक, गृहत्रय वा प्रविशामीति, भिक्षाग्रासपरिमाणन्यूनताकरणेन वा वृत्तिपरिसंख्यानवृद्धिः । दिवसे
आतपन कृत्वा रात्रौ प्रतिमावग्रहरणमित्यादिना कायक्लेशवृद्धिः । एव श्रमे महति सजाते क्रमेण अनशना-
दीना न्यूनताकरण । 'अहवा' अथवा । 'एयंतवद्भ्रमणेहि' एकांस्तेन वर्धमानः तपोभि । 'सल्लिहइ' सल्लि-
खति । 'मुणो' मुनि । 'बेहं' । 'आहारविधि' अशनादिविधि । 'पयणुगितो' अल्पोकुर्वन् ॥२४८॥

प्रकारान्तरेण सल्लेखनोपायमाचष्टे—

अणुपुब्बेणाहारं संवट्टतो य सल्लिहइ देहं ।

दिवसुग्गहिण्ण तवेण चावि सल्लेहण कुणइ ॥२४९॥

'अणुपुब्बेण' क्रमेण । 'आहारं संवट्ट' तो य आहार न्यूनयित्वा । 'सल्लिहइ' बेहं तनूकरोति । 'दिवसुग्ग-
हिण्णेण तवेण चावि' एकैकदिन प्रतिगृहीतेन तपसा च, एकस्मिन्दिनेऽनशन, एकस्मिन्दिने वृत्तिपरिसंख्यानं
इति । 'सल्लेहणं कुणइ' सल्लेखना करोति ॥२४९॥

विविहाहिं एसणाहिं य अवग्गहेहिं विविहेहिं उग्गेहिं ।

संजममविराधेतो जहावल सल्लिहइ देहं ॥२५०॥

'विविहाहिं' नानाप्रकारे । 'एसणाहिं' य भोजने रसवजितैरप्यल्पं शुष्कैराचाम्लैर्वा । 'अवग्गहेहिं'
नानाप्रकारैरवग्रहे । 'उग्गेहिं' उग्रं । 'संजममविराधेतो' संयम द्विप्रकार अविनाशयन् । 'जहावलं' स्व-
बलानतिवृत्त्या देहं तनूकरोति ॥२५०॥

सदि आउगे मदि बले जाओ विविधाओ भिक्खुपडिमाओ ।

ताओ वि ण बाधंते जहावलं सल्लिहंतस्स ॥२५१॥

करनेसे अवमोदर्यकी वृद्धि होनी है । एक रसका, फिर दो रसका, फिर तीन रसका, इत्यादि
क्रमसे त्याग करनेसे रसपरित्यागकी वृद्धि होती है । मैं एक पाटकमें या सात घरमें या तीन
घरमें प्रवेश करूंगा । अथवा भिक्षाके ग्रासोका परिमाण कम करनेसे वृत्तिपरिसंख्यान तपकी वृद्धि
होती है । दिनमें आतापन योग करके रात्रिमें प्रतिमा योग धारण करने आदिसे कायक्लेशकी
वृद्धि होती है । इस प्रकार करनेसे महान् श्रम होनेपर क्रमसे अनशन आदिमें कमी करता है ।
या फिर बढ़ाता ही जाना है और आहारको कम करके मुनि शरीरको कुश करता है ॥२४८॥

प्रकारान्तरसे सल्लेखनाका उपाय कहते हैं—

गा०—क्रमसे आहारको कम करते हुए शरीरको कुश करता है । और एक एक दिन ग्रहण
किये तपसे, एक दिन अनशन, एक दिन वृत्तिपरिसंख्यान इस प्रकार सल्लेखनाको करता
है ॥२४९॥

गा०—नाना प्रकारके रस रहित भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्ल भोजन
आदिसे और नाना प्रकारके उग्र नियमोंसे दोनों प्रकारके समयमोको नष्ट न करता हुआ यति अपने
बलके अनुसार देहको कुश करता है ॥२५०॥

१. मायियं दुयं तियं चउ पंच मानं छम्मानं सत्तं मासो य ।

तिण्णव सत्तराहं राईवियं राइपडिमाओ ॥ —मूलागवनादर्पणे ।

‘सवि आउये’ आयुषि सति । ‘सवि बले’ सति बले । ‘जाओ’ या ‘बिबिहाओ’ विविधा । ‘भिक्षु-पडिमाओ’ भिक्षुप्रतिमा । ‘ताओ वि’ ताश्च । ‘ण बाधंते’ न पीडा जनयति महती । कस्य ? ‘जहाबलं सल्लिहंतस्स’ यथाबल तनूकुर्वत बलमन्तरेण कुर्वत प्रारब्धमहाबलेशस्य योगभङ्ग सकलेशश्च महान् जायते इति भावः ॥२५१॥

शरीरसल्लेखनाहेतुषु उपन्यस्तेषु के उत्कृष्टा इत्यत्राह—

सल्लेहणा शरीरे तवोगुणविधी अणेगहा भणिदा ।

आयं बिलं महेसी तत्थ दु उक्कस्सयं विति ॥२५२॥

‘सल्लेहणा शरीरे’ शरीरसल्लेखनानिमित्त शरीरे सल्लेखना इत्युच्यते । ‘तवोगुणविधी’ तप सजितो गुणविकल्प । ‘अणेगहा भणिदा’ अनेकधा निरूपित अतीतमूर्ध्व । ‘तत्थ’ तत्र । ‘महेसी’ महर्षय । ‘आयं-बिलं दु’ आचाम्लाश नमैव । ‘उक्कस्सयं’ उत्कृष्टमिति । ‘विति’ भुवन्ति ॥२५२॥

टी०—आयुके होते हुए और बलके होते हुए अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कुश करने वाले यतिके जो विविध भिक्षु प्रतिमाएँ हैं, वे भी महान् कष्ट नहीं देती । जो शक्तिके बिना करता है उसे प्रारम्भ में ही महान् क्लेश होनेसे योगका भग तथा महा सकलेश परिणाम होते है ॥२५१॥

विशेषार्थ—आशाधरजीने एक गाथाके द्वारा उसका अर्थ करते हुए भिक्षु प्रतिमाओका कथन किया है जो इस प्रकार है—

आत्माकी सल्लेखना करने वाला, धैर्यशाली, महासत्त्वसे सम्पन्न, परीपहोका जेता, उत्तम सहननसे विशिष्ट, क्रमसे धर्मध्यान और शुक्ल ध्यानको पूर्ण करना हुआ मूर्ति जिस देशमें रहता है उस देशके लिये दुर्लभ आहारका व्रत ग्रहण करता है कि यदि एक मासमें ऐसा आहार मिला तो मैं भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा । उस मासके अन्तिम दिन वह प्रतिमा योग धारण करता है । यह एक भिक्षु प्रतिमा है । इस प्रकार पूर्वोक्त आहारमें सौगुने उत्कृष्ट अन्य-अन्य भोजन सम्बन्धी नियम लेता है । ये नियम दो, तीन, चार, पाँच, छे और सात मासको लेकर होते हैं । अर्थात् दो या तीन आदि सात मासमें ऐसा आहार मिलेगा तो आहार करूँगा । सर्वत्र नियमोके अन्तिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है । ये सात भिक्षु प्रतिमा हैं । पुन पूर्व आहार से सौगुना उत्कृष्ट दुर्लभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात-सात दिनका तीन बार ग्रहण करता है । अर्थात् सात दिनमें ऐसा मिला तो ग्रहण करूँगा । ये तीन भिक्षु प्रतिमा हैं । फिर रात दिन प्रतिमायोगसे स्थित रहकर पीछे रात्रि प्रतिमायोग धारण करता है । ये दो भिक्षु प्रतिमा हैं । इनके धारण करनेपर पहले अवधि मन पर्यय ज्ञानको प्राप्त करनेके पीछे सूर्यादय होनेपर केवल-ज्ञानको प्राप्त करता है । इस तरह बारह भिक्षु प्रतिमायोगसे स्थित होकर पश्चात् रात्रि प्रतिमा-योग धारण करता है ॥२५१॥

ऊपर जो शरीरकी सल्लेखनाके हेतु कहे हैं उनमें कौन उत्कृष्ट है, यह कहते हैं—

गा०—शरीरकी सल्लेखनाके निमित्त अनेक प्रकार तप नामक गुणके विकल्प पूर्व गाथाओ के द्वारा कहे हैं । उनमेंसे महर्षि आचाम्लको ही उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५२॥

शरीरमल्लेखनोपायोत्कृष्टमाचाम्लाशनमित्युक्तं तत्कीदृगिति बोधिते आह—

छट्टुमदसमदुबालसेहि भत्तेहि विदियअट्टेहि ।

मिदलहुग आहारं करेदि आयबिलं बहुसो ॥२५३॥

‘छट्टुमदसमदुबालसेहि भत्तेहि विदियअट्टेहि’ द्वित्रिचतुःपञ्चविनोपवासं उत्कृष्टं । ‘मिदलहुगं आहारं करेदि’ परिमितं लघुआहारं करोति । ‘आयबिलं’ आचाम्लम् । ‘बहुसो’ बहुश ॥२५३॥

भक्तप्रत्याख्यानस्यास्य वर्ष्यमानस्य कियत्काल इत्यत्रोत्तर—

उक्कस्सएण भत्तपइण्णाकालो जिणेहि णिहिट्ठो ।

कालम्मि सपहुत्ते बारसवरिसाणि पुण्णाणि ॥२५४॥

‘उक्कस्सएण’ उत्कर्षेण । ‘भत्तपइण्णाकालो’ भक्तप्रत्याख्यानकालः । ‘जिणेहि णिहिट्ठो’ जितेनिदिष्टः । ‘कालम्मि’ काले । ‘सपहुत्ते’ महाति सति । ‘बारसवरिसाणि’ सम्पूर्णद्वादशवर्षमात्रान् ॥२५४॥

उक्तेषु द्वादशवर्षेषु एव कर्तव्यमिति क्रमं मल्लेखनाय दर्शयति—

जोगेहि विचित्तेहि दु खवेइ सवच्छराणि चत्तारि ।

वियडी णिज्जूहिता चत्तारि पुणो वि सोसेदि ॥२५५॥

‘जोगेहि’ काप्रकलेशः । ‘विकित्तेहि दु’ विचित्रैरनियतैः । ‘खवेइ’ क्षपयति । ‘सवच्छराणि चत्तारि’ वर्षचतुष्टयम् । यत्किंचिद्भुक्त्वा । ‘विगो णिज्जूहिता’ रसादीन्कीरादीन्परित्यज्य । ‘चत्तारि’ वर्षचतुष्टयम् । ‘पुणो वि’ पुनरपि । ‘सोसेदि’ तनूकरोति तनुम् ॥२५५॥

शरीरकी मल्लेखनाके उपायोमे आचाम्लको उत्कृष्ट कहा, वह कैसा होता है, यह कहते हैं—

गा०—उत्कृष्ट दो दिन, तीन दिन, चार दिन और पाँच दिनके उपवासके बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार आचाम्लको करते हैं ॥२५३॥

विशेषार्थ—‘अदिविकट्टेहि’ के स्थानमे वियदि अट्टेहि’ पाठ भी मिलता है। उसका अर्थ ‘विशेष अतिकृष्ट’ ऐसा होता है। इस गाथाका तात्पर्य यह है षष्ठ आदि उपवासोसे सकलेशको न प्राप्त होता यति मित और लघु काजी का आहार प्रायः करता है। उसे मल्लेखनाके हेतुओमे उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५३॥

जिस भक्त प्रत्याख्यानका वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यदि आयुका काल अधिक शेष हो तो जिन भगवान्ने उत्कृष्टसे भक्त प्रत्याख्यानका काल पूर्ण बारह वर्ष कहा है ॥२५४॥

उक्त बारह वर्षमे ऐसा करना चाहिये, इस प्रकार मल्लेखनाका क्रम बतलाते हैं—

गा०—नाना प्रकारके कायकलेशोके द्वारा चार वर्ष बिताता है। दूध आदि रसोको त्यागकर फिर भी चार वर्ष तक शरीरको सुखाता है ॥२५५॥

आयंबिलिणिव्विडीहिं दोण्णि आयविलेण एक्कं च ।

अद्ध णादिविगट्ठेहिं अदो अद्ध विगट्ठेहिं ॥२५६॥

‘आयंबिलिणिव्विडीहिं’ आचाम्लेन निर्विकृत्या च । ‘दोण्णि’ वर्षद्वय अपर्यात । ‘आयंबिलेण’ आचाम्लनेन । ‘एक्कं च’ एक वर्ष । ‘अद्ध’ अवशिष्टस्य वर्षस्य षष्मासान् । ‘णादिविगट्ठेहिं’ अत्यनुत्कृष्टैस्तपोभिः क्रशयति । ‘अदो अद्ध विगट्ठेहिं’ अतः पर षष्मासान् उत्कृष्टैस्तपोभिः ॥२५६॥

व्यावर्णितेनैव क्रमेण आचरितव्यमिति नियोगो न विद्यते इत्याचष्टे—

भत्तं खेत्त कालं घादुं च पडुच्च तह तवं कुज्जा ।

वादो पित्तो सिंभो व जहा खोभं ण उवयंति ॥२५७॥

‘भत्त’ आहार शाकबहुल, रसबहुल, कुल्माषप्राय, निष्पावचणकादिमिश्र, शाकव्यञ्जनादिरहित वा । ‘खेत्त’ अनूपजाडुलसाधारणविकल्प । ‘कालं’ वसंशीतसाधारणभेद । धानुमात्मन शरीरप्रवृत्ति च । ‘पडुच्च’ आश्रित्य । ‘तह’ तथा । ‘तव कुज्जा’ तप कुर्याज्जहा खोभं ण उवयति । यथा क्षोभ नोपयान्ति । ‘वादो पित्तो सिंभो वा’ वातपित्तश्लेष्मत्रिक ॥२५७॥

शरीरसल्लेखनाक्रममभिधायाम्यन्तरसल्लेखनाक्रममभिधानु अभ्यन्तरसल्लेखनया मह सम्बन्ध कथयन्ति—

एव सरीरसल्लेहणाविहिं बहुविहा व फासंतो ।

अज्झवसाणविसुद्धिं खणमवि खवओ ण मुंचेज्ज ॥२५८॥

‘एव’मुक्तेन क्रमेण । ‘शरीरसल्लेहणाविहिं’ नानाप्रकार । ‘फासंतो वि’ स्पृशन्ति । ‘अज्झवसाण-

गा०—आचाम्ल और निर्विकृतिके द्वारा दो वर्ष बिताता है । आचाम्लके द्वारा एक वर्ष बिताता है । मध्यम तपके द्वारा शेष वर्षके छह माह और उत्कृष्ट तपके द्वारा शेष छह मास बिताता है ॥२५६॥

विशेषार्थ—शेष चार वर्षोंमें से दो वर्ष काजी और रस व्यञ्जन आदिसे रहित भात वगैरह खाकर बिताता है । एक वर्ष केवल काजी आहार लेता है । अन्तिम बारहवें वर्षके प्रथम छह महीनोंमें मध्यम तप करता है । अन्तिम छह महीनोंमें उत्कृष्ट तप करना है ॥२५६॥

आगे कहते हैं कि ऊपर कहे क्रमके अनुसार ही आचरण करनेका नियम नहीं है—

गा०—आहार, क्षेत्र, काल अपनी शारीरिक प्रकृतिको विचार कर इस प्रकार तप करना चाहिये जिस प्रकार वात पित्त और कफ क्षोभको प्राप्त न हो ॥२५७॥

टी०—आहारके अनेक प्रकार हैं—शाक बहुल—जिसमें शाक ज्यादा है, रस बहुल—जिसमें घी दूध आदि रस अधिक है । कुल्माषप्राय—जिसमें कुलथो अधिक है । कच्चे चने आदि से मिला आहार और शाक व्यञ्जन आदिसे रहित आहार । क्षेत्र भी अनेक प्रकारके हैं जिसमें पानीकी प्रचुरता है, वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है । काल गर्मी सर्दी और साधारण होता है । इन सबका तथा अपनी प्रकृतिका विचार करके तप करना चाहिये जिससे स्वास्थ्य खराब न हो ॥२५७॥

शरीरकी सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर सल्लेखनाका क्रम कहनेके लिये अभ्यन्तर सल्लेखनाके साथ सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त क्रमसे नाना प्रकारकी शरीर सल्लेखनाकी विधिको करते हुए भी परिणामो

‘विशुद्धि’ परिणामविशुद्धि । ‘खवणो खणमवि ण सु‘वेज्ज’ क्षपकं क्षणमपि न त्यजेत् ॥२५८॥

अभ्यन्तरशुद्धयभावे दोष कथयति—

अज्झवसाणविसुद्धीए वज्जिदा जे तवं विगट्ठं पि ।

कुण्वति बहिल्लेस्सा ण होइ सा केवला सुद्धी ॥२५९॥

‘अज्झवसाणविसुद्धीए वज्जिदा’ अध्यवमानविशुद्धया वज्जिता । ‘जे’ ये । ‘तवं’ तपः । ‘विगट्ठं पि कुण्वति’ उत्कृष्टमपि कुर्वन्ति । ‘बहिल्लेस्सा’ बहिल्लेस्या पूजासत्काराद्याहितचित्तवृत्तयः । ‘ण होवि तेसि केवला सुद्धी’ दोषोन्मिश्रका भवतीति शुद्धिरिति यावत् ॥२५९॥

केवला शुद्धि कस्य तर्हि भवतीत्याह—

अविगट्ठ पि तव जो करेइ सुविसुद्धसुक्कलेस्साओ ।

अज्झवसाणविसुद्धो सो पावदि केवल सुद्धि ॥२६०॥

‘अविगट्ठं पि’ अनुत्कृष्टमपि तपो य करोति । सुविशुद्धशुक्ललेस्यासमन्वित विशुद्धपरिणाम स केवला शुद्धि प्राप्नोति इति गार्थः ॥२६०॥

प्रस्तुता द्वितीया कषायसल्लेखनामक्तयाध्यवसायविशुद्धया योजयति—

अज्झवसाणविसुद्धी कमायकलुसीकदस्स णत्थिचि ।

अज्झवमाणविसुद्धी कसायमल्लेहणा भणिदा ॥२६१॥

‘अज्झवसाणविसुद्धी’ परिणामविशुद्धि । ‘कसायकलुसीकदस्स’ कषायं कलुषीकृतस्य । ‘णत्थि’ नास्ति यस्मात् इति तस्मात् । ‘अज्झवसाणविसुद्धी’ परिणामविशुद्धि । ‘कसायसल्लेहणा भणिदा’ कषायसल्लेखनेति गदिता ॥२६१॥

की विशुद्धिको क्षपक एक क्षणके लिये भी न छोड़े ॥२५८॥

अभ्यन्तर शुद्धिके अभावमे दोष कहते है—

गा०—परिणामोकी विशुद्धिको छोडकर जो उत्कृष्ट भी तप करते है उनकी चित्तवृत्ति पूजा सत्कार आदिमे ही लगी होती है । उनके अशुभ कर्मके आखवसे रहित शुद्धि नही होती । अर्थात् दोषोसे मिली हुई शुद्धि होती है ॥२५९॥

तब केवल शुद्धि किसके होती है, यह कहते है—

गा०—जो अतिविशुद्ध शुक्ललेस्यासे युक्त और विशुद्ध परिणामवाला अनुत्कृष्ट भी तप करता है वह केवल शुद्धिको पाता है । यह गाथाका अर्थ है ॥२६०॥

प्रस्तुत दूसरी कषाय सल्लेखनाको उक्त अध्यवसान विशुद्धिसे जोड़ते है—

गा०—जिसका चित्त कषायसे दूषित है उसके परिणाम विशुद्धि नही होती । इसलिये परिणाम विशुद्धिको कषाय सल्लेखना कहा है ॥२६१॥

विशेषार्थ—जिस मुनिका चित्त क्रोधाग्निके द्वारा कलुषित है उस मुनिके परिणाम विशुद्ध नहीं हैं । अतः उसके कषाय सल्लेखना नही है । कषायके कृश करनेको कषाय सल्लेखना कहते है । और कषायके कृश हुए बिना परिणाम विशुद्ध नही होते । अतः परिणाम विशुद्धिके साथ कषाय सल्लेखना का साध्य साधन भाव सम्बन्ध है ॥२६१॥

शुभपरिणामप्रवाहवृत्तेन चतुष्कषायसल्लेखना कृता भवति इत्यभिधाय सामान्येन चतुर्णामपि कषायाणां तनूकरणे उपाय प्रतिपक्षपरिणामचतुष्क कथयति—

क्रोध खमाए माणं च मद्वेणाज्जवेण मायं च ।

संतोसेण य लोहं जिणदु खु चत्तारि वि कसाए ॥२६२॥

क्रोध खमायेत्यादिना कषायविनाशने उपायस्तदुत्पत्तित्याग ॥२६२॥

उत्पद्यमानो हि कषायो वृद्धिमुपैतीति कथयति—

क्रोहस्स य माणस्स य मायालोभाण गो ण एदि वसं ।

जो ताण कसायाणं उप्पत्तिं चेव वज्जेइ ॥२६३॥

‘क्रोहस्स य’ अश्र्व पदघटना । ‘जो तेसि कसायाणमुप्पत्तिं चेव वज्जेइ’ यस्तेषां कषायाणामुत्पत्ति एव परिहरति । ‘क्रोहस्स य माणस्स य मायालोभाण सो ण एदि वसं’ क्रोधमानमायालोभाना न नोपैति वश । यस्तेषामुत्पत्तिमपेक्षते स तद्वशग कथ कषायमल्लेखना कुर्यादिति भाव ॥२६३॥

कषायोत्पत्तिं परिहर्तुं मिच्छता किं कर्तव्यमित्यत आह—

तं वत्थुं मोचन्वं जं पडि उप्पज्जदे कमायग्गि ।

त वत्थुमल्लिएज्जो जत्थोवसमो कसायाणं ॥२६४॥

‘त वत्थुं मोचन्वं’ तद्वस्तु मोचतव्य । ‘जं पडि उप्पज्जवे’ यन्निमित्त उत्पद्यते ‘कसायग्गो’ कषायग्नि । ‘तं वत्थुमल्लिएज्जो’ तद्वस्तुपाश्रयण कुर्यात् । ‘जत्थ’ यत्रोपाश्रयणे । ‘उवसमो कसायाणं’ कषायाणामुपशमो भवति ॥२६४॥

जइ कहवि कसायग्गी समुट्ठिदो होज्ज विज्जवेदव्वो ।

रागदोसुप्पत्ती विज्झादि हु परिहरंतस्स ॥२६५॥

‘जइ कहवि कसायग्गी’ यदि कथचित्कषायग्नि । ‘समुट्ठिदो होज्ज’ समुत्थितो भवेत् । ‘विज्जवे-

जो शुभ परिणामोके प्रवाहमे बहता है वही चार कषायोको सल्लेखना करता है यह कहकर, सामान्य से चारो कषायो को कृश करनेका उपाय उनके प्रतिपक्षी चार प्रकारके परिणाम हैं, यह कहते हैं—

टी०—क्रोधको क्षमासे, मानको मादवसे माया को आर्जवसे और लोभको सन्तोषसे, इस प्रकार चारो ही कषायोको जीतो ॥२६२॥

आगे कहते हैं कि उत्पन्न हुई कषाय बढती है—

टी०—जो उन कषायोकी उत्पत्तिको ही रोक देता है वह मुनि क्रोध, मान, माया, लोभके वशमे नहीं होता ॥२६३॥

जो कषायकी उत्पत्तिसे बचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए यह कहते हैं—

गा०—उस वस्तुको छोड़ देना चाहिए, जिसको लेकर कषायरूपी आग उत्पन्न होती है । और उस वस्तुको अपनाना चाहिए जिसके अपनानेसे कषायोका उपशम हो ॥२६४॥

गा०—यदि थोड़ी भी कसायरूप आग उठती हो तो उसे बुझा दे । जो कषायको दूर करता है उसके राग-द्वेषकी उत्पत्ति शान्त हो जाती है ॥२६५॥

टी०—नीच जनकी संगतिकी तरह कषाय हृदयको जलाती है । अशुभ अंगोपांग नामकर्म-

वञ्जो' विध्यापयितव्य' । 'रागद्वेष्यस्ती' रागद्वेषयोस्त्यति । 'विज्झादिषु' शाम्यत्येव । 'परिहरतस्स' परिहरत । कषायानि प्रशान्ति नीयते । तद्दोषापेक्षणेन नीचजनसाङ्गत्यमिव हृदय दहति, अशुभाङ्गोपाङ्गनामकर्मवद्विरूपानन करोति । रज इव चक्षुषो रागमानयति । महासमीरण इव तनु कम्पयति । सुरापानमिव यत्किंचिन्निरुदयति^१ । समीचीनज्ञानलोचन मलिनयति । दर्शनवनमुत्पाटयति । चारित्रसर शोषयति । तपः-पल्लव भस्मयति । अशुभप्रकृतिलता स्थिरयति । शुभकर्मफल विरसयति । प्रत्यग्रमनोमल ढीकयति । हृदय कठिनयति । प्राणभूतो घातयति । भग्नतीममत्या प्रवर्तयति । गुरूनिपि गुणान्लङ्घयति । यशोधन नाशयति । परानपवादयति । महतोऽपि गुणान्स्वगयति । मैत्रीमुन्मूलयति । कुतमप्युपकार विस्मारयति । अपकारमध्यापयति । महति नरकगते पातयति । दुःखावर्ते निमज्जयतीत्यनेकानर्थबहुत्वभावनया ॥२६५॥

रागद्वेषप्रशान्त्युपायकथनाय गाथा^३—

जावंति केइ संग्गा उदीरया होंति रागदोसाण ।

ते वज्जतो जिणदि हु रागं दोसं च निस्संगो ॥२६६॥

'जावंति केइ संग्गा' यावन्त केचन परिग्रहा । 'उदीरया होंति रागदोसाण' उत्पादका भवन्ति रागद्वेषयो । 'ते वज्जतो' तान्परिग्रहान्निराकुर्वन् । 'जिणदि' जयत्येव । 'रागं दोसं च' रागद्वेषौ । 'निस्संगो' नि परिग्रह ॥२६६॥

के उदयसे जो मुख विरूप होता है वैसे ही कषायके उदयमे मनुष्यका मुख क्रोधसे विरूप हो जाता है । जैसे धूल पड़नेसे आँख लाल हो जाती है उसी तरह क्रोधसे आँख लाल हो जाती है । जैसे महावायुसे शरीर काँपने लगता है वैसे ही क्रोधसे मनुष्य काँपने लगता है । जैसे शराबी शराव पीकर जो चाहे बकना है वैसे ही क्रोधमे मनुष्य जो चाहे बोल देता है । जैसे जिसपर भूतका प्रकोप होता है वह कुछ भी करता है वैसे ही क्रोधी मनुष्य जो चाहे करता है । कषाय समीचीन ज्ञानरूपी दृष्टिको मलिन कर देती है । सम्यग्दर्शनरूपी वनको उजाड़ देती है । चारित्ररूपी सरोवरको सुखा देती है । तपरूपो पत्रोको जला देती है । अशुभकर्मरूपी बेलकी जड़ जमा देती है । शुभकर्मके फलको रमहीन कर देती है । अच्छे मनको मलिन करती है । हृदयको कठोर बनाती है । प्राणियोका घात करती है । वाणोको असत्यकी आर ले जाती है । महान् गुणोका भी निरादर करती है । ययारूपी धनको नष्ट करती है । दूसरोको दोष लगाती है । महापुरुषोके भी गुणोको ढीकती है, मित्रताकी जड़ खोदती है । किये हुए भी उपकारको भुलाती है । महान् नरकके गढेमे गिराती है । दुःखोके भँवरमे फँसाती है । इस प्रकार कषाय अनेक अनर्थ करती है । ऐसी भावनासे कषायको शान्त करना चाहिए ॥२६५॥

आगे गाथाके द्वारा रागद्वेषकी शान्तिके उपाय कहते हैं—

गा०—जितने भी परिग्रह रागद्वेषको उत्पन्न करते हैं, उन परिग्रहोंको छोड़नेवाला अपरिग्रही साधु राग और द्वेषको निश्चयसे जीतता है ॥२६६॥

१ विज्झादिसु अ० । विज्झादिसु अ० । २. यति । आविष्टिग्रह इव यत्किंचन कारयति समी-मु० ।

३ गाथार्थ., अ० ।

एवमुदयमुपयाति कषायाम्नि स चेत्यमपकार करोत्येव प्रगान्ति नेतव्य इत्येतद्गाथात्रयोदाहरणे-
नोच्यते—

पडिचोदणासहणवायस्वुभिदपडिवयणहंघणाइदो ।

चंडो हु कसायग्गी सहसा संपज्जलेज्जाहि ॥२६७॥

‘पडिचोवणा’ प्रतिचोदनाया असहनमेव वात तेन क्षुभितः, प्रतिवचनेन्वर्त्तरिद्ध क्रूर, कषायाम्नि-
सहसा प्रज्वलति ॥२६७॥

जलिदो हु कसायग्गी चरित्तमार डहेज्ज कसिणं पि ।

सम्मच्चं पि विराधिय अणंतसंसारियं कुज्जा ॥२६८॥

‘जलिदो हि कसायग्गी’ ज्वलितवच कषायाम्नि । ‘चरित्तसार’ चारित्र्याख्य सार बहृत्येव । सम्पक्त्व
विनाशानन्तसमारपरिभ्रमणे रत कुर्वादेव ॥२६८॥

तम्हा हु कसायग्गी पावं उप्पज्जमाणयं चेव ।

इच्छामिच्छादुक्कडवदणसलिलेण विज्जाहि ॥२६९॥

‘तम्हा हु’ तस्मात्त्वलु कषायाम्नि पापमुत्पद्यमानमेव प्रशमयेत् । केन “इच्छामि भगवत शिक्षा, मिथ्या
भवतु मम दुष्कृत, नमस्तुभ्यं” इत्येवभूतेन सलिलेन ॥२६९॥

तह चेव णोकसाया सल्लिहियच्चा परेणुवसमेण ।

सण्णाओ गारवाणि य तह लेस्साओ य असुहाओ ॥२७०॥

इस प्रकार कषायरूपी अग्निका उदय होता है और वह इस प्रकार अपकार करती है,
तथा इस प्रकारसे उसे शान्त करना चाहिए, यह तीन गाथाओंसे कहते हैं—

टी०—शिष्यकी अयोग्य प्रवृत्तिको रोकनेके लिए गुरुके द्वारा शिक्षा दिये जानेपर शिष्यने
जो प्रतिकूल वचन कहे वह गुरुको सहन नहीं हुए । बड़ी हुई वायु । उस वायुसे गुरुके मनम आग
भड़क उठी । उसके पश्चान् गुरुने शिष्यको पुन समझाया तो शिष्यने पुन, प्रतिकूल वचन कहे ।
उसने गुरुकी कोपाग्निमें ईर्ष्यनका काम किया तो आग भड़क उठी । अथवा गुरुने शिष्यको शिक्षा
दी । शिष्य उससे क्रुद्ध हुआ । शिष्यकी क्रोधरूप वायुमें क्षुब्ध होकर गुरुने पुन उसे शिक्षा दी ।
उस शिक्षाने शिष्यकी क्रोधाग्निको भड़कानेमें ईर्ष्यनका काम किया । ऐसे भयानक कषायाम्नि
सहसा भड़कती है ॥२६७॥

गा०—जलती हुई कषायरूप आग समस्त चारित्र्य नामक मारको जला देती है । सम्पक्त्व-
को भी नष्ट करके अनन्त संसारके परिभ्रमणमें लगा देती है ॥२६८॥

टी०—इसलिए पापरूप कषायाम्निनको उत्पन्न होते ही बुझ देना चाहिए उसको बुझानेका
जल है—मे भगवान् जिनैन्द्रदेवकी शिक्षाकी इच्छा करता हूँ । मेरा छोटा कर्म मिथ्या हो, मैं
नमस्कार करता हूँ ॥२६९॥

‘सह चेव नोकसाया’ तथैव नोकषाया तनूकर्तव्या । ‘वरेणुवसमेण’ परेणोपशमेन । सज्ञा, गारवाणि, अशुभाश्च लेख्या, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुरुषनपुंसकवेदा नोकषाया इत्युच्यन्ते । आहारभयमैथुन-परिग्रहाभिलाषा सज्ञा । ऋद्धो तीव्राभिलाषो, रसेषु, सुखे च गारवशब्देन उच्यते ॥२७०॥

कषायवत्स्वार्थं शक्रत्वाविशेषान्नोक्तषायादीनामपि मुमुक्षो सल्लेखनीयत्वमाख्याति—

परिवडिददोवघाणो विगडसिराण्हारुपासुलिकडाहो ।

सल्लिह्दिदतणुसरीरो अज्झप्परदो हवदि णिच्चं ॥२७१॥

‘परिवडिददोवघाणो’ परिवर्द्धितावग्रह । अन्येषा पाठ ‘परिवर्द्धितावघाणो परिवर्द्धितावधान । ‘विघ-डसिराण्हारुपासुलिकडाहो’ प्रकटीभूता महत्त्व अल्पाश्च सिरा पावर्त्तास्थिमहत्य कटाक्षदेशाश्च यस्य । ‘सल्लि-ह्विततणुसरीरो’ सम्यक्तनुकुत शरीर यस्य स । ‘अज्झप्परदो’ अध्यात्मं ध्यान तत्र रत । ‘होइ’ भवति । ‘णिच्च’ नित्य ॥२७१॥

एवं कदपरियम्मो सम्भन्तरवाहिरम्मि सल्लिहणे ।

संसारमोक्खबुद्धी सच्चवरिल्लं तवं कुणदि ॥२७२॥

‘एवं कदपरियम्मो’ एवमुक्तेन क्रमेण कृतपरिकर । ‘सम्भन्तरवाहिरम्मि सल्लिहणे’ अभ्यन्तरसल्लेखना-सहिताया बाह्यमल्लेखनाया । ‘संसारमोक्खबुद्धी’ संसारत्यागे कृतबुद्धि ‘सच्चवरिल्लं तवं’ सर्वोन्मत्तपोम्य-उत्कृष्ट तपश्चरति । सल्लेहणा सम्पत्ता ॥२७२॥

सल्लेखनानन्तर कार्यमुपदिशति—

वोहुं गिलादि देह पव्वोढव्वमिणसुचिमारोचि ।

तो दुक्खभाग्गीदो कदपरियम्मो गणमुवेदि ॥२७३॥

गा०-टी०—इसी तरह उत्कृष्ट उपशमभावके द्वारा नोकषाय, सज्ञा, गारव और अशुभ लेख्याओका घटाना चाहिए । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद इन्हे नोकषाय कहते हैं । आहार, भय, मैथुन और परिग्रहको चाहका नाम सज्ञा है । ऋद्धिकी तीव्र अभिलाषा, रस और सुखकी चाहको गारव कहते हैं ॥२७०॥

गा०-टी०—जो प्रतिदिन अपने नियमोको बढ़ाता है, जिसकी बडी और छोटी सिरायें, दोनो ओरकी हड्डियाँ और नेत्रोकी हड्डियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं—शरीरको सम्यक् रूपसे कृश करनेवाला वह यति नित्य आत्मामे लीन रहता है ॥२७१॥

गा०-टी०—उक्त क्रमके अनुसार अभ्यास करनेवाला अभ्यन्तर सल्लेखना सहित बाह्य सल्ले-खना करनेपर संसारके त्यागका दृढ निश्चय करके सब तपोंसे उत्कृष्ट तप करता है ॥२७२॥

सल्लेखना समाप्त हुई ।

सल्लेखनाके अनन्तर होनेवाले कार्यका उपदेश देते हैं—

१ गौरव-अ०, आ० । २ परिवघाणो-अ० । ३ ह्वरिद चरति-अ० ।

‘बोडु’ गिलामि देह’ शरीरोद्वहनहर्षरहित । ‘पब्बोडव्व इणमसुइभारोत्ति’ परित्यागार्हमिव अशुचि-
भारभूत शरीरमिति कृतचित्त । ‘तो’ पश्चाद् ‘दुःखभारभोबो’ दुःखभाजनाच्छरीराद्भीत । ‘कयपरिकम्मो’
कृतसमाधिमरणपरिकर । ‘गण’ शिष्यवृन्द । ‘उवेवि’ दौकते । अन्यथा पाठ ‘बोडु’ गिलामि देह’ इति ।
ते व्याख्यानयन्ति—शरीरं बोडु अकृतादरोऽस्मि । पब्बोडव्वमिणमसुइभारोत्ति परित्याग्यमिदं अशुचिभारभूत
शरीरमिति कृतनिश्चय ॥२७३॥

सल्लेहणं करंतो जदि आयरिओ हवेज्ज तो तेण ।

ताए वि अवत्थाए चित्तेदव्वं गणस्स हियं ॥२७४॥

‘सल्लेहणं करंतो’ सल्लेखना कर्तुं मूढत । ‘जइ’ यदि ‘आयरिओ हवेज्ज’ आचार्यो भवेत् । ‘तो’ तत ।
‘तेण’ तेन । ‘ताए वि’ तस्यामपि । ‘अवत्थाए’ अवस्थाया । ‘चित्तेदव्वं’ चिन्तनीय । ‘गणस्स’ गणस्य ।
‘हियं’ हित ॥२७४॥

कालं संभाविता सव्वगणमणुदिसं च बाहरिय ।

सोमतिहिकरणणक्खत्तविलम्भे’ मंगलोगासे ॥२७५॥

‘काल संभाविता’ आत्मन आयु स्थितिं विचार्य । ‘सव्वगण’ सर्वगण । ‘अणुदिसं च’ बालाचार्य च ।
‘बाहरिय’ व्याहृत्य । ‘सोमतिहिकरणणक्खत्तविलम्भे’ सोम्ये दिने, करणे, नक्षत्रे, विलम्बे ‘मंगलोगासे’ शुभे
देशे ॥२७५॥

गच्छाणुपालणत्थं आहोइय अत्तगुणसमं भिक्खु ।

तो तम्मि गणविसग्गं अप्पकहाए कुणदि धीरो ॥२७६॥

गा०-टी०—यह अपवित्र और भाररूप शरीर त्यागने योग्य है ऐसा निश्चय करके जो
शरीरको धारण करनेसे ग्लानि करता है उसे शरीरके धारण करनेमें कोई हर्ष नहीं होता । पीछे
दुःखके घर इस शरीरसे डरकर समाधिमग्नकी तैयारी करता हुआ अपने शिष्योंके पास जाना है ।

दूसरे आचार्य ‘बोडु गिलामि देह’ ऐसा पाठ पढ़ते हैं वे उसकी व्याख्या इस प्रकार करते
हैं—मुझे शरीर धारण करनेमें कोई रुचि नहीं है यह अशुचि और भारभूत शरीर छोड़ने योग्य
है ऐसा मैंने निश्चय किया है ॥२७३॥

गा०-टी०—सल्लेखना करनेवाले दो प्रकारके होते हैं—एक आचार्य, दूसरे साधु । यदि
आचार्य हो तो उसे उस अवस्थामें भी गणका हित विचारना चाहिए । अर्थात् आचार्य यदि सल्ले-
खना धारण करनेका निश्चय करे तो उसे अपने सधके सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिए कि
उसकी क्या व्यवस्था की जाये ॥२७४॥

गा०-टी०—अपनी आयुकी स्थिति-विचारकर समस्त सधको और बालाचार्यको बुलाकर
शुभ दिन, शुभकरण, शुभनक्षत्र और शुभलग्नमें तथा शुभ देशमें ॥२७५॥

गा०-टी०—गच्छका अनुपालन करनेके लिए गुणोंसे अपने समान भिक्षुका विचार करके

‘गच्छानुपालनार्थं’ गच्छानुपालनार्थं । ‘आहोइय’ विचार्यं । ‘असगुणसम’ आत्मनो गुणं समानं । ‘निष्पु’ भिक्षु । ‘तो’ तत् । ‘तस्मि’ तस्मिन् । ‘गणविसर्गं’ गणत्यागं । ‘अप्यकहाए’ अल्पया कथया । ‘कुणह धीर’ करोति धीर । अन्ये तु वदन्ति ‘अप्यणो’ कथयेति ॥२७६॥

किमर्थमेव प्रयतते सूरि ?

अव्वोच्छित्तिणिमित्तं सव्वगुणसमोयरं तयं णच्चा ।

अणुजाणेदि दिसं सो एस दिसा बोणि बोषिचा ॥२७७॥

‘अव्वोच्छित्तिणिमित्तं’ धर्मतीर्थस्य ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकस्य व्युच्छित्तिर्मा भूदित्येवमर्थं । ‘सव्वगुण-समोयरं’ सर्वगुणसमन्वितं । ‘तयं’ तत्क ‘णच्चा’ ज्ञात्वा, ‘अणुजाणेवि’ अनुज्ञा करोति । ‘दिसं’ आचार्यं ‘सो’ स एष । दिसा आचार्यं ‘बोत्ति’ युष्माकमिति । ‘बोषिचा’ बोधयित्वा । दिसा समस्ता ॥२७७॥

क्षमाग्रहणक्रम निरूपयति—

आमंतेऊण गणिं गच्छम्मि य तं गणिं ठवेदूण ।

तिविहेण खमावेदि हु स बालउड्डाउलं गच्छं ॥२७८॥

‘आमंतेऊण गणिं’ आमन्त्र्य आचार्यं । ‘गच्छम्मि य’ गणे । ‘तं गणिं ठवेदूण’ त आत्मनानुज्ञात स्थापयित्वा, स्वयं पृथग्भूत्वा । ‘तिविहेण खमावेदि’ खु स बालउड्डाउलं गच्छं’ मनोवाक्कायैर्ग्रहयति क्षमा स बालवृद्धं सकीर्णं गण ॥२७८॥

जं दीहकालसंवासदाए ममकारणेहरागेण ।

कडुगपरुमं च भणिया तमहं मव्वं खमावेमि ॥२७९॥

‘जं दीहकालसंवासदाए’ दीर्घकाल सह सवामेन यज्जात ममत्वं, स्नेहो, द्वेषो, रागश्च तेन । ‘जं’ यत् ‘कडुगपरुमं च भणिया’ कटुक परुष वा वचं भणिता ‘तं’ तत् युष्मान् । ‘मव्वं खमावेमि’ सर्वान् क्षमा ग्राहयामि ॥२७९॥

पश्चात् वह धीर आचार्यं थोडीसी वातचीत पूर्वक उस पर गणका त्याग करता है ॥२७६॥

आचार्य ऐसा क्यों करते है ? यह कहते है—

गा०-टी०—ज्ञानदर्शन चारित्रात्मक धर्मतीर्थकी व्युच्छित्ति न हो, इसलिए उसे सब गुणोंसे युक्त जानकर यह तुम्हारा आचार्य है ऐसा शिष्योको समझाकर आप इस गणका पालन करे ऐसा उस नवीन आचार्यको अनुज्ञा करते है ॥२७७॥

दिसा प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब क्षमाग्रहणका क्रम कहते है—

गा०-टी०—आचार्यको बुलाकर गणके मध्यमें उस अपने द्वारा स्वीकृत गणीको स्थापित करके और स्वयं अलग होकर बाल और वृद्ध मुनियोसे भरे उस गणसे वह पुराने आचार्य मन वचन कायसे क्षमा मांगते है ॥२७८॥

गा०-टी०—दीर्घकाल तक साथ रहनेसे उत्पन्न हुए ममता, स्नेह, द्वेष और रागसे जो कटुक

गणन संपाद्य क्रममाचष्टे—

बंदिय णिसुडिय पडिदो तादार सव्ववच्छल तादि ।

धम्मायरियं णिययं खामेदि गणो वि तिविहेण ॥२८०॥

‘बंदिय णिसुडिय पडिदो’ अभिव्यक्त्यं सकुचितपठितः । ‘तादारं’ मसारदु खानत्रातार । ‘सव्ववच्छलं’ सर्वेषा वत्सल । ‘तावि’ यति । ‘धम्मायरियं’ दशावधे उत्तमक्षमादिके धर्मे, स्वयं प्रवृत्तं अन्येषा प्रवक्तुं । ‘णिययं’ आत्मीय । ‘खामेदि गणो वि तिविहेण’ क्षमा ग्राह्यति गणान्त्रविधेन । ‘समावणा समत्ता ॥२८०॥

अनुशासननिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्ध —

संवेंगजणियहासो सुत्तथविसारदो सुदरहस्सो ।

आदट्ठचित्तो वि हु चित्तेदि गणं जिणाणाए ॥२८१॥

‘संवेंगजणिवहासो’ मसारभीक्ष्णया करणभूतया उत्पाटितहासः । परिग्रहेऽस्मिन्त्यक्तं अभ्यन्तराद्यं रागादयः निमित्तापायादपयान्ति । तदपगमात्तन्मूलस्थितौ नि कर्माणि प्रलयमुपव्रजन्ति । तेषु नष्टेष्वेव चतुर्गति-भ्रमणं नश्यति’ इति ज्ञानं हर्षं । ‘सुत्तथविसारदो’ सूत्रं जिनप्रणीते तदर्थं यं विमारदा निपुणं ‘सुदरहस्सो’ श्रुतप्रायश्चित्तप्रथं । ‘आदट्ठचित्तो वि हु’ आत्मप्रयोजनचिन्तापण्येऽपि । ‘चित्तेदि गणं जिणाणाए’ जिनाना-माज्ञया गणचिन्ता करोति ॥२८१॥

और कठोर वचन कहे गये आपसे मैं उन सबको क्षमा माँगता हूँ ॥२७९॥

गणके द्वारा किये जाने वाले कार्यको कहते हैं—

गा०—टी०—वन्दना करके, पृथ्वीपर पाँचों अंगोंको स्थापित करके अर्थात् पञ्चांग नमस्कार करके ससारके दुःखोंसे रक्षा करने वाले सबको प्रिय अपने दश प्रकारके उत्तम क्षमादिरूप धर्ममें स्वयं प्रवृत्त और दूसरोंको प्रवृत्त करने वाले आचार्यसे गण भी मन वचन कायमें क्षमा माँगता है ॥२८०॥

क्षमाका प्रकरण समाप्त हुआ ।

आगे अनुशामनका कथन करते हैं—

गा०—टी०—संसांसे डरनेके कारण जिसे हर्ष प्रकट हुआ है अर्थात् इस परिग्रहवा न्याग करने पर अभ्यन्तर रागादि अपने निमित्तका विनाश होनेसे बल जायेगे क्योंकि बाह्य परिग्रह रागादिके उत्पत्तिमें निमित्त है अतः निमित्तके न रहनेसे नैमित्तिक रागादि भी नहीं रहेंगे । और रागादिके न रहनेसे रागादिके कारण बन्धने वाले कर्म नष्ट हो जायेंगे । उनके नष्ट होने पर चार गतियोंमें भ्रमण नष्ट हो जायेगा, इसलिए जिसे हर्ष उत्पन्न हुआ है, और जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये सूत्र और उसके अर्थमें जो निपुण है, जिसने प्रायश्चित्त शास्त्र सुना है वह आचार्य अपने प्रयोजनकी चिन्ता करते हुए भी जिन भगवान्‌की आज्ञासे गणकी चिन्ता करता है । अर्थात् यद्यपि आचार्य संल्लेखना धारण करनेके लिए अपना गण त्यागकर दूसरे गणमें जानेके लिए तत्पर है फिर भी गणकी चिन्ता करके उसे उपदेश देते हैं ॥२८१॥

णिद्धमहुरगंभीरं गाहुगपल्हादणिज्जपत्थं च ।

अणुसिद्धिं देइ तहिं गणाहिवइणो गणस्स वि य ॥२८२॥

‘णिद्ध’ स्नेहसहिता । ‘महुरं’ माधुर्यसमन्विता । ‘गभीर’ सारायवतया गृहीतगाम्भीर्या । ‘गाहुगं’ ग्राहिका सुखावबोधो । ‘पल्हादणिज्जपत्थं च’ चेत् प्रल्हादविधायिनी । ‘पत्थं’ पथ्या हिता । ‘अणुसिद्धिं देइ’ अनुसिष्टि ददाति । ‘तहिं’ तस्मिन्पूर्वोक्ते काले देशे च । ‘गणाहिवइणो गणस्स वि य’ गणाधिपतये गणाय च ॥२८२॥

वड्ढंतओ विहागे दंसणणाणचरणेसु कायव्वो ।

कप्पाकप्पठिदाणं सव्वेसिमणागदे मग्गे ॥२८३॥

‘वड्ढंतओ विहारो कायव्वो’ वर्धमानविहार कार्य । न्व ? ‘सव्वेसि कप्पाकप्पाट्ठिदाणं अणागदे मग्गे’ सर्वेषां प्रवृत्तिनिवृत्तिस्वित्ताना मुक्तिमार्गो । प्रमत्तसयतादिगुणस्थानापेक्षया विचित्रो यतिधर्म दमणवद-सामायिकादिबिकल्पेन प्रवृत्तिधर्मोऽपि बिलिखरूप । तस्य सकलस्योपादान सर्वेषामित्यनेन । कोऽपि मार्ग इत्याशयायामाह—मयान्येन ‘दंसणणाणचरणेसु’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु । चतुर्विकल्पगणोद्देशेनायमुप-देश ॥२८३॥

सूरये कथयन्—

संखित्ता वि य पवहे जह वच्चइ वित्थरेण वड्ढंती ।

उदधितेण वरणदी तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि ॥२८४॥

‘संखित्ता वि य’ संक्षिप्तापि च ‘पवहे’ प्रवाहे प्रबहृत्यस्मादिति प्रवाह उत्पत्तिस्थान तत्र संक्षिप्तापि मती वरनदी । ‘जह वच्चइ’ यथा व्रजाति । ‘वित्थरेण’ पृथुलतया । ‘वड्ढंती’ वर्द्धमाना । ‘उदधितेण’ याव-त्समुद्र । ‘तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि’ तथा शीलगुणैस्त्व वर्धस्व ॥२८४॥

मज्जारसरिदसरिसोवम तुमं मा इ काहिसि विहारं ।

मा णासेहिसि दोणिण वि अप्पाणं चेव गच्छं च ॥२८५॥

गा०—टी०—उस पूर्वोक्त शुभ तिथि आदिसं युक्त काल और देशमे गणाधिपति और गणको भी स्नेह सहित, माधुर्यसे युक्त, सारवान होनेसे गम्भीर मुखसे समझमे आने वाली, चित्तको आनन्द दायक और हितकारी शिक्षा देने है ॥२८२॥

गा०—टी०—सब प्रवृत्ति और निवृत्ति मे स्थित मुनियो और गृहस्थोको मुक्तिके मार्गमे सम्यग्दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमे वर्धमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान करना चाहिए । यति धर्म प्रमत्त सयन आदि गुणस्थानोकी अपेक्षा अनेक प्रकार है । प्रवृत्ति रूप गृहस्थ धर्म भी दर्शन, व्रत सामायिकके भेदसे अनेक प्रकार है । उस सबका ग्रहण यहाँ ‘सब’ शब्दसे किया है । यह चारों प्रकारके सधको लक्ष्य करके आचार्य उपदेश देते है ॥२८३॥

नये आचार्यको कहते है—

गा०—टी०—उत्पत्ति स्थानमे छोटी सी भी उत्तम नदी जैसे विस्तारके साथ बढ़ती हुई समुद्र तक जाती है उसी प्रकार तुम शील और गुणोसे बढ़ो ॥२८४॥

‘मञ्जाररसिवसरिसोबधं’ मार्जारस्य रसित रटन मार्जाररसित तेन सह सादृश्य उपमा परिच्छेदो यस्य विहारस्य तन्मार्जाररसितसदृशोपम विहार चरण । ‘तुम’ भवान् । ‘मा हू काहिस्’ मा कार्षी । मार्जारस्य रसित प्राहुमहत् क्रमेणपचीयते तद्वद्वत्त्रयभावनातिशयवती प्राक् क्रमेण मन्दायमाना न कर्तव्येति यावत् । ‘मा नासेहिस्तो दोष्णि वि असाणं खेव गच्छं च’—आत्मनो गणस्य च विनाश मा कृषा । प्रथम-मेवातिदुर्घरचारित्रतपोभावनाया प्रवृत्तो भवान् गण च तथा प्रवर्त्यमानो दुश्चरतया नश्यति ॥२८५॥

जो सघरं पि पलिचं णेच्छदि विज्झविदुमलसदोसेण ।

किह सो सदहिदब्बो परघरदाहं पसामेदु ॥२८६॥

‘जो सघरं पि’ य स्वगृह अपि । दह्यमानमालस्यान् वाञ्छति विध्यापयितुं कथमसौ श्रद्धातव्य पर-कीयगृहदाह प्रशमयितुं उद्योग करोतीति ॥२८६॥

तस्माद्भूवर्तैव प्रवर्तितव्यमित्याचष्टे—

वज्जेहि चयणकप्पं सगपरपक्खे तथा विरोधं च ।

वादं असमाहिकरं विसग्गिभूदे कसाए य ॥२८७॥

‘वज्जेहि चयणकप्पं’ वर्जय अतिचारप्रकार ज्ञानदर्शनचारित्रविषय । अवाचनाकाले अस्वाध्यायकाले वा पठन । क्षेत्रशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, भावशुद्धि वा विना । निह्वव, ग्रन्थार्थयोरशुद्धि, अबहुमान इत्यादिको ज्ञानातिचार । शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशमास्तत्त्वा सम्यग्दर्शनातिचारा । समितिभावनारहितता चारित्रातिचार । एते च्यवनकल्पेनोच्यन्ते । ‘सगपरपक्खे तथा विरोहं च’ धर्मस्वेषु, मिथ्यादृष्टिषु च विरोध वर्जयेत् । चेत समाधानविनाशकारण वादं च वज्जणीय । वादे प्रवृत्तो यथात्मनो जय पराजय परस्य वा

गा०-टी०—तुम विलावके शब्दके समान आचरण मत करना । विलावका शब्द पहले जोरका होता है फिर क्रमसे मन्द हो जाता है उसी तरह रत्नत्रयकी भावनाको पहले बड़े उत्साहसे करके पीछे धीरे-धीरे मन्द मत करना । और इस तरह अपना और सध दोनोंका विनाश न करना । प्रारम्भमे ही कठोर तपकी भावनामे लगकर आप और गणको भी उसीमे लगाकर दुश्चर होनेसे विनाशको प्राप्त होगे ॥२८५॥

गा०-टी०—जो जलते हुए अपने घरको भी आलस्यवश बचाना नहीं चाहता । उसपर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह दूसरेके जलते घरको बचायेगा ॥२८६॥

इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०-टी०—ज्ञान दर्शन और चारित्रके विषयमे अतिचारोको दूर करो । जो वाचना और स्वाध्यायका काल नहीं है उसमे क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, और भाव शुद्धिके बिना वाचना आदि करना, निह्वव, ग्रन्थ और अर्थकी अशुद्धि, आदरका अभाव इत्यादि ज्ञान विषयक अतिचार हैं । शंका, काङ्क्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा और सस्त्व ये सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं । समितिकी भावना न होना चारित्रका अतीचार है । ये सब ‘च्यवनकल्प’ कहे जाते हैं । धार्मिको और मिथ्यादृष्टियोंके साथ विरोध नहीं करना चाहिए । चित्तकी शान्तिको भग करने वाला वाद भी नहीं करना चाहिए । वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय और दूसरेकी पराजय हो यही

भवति तदेवान्वेषते न तत्त्वसमाधानवान् । 'विसर्गभूदे कषाये य' कषाया हि क्रोधादय स्वस्य परस्य च मृत्यु उपानयन्ति इति विषमूला , हृदय दहन्तीति दहनमूलास्तावच्च वर्जय ।

तथा चोक्त— त्रिलोकमल्लाः कुलशीलशत्रवो, मलानि दुर्भाग्यवन्तमानि चापि ते ।

यशोहरा हानिकरास्तपस्विना, भवन्ति दौर्भाग्यकरा हि देहिनाम् ॥ १ ॥—[ ]

न केवल ते परलोकलोपिनः, इमं च लोकं क्रशयन्ति दारणाः ।

न धर्ममात्रस्य च विघ्नहेतवो, धनस्य कामस्य च ते विघातकाः ॥ २ ॥ इति—[ ]

णाणम्मि दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

ण चाएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणधरो सो ॥२८८॥

'णाणम्मि दंसणम्मि य' रत्नत्रये गणमात्मान च यो न स्थापयितु समर्थो नैवासौ गणधर । ण च एवि न समर्थ । बहुवो मम वशवर्तिन मन्ति एतावता भवतीति गणित्वगर्वो मामूदिति भाव ॥२८८॥

कीदृक्ताहि गणधरो भवतीति चेदेवभूत इत्याचष्टे—

णाणम्मि दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

चाएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणधरो सो ॥२८९॥

स्पष्टार्था गाथा ॥२८९॥

पिंडं उवाहिं सेज्जं अविशोहिय जो हु भुंजमाणो हु ।

मूलट्ठाण पत्तो मूलोचि य समणपेल्लो सो ॥२९०॥

प्रयत्न करता ह तत्त्वका समाधान नहीं करता । क्रोधादि कषाय अपनी और दूसरेको मृत्युमे कारण होती है इसलिए वे विषरूप है और हृदयको जलाती हैं इसलिए आगके समान है । उन्हे छोडना चाहिए । कहा भी है—

ये कषाये तीन लोकमे मल्लके समान है । कुल और शीलके शत्रु है । वे ऐसे मल है जिनको दूर करना सबसे कठिन है । ये कषाये तपस्वियोंकी हानि करने वाली और उनके यशको हरने वाली हैं तथा प्राणियोंके दुर्भाग्यको करने वाली है । 'वे कषाये केवल परलोकको ही नष्ट नहीं करती, किन्तु इस लोकको भी हीन करती हैं । वे केवल धर्ममे ही विघ्न नहीं डालती किन्तु अर्थ और काम की भी घातक है' ॥२८७॥

टी०—आगमके सारभूत तीन दर्शन ज्ञान और चारित्र रत्नत्रयमे जो गणको और अपनेको स्थापन करनेमे समर्थ नहीं है वह गणधर नहीं है । मेरे अधीन बहुतसे मुनि है इसलिए आपमे गणी होनेका घमण्ड नहीं होना चाहिए ॥२८८॥

तब गणधर कैसा होता है यह कहते हैं—

गा०—आगमके सारभूत तीन सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्रमे अपनेको और गणको स्थापित करनेमें जो समर्थ होता है वह गणधर है ॥२८९॥

१. वतो न ग—अ० । २ अ० आ० प्रत्यो' इयं गाथा 'णाणम्मि दंसणम्मि इति लिखिता, न सर्वा ।

पिंडं उवहि सेज्जं उग्गमउप्पादणेसणादीहिं ।

चारित्तरक्खणट्ठं सोधितो होदि सुचरित्तो ॥२०१॥

‘पिंड’ आहार, ‘उवहि’ उपकरण, ‘सेज्ज’ वसति । सोधितो शोधयन् । ‘उग्गमउप्पादणेसणादीहिं’ उद्गमोत्पादनैवणादिभिर्दोषैः । किमर्थं शोधयति ? ‘चारित्तरक्खणट्ठं’ चारित्ररक्षणार्थं उद्बन्धादिदोष परिहरति । सुमय इति लोके यथा मे भविष्यतीति वा, स्वसमयप्रकाशने लाभो ममेत्य भवतीति वा चेतस्य-कृत्वेति भावः । एवभूत सुचरित्रो भवतीति यति ॥२०१॥

एसा गणधरमेरा आयास्त्थाण वणिण्या मूचे ।

लोगमुहाणुरदाणं अप्पच्छंदो जहिच्छाए ॥२०२॥

‘एसा गणधरमेरा’ एसा गणधरमर्यादा । ‘मुचे वणिग्गा’ मूत्रं निरूपिता । केपा ? ‘आयास्त्थाण’ आचारस्थाना । पञ्चविधे आचारे ये स्थितास्तेषां गणिना व्यवस्था सूत्रं वर्णिना । ‘लोगमुहाणुरदाणं’ लोकानुवर्तिना मुखेप्सूना च । यथेच्छया अनयतजनमसर्गं मुखादरक्ष्य शास्त्रे निषिद्ध । तत्र ये वर्तन्ते स्वेच्छया तेषां ‘अप्पच्छंदो’ आत्मेच्छा एव केवला न तेषां गणधरमर्यादा सूत्रे वर्णिता । अथवा लोकमुख नाम मुष्टाहारभोजन, यथाकाम, मृदुशब्द्यामन, मनोज्ञे वस्मनि वसन च तत्र रताना विषयातुराणामित्यर्थः ॥२०२॥

सीदावेइ विहारं सुहसीलगुणेहिं जो अबुद्धीओ ।

सो णवरि लिगधारी संजममारेण निस्सारो ॥२०३॥

‘सीदावेइ’ मद करोति । ‘विहार’ चारित्र रत्नत्रये प्रवृत्ति । ‘सुहसीलगुणेहिं’ सुखसमाधानाभ्यासं । ‘जो अबुद्धीओ’ यो बुद्धिर्गहन । सोऽणवरि लिगधारी’ स बुधालिगी भवति, द्रव्यलिग धारयति । संजम-सारेण निस्सारो’ मयमाख्येन इन्द्रियप्राणसयमविकल्पेन सारेण नि मार केवलनन म इति ।^३ एतदुक्त भवति ॥२०३॥

गा०—आहार, उपकरण और वसतिका शोधन किये बिना जो उमका सेवन करता है वह साधु मूल स्थान नामक दोषको प्राप्त होता है और वह भ्रष्टश्रमण है ॥३९०॥

आहार, उपकरण और वसतिका जो उद्गम, उत्पादन और एषणा आदि दोषोंमें चारित्र-की रक्षाके लिए शोधन करता है वह सम्यक् मयमी है । मेरा लोकमें यज्ञ होगा कि यह सुमयमी है अथवा अपने आगमका प्रकाश करनेसे मुझे लाभ होगा ऐसा वह अपने मनमें नहीं सोचता । ऐसा यति ही सम्यक् चारित्र वाला होता है ॥२०१॥

गा०—टी०—प्राज्ञ प्रकारके आचारमें स्थित जो गणों है उन गणियोंकी यह गणधर मर्यादा सूत्रमेकही है । जो लोकके अनुसार चलने वाले मासारिक मुखके इच्छुक है अथवा लोकमुख यानी मिष्टाहारका यथेच्छ भोजन, कोमल शय्या पर शयन, मनोहर धरमे निवास, इनमें जो रत है अर्थात् जो स्वेच्छाचारी है उनकी गणधर मर्यादा सूत्रमें नहीं कही है ॥२०२॥

गा०—टी०—जो बुद्धिहीन साधु सुखणील गुणोंके कारण रत्नत्रयमें प्रवृत्तिरूप चारित्रमें उदासीन रहता है वह केवल द्रव्यलिगका धारी है और इन्द्रिय मयम तथा प्राणमयमसे शून्य है ॥२०३॥

१ व्यावर्णिता—आ० मु० । २ सो नवरिलिगी भवति द्रव्य—अ० । ३ नि मार एत—आ० मु० ।
४. इस गाथा पर टीका नहीं है ।

पिंडं उवधिं सेज्जामविसोधिं यो खु भुंजमाणोदु ।

मूलट्ठाणं पत्तो बालोत्तिं यो समणबालो ॥२९४॥

य उद्गमादिदोषोपहृतमाहार, उपकरणं, वसति वा गृह्णाति तस्य नेन्द्रियसंयम, नैव प्राणसंयम, न यतिर्न गणधर इति निगद्यते ॥२९४॥

कुलगामणयररज्जं पयहिय तेसु कुणइ ममत्तिं जो ।

सो णवरि लिगधारी संजमसारेण निस्सारे ॥२९५॥

‘कुलगामणयररज्जं’ कुल, ग्राम, नगर, राज्य च । ‘पयहिय’ परित्यज्य । तेसु कुणइ ममत्तिं जो’ ग्रामादिषु पुन य करोति ममता । मदीयं कुल, अस्मदीयो ग्राम, नगर, राज्य चेति । यो हि यत्र ममता करोति तस्य यदि शोभन जात बुध्यति अन्यथा द्वेषि, सन्विलस्यति वा । ततो रागद्वेषयोर्लोभे च वर्तमान-

‘असयतेग्वादरवात् (वत्वात्) कथमिव सयतो भवतीति भाव ॥२९५॥

अपरिस्साई सम्म समपासी होहि सव्वकज्जेसु ।

संरक्ख सचक्खुं पि व सवालउट्ठाउलं गच्छं ॥२९६॥

‘अपरिस्साई’ गुरुयमिति शका विहाय निगवितानामपराधाना प्रकटन मा कृथा । ‘समपासी खेव होहि कज्जेसु’ कार्येषु सम्यक् समदर्शयैव च भव । ‘संरक्ख सचक्खुं पि व’ परिपालय स्वनेत्र इव । किं ? ‘सवालउट्ठाउल गच्छं’ सवालैव द्वैराकीर्णं गण ॥२९६॥

णिवदिविहूणं खेचं णिवदी वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज ।

पव्वज्जा च ण लब्भदि संजमघादो व तं वज्जो ॥२९७॥

‘णिवदि विहूणं खेचं परिहर’ नृपतिरहित क्षेत्र त्यज । ‘णिवदि वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज’ नृपतिर्वा यस्मिन् देशे दुष्टो भवेत्तच्च क्षेत्र परित्यज । ‘पव्वज्जा च ण लब्भदि ज्ञाप्य’ प्रव्रज्या च न लभ्यते यत्र क्षेत्रे ।

गा-०टी०—जो उद्गम आदि दोषोसे सहित आहार, उपकरण अथवा वसतिको स्वीकार करता है उसके न प्राणिसंयम है और न इन्द्रिय संयम है । वह केवल नग्न है । न वह यति है और न गणधर है ॥२९४॥

गा-०टी०—जो कुल, ग्राम, नगर और राज्यको छोड़कर भी उससे ममत्व करता है कि मेरा कुल है, हमारा गाँव है या नगर है राज्य है, वह भी केवल नग्न है । जो जिससे ममता करता है उसका यदि अच्छा होता तो उसे सन्तोष होता है अन्यथा द्वेष करता है अथवा सक्लेश करता है । इस तरह राग-द्वेष करने पर असयतोमे आदरवान होनेसे वह कैसे सयमी हो सकता है ॥२९५॥

गा-०टी०—‘हमारा यह गुरु अलोचित दोषोको दूसरेसे नहीं कहता । ऐसा मानकर शिष्योंके द्वारा प्रकट किये अपराधोको किसी अन्यसे मत कहो । कार्योमे समदर्शी हो रहो । और बाल और वृद्ध यतियोसे भरे गणकी अपनी आँखकी तरह रक्षा करो ॥२९६॥

गा-०टी०—जिस क्षेत्रमे कोई राजा न हो उस क्षेत्रको त्याग दो । अथवा जिस क्षेत्रका राजा

शिष्या यत्र न जायंते तच्च । 'संजमघादो व जत्य' संयमस्य चोपधातो यत्र क्षेत्रे 'तं वज्जो' त्यजेति गणि-
शिक्षा ॥ गणिसिद्ध्या ॥२९७॥

गण शिक्षयत्युत्तरप्रबंधेन—

कुणह अपमादमावासणसु संजमतवोवधाणेषु ।

णित्सारे माणुस्से दुल्लहवोहिं वियाणिता ॥२९८॥

'कुणह अपमादमावासणसु' कुरुताप्रमादमावश्यकेषु । 'संजमतवोवधाणेषु' संयमस्य, तपसश्चाश्रयेषु ।
अभ्यहित संयम इति पूर्वनिपात । संयमं विना न तपं शक्नोति कर्तुं मुक्तिर्मात्रं मामाश्रिकादौ प्रवर्तमानस्य
संयमो भवति । असंयमं व्यत्रतीति, सावधक्रियानिवृत्तौ सत्या कर्माणि तपतीति तपो भवति । नान्यथेति
तपसोऽप्याश्रय । 'णित्सारे माणुस्से' गारग्रहिते मानुष्ये अनित्यतया अशुचितया मनुजानां असार । तत्र
'दुल्लभां वोधि' दुर्लभा दीक्षाभिमुखा बुद्धि । 'वियाणिता' ज्ञात्वा ॥२९८॥

समिदा पंचसु समिदीसु सव्वदा जिणवयणमणुगदमदीया ।

तिहिं गारवहेहिं रहिदा होह तिगुत्ता य दंडेसु ॥२९९॥

सम्पक्प्रवृत्ता 'होह' भवत । 'पंचसु समिदिसु' पञ्चसु समितिषु । 'सव्वदा' सवदा । जिणवयणमणुग-
दमदीया' जिनवचनमनुगतबुद्धय । तिहिं गारवहेहिं रहिया' गारवत्रयस्त्रिणा 'मिगुत्ता य' गतित्रयममन्विता
भवत । 'य दंडेसु' अशुभमनोवाक्यायेषु ॥२९९॥

सण्णाउ कसाए वि य अट्ट रुहं च परिहरह णित्त्वं ।

दुट्ठाणि इंदियाणि य जुत्ता मव्वप्पणो जिणह ॥३००॥

दुष्ट हो उस क्षेत्रको त्याग दो । जिस क्षेत्रमें प्रव्रज्या प्राप्त न हो अर्थात् शिष्य न बने, अथवा जिस
क्षेत्रमें संयमका धात हो उस क्षेत्रको त्याग दो ॥३००॥

आचार्य शिक्षा समाप्त हुई ।

आगे गण (सध) को शिक्षा देते हैं—

गा०—टी०—मनुष्य जन्म अनित्य और अशुचि होनेमें सार ग्रहित है । उसमें दीक्षा धारण
करनेकी बुद्धि होना दुर्लभ है ऐसा जानकर आवश्यकमें, जो संयम और तपक आश्रय है, प्रमाद
मत करो । यहाँ पूज्य होनेसे संयमको तपमें पहले रखा है क्योंकि संयमके बिना अकेला तप मुक्ति
नहीं प्राप्त कर सकता । मामाश्रिक आदिमें प्रवर्तमान मुनिके संयम ज्ञाना है । असंयमको बह
त्यागना है । सावध क्रियाकी निवृत्ति होने पर कर्मोंको तपनेमें तप होता है । संयमके बिना तप
नहीं होता । अत आवश्यक कर्म तपके भी आश्रय है । इसलिए साधुको उनमें प्रमाद नहीं करना
चाहिए ॥२९८॥

गा०—हे मुनिगण । आप सर्वदा पाँच समितियोंके पालनमें तत्पर रहें । अपनी बुद्धिको जित्ता-
गमकी अनुगामिनी बनाओ । तीन गारव मत करो और अशुभ मन वचन कायक विषयमें तीन
मुत्तियोका पालन करो ॥२९९॥

गा०—नित्य आहारादि विषयक सजाओको, कषायोंको और आतं तथा रोदध्यानको दूर
करो । तथा ज्ञान और तपसे युक्त होकर अपनी सर्वशक्तसे दुष्ट इन्द्रियोंको जीतो ॥३००॥

'सण्णाओ' मजा आहागविषया । 'कसए वि' कयायानपि । 'अट्ठं वट्ठं च' आतं रीद्व च ध्यान । 'परिहरत' निराकुल । 'णिच्च' निच्च । 'डुट्ठाइं इवियाइं' दृष्टानोन्द्रियाणि च । 'अत्ता' युक्ता ज्ञानेन तपसा च । 'सव्वप्पणा जिणह' सर्वशक्त्या इन्द्रियजय कुरुत ॥३००॥

धण्णा ह ते मणुस्सा जे ते विसयाउलम्मि लोयम्मि ।

विहरति विगदसंगा णिराउला णाणचरणजुदा ॥३०१॥

'धण्णा ह ते मणुस्सा' धन्यास्ते मनुष्या । के ? 'जे विसयाउलम्मि लोयम्मि' ये शब्दादिभिरावीर्णे जगति । 'विगदसंगा' नि सगा स्वविदपि विषये स्पर्शादी । 'णिराउला' । 'णाणचरणजुदा' ज्ञानेन चारित्र्येण च युता । ज्ञानचारित्र्ययुताना प्रथमा तत्रादरजनानार्था गणम्य ॥३०१॥

मुस्सुसया गुरुण चेदियभत्ता य विणायजुत्ता य ।

मज्झाए आउत्ता गुरुपवयणवच्छला हांह ॥३०२॥

'मुस्सुसया गुरुण' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ये गुणैर्गुण्यता गुरुव इत्युच्यन्ते आचार्योपाध्यायसाधव । तेषां शुश्रूषाकारिणो भवन् । शुश्रूषापरिण भाव्य । लाभादिकमनपक्ष्य तेषां गुणेष्वनुराग कृतो भवति । गुणानुरागाद् दर्शनशुद्धिस्नदीयस्त्वन्नयानुमनन च भवति । सुकरो ह्युपाय पृथ्याजने अनुमनन नाम । 'चेदियभत्ता य' चैत्यानि जिनसिद्धप्रतिविधानि कृत्रिमाकृत्रिमाण तेषु भक्ता । यथा शत्रुणा मित्राणा वा प्रतिकृतिदर्शनाद् द्वेषो रागश्च जायते । यदि नाम उपकारेऽनुपकारो वा न कृतस्त्वया प्रतिकृत्या तत्कृतापकारम्योपकारम्य वा अनुस्मरणे निमित्तास्ति तद्भिज्जनमिद्विगुणा अनन्तज्ञानदर्शनमम्यक्त्ववर्तीतरागत्वादयस्तत्र यद्यपि न सन्ति, तथापि तद्गुणानुस्मरण संपादयन्ति मादृश्यात्तच्च गुणानुस्मरण अनुरागात्मक ज्ञानदर्शनं सन्निधापयति । ते च

गा०—वे मनुष्य धन्य है जो शब्दादि विषयोंसे व्याप्त जगत्से किसी भी स्पर्शादि विषयसे आगन्धित नहीं रखने और निराकुल होकर ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं । जो ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं उनकी प्रशंसा करनेसे सघका उनके विषयसे आदरभाव उत्पन्न होता है ॥३०१॥

गा०टी०—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य नामक गुणोंसे महान् होनेसे आचार्य उपाध्याय और साधुको गुरु कहते हैं । उनकी सेवासे तप्य रहना चाहिए । लाभ आदिकी अपेक्षा न करके उनके गुणोंसे अनुराग करना चाहिए । गुणोंसे अनुराग करनेसे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है और उनके स्तत्रयकी अनुमोदना होती है । अनुमोदना पुण्य उपार्जन करनेका मरल उपाय है । चैत्य अर्थात् जिन और सिद्धोंकी कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिबिम्बोंसे भक्ति करना चाहिए । जैसे शत्रुओं और मित्रोंकी प्रतिकृति देखनेसे द्वेष और राग उत्पन्न होता है । यद्यपि वे प्रतिकृतियाँ कोई अपकार या उपकार नहीं करती, तथापि उन शत्रुओं और मित्रोंने जो अपकार या उपकार किये होते हैं उनके स्मरणसे उनकी प्रतिकृतियों निमित्त होती हैं । उसी तरह यद्यपि प्रतिबिम्बोंसे जिन और सिद्धोंके गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, सम्यक्त्व वातरागता आदि नहीं होते, तथापि उनके समान होनेसे उनके गुणोंका स्मरण कराती है । और वह गुणोंका स्मरण जो

सर्वरिजर्जे महत्वा सपादयत । तस्माच्चैत्यभक्तिमुपयोगिनी कुहूत । 'विणवज्जुवा य' विलय नयति कर्म-मलमिति विनय' । ज्ञानदर्शनतपश्चारित्रविनया उपचारविनयश्चेति पञ्चैकप्रकारेण विनये युक्ता भवत । शास्त्रोक्तवाचनास्वाध्यायकालोपेक्षयन श्रुतस्य श्रुत प्रयच्छतश्च भक्तिपूर्व कृत्वा, अवग्रह परिगृह्य, बहुमानं कृत्वा, निह्वयं निराकृत्य, अर्थव्यञ्जनतदुभयशुद्धि सपाद्य एव भाव्यमान श्रुतज्ञान मवर निर्जरा च करोति । अन्यथा ज्ञानावरणस्य कारण भवेत् ।

शकाकाशादिनिरासो दर्शनविनय ।

स च प्रयत्नेन भवद्भि सपाद्योज्यया शकादिपरिणामा मिथ्यात्वमानयन्ति । दर्शनमोहनीयस्य बाह्यवा भवन्ति । ततो मिथ्यादर्शननिमित्तकर्मवशादनन्तसारपरिभ्रमण दुःखभीरूणा भवता जायते । रूपरसगन्ध-स्पर्शशब्देषु मनोज्ञानमनोज्ञेषु सन्निहितेषु अनन्तकालाम्यासाद्रागोऽप्रीतिश्च जायते । तथा कषायाश्च बाह्यम-भ्यन्तरं च निमित्तमाश्रित्य प्रादुर्भवन्ति । ते चोत्पन्नमानाश्चारित्र विनाशयन्ति । कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो हि चारित्र्यं । रागादयश्च कर्मादाननिमित्तक्रियास्तथा अशुभमनोबावकायक्रियाश्च कर्मादाननिमित्ता । तथा षड्-जीविकायावाचापरिहृारमन्तरेण गमन । मिथ्यात्वेऽसयमे वा प्रवर्तक वचन साक्षात्प्रापयेण वा जीवबाधा-करण भोजन अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादाननिक्षेपो शरीरमलोत्सर्गो जीवपीडाहेतुरेता कर्मपरिग्रहनिमित्ता

अनुरागात्मक होता है, ज्ञान और दर्शनमे लगाता है । और वे ज्ञान और दर्शन महान् सवर और निर्जरा करते हैं । इसलिए उपयोगी चैत्य भक्ति करना चाहिए । कर्ममलका जो विलय करती है वह विनय है । ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र्य विनय, तपविनय और उपचार विनय, इन पांच प्रकारकी विनयमे सलन रहो । शास्त्रमे जो वाचना और स्वाध्याय काल कहा है, उन कालोमे श्रुतका अध्ययन, और श्रुतका दान भक्तिपूर्वक करके अवग्रह स्वीकार करके, बहुमान करके, निह्वयको दूर करके, अर्थशुद्धि, व्यञ्जन शुद्धि और अर्थ व्यञ्जन दोनोंकी शुद्धि करके । इस प्रकार आठ अंगोके साथ भाया गया श्रुत ज्ञान सवर और निर्जरा करता है । ऐसा नहीं करनेमे ज्ञाना-वरणका कारण होता है ।

शङ्का काँधा आदिको दूर करना दर्शन विनय है । आपको प्रयत्नपूर्वक शका आदिको दूर करना चाहिए । ऐसा न करनेसे शका आदि परिणाम मिथ्यात्वको लाते हैं और दर्शन-मोहनीयकर्मके आस्रवमे कारण होते हैं । उससे मिथ्यादर्शनमे निमित्त मिथ्यात्वकर्मके कारण आप जैसे दुःख भोरुजनोंको अनन्त ससारमे परिभ्रमण करना पडता है । मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्दके मिलनेपर अनन्तकालके अभ्यासवश राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं । तथा बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तका आश्रय पाकर कषाये उत्पन्न होती है । और वे उत्पन्न होकर चारित्र्यको नष्ट करती हैं । कर्मोके ग्रहणमे निमित्त क्रियाओके रोकनेको चारित्र्य कहते हैं । रागादि कर्मोको ग्रहणमे निमित्त क्रिया है । अशुभ मन वचन और कायकी क्रिया भी कर्मोके ग्रहणमे निमित्त होती हैं । तथा छहकायके जीवसमूहको बाधा न पहुँचाये विना गमन करना, मिथ्यात्व और असयममे प्रवर्तक वचन बोलना, साक्षात् या परम्परासे जीवोको बाधा करनेवाला भोजन करना, विना देखे और विना साफ किये वस्तुओको ग्रहण करना और रखना, विना देखी और विना साफ की गई भूमिमे मलमूत्र त्यागना ये सब क्रियाएँ जीवोको कष्ट पहुँचानेवाली हैं अतः

क्रियाः । आसां परिवर्जनं चारित्र्यविनयः । व्यावर्णिताशुभक्रियापरिवर्जनं विना चारित्र्यं नाम किमारम्भवता तस्मादत्रोद्योगं कुरुत । अनशनादिकतपोजनितक्लेशसहनं तपोविनयः । सति सकलेशो महानास्रवो भवेदस्या निर्जरा । उपचारविनयाद्विनीत इति पूज्यते बुधैरन्यथा अविनीत इति निन्द्यते किं च उपचारविनयं मनोवाक्याविकल्पं यो न करोति, स गुरुभ्यः मनसा वज्रानाति, नाम्बुत्तिष्ठति, नानुगच्छति, नाञ्जलिं करोति, न स्तोति, न विज्ञप्तिं करोति, गुरोरग्रत आसनमारोहति, याति पुरस्तेषां, निन्दति, पशुं वदति, आक्राशति वा स नीचैर्गोत्रं बध्नाति । तेन श्वपाकचाण्डालादिकुलेषु गृहिण्ये, सारमेयग्रामसूकरादिषु वा जायते । न च रत्नत्रयं गुरुभ्यो लभते । विनीतं हि शिक्षयन्ति गुरवः, प्रयत्नेन मानयन्ति च ततो विनयपरा भवतः । अविनये दोषं विनये च गुणं महान्तमवबुध्य सज्ज्वा ए आमुत्ता होह' शोभनं अध्ययनं स्वाध्यायः । जीवादितत्त्वपरिज्ञानं, तदुपायभूतश्च ग्रन्थं तस्मिन्स्वाध्याये आजुता आपुक्ता भवतः निद्रा, हास्यं क्रीडा, आलस्यं, लोकयात्रा च त्यक्त्वा । तथा चोक्तम्—

‘निहं ण वहु मण्णेज्ज हासं खेडं विवज्जए ।

जोगां समणधम्मस्स भुंजे अणलसो सवा ॥’ इति । [ ]

‘गुरुप्रवचनवच्छल्ला होह’ गुरुप्रवचनत्सला भवतः ॥३०२॥

दुस्सहपरीसहेहिं यं गामवचीकण्टएहिं तिक्खेहिं ।

अभिभूदा वि ह्नु सता मा धम्मधुरं पशुन्वेह ॥३०३॥

कर्मोक्तं ग्रहणमे निमित्तं है । इनको त्यागना चारित्र्य विनय है । इन कही गई अशुभ क्रियाओको त्यागे विना आरम्भ करनेवालोके चारित्र्य कैसे हो सकता है । अतः इसमे उद्योग करना चाहिए । अनशन आदि तपसे होनेवाला कष्ट सहना तपविनय है । सकलेश परिणाम होनेपर महान् आस्रव होता है और थोड़ी निर्जरा होती है । उपचार विनय करनेसे विद्वानोसे पूजित होता है । नही करनेपर अविनयी कहा जाता है और निन्दाका पात्र होता है । तथा मन वचन कायसे जो उपचार विनय नही करता वह मनसे गुरुओकी अवज्ञा करता है, उनके आनेपर खड़ा नही होता, उनके जानेपर पीछे-पीछे गमन नही करता, हाथ नही जोड़ता, स्तुति नही करता, विज्ञप्ति नही करता, गुरुके सामने आसन पर बैठता है, उनके आगे चलता है, निन्दा करता है, कठोर वचन बोलता है, चिल्लाना है, ऐसा करनेवाला नीच गोत्रका बन्ध करता है और मरकर श्वपाक चाण्डाल आदि नीचकुलोमे और कुत्ता सुअर आदिमे जन्म लेता है । उसे गुरुओंसे रत्नत्रयकी प्राप्ति नही होती । गुरु विनीतको शिक्षा देते है और प्रयत्नपूर्वक उसका सन्मान करते हैं । इसलिए अविनयमे दोष और विनयमे महान् गुण जानकर विनयी होना चाहिए । तथा स्वाध्यायमे लगना चाहिए । सुन्दर अध्ययनको स्वाध्याय कहते है । जीवादितत्त्वोका परिज्ञान और उसके उपाय-भूत ग्रन्थोकी स्वाध्यायमे निद्रा, हास्य, क्रीडा, आलस्य और लोकयात्राको त्यागकर लगना चाहिए । कहा भी है—‘बहुत सोना नही चाहिए । हास्य क्रीडा छोड़ना चाहिए । सदा आलस्य त्यागकर श्रमणधर्मके योग्य कार्यमे लगना चाहिए ।’ तथा गुरुमे प्रवचनवात्सल्य रखना चाहिए ॥३०२॥

गा०—दुःसह परीहोसे और तीक्ष्ण आक्रोशवचनरूपी कांटोसे पराभूत होकर भी धर्मकी घुराके भारको मत त्यागो ॥३०३॥

‘दुस्सहपरीसहेहिं य’ दु सहं परिषहेह्व । ‘गामबचीकंटएहिं तिक्खेहिं’ आक्रोशवचनकण्टकैस्तीक्ष्णैश्च । ‘अभिभूता वि य संता’ पैराभूता अपि मत । ‘साधम्मचुरं पमुक्खेह’ मा कथा धर्मभारत्याग । ननु च ‘दुस्सहपरीसहेहिं य अभिभूता मा धम्मचुरं पमुक्खेह’ इत्यनेनैव आक्रोशपरीषहसहन उपदिष्ट ? किमनेन ‘गामबचीकंटएहिं’ इत्यनेन ? अयमभिप्राय मन्त्रकारस्य—सोढधुवादिवेदोऽपि न महेतुतेऽनिष्ट वचस्ततोऽति-दुष्करमपि ततोऽढव्य इति दर्शनाय पृथगुपादानम् ॥३०३॥

तपस्युद्योग सर्वप्रयत्नेन त्यक्तालस्यैर्भवद्भिः इत्युपदिशति—

तित्थयगे चदुणाणी मुरमहिदो सिज्झिदव्वयधुवम्मि ।

अणिगूहिदवलविग्गिओ तवोविधानम्मि उज्जमदि ॥३०४॥

‘तित्थयरो’ तीर्थंकर तरति ससार येन भव्याम्नस्तीर्थ । केचन तरति श्रुतेन गणधरैर्वालवनभूतैरिति श्रुतं गणधरा वा तीर्थमित्युच्यते । तदुभयकर्णातीर्थंकर । अथवा ‘तिसु तिट्ठदित्ति तित्थ’ इति व्युत्पत्तौ तीर्थशब्देन मार्गो रत्नत्रयात्मक उच्यते तत्कर्णातीर्थंकरो भवति । ‘चदुणाणी’ मनिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञान-वान् । ‘मुरमहिदो’ मुरक्ष्वेतु प्रकारं पूजित स्वर्गावतरणजन्माभिषेकपरिनिर्क्रमणेषु । ‘सिज्झिदव्वयधुवम्मि’ नियोगभावित्या सिद्धावपि । तथापि ‘अणिगूहिदवलविग्गिओ’ अनुपहृतबलवीर्यं । ‘तवोविधानम्मि’ तप-समाधाने । ‘उज्जमदि’ उद्योग करोति ॥३०४॥

किं पुण अवसेसाणं दुक्खल्लयकारणाय साहूणं ।

होह ण उज्जम्मिदव्वं सपल्लवायम्मि लोयम्मि ॥३०५॥

किं पुण अवसेसाणं किं पुनर्न प्रयनितव्य अवशिष्टं साधुभिः । ‘दुक्खल्लयकारणाय’ दुःखविनाशन-

टी०—शङ्कर—‘दुःसह परीषहोऽसि अभिमत होकर भी धर्मकी धुराको मत त्यागो । इतना कहनेसे आक्रोश परीषहको सहनेका उपदेश दे दिया, फिर ‘तीक्ष्ण आक्रोश वचन’ आदिकं कहने-की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि भूख आदिकी वेदनाको सहनेवाला भी अनिष्टवचन नहीं सहता । अतः अति दुष्कर भी आक्रोश वचनका सहना चाहिए । यह बनलानेके लिए पृथक् सहण किया है ॥३०३॥

आगे उपदेश देते हैं कि आलस्य त्यागकर आपको पूरे प्रयत्नमे तपमे उद्योग करना चाहिए—

गा०—टी०—जिसके द्वारा भव्यजीव ससारको निरन्ते है वह तीर्थ है । कुछ भव्य श्रुत अथवा आलम्बनभूत गणधरोंके द्वारा ससारको निरन्ते है अतः श्रुत और गणधरोंको भी तीर्थ कहते हैं । इन दोनों तीर्थोंको जो करते हैं वे तीर्थंकर हैं । अथवा ‘तिसु तिट्ठदित्ति तित्थ’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार तीर्थ शब्दसे रत्नत्रयरूप मार्ग कहा जाता है । उसके करनेसे तीर्थंकर होता है । वे मति, श्रुत, अर्वाध और मनःपर्ययज्ञानके धारी होते हैं । स्वर्गमे गर्भमे आनेपर, जन्माभिषेक और तपकल्याणमे चार प्रकारके देव उनको पूजा करते हैं । उनको सिद्धिकी प्राप्ति नियममे होती है फिर भी वे अपने बल और वार्यको न छिपाकर तपके विधानमे उद्यम करते हैं ॥३०४॥

गा०—टी०—तब दुःखका विनाश करनेके लिए शेष साधुओंका तो कहना हो क्या है ।

निमित्तं । सापाये लोके आयुषः, शरीरस्य, बलस्य नीरोगतायाश्च विनाशे अविविक्तकाले सति, दावानलसमाने मृत्यावायाति, लोकवनमिव अणेषु भस्मसात्कृतुं अथ इत्यपि सूत्रिः निमेषमात्रेणापि मृत्युरेयात् मासमर्द्धभास-
मृत्युमयं सवत्सरं वा प्रति वचनाधिकारः कस्माद्यावन्नायाति मृत्युस्तावत्तत्पस्युद्योगः कार्यः । न हि मृत्योर्बैश-
नियमोऽस्ति । स्थल एव प्रचारो यथा जकटादीनां, समीरणपथ एव ज्योतिषा, सलिल एव मीनमकरादीनां ।
कष्टतमस्य पुनरस्य मृत्योः स्थले, जले, विपति च विवृतिः । दहनस्य, मुधासूतेर्वा मुराधिपते, प्रभजनस्य
शीतस्योष्णस्य वा, हिमान्या वा अप्रवेशदेशाः सन्ति न तथा मृत्योः । यथा वा निदानमानं व्याधीनां पित्तानि-
लदलेष्मरूपमेव मृत्योः पुनरखिलमेव निदानं । वातस्य पित्तस्य कफस्य, शीतोष्णयोर्वर्षाहिमातपानां शन्य
प्रतीकारविधिर्न पुनः समारंभः मृत्योः । हिमोष्णवर्षादीनां च कालो विदितोऽस्ति न तद्वदस्यः । न वा हितमस्य
किंचिद्विद्यते । यथा राहुवदनकुहरे प्रवेशो निशापते । अमत्यपि मृत्यूपनिपाते जीवतोऽपि कुरोगाशनिम्नो
महद्भयः । यथा वियतो निपतत्यबुद्ध एवाशनिः । आयुर्बलं रूपादयश्च । गुणास्तावदेव यावन्मोपैति रोगो
देहं । यत्तु तन्मूलमस्य फलस्य तावदपातो यावन्न श्वपुंसः । व्याधौ बाध्यमाने देहे न सुखेन शक्यते श्रेयं कर्तुं,
यथा वेश्मनि दह्यमाने मयन्मानं शक्यते पतीकारः । अमन्तु वा रोगेषु रागशत्रुः सुहृन्मुखेन शत्रुरिव
प्रवृद्धः यदा नरस्य चित्ता बाधते न तदा ममेऽधिकारः । पित्तोदयो वैद्यशुभप्रयोगो प्रशाम्येदपि, रागोदयस्य

इमं विनाशशीलं लोकमेव आयुः, शरीरं, बलं और नीरोगताके विनाशका काल अज्ञात है । दावा-
नलके समान मृत्यु इस समस्तलोकरूपी वनको जला डालनेके लिए आज या देरमे या क्षणमात्रमे
अथवा एकमात्र, एकपक्ष, ऋतु दो, मास, छहमास अथवा एक वर्षमे कब आ जायेगी यह कहना
कठिन है । जबतक मृत्यु नहीं आनी तबतक तपमे उद्योग करना चाहिए । मृत्युका कोई देश
नियत नहीं है । जैसे गाड़ी आदि स्थलपर ही चलती है । ज्योतिषीदेव आकाशमे ही चलते है, मीन
मगर आदि पानीमे ही चलते है । किन्तु यह सबसे अधिक दुःखदायी मृत्यु जल, थल और आकाश-
मे विहार करती है । ऐसे देश है जहाँ आग, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, शीत, उष्ण अथवा बर्फका
प्रवेश नहीं है । किन्तु ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं है । जैसे रोगोका निदान बात
पित्त कफ ही है । किन्तु मृत्युका निदान तो सब ही है । वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वर्षा,
हिम, आतप इन सबका प्रतीकार करनेकी विधि है । किन्तु ससारमे मृत्युका कोई इलाज नहीं है ।
शीतऋतु, ग्रीष्मऋतु, वर्षाऋतु आदिका काल तो ज्ञात है किन्तु मृत्युका काल ज्ञात नहीं है ।
जैसे चन्द्रमा राहुके मुखमे प्रवेश करके उससे दूर जाता है उस तरह मृत्युके मुखमे प्रवेश करके
निकलना सम्भव नहीं है । मृत्यु न भी आये और जीवन बना रहे तब भी कुरोगरूपी वज्रपातका
महाभय रहना है । जैसे आकाशमे अचानक वज्रपात होता है वैसे ही अचानक रोगका आक्रमण
होता है । आयु, बल और रूपादि गुण तभी तक है जबतक शरीरमे रोग नहीं होता । तन्तुसे
लगा फल तभी तक नहीं गिरता जबतक वायुको झोका नहीं आता । शरीरके रोगसे पीड़ित
होनेपर सुखपूर्वक आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता । जैसे घरके चारो ओरसे जलनेपर प्रती-
कार सम्भव नहीं होता । अथवा रोगोके नहीं होनेपर रागरूपी शत्रु मित्रके रूपमे शत्रुकी तरह
बढ़कर जब मनुष्यके चित्तको पीडा देता है तब समभाव कठिन होता है । पित्तका विकार वैद्यके
कुशल प्रयोगसे शान्त हो भी सकता है । किन्तु प्राणीके लिए अहितकर रागके उदयको समाप्त

प्राप्यहितस्य हन्तु प्रशम सुदुर्लभ । यदैव च तस्य प्रशमोपलब्धि पूर्वोक्तकर्मप्रशान्तौ तदैव श्रेयस्कृतौ शक्तिः पित्तोपशान्तौ कार्यवितो च । इत्थ मृत्युव्याधयो राग इत्येतै प्रत्यवाया जगति ताश्चेतसि कृत्वा, यदा ते न सन्ति तदोद्योग कार्य ॥३०५॥

सत्तीए भत्तीए विज्जावच्चुज्जदा सदा होह ।

आणाए णिज्जरित्ति य सबालउड्डाउले गच्छ ॥३०६॥

‘सत्तीए भत्तीए’ शक्त्या भक्त्या ^१च । ‘विज्जावच्चुज्जदा’ वैयावृत्ये उद्यता । ‘सदा होह’ नित्य भवत । ‘आणाए णिज्जरित्ति’ सर्वज्ञानायाज्ञा वैयावृत्य कर्तव्यमिति तदाज्ञया हेतुभूतया, वैयावृत्य हि तप निर्जरा भवतीति च । ‘सबालउड्डाउले’ सह बालैर्वर्धमाना ये वृद्धास्तराकीर्णं गणे ॥३०६॥

वैयावृत्य ^१कर्तुमित्युक्त तद्विदमिति—

सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणाउवग्गहिदे ।

आहारोसहवायणविकिच्चणुवत्तणादीसु ॥३०७॥

‘सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणा उवग्गहिदे’ शय्याकाशस्य, निषद्यास्थानस्य, उपकरणानां च प्रतिलेखना^२, उपग्रह उपकार । किंविषय ? ‘आहारोसहवायणविकिच्चणुवत्तणादीसु’ योग्यस्य आहारस्य औषधस्य वा दान स्वाध्यायोत्साराण अशक्तस्य शरीरमलनिराम । ‘उवत्तणे’ पार्श्वान्पार्श्वान्तरस्थो-
त्थापनं ॥३०७॥

अट्ठाणतेण सावयरायणदीगेघगासिवे ऊमे ।

वेज्जावच्चं उत्त संगहसारक्खणोवेदं ॥३०८॥

‘अट्ठाण तेण सावयरायणदीरोघगासिवे ऊमे’ अध्वना श्रमण श्रान्तानां पादादिमर्दन । स्तेनैरुपद्रूय-

करनेके लिए प्रशमभाव दुर्लभ है । जैसे पित्तके शान्त होनेपर चित्त काममे लगना है वैसे ही जिस समय पूर्वोक्त कर्मका उपशम होनेपर प्रशमभावकी प्राप्ति होती है, उसी समय आत्मकल्याण करनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार ससारमे मृत्यु, व्याधि और राग ये बाधक है । उनको चित्तमे लाकर जब वे न हो तब तपमे उद्योग करना चाहिए ॥३०५॥

गा०—बालमुनि और वृद्ध मुनियोंसे भरे हुए गणमे सर्वज्ञकी आज्ञासि सदा अपनी शक्ति और भवितसे वैयावृत्य करनेमे तत्पर रहो । सर्वज्ञदेवकी आज्ञा है कि वैयावृत्य करना चाहिये । वैयावृत्य तप है और तपसे निर्जरा होती है ॥३०६॥

वैयावृत्य करनेके लिये कहा है । उस वैयावृत्य को बतलाते है—

गा०—सोनेके स्थान, बैठनेके स्थान और उपकरणोंकी प्रतिलेखना करना, योग्य आहार योग्य औषधका देना, स्वाध्याय कराना, अशक्त मुनिके शरीरका मल शोधन करना, एक करबट से दूसरी करबट लिटाना ये उपकार वैयावृत्य है ॥३०७॥

गा०—जो मुनि मार्गके श्रमसे थक गये है उनके पैर आदि दबाना, जिन्हें चोरों ने सताया

१. कर्तुमभ्युद्युक्त प्रतीदमिति द-आ०, मु० । २ नाया उ-आ० ।

माणाना तथा श्वापदैः, दुष्टैर्वा भूमिपालैः, नदीरोधकैः मार्या च तदुपद्रवनिरासं विद्यादिभिः । 'ऊर्मे' दुर्भिक्षे सुभिक्षदेशनयनम् । 'वेज्जावच्छ वृत्तं' वैयावृत्यमुक्तम् । 'संग्रहसारवक्षणीवेवं' संग्रहसरक्षणाम्यामुपेतम् ॥३०८॥

वैयावृत्याकरणं निन्दति—

अणिगूहिद्वलविरिओ वेज्जावच्छ जिणोवदेसेण ।

जदि ण करेदि समत्थो संतो सो होदि णिद्धम्मो ॥३०९॥

अणिगूहितेत्यादिना—अणिगूढवीर्यो यो वैयावृत्यं जिनोपदिष्टं क्रमेण न करोति । शक्तोऽपि सन् स निर्वर्णो भवति धर्मान्निष्क्रान्तो भवति इति सूत्रार्थः ॥३०९॥

दोषान्तराणि व्याचष्टे—

तिथ्यराणाकोवो सुदधम्मविराघणा अणायारो ।

अप्पापरोपवयणं च तेण णिज्जूहिदं होदि ॥३१०॥

'तिथ्यराणाकोवो' तीर्थकराणामाज्ञाकोप । 'सुदधम्मविराहणा' श्रुतोपदिष्टधर्मनाशन । 'अणाचारो' आचारगभाव वैयावृत्याख्ये तपसि अवृत्ते । 'अप्पापरोपवयणं च तेण णिज्जूहिदं होदि' आत्मा साधुवर्गं प्रवचनं च त्यक्तं भवति । तपस्यनुद्योगादात्मा त्यक्तो भवति, आपद्युपकाराकरणाद्यतिवर्गं, श्रुतोपदिष्टस्या-करणादागमश्च त्यक्तः ॥३१०॥

गुणान्वैयावृत्यकरणे कथयति गाथाद्वयेन—

गुणपरिणामो सद्धा वच्छल्लं भत्तिपत्तलंभो य ।

संघाणं तव पूया अव्वोच्छित्ती समाधी य ॥३११॥

'गुणपरिणामो' यत्निगुणपरिणामि । 'सद्धा' श्रद्धा । 'वच्छल्लं' वात्सल्य । 'भत्ति' भक्ति । 'पत्तलंभो

हे जगली ज्ञानवरोसे, दुष्ट राजाने, नदीको रोकने वालो से और मारी रोगसे जो पीडित है, विद्या आदिसे उनका उपद्रव दूर करना, जो दुर्भिक्षमे फँसे है उन्हें सुभिक्ष देशमे लाना, आप न डरे इत्यादि रूप से उन्हें धैर्य देना तथा उनका सरक्षण करना वैयावृत्य कहा है ॥३०८॥

वैयावृत्य न करने की निन्दा करते हैं—

गा०—अपने बल और वीर्यको न छिपाने वाला जो मुनि समर्थ होते हुए भी जिन भगवान के द्वारा कहे हुए क्रम के अनुसार यदि वैयावृत्य नहीं करता है तो वह धर्मसे वहिष्कृत होता है यह इस गाथा का अभिप्राय है ॥३०९॥

वैयावृत्य न करनेसे तीर्थङ्करोकी आज्ञाका भंग होता है । शास्त्रमे कहे गये धर्मका नाश होता है । आचारका लोप होता है और उस व्यक्तिके द्वारा आत्मा, साधुवर्ग और प्रवचन का परित्याग होता है । तप मे उद्योग न करनेसे आत्मा का त्याग होता है । आपत्ति मे उपकार न करनेमे मुनिवर्गका त्याग होता है और शास्त्र विहित आचरण न करनेसे आगमका त्याग होता है ॥३१०॥

दो गाथाओ से वैयावृत्य करनेमे गुणों को कहते हैं—

गा०—वैयावृत्य करनेका पहला गुण है 'गुण परिणाम' अर्थात् जो वैयावृत्य करता है ३६

य' पात्रस्य लाभ । 'संघात' सघान । 'तव' तप । पूया पूजा । 'अव्युच्छिस्ती य तित्वस्य' अव्युच्छिस्तिश्च तीर्थस्य । 'समाधी य' समाधिश्च ॥३११॥

आणा संजमसाखिल्लदा य दाणं च अविदिगिंछा य ।

वेज्जावच्चस्स गुणा पभावणा कज्जपुण्णाणि ॥३१२॥

'आणा संजमसाखिल्लदा य' आज्ञा समयसाहाय्य च । 'दाणं च' दान च । सर्वज्ञोपदिष्टवैयावृत्यक-
रणादाज्ञा सपादिता । आज्ञासपादनमाज्ञासयम । परस्य वैयावृत्यकृत उपकार । रत्नत्रयस्य निरतिचार्य्य
दानं । 'संजमसाखिल्लदा य' समयसाहाय्यमिति चार्थ । 'अविदिगिंछा य' अविचिकित्सा च । 'वेज्जावच्चस्स
गुणा' वैयावृत्यस्य गुणा । 'पभावणा' प्रभावना च । 'कज्जपुण्णाणि' कार्यानिर्वहणानि च ॥३१२॥

गुणपरिणामो इत्येतत्पद व्याचष्टे—

मोहग्गिणादिमहदा घोरमहावेयणाए कुट्टंते ।

डज्झदि हु घमघगंतो ससुरासुरमाणुमो लोओ ॥३१३॥

'मोहग्गिणा' अज्ञानान्निना । 'अदिमहदा' अतिमहता, सकलवस्तुविषयतया महदज्ञानेन । 'डज्झदि'
दहते । 'घोरमहावेयणाए' घोरया महत्या वेदनया । 'कुट्टंतो' विघ्नोयमाण । 'घमघगंतो' भयभगायमान ।
'ससुरासुरमाणुसो लोओ' देवासुरमानुषं सह वर्तमानो लोक ॥३१३॥

एदम्मि णवरि मुणिणो णाणजलोवग्गहेण विज्झविदे ।

डाहुम्मयुक्का होंति हु दमेण णिव्वेदणा चेव ॥३१४॥

'एदम्मि' एतस्मिन्लोके दहमाने । 'णवरि' पुन । 'मुणिणो निव्वेदणा चेव होंति' मुनय एव निर्वेदना

उसकी पीडित साधुके गुणो मे वासना होती है कि मैं भी ऐसा वर्तूँ । और जिस साधु की वैयावृत्य
की जाती है उसकी सम्यक्त्व आदि गुणोंमें विशेष प्रवृत्ति होती है । इसके निवारण श्रद्धा, धान्यम्य,
भक्ति, पात्रका लाभ, सन्धान-अपने में जो गुण पूजा छूट गये हैं उनका पुन आरोपण, तप, धर्म
तीर्थ की परम्परा का विच्छेद न होना तथा समाधि, ये गुण हैं ॥३१४॥

गा०—सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्य करनेसे सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन होता है ।
आज्ञा पालनसे आज्ञा समय होता है । वैयावृत्य करने वालका उपकार होता है । निर्दोष रत्नत्रय
का दान होता है । समय में सहायता होती है । विचिकित्सा—रुग्गिणों के हानि दूर होती है । धर्म की
प्रभावना होती है और कार्यका निर्वह होता है ॥३१४॥

'गुण परिणाम' पद का व्याख्यान करते हैं—

गा०—अति महान मोहरूपी आगके द्वारा सुर असुर और मनुष्यो मर्हित यह वर्तमान
लोक धक्-धक् करते हुए जल रहा है । घोर महावेदनासे उसके अंग टूट फट रहे हैं ॥३१३॥

विशेषार्थ—'यह मेरा है और मे इसका हूँ' इत्यादि प्रत्यय रूप अज्ञान समस्त वस्तुओंके
सम्बन्धमें होनेसे उसे अतिमहान कहा है । तथा लोकमें बहिरात्मा प्राणिमयो का समूह लिया
गया है ।

गा०—इस लोकके जलने पर भी मुनियों को कोई वेदना नहीं है । क्योंकि ज्ञानरूपी जलके

भवन्ति । कथं ? 'गणजलोवग्गहेण' ज्ञानजलोपग्रहेण । 'विज्झाविदे' नष्टे मोहगती । 'डाहुम्मूक्ता' दाहो-
न्मुक्ताः । 'बभेण' रागद्वेषप्रशमन च । एतदुक्तं भवति—समीचीनज्ञानजलप्रवाहोन्मूलिताज्ञानबल्लिप्रसरत्व
नाम यतीनां गुण निर्वेदनत्व चेति ॥३१४॥

णिग्गहिदिंदियदारा समाहिदा ममिदसव्वचेट्ठंगा ।

धण्णा णिरावयक्ख्वा तवसा विधुणंति कम्मरय ॥३१५॥

'णिग्गहिदिंदियदारा' इन्द्रिय द्विविधं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । तत्र द्रव्येन्द्रिय पुद्गलस्कन्धा आत्म-
प्रदेशाश्च तदाधारा । भावेन्द्रिय ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितो रूपाद्युपयोगश्च । तत्रेहोपयोगेन्द्रिय
गृहीत तत्प्राहचर्याद्रागद्वेषावमनोज्ञे मनोज्ञे च विषये प्रवृत्तौ इह पापकर्मनिमित्ततया इन्द्रियद्वाराशब्देनोच्यते ।
तेनायमर्थः—निगृहीतेन्द्रियविषयरोगद्वेषा इति । 'समाहिदा' रत्नत्रये समवहितचित्ता । 'समिदसव्वचेट्ठंगा'
सम्यक्प्रवृत्तसंवेदा । 'धण्णा' पुण्यवन्त । 'णिरावयक्ख्वा' निश्चला इति केचिद्वदन्ति । अन्ये निरपेक्षा ।
सत्कार लाभ वानपेक्षमाणा इति कथयन्ति । 'तवसा विधुणंति कम्मरय' तपसा कर्मरजोविधूयनं कुर्वन्ति ।
निगृहीतेन्द्रियत्व, रत्नत्रयैकाग्रता, निरवयवचेष्टावत्ता, सत्कारादनिरपेक्षता, तपसि वृत्तता, कर्मरजोविधूयनं च
यतिगुणा एतया गाथया सूचिता ॥३१५॥

इय दढगुणपरिणामो वेज्जावच्चं करेदि साहुस्स ।

वेज्जावच्चेण तदो गुणपरिणामो कदो होदि ॥३१६॥

'इय' एव 'दढगुणपरिणामो' यतिगुणेषु व्यावर्णितेषु दृढपरिणाम । 'साहुस्स वेज्जावच्चं करेदि'

प्रवाहसे—आत्मा और शरीर आदिके भेद ज्ञानरूपी जलके प्रवाहसे मोहरूपी आगके नष्ट हो जाने
से तथा रागद्वेषके शान्त हो जानेसे वे दाह से मुक्त हैं । आशय यह है कि सम्यग्ज्ञान रूपी जलके
प्रवाहसे अज्ञानरूपी आगके फंलावको समाप्त कर देना और वेदना रहित होना अर्थात् ज्ञाना-
नन्दमय होना यतियों का गुण है ॥३१४॥

गा०-टी०—इन्द्रियके दो भेद हैं द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । पुद्गल स्कन्धोके और उनके आधार
भूत आत्म प्रदेशोके इन्द्रियाकार रचनाको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । और ज्ञानावरणके क्षयोपशम और
इन्द्रियमं होने वाले रूपादि विषयके उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । इनमेंसे यहाँ उपयोगरूप
इन्द्रियका ग्रहण किया है, क्योंकि उसकी सहायतासे मनको प्रिय और अप्रिय लगने वाले विषयो
में राग द्वेष होते हैं । पापकर्ममें निमित्त होनेसे यहाँ इन्द्रियद्वारा कहा है अतः यह अर्थ होता है
जिन्होंने इन्द्रियोके विषयोंमें होने वाले रागद्वेषका निग्रह कर दिया है । जिनका चित्त रत्नत्रयमें
लीन रहता है । जो ईर्ष्याभाषा आदि चेष्टाएँ सम्यक् रूप करते हैं और जो 'णिग्गवयक्ख्वा' है ।
इसका अर्थ कोई 'निश्चल' कहते हैं और कोई निरपेक्ष कहते हैं अर्थात् जो सत्कार और लाभ की
अपेक्षा नहीं करते । वे पुण्यधाली मुनि तपसे कर्म रूपी धूलिको नष्ट करने हैं । इस प्रकार इन्द्रियो
का निग्रह करना, रत्नत्रयमें एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टाएँ करना, सत्कार आदि की अपेक्षा न
करना, तप में लीन रहना और कर्म रूपी रजका दूर करना ये यतियोंके गुण इस गाथाके द्वारा
कहे हैं ॥३१५॥

गा०-टी०—इस प्रकार ऊपर कहे यतिके गुणोंमें जिसका परिणाम दृढ होता है वह साधु
की वैयावृत्य करता है । वैयावृत्य करने से गुण परिणाम होता है । आशय यह है कि इस यतिमें

साधोर्वैयावृत्य करोति । 'वेञ्जनावच्छेपेण' वैयावृत्येन । 'तबो' तेन 'गुणपरिणामो कवो होवि' गुणपरिणाम कृतो भवति । एतदुक्तं भवति—अस्य यत्तेरेते गुणा, इमे नश्यन्ति यदि नोपकारं कुर्यात् इति यश्चेत्तसि करोति स तेषु गुणेषु परिणतो भवति । यस्य चोपकारं कृतस्तस्य च गुणेषु परिणति कृता भवति । अतः स्वपरोपकारनिमित्तं वैयावृत्य इति आख्यात ॥३१६॥

जह जह गुणपरिणामो तह तह आरुहइ धम्मगुणसेदि ।

वड्ढदि जिणवरमग्गे णवणवसंवेंगसड्ढावि ॥३१७॥

'जह जह' यथा यथा गुणपरिणामो भवति । 'तह तह आरुहइ धम्मगुणसेदि' तथाऽऽरोहति चारित्र्य-गुणश्रेणीः । 'वड्ढदि' वर्धते । 'जिणवरमग्गे' जिनैन्द्रमार्गे । किं वर्धते ? 'नवनवसवंगसड्ढावि' प्रत्यय-ससारभीष्टा श्रद्धापि । इह गुणशब्देन गुणनिर्भासं स्मार्तं प्रत्यय उच्यते । तेनायमर्थः—यथा यथा यति-गुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्र्यगुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्र्यगुणानुपारोहः । विस्मृतयतिगुणो न तत्र प्रयतते । तेषां गुणानां स्मरणालम्ब्य रत्नरूपजायते । गुणानुरागिणो हि भव्या । समागमिनि श्रद्धा च प्रवर्तमाना दृढयति यतिं रत्नत्रये । एतया गाथया सूत्रिता श्रद्धा व्याख्याता ॥३१७॥

गुणानामनुस्मरणान्तरं रुचिर्भवति रुचौ प्रवृद्धाया वात्सल्यं नाम दर्शनस्य गुणो भवतीत्याचार्ये—

सड्ढाए वड्ढियाए वच्छल्ल भावदो उवक्कमदि ।

तो तिस्वधम्मराओ सव्वजगसुहावहो होइ ॥३१८॥

'सड्ढाए वड्ढियाए' श्रद्धया वर्द्धितया । 'वच्छल्ल भावदो उवक्कमदि' वात्सल्य भावतः भगवा प्रारभते । 'तो' ततः । 'तिस्वधम्मराओ' धर्मे तीव्रो रागः । 'सव्वजगसुहावहो होइ' सर्वेषु जगन्मु यन्मुख

ये गुण है । यदि मैं इनकी सेवा न करूँगा तो ये गुण नष्ट हो जायेंगे । मेसा जा चिनम विचारता है वह उन गुणोंमें परिणत होता है । और जिसकी सेवा की है उसकी गुणों में परिणति होनी है । अर्थात् वैयावृत्य करने वाला स्वयं उन गुणोंसे मुवामित होता है और जिसका वैयावृत्य किया जाता है वह यति अपने गुणोंसे च्युत नहीं होता । अतः अपने और दूसरोंके उपकारके लिए वैयावृत्य कहा है ॥३१६॥

गा०-टी०—जैसे-जैसे गुण परिणाम होता है वैसे वैसे चारित्र्य रूप गुणोंका सीढ़ो पर चढ़ता है, और जिनैन्द्रके मार्गमें नई-नई ससार भीरता और श्रद्धा भी बढ़ती है । यहाँ गुण चन्द्रस गुणोंको विषय करने वाला स्मरण ज्ञान कहा गया है । नव यह अर्थ होता है—जैसे-जैसे यतिके गुणोंका स्मरण होता है वैसे-वैसे चारित्र्य गुण पर आगेहण करता है । जो यतिके गुणोंको भूल जाता है वह उसमें प्रयत्न नहीं करता । उनके गुणोंका स्मरण करनेमें उनमें रुचि पैदा होती है । भव्य जीव गुणोंकी अनुरागी होते हैं । ससारसे भय और श्रद्धा यतिको रत्नत्रयमें दृढ करती है । इस गाथासे श्रद्धा गुणका कथन किया ॥३१७॥

आगे कहते हैं कि गुणोंके स्मरणसे उनमें रुचि होती है । रुचि बढ़ने पर सम्यग्दर्शनका वात्सल्य नामक गुण होता है—

गा०—श्रद्धाके बढ़ने पर मुनि मनसे वात्सल्य करने है । उससे धर्ममें तीव्र राग होता है । धर्ममें तीव्र राग समस्त जगतमें जो इन्द्रिय जन्य और अतीन्द्रिय मुख है उसे लाता है । अथवा

ऐन्द्रियमतीन्द्रिय वा तदावहत्याकर्मति धर्मो तीव्रो राग । तीव्रधर्मरागो वा यतिरात्मन सकल सुखमावहति । वात्मन इत्येतद्व्याख्यात गावयाजया ॥३१८॥

वैयावृत्यस्य च भक्तिर्नाम यो गुणस्त व्याचष्टे—

अर्हंतसिद्धभक्ती गुरुभक्ती सन्वमाहुभक्ती य ।

आसेविदा ममग्गा विमला वरधम्मभक्ती य ॥३१९॥

'अर्हंतसिद्धभक्ती' तत्रार्हन्तो नामातिव्रान्ते तृतीये भवे दर्शनविशुद्ध्यादिपरिणामविशेषवद्वर्तीत्यंकरस्व-
नामकमतिशया, स्वर्गावतरणादिपदुरवापपञ्चमहाकल्याणभागिन, धातिकर्मप्रलयाधिगतसकलद्रव्यकालगो-
चरस्वरूपावभासनपटुनिर्गतिशयज्ञानदर्शनमोहोन्मूलनोपजातवीतरागसम्भयन्वा, चारित्रमोहोत्पादनलब्धवीत-
रागभावा, वीर्यान्तरायकर्मप्रशयाविभूतानन्तवीर्या, परीतसमाग्भयजनोद्धरणवद्वप्रतिज्ञा, अष्टमहाप्रतिहार्य-
चतुर्ष्वदतिशयविशेषा । मिद्धा नाम मिध्यात्वादिपरिणामोपनीतकर्मपाटकदन्धनिर्मुक्ता अज्ञमगव्याबाधा
उपमातीतानन्तसुखा जाज्वल्यमाननिगवरणज्ञानतनव पुरुषाकारावाप्तपरमात्मावस्था । एतयोर्हन्तिमद्वयो-
र्भवेति । गुरुशब्देनाशचार्योपाध्यायो गृहीतो तयोर्भवेति । 'सन्वमाहुभक्ती य' सर्वमाधुभक्तिश्च । 'आसेविदा'
आगविता भवति । 'ममग्गा' ममस्ता 'विमला वरधम्मभक्तीय' प्रधाने धर्मे रत्नत्रयात्मके भक्तिश्च आमेविता
भवति । अहंदाद्युपदिष्टवैयावृत्यवर्णनानेया भक्ति कृता भवति । रत्नत्रयधनमुपकारकरणान्तदादय एव तत्र
भक्ति । वैयावृत्य भक्तिमापादयति अहंदादिष्वित्युक्त ॥३१९॥

धर्ममे तीव्रराग रखने वाला यति सब सुखको प्राप्त होता है । इस गाथासे वात्सल्यका कथन-
किया ॥३१८॥

वयावृत्यका भक्ति नामक जो गुण है उसे कहते हैं—

गा०-टी०—इस भवमे पूर्व तीमरे भवमे दर्शन विशुद्धि आदि परिणाम विशेषमे जिसने
तीर्थंकरत्व नामक अतिशयशाली कर्मका बन्ध किया है, जो स्वर्गावतरण आदि पाँच महाकल्याण
का भागी है जो कल्याणक किसी अन्यको प्राप्त नहीं होने, धातिकर्मके विनाशमे जिनने-
त्रिकालवर्ती सब द्रव्योके स्वरूपको प्रकाशित करनेमे पट निर्गतिशय ज्ञान प्राप्त किया है, दर्शन
मोह के क्षय से जिन्हें वीतराग सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, चारित्रमोहके क्षयसे जिनमें वीतरागता
प्राप्त की है, वीर्यान्तराय कर्मके प्रक्षयसे जिनमें अनन्तवीर्य प्रकट हुआ है, जिनके ससारका अन्त
आ गया है उन भव्यजीवोका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञासे जो बद्ध है, जो आठ महाप्रतिहार्य और
चौतीस अतिशय विशेषसे युक्त है, वे अर्हन्त है । मिध्यात्व आदि परिणामास आये आठ कर्मके
बन्धनसे जो छूट चुके है, जो अजर अमर, अव्याबाध गुणसे युक्त है अनुपम अनन्त सुखसे शोभित
है जिनके सदा प्रज्वलित रहने वाला आवरण रहित ज्ञानमय शरीर है, जो पुरुषाकार है और
जिन्होंने परमात्म अवस्थाको पालिया है वे सिद्ध है । इन अर्हन्तो और सिद्धोकी भक्ति अर्हन्त
सिद्ध भक्ति है । गुरु शब्दसे यहाँ आचार्य और उपाध्यायका ग्रहण किया है । उनकी भक्ति गुरु भक्ति
है । और सर्वसाधुओकी भक्ति तथा प्रधान धर्म रत्नत्रयमे सम्पूर्ण निर्मल भक्ति । इन अर्हन्त आदि
का ऊपर कहा वैयावृत्य करनेसे उनकी भक्ति की गई जानना । रत्नत्रयके धारकोका उपकार
करनेसे उनका आदर ही उनकी भक्ति है । अभिप्राय यह है कि वैयावृत्यसे अर्हन्त आदिमें भक्ति
व्यक्त होती है ॥३१९॥

इदानीं तस्या माहात्म्यं स्तौति—

संवेगजणियकरणा णिस्सल्ला मंदरुव्व णिकफा ।

जस्स दढा जिणभत्ती तस्स भयं णत्थि ससारे ॥३२०॥

'संवेगजणियकरणा' मगारभोस्ताजनितात्पादा । करणशब्द सामान्यवचनोऽपि उत्पत्तिक्रियावृत्तिग्रहणीत । 'णिस्सल्ला' मिथ्यात्वेन, मायाया, निदानेन च रहिता । 'मंदरुव्व णिकफा' पदं द्वयं निदवला । 'जस्स दढा जिणभत्ती' यस्य जिने भक्तिर्दृढा । 'णतस्स भयमत्थि ससारे' तस्य भयं नास्ति ससारान् । जिनशब्देना चाशार्हदादयः सर्वं गवोच्यन्ते—कर्मकदेशानां समस्तानां च जयान् । धर्माऽपि धर्मोपशमिभवोऽति द्रव्यलाभादिकमनुद्दिश्य प्रवृत्तेस्तत्कथयति । 'संवेगजणियकरणा' इत्यनेन मगारभयान्तराऽण्णापायभूता जिनभक्तिरिति ज्ञात्वा प्रवृत्तेति यावन् । वैतयिकमिथ्यादृष्टे सर्वत्र भक्तिं प्रवर्तने एति तन्निराभाय णिस्सल्ला इत्युच्यते । 'मंदरुव्व णिकफा' इत्यनेन सर्वकालवृत्तिनाम्यता । सासादनसम्यग्दृष्टोर्जात्याय परात्मा न मगारभिस्सारयतीति ॥३२०॥

वैयावृत्यस्य पात्रलाभगुणमाचष्टे—

पंचमहव्वयगुत्तो णिग्गहिदकसायवेदणो दंतो ।

लब्भदि हु पत्तभूदो णाणासुदरयणणिधिभूदो ॥३२१॥

'पंचमहव्वयगुत्तो' पञ्चभिर्महाव्रत कृतान्मवनिरोध । 'णिग्गहिदकसायवेदणो' निगृहीतकषायवेदन कषायस्तु तपयन्त्यात्मानमिति वेदना । 'दंतो' दान्त शान्तरामब्रह्मोप । पराज्ञानाद्रेरात्मभावनाय प्रशान्तराम इति कृत्वा दान्त इत्युच्यते । 'लब्भदि हु पत्तभूदो' लभ्यत पात्रभूत । 'णाणासुदरयणणिधिभूदो' नाना-

अत्र उस भक्तिका माहात्म्य कहते है—

गा०टी०—'संवेग जणिय करण'मे 'करण' शब्द क्रिया सामान्यका वाचा होने पर भी यहाँ उसका अर्थ उत्पत्तिरूप क्रिया लिया है । अतः ससारके भयमे जो उत्पन्न होनी है, मिथ्यात्व माया और निदान नामक शक्तियोंसे रहित सुमेरुकी तरह निश्चल, ऐसी दृढ़ जिन भक्ति जिसके है उसे ससारसे भय नहीं है । कर्मोंका एक देशको अथवा सब कर्मोंको जीतनेसे यहा 'जिन' शब्दसे अर्हन्त आदि सभी लिये हैं । धर्म भी कर्मोंको निरस्त करता है इसलिये जिन शब्दसे धर्म भी कहा जाता है । किन्तु वह धर्म द्रव्यलाभके उद्देशसे न होकर जिन भक्ति ससारका भय दूर करनेका उपाय है । यह जानकर होना चाहिये । वैतयिक मिथ्यादृष्टिकी भक्ति मयमे होती है उसके निराकरणके लिये नि शून्य कहा है । मेरुकी तरह निश्चल कहनेसे वह भक्ति सर्वकालम होनी चाहिये ऐसा कहा है । सासादन सम्यग्दृष्टोके अल्पकालीन भक्ति होनी है किन्तु वह ससारमे नहीं निकालती ॥३२०॥

वैयावृत्यका एक गुण पात्रलाभ है । उसे कहते है—

गा०टी०—वैयावृत्य करनेसे, पाँच महाव्रतों के द्वारा कर्मोंके आत्मवको रोकने वाला, कषाय वेदनाका निग्रह करने वाला, कषाय आत्माको मरान्त करती है इससे वेदना कहा है, दान्त अर्थात् जिसके राग जन्य दोष शान्त हो गये हैं, वस्तु तत्त्वको जाननेसे बराग्य भावना होती है और बराग्य भावनासे राग शान्त होता है इससे दान्त कहा है, तथा जो नाना प्रकारके शास्त्रोपरी रत्नोंका निधि है नाना शास्त्रोका ज्ञाता है, ऐसा पात्र प्राप्त होना है' अर्थात् वैयावृत्य

श्रुतरत्ननिधिभूत ॥२२१॥

दंसणणाणे तव सजमे य संधाणदा कदा होइ ।

तो तेण सिद्धिमगे ठविदो अप्पा परो चेव ॥३२२॥

‘दंसणणाणे’ दर्शनज्ञानयो । ‘तवसजमे य’ तपश्चारित्रयोश्च । ‘संधाणदा होइ’ कुतश्चिन्निमित्ता-
द्विच्छिन्नानां दर्शनादीनां सधानं कृतं भवति वैयावृत्येन । ‘तो’ तस्मात् तेनैव वैयावृत्यकारिणा । ‘सिद्धिमगे’
रत्नत्रये । ‘ठविदो अप्पा परो चेव’ स्थापित आत्मा परश्च । अनया सधानमित्येतत्सूत्रपदव्याख्यानम् ॥२२२॥

तव इत्येतद्व्याख्यातुमाह—

वेज्जावच्चकरो पुण अणुत्तरं तवसमाधिमारुढो ।

पप्फोडितो विहरदि बहुभवबाधाकरं कम्मं ॥३२३॥

‘वेज्जावच्चकरो पुण’ वैयावृत्यकर पुन ‘अणुत्तरं तवसमाधि मारुढो’ उत्कृष्ट वैयावृत्याख्ये तपसि
समाधिमेकाग्रतामुपाश्रित । ‘पप्फोडितो विहरदि’ विश्रुनयस्विहरति । ‘बहुभवबाधाकरं कम्मं’ बहुभवेषु बाधा
मपादयन्कर्म ॥३२३॥

जिणमिद्धसाहुधम्मा अणागदातीदवट्टमाणगदा ।

तिविहेण सुद्धमदिणा सव्वे अभिपूहया होंति ॥३२४॥

‘जिणमिद्ध साहुधम्मा’ तीर्थकृत, मिद्धा, माधवी, धर्मश्च । ‘अणागदातीदवट्टमाणगदा’ सर्वे त्रिकाल-
वर्तिन ‘सव्वे तिविधेण पूजिता होंति’ सर्वे मनोवाक्यार्थ पूजिता भवन्ति । ‘सुद्धमदिणा’ शुद्धचेतसा । तीर्थ-
कृदादयस्तदाज्ञापयन्तत्पूजिता, दर्शयिष्ये धर्मं तपसोज्ज्वलभावाद्द्वयावृत्यस्य च तदन्तर्गतत्वाद्द्वयावृत्ये आदरत्
तत्प्रवृत्तेश्च धर्मं पूजितो भवति ॥३२४॥

करन वालेको वैयावृत्यके लिये ऐमे मत्पात्र मुनी प्राप्त होते हे यह एक महान् लाभ है ॥३२१॥

गा०—टी०—किमी निमित्तसे सम्यग्दर्शन आदिमे ब्रुटि हो गई हो तो वैयावृत्य करनेसे
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्त्तप और सम्यक् चारित्र्यमे पुन नियुक्ति हो जाती है । अत उसी
वैयावृत्यकारीके द्वारा स्वयं आत्मा तथा जिसकी वह वैयावृत्य करता है उसको रत्नत्रय मे पुन
स्थिति होनी है । इससे दोनो का ही लाभ है । इस गाथाके द्वारा ‘मधानं’ पदका व्याख्यान
किया है ॥३२२॥

तप गुणको कहते है—

गा०—वैयावृत्य करनेवाला भूति उत्कृष्ट वैयावृत्य नामक तपमे एकाग्र होकर अनेक
भवोमे कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ विहार करता है ॥३२३॥

गा०—शुद्धचित्तसे वैयावृत्य करनेवालेके द्वारा भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालके सब
तीर्थकर, सिद्ध, साधु और धर्म मन-वचन-कायसे पूजित होते है । तीर्थकरोंकी आज्ञाका पालन
करनेसे सभी तीर्थकर आदि इसके द्वारा पूजित होते है । तथा दस प्रकाके धर्मोंमे एक तपधर्म
भी है और वैयावृत्य उसका एक भेद है अत वैयावृत्यमे आदरभाव रखने तथा वैयावृत्य करनेसे
धर्म पूजित होता है ॥३२४॥

वैयावृत्यं दशविधं आचार्योपाध्यायतपस्विशिक्षकग्लानगणकुलसघसाधुमनोज्ञभेदेन । तत्राचार्यवैयावृत्यमाहात्म्यकथनायाचष्टे—

आइरियधारणाए संघो सव्वो वि धारिओ होदि ।

संघस्स धारणाए अव्वोच्छित्ती कया होई ॥३२५॥

‘आइरियधारणाए’ आचार्यधारणात, ‘संघो सव्वो वि धारिओ होवि’ सर्व सघोजधारितो भवति । कथं ? आचार्यो हि रत्नत्रय ग्राहयति । गृहीतग्न्यज्ञयास्तेषु द्रहयति । अतिचाराग्लानानप्यपनयति । तदुप-
देशबलेनैव गुणमहतिरूपता धत्ते सघो नान्यथेति सघो धारितो भवति । मघधारणाया गुणमाचष्टे । संघस्स
धारणाए अवोच्छित्ती कया होदि’ धर्मतीर्थस्याभ्युदयनि श्रेयसमुखमाधनस्य अव्युच्छित्ति कृता भवति ।
उपाध्यायादय सर्व एव साधयन्ति निस्वलोपकर्मपायमिति साधुशब्देनोच्यन्ते ॥३२५॥

तेष्वन्यतमस्य साधोधारणाया गुण कथयति—

साधुस्स धारणाए वि होई तह चेव धारिओ संघो ।

साधू चेव हि सघो ण हु संघो साहुवदिरित्तो ॥३२६॥

‘साधुस्स धारणाए’ एकस्य साधोर्वैयावृत्यकरणेन धारणाया । ‘होवि’ भवति । ‘तह चेव’ तथैव
आचार्यधारणात मघधारणात् । ‘धारिओ संघो’ धारितो यतिनमुदाय । कथमेकस्य धारणाया समुदायधारणा,
समुदायावयवयोर्भेदादिप्राशङ्क्यामाह—‘साधू चेव हि संघो’ साधव एव हि मघ । ‘ण हि सघो साधुवदि-
रित्तो’ नैव सघां नामार्थान्तिभूतोऽस्ति साधुव्यतिरिक्त । कथञ्चित्समुदायावयवोरव्यातिरेक इति मन्यते गाथा-

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल, मघ, साधु और मनोज्ञके भेदसे
वैयावृत्यके दस भेद है । उनमेंसे आचार्य वैयावृत्यका माहात्म्य कहते हैं—

गा०-टी०—आचार्यका धारण करनेमें समस्त सघ धारित होता है । क्योंकि आचार्य
रत्नत्रय ग्रहण करते हैं और जो साधु रत्नत्रयको धारण किये होते हैं उन्हें उसमें दृढ करते
हैं । उत्पन्न हुए अतिचारोको दूर करते हैं । आचार्यके उपदेशके प्रभावसे ही मघ गुणोंके समूहको
धारण करता है अत आचार्यके धारणमें सघका धारण होता है । आचार्यके बिना मघका धारण
सम्भव नहीं है । संघके धारणमें अभ्युदय और मोक्षके सुखका साधन जो धर्म है उस धर्मतीर्थका
विच्छेद नहीं होता । उपाध्याय आदि सभी समस्तकर्मों के विनाशकी साधना करते हैं इसलिए
साधु शब्दसे उन सबका ग्रहण होता है ॥३२५॥

विशेषार्थ—धारणाका अर्थ है अपने धर्मकर्मकी शक्तिको भ्रष्ट करनेके निमित्तोंको दूर
करके उसको शक्ति प्रदान करना । इसीको वैयावृत्य भी कहते हैं ।

उक्त आचार्यादिमेंसे किसी एक साधुकी धारणाके गुण कहते हैं—

गा०-टी०—जैसे आचार्यकी धारणासे संघकी धारणा होती है वैसे ही एक साधुकी
धारणासे अर्थात् वैयावृत्य करनेसे साधु समुदायकी धारणा होती है ।

शंका—एक साधुकी धारणासे सब साधु समुदायकी धारणा कैसे हो सकती है ? क्योंकि
समुदाय और व्यक्तिमें तो भेद है ? इसके उत्तरमें कहते हैं—

समाधान—साधु ही मघ है । साधुओंसे भिन्न कोई संघ नामक वस्तु नहीं है । समुदाय

इयेनानेन । अव्युच्छित्तिव्याख्याता ॥३२६॥

सिद्धिमुखे चेतसि एकाग्रता समाधिरित्युच्यते तदुपगूहनं कुलं भवतीत्याचष्टे—

गुणपरिणामादीहिं अणुत्तरविहीहिं विहरमाणेन ।

जा सिद्धिसुहसमाधी सा वि य उवगूहिया होदि ॥३२७॥

‘गुणपरिणामादीहिं य’ गुणपरिणाम, श्रद्धा, वात्सल्यं, भक्तिः, पात्रलाभ, सधानं, तप, पूजा, तीर्था-
व्युच्छित्तिक्रियेत्येते । ‘अणुत्तरविहीहिं’ प्रकृष्टे क्रमेः । ‘विहरमाणेन’ आचरणा । ‘जा सिद्धिसुहसमाधी’ या
सिद्धिमुखैकाग्रता । ‘सा वि य उवगूहिया होदि’ साप्यालिङ्गिता भवति । कारणे ह्यादरः कार्ये समाधानमन्तरेण
न प्रवर्तते । न हि साध्ये घटे चेतस्यसति तदुपायभूतदण्डादिकारणकलापे जन प्रवर्तते । इह च गुणपरिणामा-
दय उपाया सिद्धिमुखस्य न च सिद्धिमुखैकाग्रतामन्तरेण ते युज्यन्ते इति भावः ॥३२७॥

अणुपालिदा य आणा संजमजोगा य पालिदा हौति ।

णिगमहियाणि कसारिदियाणि साखिल्लदा य कदा ॥३२८॥

‘अणुपालिदा या आणा’ अणुपालिता च आज्ञा भवति वैयावृत्यं कुर्वता । केषा ? तीर्थकुदादीना ।
एतेन ‘आणा’ इत्येतत्सूत्रपदं व्याख्यातं भवति । ‘संजम जोगा य पालिदा हौति’ इत्यनेन संयमपदव्याख्या कृता
मयमेन सह सम्बन्धः आचार्यादीनाम् । ‘पालिदा हौति’ रक्षिता भवन्ति । व्याध्याघापदगतानां रोगपरीषहान-
संकलेशेन धारयितुमसमर्थानाम् । अथवा संयमयोगाच्च तपासि अनशानादितपोविशेषा रक्षिता भवन्ति स्वस्य
परेषा च, करणानुमननाभ्यां स्वस्यापन्निरासेन स्वस्थतोपजातसामर्थ्यादीनां संयमसपादनात् । परेषा सहायता

और उसके अवयव व्यक्तिमें कथञ्चित् अमेद होता है यह इन गाथाओंके द्वारा माना है ॥३२६॥

अव्युच्छित्तिका कथन समाप्त हुआ ।

मिद्धि मुखमे चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हैं । वैयावृत्यसे उसका उपगूहन होता है,
यह कहते हैं—

गा०—श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, सन्धान, तप, पूजा, तीर्थकी अव्युच्छित्ति (अवि-
नाश) इत्यादि गुणोंका उत्कृष्ट क्रमके साथ आचरण करनेवाले मुनिको जो सिद्धि मुखमे एकाग्रता
है, वह भी प्राप्त होती है; क्योंकि कार्यमें समाधान हुए बिना कारणमे आदर नहीं होता । यदि
चित्तमे घट बनानेकी भावना न हो तो उसके उपायभूत जो दण्ड आदि कारण हैं उनमे मनुष्य
प्रवृत्त नहीं होता । यहाँ गुणपरिणाम आदि सिद्धिमुखके उपाय हैं, सिद्धिमुखमें एकाग्रताके बिना
वे उपाय नहीं हो सकते । यह अभिप्राय है ॥३२७॥

गा०-टी०—‘जो वैयावृत्य करता है वह तीर्थकरोकी आज्ञाका पालन करता है । इस कथन-
से गाथाके ‘आणा’ पदका व्याख्यान किया है । ‘संयमयोगका पालन होता है’ इस कथनसे संयम-
पदका व्याख्यान किया है क्योंकि आचार्य आदिका संयमके साथ सम्बन्ध है । जो आचार्य आदि
व्याधि आदिसे पीड़ित होते हैं और बिना संकलेशके रोगपरीषहको सहनेमें असमर्थ होते हैं उनकी
वैयावृत्य करनेसे संयमकी रक्षा होती है । अथवा ‘संयमयोग’ अर्थात् अनशन आदि तपके भेदोंकी
रक्षा होती है । अपने भी और दूसरोंके भी तपकी रक्षा होती है । दूसरोंसे वैयावृत्य कराकर अथवा
वैयावृत्य करनेकी अनुमोदना करके स्वास्थ्यको प्राप्तकर अपने तपकी रक्षा करता है तथा दूसरोंकी

व्याचष्टे—जम्हा इति वाक्यशेषाध्याहारेण सूत्रपदानि सम्बन्धनीयानि । यस्मान्निगृहीतानि कथायेन्द्रियाणि तद्वाच्योपदेशं कुर्वता तस्मात् 'साक्षिल्लबा य कदा' सहायता कृता ॥३२८॥

अदिसयदाणं दत्तं णिव्विदिगिच्छा दरिसिदा होइ ।

पवयणपभावणा वि य णिव्वूढं सघकज्जं च ॥३२९॥

'अदिसयदाणं दत्तं' अतिशयदान दत्त भवति रत्नत्रयदानान् । 'णिव्विदिगिच्छा य दरिसिदा होइ' सम्पददर्शनस्य गुणो निर्विचिकित्सा नाम सा प्रकटिता भवति । द्रव्यविचिकित्सा निरस्ता शरीरमलाना निराकरणात् जुगुत्सा विना । 'पवयणपभावणा वि य' प्रवचनमागमस्तदुक्तार्थानुष्ठानान् प्रवचनप्रभावना कृता भवति । 'णिव्वूढं सघकज्जं च' सघेन कर्तव्य कार्यं च निश्चयेन सपादित भवति । एतेन 'कज्जपुण्णाणि' हृत्येतद्व्याख्यातम् ॥३२९॥

वैयावृत्यस्य फलमाहात्म्य दर्शयति—

गुणपरिणामादीहिं य विज्जावच्चुज्जदो समज्जेदि ।

तित्थयरणामकम्मं तिलोयसंलोभयं पुण्णं ॥३३०॥

'गुणपरिणामादीहिं य' । अत्रैव पदसम्बन्ध 'वेज्जावच्चुज्जदो' वैयावृत्ये उच्यते । 'गुणपरिणामादीहिं' गुणपरिणामादिभि कारणभूतै । 'पुण्णं तित्थयरणामकम्मं समज्जेदि' पुण्य तीर्थकरणनामकं समर्जयति । कीदृक् ? 'तिलोयसंलोभयं' त्रैलोक्यसक्षोभकरणक्षमम् ॥३३०॥

एदे गुणा महल्ला वेज्जावच्चुज्जदस्स बहुया य ।

अप्पट्ठिदो हु जायदि सज्झायं चैव कुव्वंतो ॥३३१॥

'एदे गुणा महल्ला' एते गुणा महान्त 'वेज्जावच्चुज्जदस्स' वैयावृत्योद्यतस्य । 'बहुया य' बहव ।

आपात्तिको दूर करके, उनके स्वास्थ्य लाभ करके शक्ति प्राप्त करनेपर उनके समयकी रक्षा होती है । दूसरोकी सहायताका कथन गाथाके उत्तराद्धिसे करते है । उसमे 'जम्हा' पदका अध्याहार करके इस प्रकार अर्थ होता है—यत वैयावृत्य करनेवाला कषाय और इन्द्रियोके दोष बतलाकर कषाय और इन्द्रियोका निग्रह करता है, अत वह दूसरोको सहायता प्रदान करता है ॥३२८॥

गा०—टी०—वैयावृत्य करनेवाला उक्त प्रकारसे दूसरे साधुओको रत्नत्रयका दान करता है इसलिए वह सातिशयदानका दाता होता है । तथा वैयावृत्यसे सम्पददर्शनका निर्विचिकित्सा नामक गुण प्रकाशित होता है । शरीरका मलमूत्र आदि विना ग्लानिके उठानेसे द्रव्यविचिकित्सा दूर होती है । आगममे कहे हुए धर्मका पालन करनेसे प्रवचनकी प्रभावना भी होती है । और सघका जो करने योग्य कार्य है उसका भी सम्पादन होता है । इस गाथासे 'कज्जपुण्णाणि' पदका व्याख्यान किया है ॥३२९॥

• वैयावृत्यके फलका माहात्म्य कहते है—

गा०—वैयावृत्यमे तत्पर साधु गुणपरिणाम आदि कारणोके द्वारा उम तीर्थङ्कर नामक पुण्यकर्मका बन्ध करता है जो तीनो लोकोंमे हलचल पैदा करता है ॥३३०॥

गा०—वैयावृत्यमे तत्पर साधुके बहुतसे महान् गुण होते है । जो केवल स्वाध्याय ही

‘अप्यदिठवो ह आर्यावि’ आत्मप्रयोजनपर एव जायते । ‘सन्नाथ खेव कुब्धतो’ स्वाध्यायमेव कुर्वन् । वैयावृत्य-
करस्तु स्वं पर चोद्धरतीति मन्यते ॥३३१॥

वज्जेह अप्पमत्ता अज्जासंसग्गमग्गिविससरिसं ।

अज्जाणुचरो साधू लहदि अकित्ति खु अचिरेण ॥३३२॥

‘वज्जेह’ वज्रयन अग्निना विषेण सद्गुण आर्याजनसर्ग । प्रमादरहितैर्भवद्भिस्त्याज्य ‘अज्जाणुचरो’
आर्यानुचर । ‘साधू’ साधूलहदि अकित्ति लभते अयश ‘अचिरेण’ अचिरेण । चित्तसतापकारितया अग्नि-
सद्गुणता । समयजीवितविनाशनाश्रिपसद्गुणता । पापस्य अयशसश्च प्रायेण भीरुर्लोकोऽपि साध्वाचारः मिथ्या-
दृष्टिरमयतोऽपि किं पुनर्विदिनवेदितव्यस्य परिहार्थमशेष उद्यत परिहर्तुं यतिजन पापमयशश्च न परि-
हरेत् । तथा च श्लोक —

काये पातिनि का रक्षा यशो रक्ष्यमपाति यत् ।

नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन धार्यते ॥ [ ] ॥३३२॥

थेरस्स वि तवसिस्स वि बहुस्सुदस्स वि पमाणभूदस्स ।

अज्जासंसग्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि ॥३३३॥

‘थेरस्स’ स्वविरम्य । ‘तवसिस्स वि’ अनशनादितपस्युद्यतस्यापि । ‘बहुस्सुदस्स वि’ बहुभुतस्यापि ।
‘पमाणभूदस्स’ प्रमाणभूतस्य । ‘अज्जासंसग्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि’ आर्यापरिचयाज्जनापवादो
भवति ॥३३३॥

किं पुण तरुणो अवहुस्सुदो य अणुकिट्ठतवचरित्तो ।

अज्जासंसग्गीए जणजंपणय ण पावेज्ज ॥३३४॥

करता है वह तो अपने ही प्रयोजनमें लगा रहता है । किन्तु वैयावृत्य करनेवाला अपना और
दूसरोका उपकार करता है । अर्थात् केवल स्वाध्याय करनेवाले साधुसे वैयावृत्य करनेवाला विशिष्ट
होता है । स्वाध्याय करनेवाले साधुपर विपत्ति आवे तो उसे वैयावृत्य करनेवालेका ही मुख
ताकना होता है ॥३३१॥

गा०—टी०—हे साधुजनो ! आपको प्रमादरहित होकर आग और विषके तुल्य आर्याओके
संसर्गको छोड़ना चाहिए । आर्याके साथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयशका भागी होता है ।
आर्याका संसर्ग चित्तको सन्तापकारी होनेसे आगके समान है और समयरूपी जीवनका विनाशक
होनेसे विषके समान है । साधु आचारवाले मिथ्यादृष्टि असंयमी लोग भी प्रायः पाप और अपयश-
से डरते हैं । फिर जो सब कुछ जानते हैं और समस्त त्यागने योग्य पदार्थोंके त्यागमें तत्पर
रहते हैं वे साधुजन पाप और अपयशके कामसे क्यों नहीं दूर रहेंगे ? कहा भी है—शरीर नष्ट
होनेवाला है उसकी रक्षा सम्भव नहीं है । यशकी रक्षा करने योग्य है जो नष्ट नहीं होता ।
शरीरके छूट जानेपर मनुष्य यशरूपी शरीरसे जीवित रहता है ॥३३२॥

गा०—बृद्ध, अनशन आदि तपमें तत्पर तपस्वी, बहुभुत और प्रमाण माना जानेवाला
भी साधु आर्याजनके संसर्गसे लोकापवादका भागी होता है ॥३३३॥

‘किं पुनः न पावेज्ज जणंअपणयं’ किं पुनर्नं प्राप्नुयाज्जनापवाद वा ? प्राप्नोमि नियोगत । केन ? ‘अज्जासंसमीए’ आर्यागोष्ठया । क ? “तरुणो अबहुसुवो अणुकिट्ठतचचरित्तो य” तरुणो यतिरबहुश्रुतोऽ-
नुत्कृष्टतपस्चारित्रश्च ॥३३४॥

अदि वि सयं थिरबुद्धी तहा वि संसग्गिलद्धपसराए ।

अग्गिसमीवे व घदं विलेज्ज चिणं खु अज्जाए ॥३३५॥

‘अदि वि सयं थिरबुद्धो’ यद्यपि स्वयं स्थिरबुद्धिः । ‘तहा वि’ तथापि । ‘संसग्गिलद्धपसराए’ संस-
गल्लिब्धप्रसरायाः । ‘अज्जाए’ आर्याया । ‘चित्तं विलेज्ज’ चित्तं द्रवति । किमिव ? ‘अग्गिसमीवे व घदं’
अग्निस्मीपस्य घृतमिव । न केवलमार्याजन एव परिहरणीय किं तु—॥३३५॥

सन्वत्थ इत्थिवग्गम्मि अप्पमत्तो सया अवीसत्थो ।

णित्थरदि बंभचेरं तन्विवरीदो ण णित्थरदि ॥३३६॥

‘सन्वत्थ इत्थिवग्गम्मि’ सर्वस्मिन्नेव स्त्रीवर्गे बालाकन्यामध्यमास्थयिगामुरुपाधिरूपेति विचित्रभेदे ।
‘अप्पमत्तो’ अप्रमत्त प्रमादरहित । मदा ‘अवीसत्थो’ विश्वासरहित । ‘णित्थरदि’ निम्नतरति ‘बंभचेरं’ ब्रह्म-
चर्यं । ‘तन्विवरीदो’ तद्विपरीत प्रमत्त विश्वासवाञ्छ । ‘ण णित्थरदि’ न निम्नतरति ॥३३६॥

आर्यानुचरणे दोषं प्रकटयति—

सन्वत्तो वि विमुत्तो साहु सन्वत्थ होइ अप्पवसो ।

सो चेव होदि अज्जाओ अणुचरंतो अणप्पवसो ॥३३७॥

‘सन्वत्तो वि विमुत्तो साहु सन्वत्थ होइ अप्पवसो’ सर्वस्माद्गन्तुधोत्रादिकाद्रिमुक्त साधु सर्वत्र भवति
स्ववश ‘सो चेव’ स एवात्मवश । ‘होइ’ भवति । ‘अणप्पवसो’ अनात्मवश । किं कुर्वन् ? ‘अज्जाओ
अणुचरंतो’ आर्या अनुचरन् ॥३३७॥

गा०—तव जो अवस्थामे तरुण है, बहुश्रुत भी नहीं है और न जो उत्कृष्ट तपस्वी और
चारित्रवान् है वे आर्याजनके ससर्गसे लोकापवादके भागी क्यों नहीं होंगे ? ॥३३४॥

गा०—मुनि यद्यपि स्वयं स्थिर चित्तवाला हो फिर भी उसके समर्गमें चित्तमें उल्लास
पाकर आर्याका मन उसी प्रकार द्रवित होता है जैसे आगके समीपमें धी द्रवित होता है ॥३३५॥

गा०—तथा केवल आर्याओका ससर्ग ही त्याज्य नहीं है, बल्कि जो बाला, कन्या,
तरुणी, वृद्धा, सूरूप, कुरूप सभी प्रकारके स्त्रीवर्गमें प्रमाद रहित होता है और कभी भी उनका
विश्वास नहीं करता वही साधु ब्रह्मचर्यको जीवन पर्यन्त पार लगाता है । जो उससे विपरीत
होता है अर्थात् स्त्रियोके सम्बन्धमें प्रमादी और विश्वासी होता है वह ब्रह्मचर्यको पार नहीं कर
पाता ॥३३६॥

आर्याके अनुचरणमें दोष बतलाते हैं—

गा०—जो साधु घर, जमीन आदि समस्त परिग्रहोंसे मुक्त है वह सर्वत्र अपनेको वशमें
रखता है । किन्तु वही साधु आर्याका अनुगामी होकर आत्मवशी नहीं रहता ॥३३७॥

खेलपडिदम्प्याणं ण तरदि जह मच्छिया विमोचेदुं ।

अज्जाणुचरो ण तरदि तह अप्पाणं विमोचेदुं ॥३३८॥

‘खेलपडिदम्प्याणं’ बलेष्मपरीतमात्मान । ‘जह ण तरदि मच्छिया विमोचेदुं’ यथा न तरति मक्षिका विमोचयितुम् । ‘तह अज्जाणुचरो ण तरदि अप्पाणं विमोचेदुं’ तथा आर्यानुचरो न शक्नोति आत्मान विमोचयितुम् ॥३३८॥

साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा ।

चम्मेण सह अवैतो ण य सरिसो जोणिकसिलेसो ॥३३९॥

‘साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा’ साधोर्नास्ति लोके आर्यासिद्धी बन्धने उपमा । ‘चम्मेण सह अवैतो’ चर्मणा सह अपयच्छन् । ‘ण य सरिसो जोणिकसिलेसो’ नैव सदृशं चर्मकारश्चेष्ट । न केवल आर्याजना दूरत एव परिहार्य अपि तु अन्यदपि वस्तु ॥३३९॥

अण्ण पि तहा वत्थुं जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि ।

तं तं परिहरह तदो होहदि दढसंजदा तुज्झ ॥३४०॥

‘अण्ण पि तहा वत्थुं’ अन्यदपि तथाभूत वस्तु । ‘जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि’ यद्यत्साधोर्बन्धनं करोति अस्वतन्त्रता करोति । ‘तं तं परिहरह तत्तत्परिहारे उद्योग कुतः । ‘तत्त’ वस्तुन्यागात् । ‘होहदि दढसंजदा तुज्झ’ भवता दृढसंयतता गुणो भवत्येवमिति यावत् । बाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यसंयमस्तत्त्यागे त्यक्तो भवति ॥३४०॥

पासत्थादीपणयं णिच्चं वज्जेह सन्वधा तुम्हे ।

हदि हु मेलणदोसेण होइ पुरिसस्स तम्मयदा ॥३४१॥

‘पासत्थादीपणयं’ पार्श्वस्थादिपञ्चक पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक्त, कुशीलो, मृगचरित्र इति पञ्च । तान् दूरतो निराकुतः । अपरित्यागदोषमाह—‘मेलणदोसेण तम्मयदा होइ’ ससर्गदोषेण पार्श्वस्थादिमयता ॥३४१॥

तम्मयता प्रतिपत्तिप्रमाख्यानायाता गाथा—

गा०—जैसे मनुष्यके कफमे फँसी हुई मक्खी उससे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होती है । वैसे ही आर्याका अनुगामी साधु उससे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होता है ॥३३८॥

गा०—साधुका आर्याके साथ सहवास ऐसा बन्धन है जिसकी कोई उपमा नहीं है । चर्मके साथ ही उतरने वाला वज्रलेप भी उसके समान नहीं है ॥३३९॥

गा०—साधुको केवल आर्याजनोके ससर्गसे ही दूर नहीं रहना चाहिए किन्तु अन्य भी जो-जो वस्तु साधुको परतन्त्र करती है उस-उस वस्तुको त्यागनेमें तत्पर रहो । उसके त्यागसे तुम्हारा संयम दृढ होगा । बाह्य वस्तुके निमित्तसे होने वाला असंयम उस वस्तुके त्यागसे त्यागा जाता है ॥३४०॥

गा०—पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक्त, कुशील और मृगचरित्र इन पाँच प्रकारके कुमुनियोंसे तुम सदा दूर रहो । उनसे मेल रखनेसे पुरुष उनके समान पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४१॥

लज्जं तदो विहिंसं गिन्विसंकदं चेव ।

पियघम्मो वि कमेणारुहंतओ तम्मओ होइ ॥३४२॥

पार्श्वस्थादिसंसारं कर्तुं बाच्छन्तिपि 'लज्जं' लज्जा उपारोहति । 'ततः' पश्चाद्विहिंस असयमजुगुप्सां करोति । कयमहमेवंविधं व्रतभङ्गं करोमि दुरतसंसारपतनहेतुमिति । पश्चाच्चारित्रमोहोदयात्परवशं 'पारंभं' प्रारम्भते । कृतप्राग्भ्यो यतिरारम्भपरिग्रहादिषु निन्विसंकदं चेव निर्विशङ्कतामुपैति । 'पियघम्मोवि' धर्मप्रियो-ऽपि । 'कमेणारुहंतो' क्रमेण प्रतिपद्यमानो लज्जादिक । 'तम्मओ होवि' पार्श्वस्थादिरूपो भवति ॥३४२॥

यद्यपि बाक्कायाम्या न प्रयतते तथापि भानसी पार्श्वस्थादिता प्रतिपद्यत इत्याचष्टे—

संविग्गस्सवि ससग्गीए पीदी तदो य बीसंभो ।

सदि बीसंभे य रदी होइ रदीए वि तम्मयदा ॥३४३॥

'संविग्गस्स वि' ससारभीरोरपि यते । 'ससग्गीए' पार्श्वस्थादिसंसर्गेण । 'पीदी होवि' प्रीतिर्भवति । 'तदो य' प्रीते सकाशात् । 'बीसंभो होवि' विसम्भो भवति । 'सदि बीसंभे य रदी' विसम्भे सति रतिर्भवति । पार्श्वस्थादिषु 'रदीए वि तम्मयदा' रत्या च तन्मयता ॥३४३॥

संसर्गवशाद्गुणदोषो भवतोऽचेतनेष्वपीति दृष्टान्तेन बोधयति—

जइ भाविज्जइ गंघेण मद्धिया सुरभिणा व इदरेण ।

किइ जोएण ण होज्जो परगुणपरिभावो पुरिसो ॥३४४॥

'जवि' यदि । 'भाविज्जइ' भाव्यते वास्यते । 'गंघेण' गन्धेन, 'मद्धिया' मृत्तिका । 'सुरभिणा व इदरेण' सुरभिणा च इदरेण वा । 'किइ जोएण ण होज्जो' कथं सन्धेन न भवेत् । 'परगुणपरिभावो पुरिसो' परेषा पार्श्वस्थादीनां गुणं परिभावितं पुरुष ॥३४४॥ परगुणग्रहणायाम्—

पार्श्वस्थ आदिके संसर्गसे कैसे पार्श्वस्थ आदिरूप हो जाता है यह बतलाते हैं—

गा०—पार्श्वस्थ आदिका संसर्ग करनेकी इच्छा रखते हुए भी लज्जा करता है । पश्चात् असयमके प्रति रल्लिन करता है कि मैं कैसे इस प्रकार व्रत भंग करूं, यह तो दुरन्त संसारमे गिराने वाला है । पश्चात् चारित्र मोहके उदयसे परवश होकर असयमका प्रारम्भ करता है । असंयमका प्रारम्भ करके यति आरम्भ परिग्रह आदिमे निश्चक होकर प्रवृत्ति करता है । इस प्रकार धर्मेका प्रेमी भी मुनि क्रमसे लज्जा आदि करते हुए पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४२॥

यद्यपि उनको सगतिसे वचन और कायसे तो उनके आचारमे प्रवृत्ति नहीं करता तथापि मनसे पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है यह कहते हैं—

गा०—ससारसे भयभीत भी मुनि पार्श्वस्थ आदिके संसर्गसे उनसे प्रीति करने लगता है । प्रीति करनेसे उनके प्रति विश्वासी हो जाता है । उनका विश्वास करनेसे उनका अनुरागी हो जाता है और उनमें अनुराग करनेसे पार्श्वस्थादिमय हो जाता है ॥३४३॥

संसर्गसे अचेतन वस्तुओमे भी गुण और दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—

गा०—यदि सुगन्ध अथवा दुर्गन्धके संसर्गसे मिट्टी भी सुगन्धित अथवा दुर्गन्धयुक्त हो

जो जारिसीय मेत्ती केरइ सो होइ तारिसो चेव ।

वासिज्जइ च्छुरिया सा रिया वि कणयादिसंगेण ॥३४५॥

दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्ता मृत्तिका छुरिका च । तथा बोक्तुं सुरभिणा च इदरेण इति ॥३४५॥

दुज्जणसंसग्गीए पजहदि णियगं गुणं खु सुजणो वि ।

सीयलभावं उदयं जह पजहदि अग्गिजोएण ॥३४६॥

‘दुज्जणसंसग्गीए’ दुष्टजनसंसर्गण । ‘पजहदि णियगं गुणं खु सुजणो वि’ विजहाति रवगुण सुजनोऽपि । ‘सीयलभावं जहा उदकं पजहवि’ शैत्य भाव यथा जहात्युदक । ‘अग्गिजोएण’ अग्निसम्बन्धेन । साधु, स्वगुण जहात्यनलसम्बद्धजलमिवेति सहजगुणत्यागे दृष्टान्त ॥ ३४६॥

अशोभनगुणेन संसर्गात् तद्वत् स्वयमप्यशोभनगुणो भवतीति कथयति—

सुजणो वि होइ लहुओ दुज्जणसंमेलणाए दोसेण ।

माला वि मोल्लगरुया होदि लहू मडयसंसिद्धा ॥३४७॥

‘सुजणो वि होइ लहुओ’ सुजनोऽपि भवति लघु । ‘दुज्जणसंमेलणाए दोसेण’ दुर्जनगोष्ठीदोषेण । ‘माला वि मोल्लगरुया’ मालापि मुमनसा मोल्येन लघ्वी । ‘होइ’ भवति । ‘मडयसंसिद्धा’ मृत्तकस्य सल्लिष्टा ॥३४७॥

अदुष्टोऽपि दुष्ट इति शङ्क्यते यति, पार्श्वस्थादिगोष्ठ्या इत्येतद्दृष्टान्तेनाचष्टे—

दुज्जणसंसग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसेण ।

पाणागारे दुद्धं पियंतओ बंमणो चेव ॥३४८॥

दुज्जणसंसग्गीए इति स्पष्टार्था गाथा ॥३४८॥

जाती है तो ससर्गमे पुरुष पार्श्वस्थ आदिके गुणोसे तन्मय क्यों न होगा ? ॥३४४॥

गा०—जो जिस प्रकारकी वस्तुमें मैत्री करता है वह वैसा ही हो जाता है । स्वर्ण आदिके ससर्गसे लोहेकी छुरी भी उसी रूप हो जाती है ॥३४५॥

गा०—दुष्टजनके ससर्गसे सज्जन भी अपना गुण छोड़ देता है । जैसे आगके सम्बन्धसे जल अपने शीतल स्वभावको छोड़ देता है । आगके सम्बन्धसे जलकी तरह साधु भी अपना गुण छोड़ देता है । यह स्वाभाविक गुणके त्यागमें दृष्टान्त है ॥३४६॥

अशोभनीय गुण वाले मनुष्यके ससर्गमे मनुष्य उसीकी तरह स्वयं भी अशोभनीय गुणवाला हो जाता है, यह कहते हैं—

गा०—दुर्जनोकी गोष्ठीके दोषसे सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देता है । फूलोंकी कीमती माला भी मुँद पर डालनेसे अपना मूल्य खो देती है ॥३४७॥

पार्श्वस्थ आदिके साथ ससर्ग करनेसे अच्छे भी यतिको लोग बुरा होनेकी शंका करते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—दुर्जनके संसर्गसे लोग संयमीके भी सदोष होनेकी शंका करते हैं । जैसे मद्यालयमे बैठकर दूध पीने वाले ब्राह्मणके भी मद्यपायी होनेकी शंका करते हैं ॥३४८॥

परदोसगहणलिच्छो परिवादरदो जणो खु उस्सूणं ।

दोसस्थाणं परिहरह तेण जणजपणोगासं ॥३४९॥

‘परदोसगहणलिच्छो’ परदोषग्रहणच्छावान् । ‘परिवादरदो’ परोक्ष परदोषवचने रत । ‘जणो’ जन । ‘उस्सूणं खु’ नितरामैव । तेण दोसस्थाणं परिहरह’ तेन दोषस्यानपरिहार कुरुत । ‘जणजपणोगासं’ जन-जत्पनावकाश ॥३४९॥

दुर्जनगोष्ठी अनर्थमावहत्यैह लौकिकमित्येतत्कथयति—

अदिसंजदो वि दुज्जणकएण दोसेण पाउणइ दोसं ।

जह धूकए नोसे हंसो य हओ अपावो वि ॥३५०॥

अदिसंजदो वि इत्यनया । अनीव सयतांसिपि दुर्जनकृतं दोषेण प्राप्नोति । ‘दोसं’ अनर्थ । यथोलूक-कृतदोषनिमित्तं अपापोऽपि हंसो हत ॥३५०॥

दुर्जनगोष्ठ्या दोषान्तरमाचष्टे—

दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो सुयणमज्झाग्गिम् ।

ण रमदि रमदि य दुज्जणमज्झे बेरगमवहाय ॥३५१॥

‘दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो’ दुर्जनगोष्ठ्या भावित । ‘सुयणमज्झाग्गिम्’ सुजनमध्ये । ‘ण रमदि’ न रमते । ‘रमदि य दुज्जणमज्झे’ रमते दुर्जनमध्ये । ‘बेरगमवहाय’ वैराग्य परित्यज्य ॥३५१॥

सुजनसमाश्रयणे गुणव्यापनायोत्तरसूत्राणि—

जहदि य णिययं दोसं पि दुज्जणो सुयणवइयगुणेण ।

जह मेरुमन्लियंतो काओ णिययच्छविं जहदि ॥३५२॥

‘जहदि य’ जहाति निजमपि दोष दुर्जनः सुजनमिश्रगुणेन । यथा मेरुसमाश्रयणे काको जहाति सहजा-

गा०—लोग दूसरोके दोषोंको पकड़नेके इच्छुक होते हैं और परोक्षमें दूसरोके दोषोंको कहनेमें रस लेते हैं । इसलिए जो दोषोंका स्थान है उससे अत्यन्त दूर रहो क्योंकि; ऐसा न करनेसे लोगोको अपवाद करनेका अवसर मिल जाता है ॥३४९॥

‘दुर्जनोकी सगति अनर्थकागी है यह एक लोक प्रचलित कथाके द्वारा कहते हैं—

गा०—महान् सयमी भी दुर्जनके द्वारा किए गये दोषसे अनर्थका भागी होता है । जैसे उल्लूके द्वारा किए गये दोषके लिए निर्दोष भी हंस मारा गया ॥३५०॥

दुर्जनोंकी संगतिका अन्य दोष कहते हैं—

गा०—दुर्जनोकी सगतिसे प्रभावित मनुष्यको सज्जनोका सत्सग रुचिकर नहीं लगता । वह वैराग्यको त्यागकर दुर्जनोंमें ही रमता है ॥३५१॥

सज्जनोके सत्संगमें गुणोंका कथन आगेकी गाथाओंसे करते हैं—

गा०—सज्जनोकी सगतिके गुणसे दुर्जन अपना दोष भी छोड़ देता है । जैसे सुमेरु पर्वतका

मपि छायामशोभनां तद्वत्तां । सन्तोऽपि बोधा नश्यन्ति सुजनाश्रयेण ततस्ते समाश्रयणीया इति भावः ॥३५२॥

सुजनसमाश्रयणे अभ्युदयफलं, पूजालाभं कथयति गाथा—

कुसुममगधमवि जहा देवयसेससि कीरदे सीसे ।

तह सुयणमज्जवासी वि दुज्जणो पूजो होइ ॥३५३॥

कुसुममित्यादिका । यथा सौगन्ध्यरहितमपि कुसुमं देवताशेषेति क्रियते शिरसि तथा साधुजनमध्य-
वासी दुर्जनोऽपि पूजितो भवति ॥३५३॥

द्रव्यसंयमे वाक्कायनिमित्तालवनिरोधरूपे प्रवृत्तिगुण कथयति—

संविग्गाणं मज्जे अप्पियधम्मो वि कायरो वि णरो ।

उज्जमदि करणचरणे भावणभयमाणलज्जाहिं ॥३५४॥

संविग्गाणं मज्जे इत्यनया । ससारभीरूणां मध्ये वसन्त्यद्यपि धर्मप्रियो न भवति । कातरञ्च सुखे
तथापि उद्युक्ते पापक्रियानिवृत्तौ भावनया, भयेन, मानेन, लज्जया च ॥३५४॥

ससारभीरोरपि यत्ते सुजनसमाश्रयणेन गुणमभिदधाति—

संविग्गोवि य संविग्गदरो संविग्गमज्जयारम्मि ।

होइ जह गंधजुत्ती पयडिसुरभिदव्वसंजोए ॥३५५॥

संविग्गोऽपि इत्यनया । प्राणपि ससारभीरुर्जनः संविन्नमध्यनिवासी संविन्नतरो भवति । यथा गन्ध-
युक्ति कृतको गन्ध प्रकृतिसुरभिद्रव्यगन्धसंसर्गं सुरभितरो भवति ॥३५५॥

आश्रय लेने पर कौवा अपनी अमुन्दर छविको छोड़ देता है । इसका भाव यह है कि सज्जनोकी
सत्संगतिसे विद्यमान भी दोष नष्ट हो जाते हैं अतः सज्जनोका आश्रय लेना चाहिए ॥३५२॥

सज्जनोका आश्रय लेने पर अभ्युदय रूप फल और पूजाका लाभ होता है, यह कहते हैं—

गा०—जैसे सुगन्धसे रहित भी फूल 'यह देवताका आशीर्वाद है' ऐसा मानकर सिर पर
धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहने वाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५३॥

वचन और कायके निमित्तसे होने वाले आश्रवके रोकनेको द्रव्य संयम कहते हैं । उस द्रव्य
संयममें प्रवृत्तिका लाभ कहते हैं—

गा०—जिसको धर्मसे प्रेम नहीं है तथा जो दुःखसे डरता है वह मनुष्य भी संसार भीरु
यतियोंके मध्यमे रहकर भावना, भय, मान और लज्जासे पापके कार्योंसे निवृत्त होनेका उद्योग
करता है ॥३५४॥

संसारसे भोत यति भी सज्जनोका सत्संग करनेसे लाभान्वित होता है यह कहते हैं—

गा०—जो मनुष्य पहलेसे ही संसारसे विरक्त है वह विरागियोंके मध्यमे रहकर और भी
अधिक विरागी हो जाता है । जैसे बनावटी गन्धसे युक्त द्रव्य स्वभावसे ही सुगन्धित द्रव्यकी
गन्धके संसर्गसे और भी अधिक सुगन्धित हो जाता है ॥३५५॥

बहुव इत्येतावता चारित्र्यधुद्रा न भवद्भिः समाश्रयणीया एक इति वा न सुगुणः परिहाराय
इत्येतदाचष्टे—

वासत्थसदसहस्सादो वि सुसीलो वरं खु एक्को वि ।

जं संसिदस्स सीलं दंसणणाणचरणाणि वड्ढंति ॥३५६॥

‘वासत्थसदसहस्सादो वि’ पार्श्वस्थग्रहणं चारित्र्यधुद्रोपलक्षणार्थं । चारित्र्यधुद्राच्छतसहस्रादपि एकोऽपि सुसीलो वरम् । यः सयममाश्रितस्य शील, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य च वड्ढंते, स भवद्भिराश्रयणीय इति भावार्थः ॥३५६॥

संजदजणावमाणं पि वरं खु दुज्जणकदादु पूजादो ।

सीलविणासं दुज्जणसंसग्गी कुणदि ण दु इदरं ॥३५७॥

सयता परिभवन्ति माम् सुचरितं तत् पार्श्वस्थादीनेवाश्रयामि इति न चेत् कार्यमिरयाचष्टे—
‘संजदजणावमाणं पि वरं’ सयतजनापमानमपि वर । ‘दुज्जणकदादु पूजादो’ दुर्जनकृताया पूजाया । कथं ?
‘दुज्जणसंसग्गी सीलविणासं कुणदि’ दुर्जनसंसर्गं शीलविनाशं करोति । ‘न दु इदरं’ न तु इतर । सयत-
जनावमान तु नैव शीलविनाशं करोति ॥३५७॥

प्रस्तुतोपमहारगादा—

आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं व पावंति ।

तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाह ॥३५८॥

‘आसयवसेण’ आश्रयवसेन । एवमुक्तेन क्रमेण । ‘पुरिसा दोसं गुणं व पावंति’ पुरुषा दोष गुण वा प्राप्नुवन्ति । ‘तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाह’ तस्मात् प्रशस्तगुणमेव आश्रय आश्रयेन् ॥३५८॥

चारित्र्यमे क्षुद्रं यतिं बहुत भी हों तो आपको उनका सग नहीं करना चाहिए । और गुण-
शाली एक हो तो उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए यह कहते हैं—

गा०—पार्श्वस्थ अर्थात् चारित्र्यमे क्षुद्रं यतिं लाख भी हों तो उनसे एक भी सुशील यति-
श्रेष्ठ है जो अपने सगीके शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यको बढ़ाता है । आपको उसीका आश्रय
लेना चाहिए । गायामे आगत ‘पार्श्वस्थ’ शब्द जो चारित्र्यमे क्षुद्र है उन मनुष्यके उपलक्षणके
लिए है ॥३५६॥

गा०—सयमीजन मुझ चारित्र्यहीनका तिरस्कार करते हैं अतः मैं पार्श्वस्थ आदि चारित्र्य-
हीन मुनियोंके ही पास रहूँ । ऐसा मनमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जनके द्वारा की
गई पूजासे सयमीजनको द्वारा किया गया अपमान श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि दुर्जनका
संसर्ग शीलका नाशक है किन्तु सयमीजनको द्वारा किया गया अपमान शीलका नाशक नहीं
है ॥३५७॥

प्रस्तुत चर्चिका उपसंहार करते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे अच्छे बुरे आश्रयके कारण पुरुष दोष और गुणको प्राप्त करते हैं ।
इसलिए प्रशस्त गुणयुक्त आश्रयका ही आश्रय लेना चाहिए ॥३५८॥

पथं ह्रिदयाणिट्टं पि मण्णमाणास्स सगणवासिस्स ।

कडुगं व ओसहं तं महुरविवायं हवइ तस्स ॥३५९॥

‘पथं ह्रिदयाणिट्टं पि मण्णमाणास्स सगणवासिस्स’ पथ्य हितं हृदयस्य अनिष्टमपि वदत आत्मीयगणे वसत । ‘कडुगं व ओसहं तं महुरविवायं हवइ तस्स’ ‘कटुकमौषधमिवापि तन्मधुरविपाक भवति । तस्य परस्य अनिष्टेन कथितेन किमस्माकं स्वं प्रयोजनम् । किन्तु वेति स्वय इति नोपेक्षितव्यम् । परोपकार कार्य एवेति कथयति । तथाहि—तीर्थकृत विनेयजनसंबोधनार्थं एव तीर्थविहार कुर्वन्त । महत्ता नामैव यत्—परोपकाराबद्धपरिकरता । तथा चोक्त—

क्षुद्राः संति सहजसः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यता ।

स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणी ॥

बुद्धपूरोवरपूरणाय पिबति क्षीतःपतिं बाडबो ।

जोभूतस्तु निवाचसंभृतजगत्संतापविच्छिस्तये ॥ [ ] ॥३५९॥

इतरेणापि श्रवणयोरनिष्टमपि तद्ग्राह्य इति कथयति—

पथं ह्रिदयाणिट्टं पि मण्णमाणां नरेण घेत्ठवं ।

पेल्लेदूण वि छूढं बालस्स घदं व तं खु हिदं ॥३६०॥

हृदयम्यानिष्टमपि पथ्य नरेण बुद्धिमता ग्राह्य इति चेतो निधाय । ‘पेल्लेदूण वि छूढं’ अवष्ट-
म्यापि प्रवेशित घृत बालानां हित भवति यथा तद्वदिति यावत् ॥३६०॥

अप्पपसंसं परिहरइ सदा मा हूइइ जसविणासयरा ।

अप्पाणं थोवंतो तणलहुइो हौदि हु जणम्मि ॥३६१॥

गा०—टी०—अपने गणके वासी साधुको हितकारी किन्तु हृदयको अनिष्ट भी लगनेवाले वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वे वचन कडुवी औषधीकी तरह उसके लिए मधुर फलदायक होते हैं । दूसरेको अनिष्टवचन बोलनेसे हमारा अपना क्या प्रयोजन है, क्या वह स्वयं नहीं जानता । ऐसा मान उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए । परोपकार करना ही चाहिए । जैसे तीर्थक शिष्यजनोंके सम्बोधनके लिए ही विहार करते हैं । महत्ता नाम इसीका है कि परोपकार करनेमें तत्पर रहना । कहा भी है—

‘अपने ही भरण-योषणमें लगे रहनेवाले क्षुद्रजन तो हजारों हैं किन्तु परोपकार ही जिसका स्वार्थ है ऐसा पुरुष सज्जनोंमें अग्रणी विरल ही होता है । बडवानल अपना कभी न भरनेवाला पेट भरनेके लिए समुद्रका जल पीता है । किन्तु मेघ ग्रीष्मसे सतस जगत्के सन्तापको दूर करनेके लिए समुद्रका जल पीता है ॥३५९॥

आगे कहते हैं कि कानोको अप्रिय भी गुरुका वचन ग्रहण करना चाहिए—

गा०—हृदयको अनिष्ट भी वचन गुरुके द्वारा कहे जाने पर मनुष्यको पथ्य रूपसे ग्रहण करना चाहिए । जैसे बच्चेको जबरदस्ती मुंह खोलकर पिलाया गया घी हितकारी होता है उसी तरह वह वचन भी हितकारी होता है ॥३६०॥

‘अप्यवसंसं परिहरह’ आत्मप्रशंसा त्यजत सदा । ‘मा होह’ मा भवत । ‘जलविणासयरा’ यशसा विनाशका । सद्भिर्गुणी प्रख्यातमपि यशो भवता नश्यति आत्मप्रशंसया । ‘अप्याणं बोधतो’ आत्मानं स्तु-
वन् । ‘तणल्लुब्धो होहि हु जणक्खिम’ तृणवल्लुब्धुर्भवति सुजनमध्ये ॥३६१॥

संता वि गुणा कथंतयस्स णस्संति कंजिए व सुग ।

सो चेव हवदि दोसा जं सो थोएदि अप्पाणं ॥३६२॥

संता वि विद्यमाना अपि ‘कथंतयस्स’ ममैते गुणा इति कथयत । ‘गुणा णस्संति’ गुणा नश्यन्ति । कंजिएव सुरा सौवीरेण सुरेव । ‘सो चेव हवदि दोसो’ स एव भवति दोष । ‘ज सो थोएदि अप्पाणं’ यदात्मानं स्तौति स ॥३६२॥

स्वगुणस्तवनकरणे यदि ते नश्यन्ति तर्हि स्तोतव्या स्युर्म तथा नश्यन्ति इत्याचष्टे—

संतो हि गुणा अकहितयस्स पुरिसस्स ण वि य णस्संति ।

अकहितस्स वि जह गहवइणो जगविस्सुदो तेजो ॥३६३॥

संता विद्यमाना अपि । ‘अकहितयस्स’ अभावमाणस्य । ‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य । ‘गुणा ण वि य णस्संति’ नैव नश्यन्ति । यदि न स्वयं स्तौति स्वगुणान्न प्रख्यातिमुपयान्तीत्येतच्च नेति वदति । ‘अकहितस्स वि’ अस्तुवतोऽपि ‘गहवइणो’ ग्रहपते आदित्यस्य ‘जगविस्सुदो तेजो’ जगति विश्रुत तेज ॥३६३॥

आत्मन्यसता गुणाना उत्पादक स्तवनमिति^१ च न युज्यत इत्याह—

गा०—अपनी प्रशंसा करना सदाके लिए छोड़ दो । अपने यशको नष्ट मत करो क्योंकि समीचीन गुणोके कारण फैला हुआ भी आपका यश अपनी प्रशंसा करनेसे नष्ट होना है । जो अपनी प्रशंसा करता है वह सज्जनोके मध्यमे तृणकी तरह लघु होता है ॥३६१॥

गा०—‘मेरेमे ये ये गुण है’ ऐसा कहने वालेमे विद्यमान भी गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे काँजीके पीनेसे मदिराका नशा नष्ट हो जाता है । वह जो अपनी प्रशंसा करता है यही उसका दोष है ॥३६२॥

आगे कहते हैं कि अपने गुणीकी प्रशंसा न करनेसे यदि वे गुण नष्ट होते हो तो उनकी प्रशंसा करना उचित है किन्तु वे नष्ट नहीं होते—

गा०—जो पुरुष अपने गुणोकी प्रशंसा स्वयं नहीं करता उसके विद्यमान गुण नष्ट नहीं होते । यदि वह अपने गुणोकी प्रशंसा नहीं करता तो उसके गुणोकी प्रख्याति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है । सूर्य अपने गुणोको स्वयं नहीं कहता । फिर भी उसका प्रताप जगत्मे प्रसिद्ध है ॥३६३॥

आगे कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करनेसे अपनेमे अविद्यमान भी गुण प्रकट होते हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है—

१ वि गहवइणो णो जगविस्सुदो—आ० । २. त्यस्य णो जग विस्सुदो तेजो न जगति विश्रुत तेज —
आ० मु० । ३ ति वचन—आ० मु० ।

न य जायति असंता गुणा विकथ्यंतयस्स पुरिमस्स ।

घंति हु महिलायंतो व पंडवो पंडवो चेव ॥३६४॥

‘न य जायति असंता गुणा’ नैवोत्पद्यन्ते असंतो गुणा । विकथ्यंतयस्स स्तुवत । ‘घंति’ नितरा ‘महिलायंतो व’ वामलोचनेव आचरन्मपि । ‘पंडवो पंडवो चेव’ षड षड एव भवति न युवति ॥३६४॥

संतं सगुणं किञ्चित्जंतं सुजणो जणम्म सोदूण ।

लज्जदि किह पुण सयमेव अप्पगुणकित्तणं कुज्जा ॥३६५॥

‘संतं सगुणं किञ्चित्जंतं’ विद्यमानमपि स्वगुण कीर्त्यमान । ‘सुजणो जणम्म सोदूण’ साधुजनस्य मध्ये श्रुत्वा । ‘लज्जदि’ व्रीडामुपैति । ‘किह पुण’ कथ पुन ‘सयमेव अप्पगुणकित्तणं कुज्जा’ स्वयमेवात्मनो गुणकीर्तनं कुर्यात् ॥३६५॥

स्वगुणासंकीर्तने गुणमाचष्टे—

अविकथ्यंतो अगुणो वि होइ सगुणो व सुजणमज्झम्मि ।

सो चेव होदि हु गुणो जं अप्पाणं ण थोएइ ॥३६६॥

‘अविकथ्यंतो अगुणो वि होइ’ अकीर्तयन् स्वयमगुणोऽपि भवति । ‘सगुणो व’ गुणवानिव । ‘सुजणमज्झम्मि’ सुजनमध्ये । परस्परव्याहृतमिदं वच ‘अगुणस्स गुण’ इति एतस्यामाशकायामाह—‘सो चेव होदि गुणो’ स एव गुणो भवति । ‘जं अप्पाणं ण थोएइ’ यदात्मानं न स्तोति । समीचीनज्ञानदर्शनादिगुणमावाप्तिर्गुणा, आत्मप्रशसात्करणगुणेन गुणवानिति भावार्थः ।

यदि सन्ति गुणस्तस्य निकषे सन्ति ते स्वयम् ।

न हि कस्तूरिकागन्धः शपथेन विभाव्यते ॥ [ ] ॥३६६॥

बायाए जं कहणं गुणाण तं णासणं हवे तेसिं ।

होदि हु चरिदेण गुणाणकहणमुब्भासणं तेसिं ॥३६७॥

गा०—अपने गुणोंकी प्रशंसा करने वाले पुरुषमें अविद्यमान गुण प्रशंसा करनेसे उत्पन्न नहीं होते । स्त्रीकी तरह खूब हाव-भाव करने पर भी नपुसक नपुसक ही रहता है, युवति नहीं बन जाता ॥३६४॥

गा०—सज्जन मनुष्योंके बीचमें अपने विद्यमान भी गुणकी प्रशंसा सुनकर लज्जित होता है । तब वह स्वयं ही अपने गुणोंकी प्रशंसा कैसे कर सकता है ॥३६५॥

अपने गुणोंकी प्रशंसा न करनेके गुण कहते हैं—

गा०—अपनी प्रशंसा न करनेवाला स्वयं गुणरहित होते हुए भी सज्जनोंके मध्यमें गुणवान् की तरह होता है । गुणरहितको गुणवान् कहना तो परस्पर विरुद्ध है, ऐसी आशंका करनेपर कहते हैं—वह जो अपनी प्रशंसा नहीं करता यही उसका गुण है । भावार्थ यह है कि सम्यग्ज्ञान-दर्शन आदि गुणोंका अभाव होनेसे वह गुणरहित है किन्तु अपनी प्रशंसा न करनेके गुणसे गुणवान् है । ‘यदि उसमें गुण है तो वे स्वयं कसौटीपर कसे जायेंगे । कस्तूरीकी गन्धके लिए शपथ करना नहीं होता ॥३६६॥

‘बायाए जं कहण’ वाचा गुणाना यत्कथनं । ‘तं भासनं हृदं तेति’ तन्नाशन भवेत्तेषां गुणानां ।
 ‘चरिदेहि गुणाण कहण’ चरितैरेव गुणानां कथनं ‘तेसिम्भासनं होइ’ गुणानां प्रकटनं भवति । एतदुक्तं
 भवति—गुणान्प्रकटयितुकामस्य यद्वाचा कथनं गुणेष्व्वात्मनः प्रवृत्तिरेव गुणप्रकाशनं इति ॥३६७॥

‘चरितेन गुणप्रकाशनस्य माहात्म्यं कथयति—

‘बायाए अकहँता सुजणे विकतहँया य चरिदेहि ।

सगुणे पुरिसाण पुरिसा होंति उवरीव लोगम्मि ॥३६८॥

‘बायाए अकहँता’ वाचया अकथयन्त । ‘सुजणे’ साधुजनमध्ये । ‘चरिदेहि विकहँता य’ चरितं
 प्रतिपादयन्त । ‘सगुणे’ आत्मीयान्गुणान् । ‘पुरिसाण पुरिसा लोगम्मि उवरीव होंति’ पुरुषाणामुपरीव
 भवन्ति पुरुषा लोके ॥३६८॥

सगुणम्मि जणे सगुणो वि होइ लहुगो णरो विकत्थितो ।

सगुणो वा अकहँतो वायाए होंति अगुणेषु ॥३६९॥

‘सगुणम्मि जणे’ गुणवति जने । ‘सगुणो वि णरो’ गुणवानपि नर । ‘लहुगो होइ’ लघुर्भवति । क ?
 ‘सगुणं णरो विकत्थितो’ स्वगुणं नरो वाचा निरूपयन् । किमिव ‘सगुणो वा’ गुणवानिव । ‘वाचा अकत्थितो’
 वचनेन अप्रकटयन् । ‘अगुणेषु’ निर्गुणमध्ये ॥३६९॥

चरिएहि कत्थमाणो सगुणं सगुणेषु सोभदे सगुणो ।

वायाए विकहँतो अगुणो व जणम्मि अगुणम्मि ॥३७०॥

‘चरिएहि कत्थमाणो’ चरितैरेव प्रकटयन् । किं ‘सगुणं’ स्वगुणं । ‘सगुणो सोभदे’ गुणवान् जन
 शोभते । क्व ‘सगुणेषु’ गुणवत्सु । किमिव ‘वायाए विकथितो’ वचसा क्वन् । ‘अगुणोव’ निर्गुण इव ।
 ‘अगुणम्मि’ निर्गुणमध्ये ॥३७०॥

गा०—वचनसे गुणोको कहना उनका नाश करना है । और आचरणसे गुणोका कथन
 उनको प्रकट करना है । अभिप्राय यह है कि जो गुणोको प्रकट करना चाहता है उसे वचनसे
 न कहकर गुणोमे अपनी प्रवृत्तिसे ही गुणोका प्रकाशन करना चाहिए ॥३६७॥

अपने आचरणसे गुणोको प्रकट करनेका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—जो वचनसे न कहकर साधुजनके मध्यमे अपने आचरणसे अपने गुणोको कहते है
 पुरुष लोकमे सब पुरुषोसे ऊपर होते है ॥३६८॥

गा०—गुणवान् पुरुषोमे गुणवान् भी मनुष्य यदि अपने गुणोको कहता है सो लघु होता
 है । जैसे निर्गुणोके मध्यमे अपने गुणोको न कहने वाला गुणवान् होता है ॥३६९॥

गा०—गुणवानोमे गुणवान् मनुष्य अपने गुणोको अपने आचरणसे प्रकट करता हुआ ही
 शोभता है । जैसे निर्गुण मनुष्योमे निर्गुण मनुष्य वचनसे अपने गुणोको कहता हुआ शोभित
 होता है ॥३७०॥

१. नेय उत्थानिका । —आ० मु० ।

२. ‘बायाए अकहँता सुजणे चरिदेहि कहयगा होति ।

विकहँता य सगुणे पुरिसा लोगम्मि उवरीव ॥’ —आ० मु० ।

सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेज्जाह ।

अच्चासादणविरदा होह सदा बज्जमीरू य ॥३७१॥

‘सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेज्जाह’ आत्मीये गणे परगणे वा परापरवादं मा कृथा ।
‘अच्चासादणविरदा य होह’ अत्यासादनतो विरता भवत । ‘सदा बज्जमीरू य’ पापभीरवश्च भवत ॥३७१॥

परनिन्दया दोषमाचष्टे—

आयासवेरभयदुक्खसोयलहुगत्तणाणि य करेइ ।

परणिदा वि हु पावा दोहग्गकरी सुयणवेसा ॥३७२॥

स्पष्टार्था गाथा ॥३७२॥

परनिन्दा किमर्थं क्रियते गुणित्वे स्थापयितुमात्मानमिति चेत्, तन्निराकरोति—

किच्चा परस्स णिंदं जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज ।

मो इच्छदि आरोग्गं परम्मि कहुओसहे पीए ॥३७३॥

‘किच्चा परस्स णिंदं’ परनिन्दा कृत्वा । ‘जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज’ य आत्मानं गुणिताया स्थापयितु-
मिच्छेत् । ‘सो इच्छदि स वाछति । किं ‘आरोग्यं’ नीरोगता । ‘परम्मि कहुओसहे पीए’ कटुकोषधपायिन्-
स्मिन् ॥३७३॥

सत्पुरुषक्रमं व्यानष्टे—

दट्ठण अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिओ सयं होइ ।

रक्खइ य सयं दोसं च तयं जणजं पणभएण ॥३७४॥

‘दट्ठण अण्णदोसं’ अन्यस्य दोषं दृष्ट्वा । ‘सप्पुरिसो लज्जिओ सयं होइ’ सत्पुरुष स्वयं लज्जामुपैति ।
‘रक्खइ य सयं दोसं च’ स्वदोषमिव च रक्षति । ‘जणजं पणभएण’ जननिन्दाभयेन ॥३७४॥

गा० अपने गणमे अथवा दूसरे गणमे दूसरोकी निन्दा नहीं करना चाहिये । तथा अर्ति
आसादनासे विरत रहो और सदा पापसे डरो ॥३७१॥

पर निन्दाका दोष कहते हैं—

गा०—परनिन्दा आयास, वैर, भय, दुःख, शोक और लघुताको करती है पापरूप है,
दुर्भाग्यको लाती है और सज्जनोको अप्रिय है ॥३७२॥

जो कहते हैं कि अपनेको गुणी कहलानेके लिये परनिन्दा की जाती है उनका निराकरण
करते हैं—

गा०—जो परकी निन्दा करके अपनेको गुणी कहलानेकी इच्छा करता है वह दूसरेके
द्वारा कटुवी औषधी पीनेपर अपनी नीरोगता चाहता है । अर्थात् जैसे दूसरेके औषधी पीनेपर
आप नीरोग नहीं हो सकता । वैसे ही दूसरेकी निन्दा करके कोई स्वयं गुणी नहीं बन
सकता ॥३७३॥

गा०—सत्पुरुष दूसरोके दोष देखकर स्वयं लज्जित होता है । लोकापवादके भयसे वह
अपनी तरह दूसरोके भी दोषोको छिपाता है ॥३७४॥

अप्यो वि वरस्स गुणो सप्पुरिसं पप्प बहुदरो होदि ।

उदए व तेल्लबिन्दुं किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥३७५॥

‘अप्यो वि वरस्स गुणो’ परस्य गुण स्वल्पोऽपि । ‘सप्पुरिसं पप्प’ सत्पुरुषं प्राप्य । ‘बहुदरो होदि’ अतिमहान् भवति । ‘उदए व तेल्लबिन्दुं’ उदके तैलबिन्दुरिव । ‘किह सो जंपिहिदि परदोसं’ कथमतो इत्यभूत-
जल्पति परस्य दोषं ॥३७५॥

एसो सन्वसमासो तह जतह जह हवेज्ज सुजणम्मि ।

तुज्झं गुणेहिं जणिदा सन्वत्थ वि विस्सुदा किच्ची ॥३७६॥

‘एसो सन्वसमासो’ एष सर्वस्योपदेशस्य संक्षेपः । ‘तह जतह’ तथा यतध्वः । ‘जह हवेज्ज सुजणम्मि’ यथा भवेत्सुजने । ‘तुज्झं गुणेहिं जणिदा सन्वत्थ वि विस्सुदा किच्ची’ युष्माकं गुणेर्जनिता सर्वत्रापि विश्रुता कीर्तिः ॥३७६॥

कासौ संयताना कीर्तिरिति सकायामुच्यते—

एस अखडियसीलो बहुस्सुदो य अपरोवतावी य ।

चरणगुणसुदिदोच्चिय घण्णस्स खु घोसणा भमदि ॥३७७॥

‘एस अखडियसीलो’ एष अव्यडितसमाधिः । ‘बहुस्सुदो य’ बहुश्रुतश्च । ‘अपरोवतावी य’ अपरोपता^१-
पकारी च । ‘चरणगुणसुदिदोच्चिय य’ सुचारित्रगुणे सुस्थित इति । ‘घण्णस्स खु’ पुण्यवत् । ‘घोसणा भमंइ’
यशो विचरति ॥३७७॥

एवं गुरूपदेशं श्रुत्वा गणः—

बाढत्ति भाणिदूणं ऐदं णो मंगलेत्ति य गणो सो ।

गुरुगुणपरिणदभावो आणंदसुं णिवाणेइ ॥३७८॥

‘बाढत्ति भाणिदूणं’ बाढमित्युक्त्वा । ‘एदं णो मंगलेत्ति य’ एतद्भवता वचनं अस्माकं मंगलं नितरा
इत्युक्त्वा । ‘गुरुगुणपरिणदभावो’ गुरुगुणेषु परिणतचित्तः । ‘आणंदसुं णिवाणेइ’ आनन्दाश्रु निपात-

गा०—दूसरेका छोटसा भी गुण सत्पुरुषको पाकर अतिमहान् हो जाता है । जैसे तेलकी
बूँद पानीमें फेलकर महान् हो जाती है । तब वह सत्पुरुष दूसरेके दोषको कैसे कह सकता
है ॥३७५॥

गा०—यह समस्त उपदेश का सार है । ऐसा यत्न करो जिससे सज्जनोमें तुम्हारे गुणोंसे
उत्पन्न हुई कीर्ति सर्वत्र फैले ॥३७६॥

सयमो जनोकी वह कीर्ति क्या है, यह बतलाते है—

गा०—यह साधु अव्यभिचिंत समाधिके धारी है, बहुश्रुत है, दूसरोको कष्ट नहीं देते, और
चारित्रगुणमें अच्छी तरह स्थित हैं । पुण्यशालीका यह यश सर्वत्र फैलता है ॥३७७॥

गा०—इम प्रकार गुरुका उपदेश सुनकर सध ‘हमें स्वीकार है’ ऐसा कहकर आपके ये
वचन हमारे लिये अत्यन्त मंगल कारक है ऐसा कहता है । तथा गुरुके गुणोंमें मन लगाकर

याति ॥३७८॥

भगवं अणुगमो मे जं तु सदेहोव्वा पालिदा अम्हे ।

सारणवारणपडिचोदणाओ धण्णा हु पार्वेति ॥३७९॥

‘भगवं अणुगमो मे’ भगवन्ननुग्रहोऽस्माकं । ‘जं तु सदेहोव्वा पालिदा अम्हे’ यस्त्वशरीरमिव पालिता वयम् । ‘सारणवारणपडिचोदणाओ’ एव कुरुत, ‘मैव कृषा इति शिक्षा । ‘धण्णा हु पार्वेति’ धन्याः प्राप्नुवन्ति ॥३७९॥

अम्हे वि खमावेमो जं अण्णाणा पमादरागेहिं ।

पडिलोमिदा य आणा हिदोवदेसं करंताणं ॥३८०॥

‘अम्हे वि खमावेमो’ वयमपि क्षमा ग्राह्यामः । ‘अण्णाणा’ अज्ञानात् । ‘पमादरागेहिं’ प्रमादाद्रागाच्च । ‘जं पडिलोमिदा अम्हे’ भवता प्रतिकूलवृत्तयो यद्वयं जाता । ‘आणाहिदोवदेसं करंताणं’ आज्ञा हितोपदेश कुर्वताम् ॥३८०॥

सहिदय सकण्णयाओ कदा सच्चव्खु य लद्धसिद्धिपहा ।

तुज्झ वियोगेण पुणो णट्ठदिसाओ भविस्सामो ॥३८१॥

‘सहिदय सकण्णयाओ’ सहृदया सकर्णकाश्च जाता । ‘कदा सच्चव्खु य’ कृताः सलोचनाः । ‘लद्धसिद्धिपहा’ लब्धसिद्धिमार्गा । ‘तुज्झ वियोगेण पुणो’ भवद्भूषो वियोगेन पुनः । ‘णट्ठदिसाओ’ नष्टदिवकाः । ‘भविस्सामो’ भविष्यामः ॥३८१॥

सव्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि ।

पवसते य मरंते देसा किर सुणण्या होति ॥३८२॥

‘सव्वजयजीवहिदए’ सर्वस्मिञ्जगति ये जीवाः तेषां हिते । ‘थेरे’ ज्ञानतपोवृद्धे । ‘सव्वजग जीव-

आनन्दके आसू गिराता है ॥३७८॥

गा०—भगवन् ! आपका हमपर बड़ा अनुग्रह है । आपने अपने शरीरकी तरह हमारा पालन किया है । तथा ‘यह करो’ और ‘यह मत करो’ इत्यादि शिक्षा दी है । भाग्यशाली ही ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं ॥३७९॥

गा०—आपकी आज्ञा और हितका उपदेश करनेपर हमने जो अज्ञान प्रमाद और रागवश उसके प्रतिकूल आचरण किया, उसके लिये हम भी आपसे क्षमा माँगते हैं ॥३८०॥

गा०—आपने हमें हृदय युक्त अर्थात् विचारशील बनाया । हमें सकर्ण बनाया अर्थात् आपके उपदेश सुनकर कानोंका फल प्राप्त किया । आपने हमें आँखें प्रदान की अर्थात् हमें शास्त्र स्वाध्यायमें लगाया । तथा आपके प्रसादसे हमने मोक्षका मार्ग प्राप्त किया । अब आपके वियोगसे हम दिशाहीन हो जायेंगे । हमें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं रहेगा ॥३८१॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोंका हित करने वाले, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा समस्त जगत्

‘नाचन्मि’ सर्वजगतो जीवाना नाये । ‘पवसन्ते य मरन्ते’ प्रवास मृति वा प्रतिपद्यमाने । ‘देसा किर सुख्यवा ह्येति’ देसाः किल सुख्या भवन्ति ॥३८२॥

सव्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि ।

पवसन्ते य मरन्ते होदि हु देसोंघयारोव्व ॥३८३॥

सीलड्ढगुणड्ढेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं ।

पवसन्ते य मरन्ते देसा ओखंडिया ह्येति ॥३८४॥

‘सीलड्ढगुणड्ढेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं’ शीलाड्ढर्पबहुभूतं अपरोपतापिभि । ‘पवसन्ते य मरन्ते’ मृति प्रवास वा प्रतिपद्यमाने । ‘देसा ओखंडिया ह्येति’ जनपदा अवलङ्गिता भवन्ति । गतायोत्तरा गाथा ॥३८४॥

सव्वस्स दायगाणं समसुहदुक्खाण णिप्पकपाणं ।

दुक्खं खु विसड्ढिदुं जे चिरप्पवासो वरगुरूणं ॥३८५॥

‘सव्वस्स दायगाणं’ ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोदानोद्यताना । ‘समसुहदुक्खाणं’ सुखदुःखयो समानाना । ‘णिप्पकपाणं’ परीयहेम्यो निरुचलाना । ‘वरगुरूणं’ महता गुरूणा । ‘चिरप्पवासो’ चिरकालप्रवासो वियोगः । ‘दुक्खं खु विसड्ढिदुं जे’ सोढुमतीव दुष्कर ॥३८५॥

एवं परिसमाप्य अनुशासनाधिकारं परगणचर्यां निरूपयति—

एवं आउच्छित्ता सगणं अब्भुज्जदं पविहरन्तो ।

आराधणाणिमित्त परगणगमणे मइं कुणदि ॥३८६॥

‘एवं आउच्छित्ता’ आपृच्छय । ‘सगणं’ स्वगण । ‘अब्भुज्जदं पविहरन्तो’ प्रकर्षेण रत्नत्रये प्रवर्तमान । ‘आराधणाणिमित्तं’ आराधनानिमित्त । ‘परगणगमणे मइं कुणदि’ परगणगमने मति करोति ॥३८६॥

के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जानेपर अथवा मरणको प्राप्त होनेपर देश भ्रम्य हो जाते हैं ॥३८२॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोंके हितकारी, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा सब जगत्के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जाने या मरणको प्राप्त होनेपर देशमे अन्धकार—सा छा जाता है ॥३८३॥

गा०—शीलसे सम्पन्न और गुणोंसे समृद्ध, बहुभुत तथा दूसरोंको सतापन देने वाले महर्षियोंके प्रवासमें जानेपर या मरणको प्राप्त होनेपर सब देश उजाड सा प्रतीत होते हैं ॥३८४॥

गा०—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपका दान करनेमें तत्पर रहते हैं, सुख और दुःख में समभाव रखते हैं तथा परीयहोंसे विचलित नहीं होते उन महान् गुरुओंके वियोगका दुःख सहना अति कठिन है ॥३८५॥

इस प्रकार अनुशासन अधिकार को समाप्त करके परगणचर्याका कथन करते हैं—

गा०—इस प्रकार अपने गण से पूछकर रत्नत्रयमे उत्कृष्ट रूपसे प्रवृत्ति करनेमें तत्पर आचार्य आराधना करनेके लिये दूसरे गणमे जानेका विचार स्थिर करते हैं ॥३८६॥

किमर्थं परगणप्रवेशं करोति इत्याशङ्काया स्वगणावस्थाने दोषमाचष्टे—

सगणे आणाकोवो फरुसं कलहपरिदावणादी य ।

जिभयसिणेहकालुणियझाणविग्घो य असमाधी ॥३८७॥

‘सगणे आणाकोवो’ आत्मीये गणे आज्ञाकोपः । ‘फरुसं कलहपरिदावणादी य’ पश्यवचन कलहो, दुःस्वादीनि च । ‘जिभयसिणेहकालुणियझाणविग्घो य’ निर्भयता, स्नेहः कारुण्यं, ध्यानविघ्नः । ‘असमाधी’ असमाधिश्च ॥३८७॥

उड्डाहकरा येरा कालहिया खुड्डया खरा सेहा ।

आणाकोवं गणिणो करेज्ज तो होज्ज असमाही ॥३८८॥

‘उड्डाहकरा येरा’ अयं सपादका स्थविरा । ‘कालहिया’ कलहकरा । ‘खुड्डया’ झल्लका । ‘खरा सेहा’ पल्या अमार्गज्ञा । ‘आणाकोवं गणिणो करेज्ज’ आज्ञाकोप सूरः कुर्युः । ‘तो होज्ज असमाही’ तस्मा-
दाज्ञाकोपाद्भवेदसमाधिः ॥३८८॥

स्वगणे स्थविरादिकृतमसमाधिकरमाज्ञाकोपं दर्शयति—

परगणवासी य पुणो अवावारो गणी हवदि तेसु ।

णत्थि य असमाहाणं आणाकोवम्मि वि कदम्मि ॥३८९॥

परगणेऽप्यमी सन्त्येव स्थविरादयस्तत्राप्यसमाधानं स्यादेवास्तेति शङ्का निरस्यति । ‘परगणवासी य’ यः परगणे वसति गणी सो । ‘अवावारो’ ज्यापार तेषु शिक्षाव्यापाररहितः । तेन आज्ञाकोपो न विद्यते

किसलिये दूसरे गणमे जाते है ? ऐसी आशका होने पर अपने गणमे रहनेके दोष कहते हैं—

शा०—अपने गणमे रहनेपर आज्ञाकोप, कठोर वचन, कलह, दुख आदि, निर्भयता, स्नेह, करुणा, ध्यानमे विघ्न और असमाधि ये नौ दोष होते हैं ।

विशेषार्थ—अपने सघमे रहने पर किसी को आज्ञा दे और वह न माने तो परिणामोंमे क्रोधभाव हो जाय । जो कोई गलती करे तो उसे अपना जान कठोर वचन बोला जाय । किसीको हितकी प्रेरणा करे और वह न माने तो कलह पैदा हो जाय । किसीको दोष करते देखकर मनमे सताप पैदा हो सकता है । रोगवश अपने ही परिणाम बिगड जायें तो किसीका भय न होनेसे अयोग्य आचरण भी कर सकता है । मरते समय परिचित साधुओंमे स्नेह भाव आ सकता है । या किसी को दुःखी देखकर करुणा भाव हो सकता है । ध्यानमे बाधा पड सकती है और समाधि नहीं बन सकती । ये दोष अपने गणमे रहकर समाधि करनेमे हैं ॥३८७॥

शा०—तथा अपने गणमे ही रहे तो किसी भी बातको लेकर बृद्ध मुनि अपयश कर सकते हैं । किसीको शिक्षा देनेपर क्षुद्र भ्रजानी कलह करते हैं । मार्गको नहीं जानने वाले और कठोर स्वभाववाले मुनि आचार्यकी आज्ञा न माने तो आचार्यको कोप उत्पन्न होनेसे समाधि बिगड जाती है ॥३८८॥

शा०—दूसरे गणमें भी ये बृद्ध मुनि आदि होते ही है, अतः वहाँ भी उनकी असमाधि हो सकती है, इस शंका को दूर करते हैं—जो आचार्य अपना गण त्यागकर दूसरे गणमे रहता है उसे

आज्ञाभङ्गो नास्तीत्यर्थः । 'परिचय असमाधाने' नास्ति च असमाधिः । 'आज्ञा कोबन्धि वि कबन्धि' आज्ञा-भङ्गे कृतेऽपि ममानुपकारिणो वचनमिमे किमर्थं कुर्वन्ति इति चेत् प्रणिधानात् ॥३८९॥

आज्ञाकोपदोषं अभिधाय द्वितीयं व्याचष्टे—

खुड्डे थेरे सेहे असंबुडे दट्टण कुणह वा परुसं ।

ममिकारेण भणेज्जो भणिज्ज वा तेहि परुसेण ॥३९०॥

'खुड्डे थेरे सेहे' क्षुल्लकान्स्थविरानमार्गज्ञाश्च । 'असंबुडे' असंबृतान् असयतान् । 'दट्टण' दण्डनम् । 'कुणवि वा परुसं' करोति वा पश्य । 'ममिकारेण भणेज्जो' ममत्वेन वदेद्वा पश्य । 'भणिज्ज वा तेहि परुसेण' भण्येत वा गणी तं पश्य वच ॥३९०॥

कलहं पूर्वार्द्धेन व्याचष्टे—

पडिचोदणासहणादाए होज्ज गणिणो वि तेहि सह कलहो ।

परिदावणादिदोसा य होज्ज गणिणो व तेसि वा ॥३९१॥

'पडिचोदणासहणादाए' गुरुशिक्षासहनेन । 'होज्ज कलहो तेहि गणिणो वि' भवेत्कलहः तं क्षुल्लकादिभिः सह गणिनः । 'परिदावणादिदोसा होज्ज' दुःखादिदोषा भवेयुः । 'गणिणो व तेसि च' गणिनस्तेषां क्षुल्लकादीनां वा कलहः ॥३९१॥

कलहपरिदावणादीय इत्येतत्सूत्रपद प्रकारान्तरेणापि व्याचष्टे—

कलहपरिदावणादी दोसे व अमाउले करतेसु ।

गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी ॥३९२॥

'कलहपरिदावणादी दोसे व' कलहः परितापादिदोषः वा । 'अमाकुले करतेसु' गणनं सह कुर्वन्तु क्षुल्लकादिषु । 'गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी' गणिनो भवेन्ममतादोषेण असमाधिः ॥३९२॥

वहाँ शिक्षा आदि देनेका काम नहीं रहता । इससे वहाँ आज्ञा भगका प्रश्न नहीं रहता । आज्ञा भग होने पर भी वह मनमें विचारता है कि मैंने इनका कोई उपकार नो किया नहीं, तब ये मेरी आज्ञाका पालन क्यों करेंगे ? अतः आज्ञा भग होने पर भी असमाधि नहीं होती ॥३८९॥

आज्ञाकोप दोषको कहकर दूसरे दोषको कहते हैं—

गा०—गुणोसे हीन क्षुद्र मुनियो, तपमें वृद्ध स्थविरो और रत्नत्रय रूप मार्गको न जानने वालोको असयमरूप प्रवृत्ति करते हुए देखकर 'ये हमारे शिष्य हैं, मयके हैं' इस प्रकारके ममत्व भावसे उनके प्रति कठोर वचन कहा जाये अथवा वे क्षुद्र आदि उन्हें कठोर वचन कहें, यह दूसरा दोष है ॥३९०॥

पूर्वार्द्धसे कलह दोष कहते हैं—

गा०—गुरुको शिक्षाको सहन न करनेसे आचार्यको भी उन क्षुद्र आदिके साथ कलह हो सकती है । और उससे आचार्यको अथवा उन क्षुद्र आदि मुनियोको दुःख आदि दोष होते हैं ॥३९१॥

'कलहपरिदावणादीय' इस गाथाका प्रकारान्तरसे कथन करते हैं—

गा०—वे क्षुद्र आदि गणमें कलह परिताप आदि दोष करें तो उसे देखकर ममत्व भावसे आचार्यको असमाधि हो सकती है ॥३९२॥

परितावणादि इत्येतत्सप्तपद अन्यथा व्याचष्टे—

रोगादंकादीहि य सगणे परिदावणादिपचेसु ।

गणिगो हवेज्ज दुक्खं असमाही वा सिणेहो वा ॥३९३॥

‘रोगातंकादीहि य’ अल्पैर्महद्भिर्व्याध्यादिभि । ‘परितावणादिपचेसु’ परितापनादिप्राप्तेषु । ‘सगणे’ आत्मोपश्लिष्यवर्गे । ‘गणिगो हवेज्ज दुःखां’ आचार्यस्य भवेद्दुःख । ‘असमाही वा सिणेहो वा’ असमाधिर्वा स्नेहो वा ॥३९३॥

तण्हादिएसु सहणिज्जेसु वि सगणम्मि निब्भओ संतो ।

जाएज्ज व सेएज्ज व अकप्पिदं किं पि बीसत्थो ॥३९४॥

‘तण्हादिएसु सहणिज्जेसु वि’ पिपासादिकेषु परीषहेषु सहनोपेक्षेवपि । ‘सगणम्मि निब्भओ संतो’ स्वगणे निर्भय सन् । ‘जाएज्ज व सेएज्ज व’ याचते वा सेवते वा । ‘अकप्पिदं’ अयोग्यं किञ्चित्प्रत्याख्यातम-
ग्न पान वा । ‘बीसत्थो’ विश्वस्त भयलज्जाविरहितः ॥३९४॥

सिणेह इत्यस्य व्याख्या—

उद्धे सअकवडिडय बाले अज्जाउ तह अणाहाओ ।

पासंतस्स सिणेहो हवेज्ज अचंतियविओगे ॥३९५॥

उद्धे सअकवडिडय इत्यादिका वृद्धान्यतीन्स्वाकर्षितबालान् यतीस्तथा आर्यिका, अनाथा. पश्यतः स्नेहो भवेदात्यन्तिके वियोगे ॥३९५॥

कोलुगिण इत्येतद्व्याचष्टे—

खुड्डा य खुडिडयाओ अज्जाओ वि य करेज्ज कोलुणियं ।

तो होज्ज ज्झाणविग्घो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९६॥

‘परितावणादि’ इस गाथा पदको दूसरे प्रकारसे कहते हैं—

गा०—अपने शिष्य वर्गके छोटी बड़ी व्याधियोंसे पीड़ित होने पर आचार्यको दुःख हो सकता है । अथवा स्नेह पैदा हो सकता है और उससे समाधिकी हानि हो सकती है ॥३९३॥

गा०—अपने गणमें रहकर समाधि करने पर व्यास आदि की परीषह सहने योग्य होने पर भी निर्भय होकर और भय तथा लज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर सकता । जो त्याग दिया है खानपान, उसको भी माँग सकता है या उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भय नहीं है सब उसीके शिष्यगण हैं ॥३९४॥

स्नेह का कथन करते हैं—

गा०—बुद्ध यतियोंको, जिन्हें बचपनसे अपनी गोदमें बैठाकर पाला है उन बाल यतियोंको, आर्यिकाओको अनाथ होते देखकर मरते समय सर्वदाके लिए वियोग होने पर स्नेह पैदा हो सकता है ॥३९५॥

‘कोलुगिण’ पदका व्याख्या न करते हैं—

‘कुब्ज वा य कुब्जिवाभो’ क्षुल्लका, क्षुल्लिक्यः आर्या कुर्युरारटन । ततो ध्यानविघ्नोऽसमाधिर्वा गण-
धरस्य भवतीति ॥३९६॥

कारण्य विवृणोति—

भक्ते वा पाणे वा सुस्वसाए व सिस्सद्वग्गम्मि ।

कुब्बंतम्मि पमादं असमाधी होज्ज गणवदिणो ॥३९७॥

‘भक्ते वा पाणे वा’ भक्ते पाने वा क्षुभ्रुषाया वा प्रमाद शिष्यवर्गे कुर्वन्ति गणपतेरसमाधिर्भ-
वति ॥३९७॥

एदे दोसा गणिणो विसेसदो होति सगणवासिस्स ।

भिक्खुस्स वि तारिसयस्स होति पाएण ते दोसा ॥३९८॥

‘एदे दोसा गणिणो विसेसदो होति’ एते दोषा विशेषतो भवन्ति स्वगणे वसतः । ‘भिक्खुस्स वि तारिस-
यस्स’ भिक्षोरपि तादृशस्त उपाध्यायस्य, प्रवर्तकस्य वा भवन्ति प्रायेण ते दोषा ॥३९८॥

एदे सव्वे दोसा ण होति परगणनिवासिणो गणिणो ।

तम्हा सगणं पयहिय वच्चदि सो परगणं समाधीए ॥३९९॥

एदे सव्वे दोसा ण होति’ एते सर्वे दोषा न भवन्ति । ‘परगणनिवासिणो गणिणो’ परगणनिवासिनो
गणधरस्य । तस्मात्स्वगण परित्यज्य व्रजति परगण समाधये ॥३९९॥

सन्ते सगणे अम्हं रोचेद्दणागदो गणमिमोत्ति ।

सव्वादरसत्तीए भत्तीए वट्ठइ गणो से ॥४००॥

‘सन्ते सगणे’ सत्यपि स्वगणे अस्मद्गणे जातरुचिरागतो गणमिममिति सर्वादरेण भक्त्या च गणो
वर्तते ॥४००॥

गा०—क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएँ अर्थात् बालमुनि और आर्यिका भी गुरुका वियोग होते देख
रो पड़ते हैं तो आचार्यके ध्यानमे विघ्न और असमाधि होनी है ॥३९६॥

गा०—खानपान और सेवा टहलमे गिण्यवर्गके प्रमाद करने पर आचार्यकी असमाधि हो
सकती है । अर्थात् आचार्यको यह विकल्प पैदा हो सकता है कि हमने इनका उपकार किया
और यह हमारी सेवा भी नहीं करते । इससे ध्यानमे विघात होनेसे समाधि बिगड़ सकती
है ॥३९७॥

गा०—ये दोष विशेष रूपसे अपने गणमे रहकर समाधि करनेवाले आचार्यके होते हैं ।
अन्य भी जो भिक्षु उपाध्याय या प्रवर्तक अपने गणमे रहकर समाधि मरण करते हैं उनके भी
प्रायः ये दोष होते हैं ॥३९८॥

गा०—ये सब दोष दूसरे गणमे निवास करनेवाले आचार्यके नहीं होते । इसीलिए वह
अपना गण छोड़ परगणमे समाधिके लिए जाता है ॥३९९॥

गा०—अपने गणके होते हुए यह हमारे गणमे रुचि रखकर यहाँ आया है ऐसा मानकर
दूसरा गण पूर्ण आदरके साथ शक्ति और भक्तिसे उसकी सेवामे लगता है ॥४००॥

गीदत्थो चरणत्थो पच्छेदूणागदस्स खवयस्स ।

सव्वादरेण जु णिज्जवगो होदि आयरिओ ॥४०१॥

‘गीदत्थो चरणत्थो’ गृहीतार्थः ज्ञानी चरणस्थः । ‘पच्छेदूणागदस्स’ प्रार्थयित्वागतस्य । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘सव्वादरेण जुत्तो’ सर्वावरेण युक्तः ‘णिज्जवगो होद्द आयरिओ’ निर्यापको भवत्याचार्य ॥४०१॥

संविग्गवज्जभीरुस्स पादमूलम्मि तस्स बिहरंतो ।

जिणवयणसव्वसारस्स होदि आराधओ तादी ॥४०२॥

‘संविग्गवज्जभीरुस्स’ ससारभीरो, पापकर्मभीरोश्च तस्य गुरो पादमूले वर्तमानो जिनवचनसर्व-सारस्य भवत्याराधकः । ‘तादि’ यति । ‘संते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जभीरु’ इत्येतत्सूत्रत्रयेण पर-गणे चर्याया गुणो व्याख्यातः । परगणचर्या ॥४०२॥

मार्गणानिरूपणार्थमुत्तरप्रबन्ध —

‘पंचच्छसत्तसदाणि जोयणाणं तदो य अहियाणि ।

णिज्जावयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०३॥

पञ्चच्छसत्तसदाणि पञ्चषट्सप्तयोजनगतानि ततोऽभ्यधिकानि वा गत्वा अन्वेषते निर्यापकः । शास्त्रेण-अनुज्ञात समाधिकामो यति ॥४०३॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथा—

एकं व दो व तिण्णि य वारसवरिसाणि वा अपरिदंतो ।

‘णिज्जवयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०४॥

गा०—उस प्रार्थना पूर्वक आये हुए क्षपकका निर्यापक आचार्य ज्ञानी, चारित्र्य निष्ठ तथा उस क्षपकके प्रति पूर्ण आदर भावसे युक्त होता है ॥४०१॥

गा०—संसार और पापकर्मसे डरने वाले उस निर्यापक आचार्यके चरणोंमें विहार करता हुआ वह क्षपक यति समस्त जिनागमके सार रूप आराधनाका आराधक होता है ॥४०२॥

‘संते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जभीरु’ इन तीन गाथा सूत्रोंके द्वारा परगणमे चर्या करनेका गुण कहा है । इस प्रकार परगणमे चर्या करनेका गुण कहा है ॥४०२॥

आगे मार्गणाका कथन करते हैं—

गा०—समाधिका इच्छुक यति पाँच सौ, छह सौ, सात सौ योजन अथवा उससे अधिक जाकर शास्त्रसम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०३॥

गा०—समाधिका इच्छुक यति एक अथवा दो अथवा तीन आदि बारह वर्ष पर्यन्त खेद-खिन्न न होता हुआ जिनागम सम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०४॥

१ पंचच्छ सत्त जोयण सदाणि ततोऽहियाणि वा गतुं । णिज्जावयमण्णे सदि समाधिकामो अणुण्णा-
द-आ० मु० । २ जिणवयणम-आ० मु० ।

निर्यापकान्वेषणार्थं गच्छतः क्रममुदाहरति—

गच्छेज्ज एगरादियपडिमा अज्झयणपुच्छणाकुसलो ।

स्थंडिल्लो संभोगिय अप्पडिबद्धो य सव्वत्थ ॥४०५॥

‘गच्छेज्ज एगरादियपडिमा अज्झयणपुच्छणाकुसलो’ गच्छेदेकरात्रिभवावग्रहे अध्ययने परप्रश्ने च कुशलः । एकरात्रिभवा भिक्षुप्रतिमा निरूप्यते । उपवासत्रय कृत्वा चतुर्थ्या रात्रौ ग्रामनगरादेर्बहिर्देशे स्मशाने वा प्राङ्मुख, उदङ्मुखश्चैत्याभिमुखो वा भूत्वा चतुरङ्गुलमात्रपदान्तरो नासिकाग्रनिहितदृष्टिस्त्यक्तकायस्तिष्ठेत् । सुप्तु प्रणिहितचित्तं चतुर्विधोपसर्गसहं न चलेन्न पतेत् यावत्सूर्य उदेति । स्वाध्याय कृत्वा गण्यतिद्वयं गत्वा गोचरक्षेत्रवसतिं गत्वा तिष्ठति । यत्र विप्रकृष्टो मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्षपौरुष्या वा मगल कृत्वा याति एव स्वाध्यायकुशलता । प्रश्नकुशलतोच्यते—वैत्यसयतानायिका श्रावकाश्च, बालमध्यमबृद्धाश्च पृष्ट्वा कृतगर्वे-षणो याति इति प्रश्नकुशल । यत्र भिक्षा कृता तत्र स्थण्डिलान्वेषणं कुर्यात् । कायशोधनार्थं संभोगयोग्य, यति, सघाटकत्वेन गृह्णीयात् । स्वयं वा तस्य सघाटको भवेत् । एवं स्थण्डिलान्वेषणं संभोगयोग्ययतिना सहवृत्तौ च यो यत्नपरं स्थंडिलसंभोगी य इत्युच्यते । अतरालग्रामनगरादिसन्निवेशस्थयतिगृहिसत्कारमन्मान-प्रापूर्णाकभक्तादौ सर्वत्र अप्रतिबद्धत्वात् ‘अप्पडिबद्धो य सव्वत्थ’ इत्युच्यते ॥४०५॥

निर्यापकको खोजनेके लिए जाते हुए क्षपकका क्रम कहते हैं—

गा०—एक रात्रि प्रतिमामे, अध्ययन मे और दूसरेसे प्रश्न करनेमे कुशल वह क्षपक स्थंडिलसंभोगी और सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है ॥४०५॥

टी०—एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाको कहते हैं । तीन उपवास करके चतुर्थ रात्रिमे ग्राम-नगर आदिके बाहर वनमें अथवा स्मशानमे पूरव अथवा उत्तर अथवा जिनप्रतिमाकी ओर मुख करके, दोनों पैरोंके मध्यमे चार अंगुलका अन्तर रखकर, अपनी दृष्टि नाकके अग्रभाग पर रखते हुए शरीरसे ममत्व त्याग कर स्थित होवे । अपने चित्तको अच्छी तरहसे समाहित करते हुए चार प्रकारके उपसर्गको सहकर जब तक सूर्यका उदय न हो तब तक न विचलित हो, न पतित हो । फिर स्वाध्याय करके दो गम्यतिप्रमाण गमन करके भिक्षाके क्षेत्रकी वसतिमे जाकर ठहरे । जहाँ मार्ग दूर हो वहाँ सूत्रपौरुषी अथवा अर्धपौरुषीमे मंगलाचरण करके गमन करता है । अर्थात् एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाकी समाप्ति पर स्वाध्याय करके भिक्षाके लिए गमन करता है । यदि भिक्षाका स्थान दूर हो तो स्वाध्यायकी स्थापना करके केवल मंगलाचरण करके भिक्षा स्थानके लिए गमन करता है यह उसकी स्वाध्याय कुशलता है । आगे प्रश्नकुशलता कहते हैं—जिनालयमे स्थित संयमियो, आयिका और श्रावकोसे तथा बाल, प्रौढ और वृद्ध पुरुषोसे भिक्षास्थान ज्ञात करके गमन करता है यह उसकी प्रश्न कुशलता है । जहाँ भिक्षा ग्रहण की वही मलत्यागके लिए स्थंडिल भूमिकी खोज करे । जिस यतिके साथ सामाचारी की जा सकती है ऐसे यतिको सहायक रूपसे ले ले या स्वयं उसका सहायक हो जावे । इस प्रकार स्थंडिल भूमिकी खोजमें और सामा-चारीके योग्य यतिके साथ रहनेमे जो प्रयत्नशील होता है उसे स्थंडिल सम्भोगी कहते हैं । तथा वह क्षपक रास्तेमे आनेवाले ग्रामनगर आदिमे बने स्थानोंमे ठहरे हुए यति, गृहस्थ, उनके सत्कार, सम्मान और अतिथि भोजन आदिमे सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है । उनमें उसकी अनासक्ति

१. संभोगी यतिरित्यु-आ० मु० ।

आलोचनापारिणदो सम्मं संपत्तिदो गुरुसयासं ।

जदि अंतरा हु अमुहो हवेज्ज आराहओ होज्ज ॥४०६॥

‘आलोचनापारिणदो’ रत्नत्रयातिचारान्मनोवाक्यायविकल्पान्मदीयान्गुरी निवेदयिष्यामीति कुतसकल्प । सम्मं आलोचनादोषान्परित्यज्य ‘संपत्तिदो’ यातुमुद्यत । ‘गुरुसयासं’ गुरुसमीप । ‘जदि अंतरा हु’ यद्यन्तराल एव । ‘अमुहो हवेज्ज’ पतितजिह्वो भवेत् । ‘आराहओ होज्ज’ आराधको भवति ॥४०६॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिओ गुरुसयासं ।

जदि अंतरम्म कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०७॥

‘आलोचनापारिणदो’ स्वापराधकचनावहितचित्तस्य गुरुसमीपमागच्छतो यद्यन्तराल एव कालं कुर्यात् । ‘आराहओ होइ’ आराधको भवात् ॥४०७॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिदो गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ अमुहो हवेज्ज आराहओ होइ ॥४०८॥

तथा आलोचनापरिणतं गुर्वन्तिकं प्रस्थितं आराधको भवति । यथाचार्यो वक्तुमशक्तो जात ॥४०८॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिदो गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०९॥

आचार्यकालकरणेऽप्याराधको भवति इति सूचार्थ ॥४०९॥

कथं आराधकता तस्य ? न कृता आलोचना नाचरितं गुरुरूपदिष्टं प्रायश्चित्तमित्यारेकायामाचष्टे—

सल्ल उद्धारदुमणो संवेगुब्बेगतिव्वसङ्गाओ ।

जं जादि सुद्धिहेदुं सो तेणाराहओ होइ ॥४१०॥

होती है ॥४०५॥

गा०—‘मन वचन कायके विकल्प रूप रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको, आलोचनाके दोषोंको त्यागकर मे सम्यग् रूपसे गुरुसे निवेदन करूँगा’ ऐसा सकल्प करके जो गुरुके समीप जानेके लिए निकला, वह यदि मार्गमें ही अपनी बोलनेकी शक्ति खो बैठे तो भी वह आराधक होता है ॥४०६॥

गा०—मे गुरुके पास जाकर अपने दोषोंकी सम्यक् आलोचना करूँगा, यह सकल्प करके जो गुरुके पास जानेके लिए निकला है वह यदि मार्गमें ही मर जाय तो भी आराधक है ॥४०७॥

गा०—आलोचना करनेका संकल्प करके जो गुरुके पास जाने के लिए चला है। यदि आचार्य बोलनेमें असमर्थ हो तो भी वह आराधक है ॥४०८॥

गा०—जो गुरुके सन्मुख अपना अपराध निवेदन करनेके लिए गुरुके पास जानेके लिए निकला है, यदि आचार्य मर जाये तो भी वह आराधक है ॥४०९॥

जिसने गुरुके सन्मुख अपने अपराधको आलोचना नहीं की और न गुरुके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त ही किया वह कैसे आराधक होता है ? इस शंकाका समाधान करते हैं—

गा०-टी०—किये गये अपराधकी आलोचना न करने पर मायाश्लय होता है। और माया-

सर्वं उद्धरिष्यन्ती कृतापराधाआलोचनाया मायाशक्त्यै भवति । सति मायाशक्त्यै न रत्नत्रयशुद्धि-
रिति मत्वा शक्त्यमुद्धर्तुमनाः । 'संवेगबुद्धेतिव्यसद्वाओ' संसारभीरुता संवेगः, शरीरस्याशुचितामसारता,
दुःखदायुता चावलोक्य, तथेन्द्रियसुखानामनुत्पत्तिकारिता, तृष्णाभिवृद्धिनिमित्ता च तत्रोद्वेगः । तो संवेगोद्वेगौ,
तीव्रा मरणकाले रत्नत्रयाराधना श्रद्धा च यस्य विद्यते स उच्यते संवेगबुद्धेतिव्यसद्वाओ इति । अथवा
संवेगोद्वेगशाम्यां प्रवर्तिता तीव्रा श्रद्धा यस्य रत्नत्रयाराधनाया स एव भण्यते । 'जं जादि शुद्धिहेतु' यस्मा-
च्छुद्धिनिमित्तं याति 'सो तेण आराहओ होवि' स तेन आराधको भवति ॥४१०॥

निर्यापकसूर्यन्वेषणार्थं मच्छतो गुणमाचष्टे—

आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसोधिणिज्झम्मा ।

अज्जवमह्वलाषवतुट्ठीपन्हादणं च गुणा ॥४११॥

'आयारजीदकप्पगुणदीवणा' आचारस्य जीदसंज्ञितस्य कल्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि शास्त्राणि
निरतिचाररत्नत्रयतामेव दर्शयन्ति । तदर्थमेवान्वेषक प्रयतते । 'अत्तसोधि' आत्मन शुद्धि । 'णिज्झंसा' सकलेशा-
भावः । न हि सकलेशवानित्यं दूर प्रयत्नमीहते । स्वदोषप्रकटनाभ्यामा त्यागता भवत्येव, तत एव माननिरासो
मार्दवं । शरीरपरित्यागाहितबुद्धितया लाघव । कृतार्थोऽस्मीति तुष्टिर्भवति । प्रस्थितस्य प्रह्लादन हृदयसुख
च स्वपरोपकाराभ्या गमित काल, इन उत्तर मदीय एव कार्यं प्रधाने उद्युक्तो भविष्यामि इति
चिन्तया ॥४११॥

इत्थं गुर्वन्वेषणार्थमायातं दृष्ट्वा तद्गणवासिना सामाचारकर्म व्याहरति—

आएसं एज्जंतं अब्भुट्ठितं सहसा हु ददट्ठण ।

आणासंगहवच्छल्लदाए चरणे य णादुं जे ॥४१२॥

शल्यके होने पर रत्नत्रयमें शुद्धि नहीं होती । ऐसा मानकर जो शल्यको निकालनेका भाव रखता
है । तथा संसारसे भयभीत होनेको संवेग कहते हैं । और शरीरकी अशुचिता, असारता और
दुःखदायकताको देखकर तथा इन्द्रियजन्य सुखोंको अनुत्पत्ति करनेवाले तथा तृष्णाको बढ़ानेवाले
जानकर उनमें विरक्ति होना उद्वेग है । जिसके संवेग और उद्वेग होते हैं तथा मरणकालमें
रत्नत्रयकी तीव्र आराधना और श्रद्धा होती है उसे 'संवेग-उद्वेग-तीव्र श्रद्धावाला' कहते हैं । अथवा
संवेग और उद्वेग द्वारा जिसकी रत्नत्रयकी आराधनामें तीव्र श्रद्धा होती है वह संवेग उद्वेग
तीव्र श्रद्धावाला होता है । ऐसा वह क्षपक शुद्धिके लिए गुरुके पास जाता है इससे वह आराधक
होता है ॥४१०॥

गा०—टी०—निर्यापक आचार्यको खोजमें जाते हुए क्षपकके गुण कहते हैं—आचार और
जीतकल्प (आचार विशेषका प्रतिपादक ग्रन्थ) के गुणोंका प्रकाशन होता है । ये शास्त्र निरति-
चार रत्नत्रयको ही बतलाते हैं । उसीके लिए क्षपक निर्यापककी खोज करता है । आत्माकी शुद्धि
होती है । सकलेशका अभाव होता है क्योंकि जो सकलेश परिणाम वाला होता है वह इस प्रकार
दूर गमन नहीं करता । तथा गुरुके पास जाकर अपने दोषोंको प्रकट करनेसे मायाचारका त्याग
होता ही है । इसीसे मानका निरास मार्दवं भी होता है । शरीरको त्यागनेका भाव होनेसे लाघव
होता है । मे कृतार्थ हूँ इस प्रकार सन्तोष होता है । 'मेने अपने और परके उपकारमें समय
बिताया । अब आगे अपने ही कार्यमें प्रधान रूपसे उद्यत रहूँगा' ऐसे विचारसे हृदयमें सुख होता
है । इस प्रकार गुरुके पास जानेके गुण है ॥४११॥

‘आप्तं’ प्रापूर्णकं । ‘एण्जन्तं’ आयान्त । ‘बद्धून्’ दृष्ट्वा । ‘सहसा अन्भूदिति’ शीघ्रमभ्युत्थानं कुर्वन्ति यतयः । ‘आणासंगहवच्छलबाए’ अन्भूदृष्टेयो सयथो सुसत्त्वविसारवो उवासेण्ज’ इति जिनाज्ञासपादनार्थं आगच्छन्तं संग्रहीतुं । वत्सलतया च तस्मिन् ‘चरणे य णामेदु’ चरित्रं समाचारक्रम तवीय ज्ञातुं च अभ्युत्थानं कुर्वन्ति । क्वचित्पाठः “चरणे य णामेदु” इति च ‘चर’णावगमनार्थं इति तत्रा’ग्राह्यम् ॥४१२॥

आगतुगवच्छलवा पडिलेहाहिं तु अण्णमण्णेहिं ।

अण्णोण्णचरणकरणं जाणणहेद् परिक्खन्ति ॥४१३॥

‘आगतुगवच्छलवा’ आगन्तुको वास्तव्यावच । ‘पडिलेहाहिं तु’ दृष्ट्वा । ‘अण्णमण्णेहिं’ अभ्युत्थानं । ‘अण्णोण्णचरणचरणं’ अभ्युत्थानस्य चरणं चरणं वा । ‘परिक्खन्ति’ परीक्षन्ते । किमर्थं । ‘जाणणहेद्’ ज्ञातुं । समितयो गुप्तयश्चरणशब्देनोच्यन्ते करणमित्यावश्यकानि गृहीतानि । आचार्याणामुपदेशमेवात्सामाचारोज्ञेक-प्रकारो दुरवगमं त ज्ञातुं सहावस्थानयोग्यो न वायमिति ज्ञातुं वा ॥४१३॥

क्व परीक्ष्यन्ते इत्यत्राह—

आवासयठाणादिसु पडिलेहणवयणगहणणिकखेवे ।

सज्झाए य विहारे भिक्खुग्गहणे परिक्खन्ति ॥४१४॥

‘आवासगठाणाविषु’ अवश्यमेव सवरनिर्जरादिभिः कर्तव्यानि सामायिकादीनि आवश्यकान्युच्यन्ते तेषां

इस प्रकार गुह्यकी खोजमें आये हुए क्षपकको देखकर उस गणके वासी साधुओंकी सामा-
चारीका क्रम कहते हैं—

गा०—अतिथिको आता हुआ देखकर यतिगण शीघ्र खड़े हो जाते हैं । जिनागमकी आज्ञा-
का पालन करनेके लिए, आने वालेको ग्रहण करनेके लिए और वात्सल्य भावके लिए तथा उसका
कैसा आचारादि है यह जाननेके लिए वे उठकर खड़े होते हैं । कहीं पर ‘चरणे य णामेदु’ पाठ है ।
उसका अर्थ होता है—अतिथिके चरणोंमें नमन करनेके लिए खड़े होते हैं । यह यहाँ ग्रहण करने
योग्य नहीं है ॥४१२॥

गा०-टी०—आने वाला मुनि और उस गणके वासी मुनि प्रतिलेखनाके द्वारा देखकर
परस्परमें एक दूसरेके चरण और करणको जाननेके लिए परीक्षा करते हैं । यहाँ चरण शब्दसे
समिति और गुप्ति कही है । और करण शब्दसे आवश्यककोका ग्रहण किया है । आचार्योंके उपदेशमें
भेद होनेसे साधुओंका समाचार अनेक प्रकारका है । इससे वह दुरवगम है । उसका जानना कठिन
है उसको जाननेके लिए वे परस्परमें परीक्षा करते हैं । अथवा यह हमारे साथ रहनेके योग्य है
अथवा नहीं, यह जाननेके लिए परीक्षा करते हैं ॥४१३॥

कैसे परीक्षा करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—आवश्यक स्थान आदिमें, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, विहार और
भिक्षाग्रहणमें परीक्षा करते हैं ॥४१४॥

टी०—संवर और निर्जराके इच्छुकोंको अवश्य ही करने योग्य सामायिक आदिको आव-

स्थान स्थिति आवश्यकपरिणतिकाल' । 'बुद्ध्यां अहंकारं बारसात्तत्त्वम् च । बहुभ्यस्तत्त्वमुद्ध'—(मूला-चार ७।१०४) मित्यादिका क्रिया आदिशब्देन गृहीता । तेषु आवश्यकस्थानादिषु । 'पहिलेहणवयणगह-वणिकखे' प्रतिलेखने चक्षुषा उपकरणेन वा, वचने, उपकरणानां ग्रहणे निक्षेपे, च 'सत्साए' स्वाध्याये, 'बिहारे' जंचविहारे, 'भिक्षुग्राहणे' भिक्षाग्रहणे च 'परिखलंति' परीक्षन्ते । किमय सामायिकादीन्यावश्यकानि करोति ? कुर्वन्नपि वा यथाकाल करोति न वा ? किं वा द्रव्यसामायिकादौ प्रवर्तते उत भावसामायिकादौ ? द्रव्यसामायिकादिकं भवति सामायिकादिक पठत, कायेन चोक्ता क्रिया कुर्वत । सावद्ययोगप्रत्याख्यानं, तीर्थ-कुटुम्बानुस्मरणं, आचार्योपाध्यायादीनां वा गुणानुस्मृतौ, स्वानिचारनिन्दाग्रहणं, प्रत्याख्येयप्रत्याख्यानं, शरीरममत्तानिरासे वा, परिणतिर्भावासामायिकादिक । तत्र प्रवृत्तौ न वेति परीक्षा । चक्षुषा पूर्वमिदं पति-लेखन योग्य न वेति किं पश्यति न वा । उपकरणेन मृदुना लघुना प्रमार्जनं किं करोति न करोति वा । अथवा त्वरित प्रमार्जयति, अवपीडयति, दूरादस्थानात् पातयति, प्रमार्जनेन विरोधिनो जीवान्मिश्रयति । आहाराभिम्वान्, आहारग्राहिणो गृहीताण्डकान्, स्वनिवासदेशस्यान्, मूर्च्छामुपगतान्प्रमार्जयति न वेति परीक्षा । वचने परीक्षा—परुष वच, परनिन्दात्मप्रशंसाप्रवृत्त, आरम्भपरिग्रहयो प्रवर्तक, मिथ्यान्वसपादक, मिथ्याज्ञान-कारि, व्यक्तीक, गृहस्थानां वचो वा वदति न वेति । यतो यदादेयं यद्वा यत्र निक्षिपति तद्भयप्रमार्जनपूर्वकं किं गृह्णाति निक्षिपति वा नेति परीक्षा । कालादिशुद्धिं कृत्वा पठति किं वा न, अथवा उभयग्रन्थ पठति,

इयं कहते हैं । उनका स्थान अर्थात् स्थिति यानो आवश्यक रूप परिणतिकाल । आदि शब्द-से 'दो बार नमस्कार, यथाजात, बारह आवर्त, चार बार सिंका नमन, मन वचन कायकी शुद्धि' इत्यादि क्रिया ग्रहण की है । चक्षु अथवा उपकरणसे प्रतिलेखना करने पर, वातालापसे उपकरणोंके ग्रहण और रखनेसे, स्वाध्यायमें, पैदल चलनेमें, और भिक्षा ग्रहणसे परीक्षा करते हैं कि यह सामायिक आदि करता है या नहीं ? करता है तो समय पर करना है या नहीं / अथवा द्रव्य सामायिक आदि करता है या भाव सामायिक आदि करता है । सामायिक आदि पाठ पढ़ते हुए और शरीरसे उक्त क्रिया करते हुए द्रव्य सामायिक आदि होते हैं । सावद्य योगका त्याग करनेपर, तीर्थकरके गुणोका स्मरण करनेपर, अथवा आचार्य उपाध्याय आदिके गुणोका स्मरण करनेपर, अपने अतिचारोकी निन्दा गर्हा करनेपर, त्यागने योग्यका त्याग करनेपर, अथवा शरीरसे ममत्वको दूर करनेपर भाव सामायिक आदि होते हैं । उसमें प्रवृत्त होता है या नहीं, यह परीक्षा है । यह प्रतिलेखन योग्य है या नहीं ? ऐसा आँखोंसे पहले देखता है या नहीं, कोमल हल्कें उप-करणसे प्रमार्जन करता है या नहीं ? अथवा क्या जल्दीमें प्रमार्जन करता है । क्या जीवांको पीडा पहुँचाता है ? क्या दूर स्थानसे उपकरणादि गिराता है ? क्या प्रमार्जनके द्वारा विरोधी जीवांको मिलाता है ? जो जीव आहारमें लगे हैं, या आहार ग्रहण कर रहे हैं, जिन्होंने मुँहमें अण्ड लिए हुए हैं, जो अपने निवास देशमें स्थित हैं, मूर्च्छाको प्राप्त है ऐसे जीवांका प्रमार्जन-रक्षण करता है या नहीं, यह परीक्षा है । वचन परीक्षा—कठोर वचन, परकी निन्दा अपनी प्रशंसा करने वाले वचन, आरम्भ और परिग्रहमें प्रवृत्ति कराने वाले वचन, मिथ्यात्वके सम्पादक वचन, मिथ्याज्ञान कराने वाले वचन, झूठे वचन अथवा गृहस्थोंके योग्य वचन बोलता है क्या ? जहाँसे जो ग्रहण करता है अथवा जहाँ जो रखता है उन दोनोंके प्रमार्जन पूर्वक ग्रहण और निक्षेप करता है या नहीं, यह परीक्षा है । कालादिकी शुद्धि पूर्वक ग्रन्थ पढ़ता है या नहीं ? अथवा किस ग्रन्थको पढ़ता

कथं वास्यार्थं व्याचष्टे । स्वनिवासदेशाद्दूरे हस्तमात्रादिपरिमाणे स्थण्डिले, निर्जन्तुके निश्छिन्ने, समे, अविरोधे मार्गजनेनानवलोक्ये किं स्वशरीरमल त्यजति उक्तातो विपरीते इति विहारे परीक्षा । भिक्षाग्रहणे परीक्षा नाम भ्रामर्या या काश्चिद्भिक्षा गृह्णाति लब्धामृत नवकोटिपरिशुद्धामिति ॥४१४॥

आगन्तुको यतिगुरुमुपाश्रित्य सविनयं संघाटकदानेन भगवन्नुप्राप्तोऽस्मीति विशापना करोति । ततो गणधरेणापि समाचारज्ञो दातव्य सघाटक इति निगदति—

आएसस्स तिरत्तं णियमा संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संधारो वि य जइ वि असंभोइओ होइ ॥४१५॥

‘आएसस्स तिरत्तं’ प्राधूर्णकस्य च तिरात्र । ‘णियमा संघाडओ दु दादव्वो’ निश्चयेन सघाटको दातव्य एव । ‘सेज्जा संधारो वि य’ वसति. संस्तरश्च दातव्य । ‘जइ वि असंभोइओ होइ’ । यद्यप्यपरीक्षित्वात्सहानाचरणो भवति । तथापि सघाटको दातव्यो भवति । युक्ताचारश्चेत्सगृह्यते ॥४१५॥

दिनत्रयोत्तरकाल किं कार्यं गुरुणेत्याशङ्क्या वदति—

तेण परं अविघाणिय ण होदि संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संधारो वि य गणिणा अवि जुत्तजोगिस्स ॥४१६॥

‘तेण गणिणा’ तेन गणिना । ‘परं’ दिनत्रयात् । ‘अविघाणिय’ अविचार्य । स्वदत्तमघाटं यतिवचन-श्रवणोत्तरकाल । तु शब्द एवकारार्थे प्रवर्तते स च दादव्वो इत्येतस्मात्परतो द्रष्टव्य । न दातव्य एव सघाटक । ‘सेज्जा संधारो वा’ वसति सस्तरो वा न दातव्य । जुत्तजोगिस्सवि युक्ताचारस्यापि न

है और कैसे उसका अर्थ करना है ? अपने निवास देशसे दूर, एक हाथ आदि प्रमाण, जन्तुरहित, छिद्ररहित, सम और जिसमें किमीका विरोध नहीं, रास्ता चलते लोग जिसे देख नहीं सकते ऐसे स्थण्डिल प्रदेशमें यह अपने शरीर मलको त्यागता है या इससे विपरीतमें त्यागता है यह बिहारकी परीक्षा है । भिक्षाग्रहणमें परीक्षाका मतलब है कि भ्रामरीमें यह जैसी तैसी भिक्षा ग्रहण करता है या नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है ॥४१४॥

आने वाला यति गुरुके पास सविनय उपास्थित होकर निवेदन करता है कि भगवान् साहाय्य प्रदान करके मुझपर अनुग्रह करे । उसके पश्चात् आचार्यको भी आचारके ज्ञाता उस आगन्तुक यतिको साहाय्य देना चाहिए । ऐसा कहते हैं—

गा०—उस आगन्तुक यतिको नियमसे तीन रात तक साहाय्य देना चाहिए । तथा रहनेको वसति और सस्तर देना चाहिए । यद्यपि अभी उसकी परीक्षा नहीं ली है इससे वह साथमें आचरण करने योग्य नहीं है फिर भी यदि उसका आचार उचित है तो उसे साहाय्य देना चाहिए ॥४१५॥

गा०—तीन दिनके पश्चात् गुरु क्या करे, यह कहते हैं—तीन दिनके पश्चात् उस आचार्यको उस यतिके वचनको सुननेके पश्चात् जो साहाय्य दिया था वह साहाय्य बिना विचारे नहीं देना चाहिए । ‘दु’ शब्दका अर्थ एवकार (ही) है और उसे ‘दादव्वो’ के आगे रखना चाहिए । अतः उसे साहाय्य नहीं ही देना चाहिए, वसति अथवा सस्तर नहीं देना चाहिए । उसका आचार उचित भी हो तो भी उसे परीक्षा किये बिना साहाय्य आदि नहीं देना चाहिए । जब युक्ताचारको

वातव्यः संघाटकाधिः परीक्षामन्तरेण किं पुनरितरस्येत्वाक्षयः ॥४१६॥

अविचार्यं तेन सहावस्थानेको दोषो येनैवं यत्नः क्रियते इत्यारेकायां दोषमाचष्टे—

उग्गमउप्पाद'णेसणासु सोधी ण विज्जदे तस्स ।

अणगारमणालोइय दोसं संभुज्जमाणस्स ॥४१७॥

‘उग्गमउप्पाद'णेसणासु उद्गमोत्पादनैषणादोषपरिहारो न विद्यते तस्य गणितः । अणगारं’ यति । ‘अणालोइय दोसं’ अनालोचितदोषं । ‘संभुज्जमाणस्स’ सगृह्यत । उद्गमादिदोषोपहतमाहार वसति, उपकरण वा सेवते य यति तेन सह संवासात् संवासानुमति कुर्वता नानुमतिस्त्यक्ता भवति इति ॥४१७॥

उच्चादो तद्विवसं विस्सामित्ता गणिम्वट्ठादि ।

उद्धरिदुमणोसल्लं विदिए तदिए व दिवसम्मि ॥४१८॥

‘उच्चादो’ श्रान्तं स्थित्वा । त दिवसं आगतदिनं । ‘विस्सामित्ता’ विश्राम्य । ‘गणिम्वट्ठादि’ आचार्यं दौकते । ‘उद्धरिदुमणोसल्लं’ उद्धृतुं मन शक्यं अतिचारं । ‘विदिए तदिए व दिवसम्मि’ द्वितीये तृतीये वा दिने । मार्गणापुरस्सर क्रिया सर्वा मार्गणेत्युपम्यस्ता ॥४१८॥

कीदृग्गुण सूरिरनेनोपाश्रित इत्यावष्टे—

आयारवं च आधारवं च ववहारवं पकुब्बीय ।

आयावायविदंसी तहेव उप्पील्लगो चेव ॥४१९॥

‘आयारवं च’ आचारवान् । ‘आधारवं च’ आधारवान् । ‘ववहारवं च’ व्यवहारवान् । ‘पकुब्बीय’ कर्ता । ‘तहेव आयावायविदंसी’ तथा आयावायदर्शनोद्यत । ‘उप्पील्लगो चेव’ अवपादक ॥४१९॥

भी नहीं देना चाहिए तब अन्यको तो बात ही क्या है, यह इसका अभिप्राय है ॥४१६॥

यहाँ कोई शङ्का करता है कि बिना बिचारे उसके साथ रहनेमें क्या दोष है जो इतनी सावधानी करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो यति अपने दोषोंकी आलोचना नहीं करता, तथा जो उद्गम आदि दोषोंसे दूषित आहार, वसति अथवा उपकरणका सेवन करता है, उसके साथ संवास करनेसे उस आचार्य-के उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंका परिहार रूप शुद्धि नहीं होगी । यदि वह आचार्य अन्य मुनियोंको उसके साथ रहनेकी अनुमति देता है तो भी उसकी अनुमोदनाका भागी होता है ॥४१७॥

गा०—मार्गके श्रमसे थका हुआ वह आगन्तुक मुनि अपने आनेके दिन तो विश्राम लेता है और दूसरे दिन मनमें शल्यकी तरह चुभने वाले दोषों को दूर करनेके लिये आचार्यके समीप जाता है । गुरुकी मार्गणा अर्थात् खोज पूर्वक की जानेवाली सब क्रियाएँ मार्गणा कही जाती हैं इसलिये यहाँ उनका मार्गणारूपसे कथन किया है ॥४१८॥

गा०—वह आगन्तुक किन गुणोंसे युक्त आचार्यका आश्रय लेता है, यह कहते हैं—आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, कर्ता, तथा रत्नत्रयके लाभ और बिनाश को दिखाने वाला और अवपीडक ॥४१९॥

अपरिस्साई णिब्बावओ य णिज्जावओ पहिदक्खी ।

णिज्जवणगुणोवेदो एरिसओ होदि आयरिओ ॥४२०॥

‘अपरिस्साई’ अपरिस्सावी । ‘णिब्बावओ’ निर्वापकः । ‘पहिदक्खी’ प्रथितकीर्ति । ‘णिज्जवण गुणोवेदो’ निर्यापनगुणसमन्वितः । ‘एरिसओ होदि आयरिओ’ ईदृग्भवत्याचार्य ॥४२०॥

आचारवत्त्वव्याख्यानायागता भाषा—

आयारं पंचविहं चरदि चरावेदि ओ णिरदिचारं ।

उवदिसदि य आयारं एसो आयारवं णाम ॥४२१॥

‘आयारं पंचविहं’ पञ्चप्रकार आचारं । ‘चरदि’ विनातिचारं चरति । परं वा निरतिचारे पञ्चविधे आचारे प्रवर्तयति । ‘उवदिसदि य आयारं’ उपदिशति च आचारं । ‘एसो आयारवं णाम’ एष आचार-वान्नाम । एतदुक्तं भवति—आचाराङ्गं स्वयं वेत्ति ग्रन्थतोऽर्थतश्च, स्वयं पञ्चविधे आचारे प्रवर्तते प्रवर्तयति च । पञ्चारवान् इति । पञ्चविधे स्वाध्याये वृत्तिज्ञानाचारः । जीवावितत्त्वब्रह्मज्ञानपरिणतिः दर्शनाचारः । हिंसादिनिवृत्तिपरिणतिश्चारित्राचारः । चतुर्विधाहारत्यजनं, न्यूनभोजनं, वृत्ते परिसंख्यानं, रसाना त्यागः, कायसन्तापनं विविक्तावास इत्येवमादिकस्तप सञ्जित आचारः । स्वशक्त्यनिगूहनं तपसि वीर्याचारः । एते पञ्चविधा आचाराः ॥४२१॥

प्रकारान्तरेण आचारवत्त्वं कथयति—

दसविहठिदिकप्पे वा हवेज्ज ओ सुट्ठिदो सयायरिओ ।

आयारवं खु एसो पवयणमादासु आउओ ॥४२२॥

‘दसविहठिदिकप्पे वा’ दशविधे स्थितिकल्पे वा । ‘हवेज्ज ओ सुट्ठिदो सया’ भवेद्यः सुस्थित सदा ।

भा०—अपरिस्सावी, निर्वापक, प्रसिद्ध कीर्तिशाली और निर्यापन गुणसे युक्त ऐसा आचार्य होता है ॥४२०॥

आगे उक्त गुणोंमेंसे आचारवत्त्व गुणका व्याख्यान करते हैं—

भा०—पाँच प्रकारके आचारका जो अतिचार लगाये बिना पालन करता है तथा दूसरों को पाँच प्रकारके आचारके निरतिचार पालनमें लगाता है, और आचारका उपदेश देता है यह आचारवान् नामक गुण है ॥४२१॥

टी०—इसका अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ रूपसे और अर्थरूपसे स्वयं आचारांगको जानता है । स्वयं पाँच प्रकारके आचारका पालन करता है और दूसरोंसे पालन कराता है इस तरह पाँच आचारवान् है । पाँच प्रकारके स्वाध्यायमें लगना ज्ञानाचार है, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानुरूप परिणत होना दर्शनाचार है । हिंसादिसे निवृत्ति रूप परिणति चारित्राचार है । चार प्रकारके आहारका त्याग, भूखसे कम भोजन करना, भिक्षाके लिये जाते समय गृह आदिका परिमाण करना, रसोंका त्याग, कायक्लेश, एकात्ममें निवास इत्यादि तप नामक आचार है, ‘तपमें अपनी शक्तिको न छिपाना वीर्याचार है । ये पाँच प्रकारके आचार हैं ॥४२१॥

दूसरे प्रकारसे आचारवत्त्वको कहते हैं—

भा०—जो आचार्य सदा दस प्रकारके स्थितिकल्पमें सम्यक् रूपसे स्थित है वह आचार-

‘आचरित्री’ आचार्य । ‘आचारवं’ ज्ञ् आचारवान् । ‘एस्ते’ एष । ‘पञ्चयणमावासु आउत्तो’ प्रवचनमातृकासु समितिषु गुणिषु च आयुक्- ॥४२२॥

अभिहितकल्पनिर्देशार्था गाथा—

आचेलक्कुद्देसियसेज्जाहरायपिंडकिरियम्मे ।

वदजेड्डपडिक्कमणे मासं पज्जोसवणकप्पो ॥४२३॥

‘आचेलक्कुद्देसिय’ चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षण, तेन सकलपरिग्रहत्याग आचेलक्कमित्युच्यते । दशविधे धर्मे त्यागो नाम धर्मः । त्यागश्च सर्वसगविरतिरचेलतापि सैव । नैनाचेलो यतिस्त्यागाख्ये धर्मे प्रवृत्तो भवति । अकिञ्चनाख्ये अपि धर्मे समुद्यतो भवति निष्परिग्रहः । परिग्रहार्थां ह्यारम्भप्रवृत्तिनिष्परिग्रह-स्यासत्प्यारम्भे कुलोऽस्ययम् । तथा सत्येऽपि धर्मे समवस्थितो भवति । पर परिग्रहनिमित्तं व्यलोकं वदति । असति बाह्ये क्षेत्रादिके अभ्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनृताभिधानस्य । ततो ब्रुवन्नेवमचेल सत्यमेव ब्रूवोति । लाघवं च अचेलस्य भवति । अदत्तविरतिरपि सपूर्णा भवति । परिग्रहाभिलाषे सति अदत्तादाने प्रवर्तते नान्यथेति । अपि च रागादिके त्यक्ते भावविशुद्धिमय ब्रह्मचर्यमपि विशुद्धतमं भवति । मगनिमित्तो हि क्रोधस्तदभावे चोत्तमा क्षमा व्यवतिष्ठते । सुरूपोऽहमाद्य इत्यादिको दर्पस्त्यक्तो भवति अचेलेनेति मार्दवं-मपि तत्र सम्निहित । ‘अजिह्वाभावस्य स्फुटमात्मीय भावमादर्शयतोऽचेलस्यार्जवता च भवति मायाया मूलस्य परिग्रहस्य त्यागान् । चलादिपरिग्रहपरित्यागपरो यस्मात् विरागभावमुपगत शब्दादिविषयेष्वसक्तो भवति ।

वान् है । वह आचार्य प्रवचनकी माता समिति और गुणियोमे तत्पर रहता है ॥४२२॥

दस कल्पोका कथन करते है—

गा०—आचेलक्क, औद्देशिकका त्याग, शय्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पयुषणा ये दस कल्प है ॥४२३॥

टी०—चेल वस्त्रको कहते है । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह के त्यागको आचेलक्क कहते है । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहसे विरति को त्याग कहते है वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है । जो निष्परिग्रह है वह अकिञ्चन नामक धर्ममें तत्पर होता है । परिग्रहके लिये ही आरम्भमें प्रवृत्ति होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके असयम कैसे हो सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्यक् रूपसे स्थित होता है । क्योंकि परिग्रहके निमित्त ही दूसरेसे झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर परिग्रह रागादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही बोलता है । अचेलके लाघव भी होता है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि परिग्रह को इच्छा होनेपर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोंकी विशुद्धि रूप ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त विशुद्ध होता है । परिग्रहके निमित्त से क्रोध होता है । परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मैं सुन्दर हूँ, सम्पन्न हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अतः उसके मार्दवं भी होता है । अचेल अपने भावको बिना किसी छल कपट के प्रकट करता है अतः उसके आर्जवं धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके मूल परिग्रहका उसने त्याग किया है । यतः वस्त्र आदि परिग्रहके त्यागमें तत्पर मुनि विराग

ततो विमुक्तेश्च शीतोष्णदशमशकादिपरिश्रमा^१णामुरोदनात्, निरचेलतामभ्युपगच्छता तपोऽपि बोरमनुष्ठितं भवति । एवमचेलत्वोपदेशेन दशविधधर्माख्यानं कृतं भवति संक्षेपेण ।

अथवाव्यासा प्रक्रम्यते अचेलतागुणप्रशंसा । संयमशुद्धिरेको गुणः । स्वेदरजोमलावलिप्ले चले तद्योनि-
कास्तदाश्रयाश्च त्रसा सूक्ष्मा स्थूलाश्च जीवा उत्पद्यन्ते, ते बाध्यन्ते चेलग्राहिणा । ससक्त वस्त्र तावत्स्थापय-
तीति चेत्तर्हि हिंसा स्यात् । विवंचने च ते त्रियन्ते तत्र ससक्तचेलवतः स्थाने, शयने, निषद्याया, पाटने, छेदने,
वस्त्रे, वेष्टने, प्रक्षालने, सञ्चटने, आतपप्रक्षेपणे च जीवानां बाधेति महानसंयमः । अचेलस्यैवविधासयमा-
भावात् संयमविशुद्धिः । इन्द्रियविजयो द्वितीयः । सर्पाकुले वने विद्यामन्त्रादिरहितो यथा पुमान् दुष्टप्रयत्नो भवति
एवमिन्द्रियनियमने अचेलोऽपि यतते । अन्यथा शरीरविकारो लज्जनीयो भवेदिति । कषायाभावश्च गुणोऽ-
चेलतायाः । स्तेनभयाद्गोमयादिरसेन लेपं कुर्वन्निगूहयित्वा कथञ्चिन्माया करोति । उन्मार्गेण वा स्तेनवञ्चना
कर्तुं यायात् । गुल्मवन्त्याद्यन्तर्हितो वा स्यात् । चेलदिर्ममास्तीति मानं चोदहृते । बलादपहरणात्तेन^३ सह
कलहं कुर्यात् । लाभाद्वा लोभः प्रवर्तते । इति चेलग्राहिणाममी दोषाः । अचेलतायाः पुनरित्यभूतदोषानुत्पत्तिः
ध्यानस्वाध्याययोरविघ्नता च । सूचीसूत्रकर्पटादिपरिमार्गणसीबनाविव्याक्षेपेण तयोर्विघ्नो भवति । नि सगस्य
तथाभूतव्यासोपाभावात् । सूत्रार्थपौख्येषु निविघ्नता, स्वाध्यायस्य ध्यानस्य च भावना । ग्रन्थत्यागश्च गुणः ।
भावको प्राप्त होकर शब्द आदि विषयोमे आसक्त नहीं होता । तथा परिग्रहसे मुक्त होनेसे शीत,
उष्ण, ड्रास, मच्छर आदि परीषहको सहता है । अतः वस्त्र त्यागको स्वीकार करनेसे घोर तप
भी होता है । इस प्रकार अचेलताके उपदेशसे संक्षेपसे दस प्रकारके धर्मों का कथन होता है ।

अथवा अचेलता गुणकी प्रशंसा अन्य प्रकारसे कहते हैं । अचेलतामे संयम की शुद्धि एक
गुण है । पसीना, धूल और मलसे लिप्त वस्त्रमे उसी योनि वाले और उसके आश्रयसे रहने वाले
त्रस जीव तथा सूक्ष्म और स्थूल जीव उत्पन्न होते हैं, वस्त्र धारण करनेसे उनको बाधा पहुँचती
है । यदि कहोगे कि ऐसे जीवोंसे सबद्ध वस्त्रको अलग कर देंगे तो उनकी हिंसा होगी, क्योंकि
उन्हे अलग कर देनेसे वे वहाँ मर जायेंगे । जीवोंसे संसक्त वस्त्र धारण करने वालेके उठने, बैठने,
सोने, वस्त्र को फाड़ने, काटने, बाँधने, वेष्टित करने, धोने, कूटने, और धूपमे डालने पर जीवोंको
बाधा होनेसे महान् असंयम होता है । जो अचेल है उसके इस प्रकार का असंयम न होनेसे संयम
की विशुद्धि होती है । दूसरा गुण है इन्द्रियोको जीतना । जैसे सर्पोंसे भरे जंगलमे विद्या मंत्र
आदिसे रहित पुरुष दृढ प्रयत्न—खूब सावधान रहता है उसी प्रकार जो अचेल होता है वह भी
इन्द्रियोको वशमे करनेका पूरा प्रयत्न करता है । ऐसा न करने पर शरीरमें विकार हुआ तो
लज्जित होना पड़ता है । अचेलता का तीसरा गुण कषाय का अभाव है । चोरीके डरसे वस्त्रको
गोबर आदिके रससे लिप्त करके छिपानेपर कथञ्चित् मायाचार करना होता है अथवा चोरीको
धोखा देनेके लिए कुमार्गसे जाना पड़ता है या झाड़ जंखाड़मे छिपना होता है । मेरे पास वस्त्र हैं
ऐसा अहंकार होता है । यदि कोई बलपूर्वक वस्त्र छीने तो उसके साथ कलह करता है । वस्त्रलाभ
होनेसे लोभ होता है । इस प्रकार वस्त्र धारण करने वालोके ये दोष हैं । वस्त्रत्यागकर अचेल
होनेपर इस प्रकारके दोष उत्पन्न नहीं होते और ध्यान तथा स्वाध्यायमे किसी प्रकारका विघ्न
नहीं होता । मुई धागा, वस्त्र आदिकी खोज तथा सीने आदिमे लगनेसे स्वाध्याय और ध्यानमे

१ मा मुरामुरोदीर्णा सोढाश्चोपसर्गा नि—आ० मु० ।

२ ससक्ता चे—आ० मु० ।

३ शास्तेनेन—मु० ।

बाह्यचेलादिष्वन्त्यागोऽभ्यन्तरपरिग्रहत्यागमूलः । यथा गुणनिराकरणमभ्यन्तरमलनिरासोपायः अतुष धान्यं नियमेन शुद्धयति । भाज्या तु ह्यसतुषस्य शुद्धिः । एवमचेलवति नियमादेव भाज्या सचेलः । वीतरागद्वेषता च गुणः । सचेलो हि मनोज्ञे वस्त्रे रक्तो भवति । दुष्यत्यमनोज्ञः । बाह्यद्रव्यालम्बनो हि रागद्वेषी तावत्सति परिग्रहे न भवतः । किं च शरीरे अनादरो गुणः शरीरगतादरबोधेनैव हि जनोऽभ्यमे परिग्रहे च वर्तते । अचेलेन तु तबादरस्यक्तः, बातातपादिबाधासहनात् । स्ववशता च गुणः देशान्तरगमनादौ सहायाप्रतीक्षणात् । पिच्छमात्रं गृहीत्वा हि त्यक्तकलपरिग्रहः पक्षीव यातीति । सचेलस्तु सहायपरवश चोरभयात् भवति परवशमानसश्च कर्षं समयं पालयेत् । चेतोविशुद्धिप्रकटनं च गुणोऽचेलतायां । कौपीनादिना प्रच्छादयतो भावशुद्धिर्न जायते । निश्चेलस्य तु निर्विकारदेहतया स्फुटा विरागता । निर्भयता च गुणः । ममेव किमपहरन्ति चौरादयः, किं ताडयन्ति, बध्नन्तीति वा भयमुपैति सचेलो नाचेलो, भयानुरो वा किं न कुर्यात् । सर्वत्र विश्वव्यता च गुणः । निष्परिग्रहः न किंचनापि शङ्कते । सचेलस्तु प्रतिमार्गायाश्चिन्तितान्य वा दृष्ट्वा न तत्र विश्वासं करोति । को वेत्यर्थः, किं करोति इति । अप्रतिलेखनता च गुणः । चतुर्दशविध उपधि गृह्णता बहुप्रतिलेखनता न तथाचेलस्य । परिकर्मवर्जनं च गुणः । उद्वेष्टनं, मोचनं, सीवनं, बधनं, रजनं इत्यादिकमनेक परिकर्म

विघ्न होता है । जो निःसग है उसके इस प्रकारकी बाधा नहीं होती । मूत्र पीछी और अर्ध-पीछीमें निविघ्नता रहती है तथा स्वाध्याय और ध्यान की भावना होती है ।

अचेलतामें एक गुण परिग्रहका त्याग है । बाह्य वस्त्र आदि परिग्रहका त्याग अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागका मूल है । जैसे धानके छिलकेको दूर करना उसके अभ्यन्तर मलको दूर करनेका उपाय है । बिना छिलकेका धान्य नियमसे शुद्ध होता है । किन्तु जिसपर छिलका लगा है उसकी शुद्धि नियमसे नहीं होती । इसी प्रकार जो अचेल है उसकी अभ्यन्तर शुद्धि नियमसे होती है किन्तु जो सचेल है उसकी शुद्धि भाज्य है । अचेलता में रागद्वेषका अभाव एक गुण है जो वस्त्र धारण करता है वह मनको प्रिय सुन्दर वस्त्रसे राग करता है और मनको अप्रिय वस्त्रसे द्वेष करता है । राग और द्वेष बाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते हैं । परिग्रहके अभावमें राग द्वेष नहीं होते । तथा शरीरमें अनादर भी अचेलताका गुण है । शरीरमें आदर होनेसे मनुष्य असमय और परिग्रहमें प्रवृत्ति करता है । जो अचेल होता है उसका शरीरमें आदरभाव नहीं होता । तभी तो वह वायु धूप आदिका कष्ट सहता है । अचेलतामें स्वाधीनता भी एक गुण है क्योंकि देशान्तर में जाने आदिमें सहायकी प्रतीक्षा नहीं करनी होती । समस्त परिग्रहका त्यागी पीछी मात्र लेकर पक्षी की तरह चल देता है । जो सचेल होता है वह सहायके परवश होता है तथा चोरके भयसे उसका मन भी परवश होता है वह संयमको कैसे पाल सकता है । तथा अचेलतामें चित्तकी विशुद्धिको प्रकट करनेका भी गुण है । लंगोटी वगैरहसे ढाँकनेसे भावशुद्धिका ज्ञान नहीं होता । किन्तु वस्त्र रहितके शरीरके विकार रहित होनेसे विरागता स्पष्ट दीखती है । अचेलतामें निर्भयता गुण है । चोर आदि भेरा क्या हर लेंगे, क्यों वे मुझे मारेंगे या बंधेंगे । किन्तु मवस्त्र डरता है और जो डरता है वह क्या नहीं करता । सर्वत्र विश्वास भी अचेलता का गुण है । जिसके पास कोई परिग्रह नहीं वह किसी पर भी शंका नहीं करता । किन्तु जो सवस्त्र है वह तत् मार्ग में चलने वाले प्रत्येक जन पर अथवा अन्य किसी को देखकर उस पर विश्वास नहीं करता । यह कौन है क्या करता है यह शंका होती है । अचेलतामें प्रतिलेखनाका न होना भी एक गुण है । चौदह प्रकारकी परिग्रह रखनेवालों को बहुत प्रतिलेखना करना होती है, अचेलको बेंसी प्रतिलेखना नहीं करना पड़ती । परिकर्मका नहीं होना भी एक गुण अचेलका है । सवस्त्रको लपेटना, छोड़ना,

सचेलस्य । स्वस्य वस्त्रप्रावरणादि- स्वयं प्रशालनं सीवनं वा कुत्सितं कर्म, विभूषा, मूर्च्छा च । लाघवं च गुणः । अचेलोऽप्योपधि स्थानासनगमनादिकासु क्रियासु वायुवदप्रतिबद्धो लघुर्भवति नेतर । तीर्थकराचरितस्य च गुणः—सहननवलसमग्रा मुक्तिमार्गप्रख्यापनपरा जिना- सर्व एवाचेलो भूता भविष्यंतस्य । यथा मेवादिपर्वतस्याः प्रतिमास्तीर्थकरमागन्त्यायिनस्य गणधरा इति तेऽयचेलोस्तच्छिष्याश्च तथैवेति सिद्धमचेलत्व । चेलपरिवेष्टिताङ्गो न जिनसमुद्य । व्युत्सृष्टप्रलम्बभुजो निश्चेलो जिनप्रतिरूपता धत्ते । अनिगूढबलवीर्यता च गुणः । परीषहसहने शक्तोऽपि सचेलो न परीषहान्तहते इति । एवमेतद्गुणावेक्षणादचेलता जिनोपदिष्टा । चेल-परिवेष्टिताङ्ग आत्मान निग्रन्थ यो वदेत्तस्य किमपरे पाषण्डिनो न निग्रन्था ? वयमेव न ते निग्रन्था इति बाङ्मात्र नाद्रियते मध्यस्थैः । इत्यचेलं दोषा अचेलताया वा अपरिमिता गुणा इति अचेलता स्थिति-कल्पत्वेनोक्ता ।

अथैव मन्यसे पूर्वागमेषु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्टम् । तथा ह्याचारप्रणिधी भणितं—“पटिलेखे पात्र-कबलं तु ध्रुवमिति । अस्तसु पात्राविषु कथं प्रतिलेखना ध्रुवं प्रकियते ।” आचारस्यापि द्वितीयाध्यायो लोक-विचयो नाम, तस्य पञ्चमे उद्देशे एवमुक्तं—“पटिलेखणं पात्रपुच्छं, उग्राह, कडासणं, अण्णवरं

सीना, बांधना, रगना इत्यादि अनेक परिकर्म करने होते हैं । अपने वस्त्र, ओढने वगैरह को स्वयं धोना, सीना ये कुत्सित कर्म तथा शरीरको भूषित करना ममत्व आदि परिकर्म करने होते हैं । लाघव गुण भी अचेलतामे है । अचेलके पास थोडा परिग्रह होता है । उठना बैठना जाना आदि क्रियाओमे वह वायुका तरह बेरोक और लघु होता है, सवस्त्र ऐसा नहीं होता । तीर्थकरोके मार्ग का आचरण करना भी अचेलताका गुण है । सहनन और बलसे पूर्ण तथा मुक्तिके मार्गका उपदेश देनेमे तत्पर सभी तीर्थकर अचेल थे तथा भविष्यमे भी अचेल ही होंगे । जैसे मेघ आदि पर्वतो पर विराजमान जिन प्रतिमा और तीर्थकरोके मार्गके अनुयायी गणधर भी अचेल होते हैं । उनके शिष्य भी उन्ही की तरह अचेल होते हैं । इस प्रकार अचेलता सिद्ध होती है । जिसका शरीर वस्त्रसे वेष्टित है वह तीर्थकरके समान नहीं है । जो दोनों भुजाओंको लटका कर खड़ा है और वस्त्र रहित है वह जिनके समान रूपका धारी होता है । अपने बल और वीर्यको न छिपाना भी अचेलताका गुण है । सवस्त्र परीषहोको सहनेमें समर्थ होते हुए भी परीषहो को नहीं सहता । इस प्रकार उक्त गुणोंके कारण अचेलता जिनदेवके द्वारा कही गई है । जो अपने शरीरको वस्त्रसे वेष्टित करके अपनेको निग्रन्थ कहता है उसके अनुसार अन्य मतानुयायी साधु निग्रन्थ क्यों नहीं है । हम ही निग्रन्थ हैं वे निग्रन्थ नहीं हैं यह तो कहना मात्र है । मध्यस्थ पुरुष इसे नहीं मानते । इस प्रकार वस्त्रमे दोष और अचेलतामे अरिमित गुण होनेसे अचेलताको स्थितिकल्परूपसे कहा है ।

यदि आप मानते हैं कि पूर्व आगमोंमें वस्त्र पात्र आदिके ग्रहणका उपदेश है । जैसे आचार प्रणिधिमे कहा है—“पात्र और कबलकी प्रतिलेखना अवश्य करना चाहिये ।” यदि पात्रादि नहीं होते तो उनकी प्रतिलेखना आवश्यक कैसे की जाती । आचारांगका भी दूसरा अध्याय लोक विचय नामक है । उसके पांचवें उद्देशमें कहा है—“प्रतिलेखना, पैर पूछना, उग्राह (एक उपकरण),

१ प्रतिलिखे-मु० ।

२. 'वत्थं पडिमाह कबलं पायपुच्छं उग्राहणं च कडासणं एएसु चैव जाणिज्जा' ।-आचा० २।५।१०।

उच्चैश्च पाषेज्य इति । तथा वत्सणाए वृत्त 'तत्थ एसे हिरिमणे सेगं वत्थं वा धारेज्ज पडिलेहणं चिदियं, तत्थ एसे जुग्गि देसे बुबे वत्थाणि धारिज्ज पडिलेहणं तदियं । तत्थ एसे परिस्सहं अणविहासएस (अणविहासए) तन्नो वत्थाणि धारेज्ज पडिलीहणं चउत्थं ।' तथा पादेसणाए कथित 'हिरिमणे वा जुग्गिदे व्वाधि अण्णमे वा तस्स चं कप्पवि वत्थाविकं पाव्वारिस्सए इति' । पुनश्चोक्त तत्रैव—'अलावुपत्त वा, दास्यपत्त वा मट्ठिगपत्त वा अप्पपाणं, अप्पबीज अप्पसारिदं तथा अप्पकार पात्रलाभे सति पडिग्गहिस्सामोति' । वस्त्रपात्रे यदि न ग्राह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते । भावनाया चोक्त—'वरिस्स चोवरधारि तेन परमचेलके तु जिणे' इति । तथा सूत्रकृतस्य पुंडरीके अध्याये कथित 'ण कहेज्जो धम्मकह वत्थपत्ताविहेडुमिति ।

नित्येष्वुक्त—'कसिणाइ^१ वत्थकवलाइ जो भिक्खु पडिग्गहिदि आपज्जवि मासिग लट्ठण' इति । एव सूत्रनिदिष्टे चले अचेलता कथ इत्यत्रोच्यते—आयिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्र कारणापेक्षया । भिक्षुणा हीमानयोग्य शरीरावयवो दुर्धर्माभिलम्बमाननवीजो वा परीषहमहने वा अक्षम स गृह्णाति ।

कटासन (चटाई) इनमेसे कोई एक उपधि पाता है । तथा वस्त्रेषणामे कहा है—'जो लज्जाशील हो वह एक वस्त्र धारण करे, दूसरा प्रतिलेखना । देश विशेषमे दो वस्त्र धारण करे, तीसरा प्रतिलेखना धारण करे । जो परीषह सहनेमे असमर्थ हो वह तीन वस्त्र और चतुर्थ प्रतिलेखना धारण करे ।'

तथा पात्रेषणामे कहा है—'जो लज्जाशील आदि है और पादचारी है उसके लिये वस्त्रादि योग्य हैं ।' पुनः उसीमे कहा है—

'तूम्बीका पात्र, लकडीका पात्र अथवा मिट्टीका पात्र, पात्रलाभ होनेपर ग्रहण करूंगा जो अल्पबीज आदि हो ।

यदि वस्त्र पात्र ग्रहण करने योग्य न होते तो ये सूत्र कैसे होते ? भावनामे कहा है—भगवान् जिनने एक वर्ष तक देव दूष्य वस्त्र धारण किया । उसके पश्चात् अचेलक (निर्वस्त्र) रहे । तथा सूत्र कृतागके पुण्डरीक अध्ययनमे कहा है—'वस्त्र पात्र आदिकी प्राप्तिके लिये धर्मकथा नहीं कहनी चाहिये ।' निशीथ सूत्रमे कहा है—'जो भिक्षु पूर्ण वस्त्र कम्बल ग्रहण करता है वह मासिक लघु प्रायश्चित्त के योग्य है ।' इस प्रकार सूत्र ग्रन्थोमे चेलका निर्देश होत हुए अचेलना कैसे सभव है ?

इसका उत्तर देते हैं—कारणकी अपेक्षा आयिकाओको आगममे वस्त्रकी अनुज्ञा है । भिक्षुओमेसे यदि किसीके शरीरका अवयव लज्जा योग्य हो, अथवा लिंगके मुंह पर चर्म न हो या अण्डकोष लम्बे हो, अथवा परीषह सहनेमे असमर्थ हो तो वह वस्त्र ग्रहण करता है । आचारार्ग मे कहा है—

'आयुष्मात्' मैने मुना, भगवान्ने ऐसा कहा । यहाँ समयके अभिमुख स्त्री पुरुष दो प्रकार के होते हैं—एक सर्वश्रमणागत, एक नो सर्वश्रमणागत । उनमेसे जो सर्वश्रमणागत, स्थिर अग हाथ-पैरवाले तथा सब इन्द्रियोसे पूर्ण होते है उनको एक भी वस्त्र धारण करना योग्य नहीं है केवल एक पीछी रखते है । तथा कल्प सूत्रमे कहा है—'लज्जाके कारण और शरीरके अगके ग्लानियुक्त होने पर तथा परीषहोंको सहनेमें असमर्थ होने पर वस्त्र धारण करे ।'

१. बद्धेसणाए अ० आ० । २. जुग्गिदे दे—मु० ।

३. जो भिक्षुकसिणाई वत्थाइ धरेइ धरेत वा मातिज्जति ॥—निशीथसू० १।२३ ।

तथा चोक्तमाचारानां 'सुखं मे आउत्सस्तो भगवदा एवम्बन्धुर्वा' । इह खलु सयमाभिमुखा दुविहा इत्यौषु रिता जवा' भवति । त जहा—सञ्चयसमगादे णोसमगादे चैव । तस्य जे सञ्चयसमगादे चिरांगहृत्पवाणिपादे सञ्चयितसमगादे तस्स भं णो कप्पहि एगमवि वत्थ भारिउ एव परिहिउ' एव अण्णत्थ एगेण पडिल्लहेगेण इति' । तथा चोक्त कल्पे—'हिरिहेतुक् व होइ बेहदुगु इति बेहे कुम्भिवने । धारेण सिया वत्थ परिससहानं च ण विहासीति (बसहर्द)' ।

द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमिन्धस्य प्रसाधक आचारे विद्यते—“अहं पुण एव जाणेज्ज उपातिकते हेमन्तेहि सुपडिवण्णे से अथापडिज्जुण्णमुच्चं पडिट्ठावेज्ज” इति । हिमसमये शीतबाधासह परिगृह्य चेल तस्मिन्निष्क्रान्ते शीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति कारणपेक्ष ग्रहणमाख्यात । परिजोर्णविशेषोपादानाद्दृढानामपरित्याग इति चेत् अचेलतावचनेन विरोधः । प्रक्षालनाविकसस्कारविरहात्परिजोर्णता वस्त्रस्य कथिता न तु दृढस्य (स्या) त्यागकथनार्थः । पात्रप्रतिष्ठापना सूत्रेणोक्तेति संयमार्थः पात्रग्रहणं सिध्यति इति मन्यसे नैव, अचेलता नाम परिग्रहत्याग पात्र च परिग्रह इति तस्यापि त्याग सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणापेक्ष वस्त्रपात्रग्रहण । यदुपकरण गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधिः गृहीतस्य च परिहरणमवश्यं वक्तव्यम् । तस्मादस्त्र पात्रं चार्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निदिष्टमिति ग्राह्यम् । यच्च भावनायामुक्त-विरिस बीवरचारी तेन परमेष्ठिनो जिगीति ।—तदुक्त विप्रतिपत्तिबहुलत्वात् । कथं ? केचिद्वदन्ति 'तस्मिन्नेव दिने तदस्त्रं वीरजिनस्य विलम्बनकारिणा गृहीतमिति' । अन्ये 'षष्मासाच्छिन्न तत्कण्टकशाखादिभिरिति' । 'साधिकेन

आचारागमे दूसरा सूत्र भी कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहणका साधक है—

'यदि ऐसा जाने हेमन्त वीत गया, शीष्म ऋतु आ गई और वस्त्र जोर्ण नही हुआ तो स्थापित कर दे ।' अर्थात् ठंडके समय शीतकी बाधा न सहने पर वस्त्र ग्रहण कर ले । उसके चले जाने पर और शीष्मके आनेपर वस्त्रको कही रख दे । इस प्रकार कारणकी अपेक्षा वस्त्रका ग्रहण कहा है ।

शङ्का—जोर्ण विशेषण देनेसे दृढ वस्त्र ही तो न छोड़े ?

समाधान—तब तो अचेलता कथनके साथ विरोध आता है । धोना आदि सस्कार न किये जानेसे वस्त्रको जोर्ण कहा है, मजबूत वस्त्रका त्याग न करनेके लिए नहीं कहा ।

शङ्का—सूत्रके द्वारा पात्रकी प्रतिष्ठापना कही है । अतः समयके लिए पात्रका ग्रहण सिद्ध होता है ?

समाधान—नही, अचेलताका अर्थ है परिग्रहका त्याग । और पात्र परिग्रह है अतः उसका भी त्याग सिद्ध ही है । अतः कारणकी अपेक्षा वस्त्र पात्रका ग्रहण कहा है । और जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहण ग्रहणकी विधि और गृहीत उपकरणका त्याग अवश्य कहना ही चाहिए । इसलिए बहुतसे (श्वेताम्बरीय) सूत्रोंमें जो अर्थाधिकारकी अपेक्षा वस्त्र पात्रका कथन किया है वह कारण विशेषकी अपेक्षा कहा है—ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

और जो भावनामें कहा है कि 'जिन एक वर्षतक वस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक रहे ।' उसमें बहुत विवाद है । कोई कहते हैं कि उसी दिन वह वस्त्र वीर भगवान्के किसी व्यक्तिने ले लिया था । दूसरोंका कहना है कि वह वस्त्र छह मासमें काँटे शाखा आदिसे छिन्न हो गया ।

१ जादा आ० मु० । २ 'अहं पुण एव जाणिज्जा-उवाइकते हेमते गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्नाइ । वत्थाइ परिट्ठावेज्जा'—आचारा० ७।४।२०९ ।

वर्षेण तद्वस्त्रं खडलकब्राह्मणेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितमुपेक्षितं जिनैरेति । अपरे वदन्ति 'विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति' । एव विप्रतिपत्तिबाहुल्यान् दृश्यते तत्त्व । सचेललिङ्ग-प्रकटनार्थं यदि चेलग्रहणं जिनस्य कथं तद्विनाश इष्टः । सदा तद्वारयितव्यम् । किं च यदि नश्यतीति ज्ञातं निरर्थकं तस्य ग्रहणं । यदि न ज्ञातमज्ञानमस्य प्राप्नोति । अपि च चेलप्रज्ञापना वाञ्छिता चेत् 'आचेल'को धम्मो पुरिमचरिमाण' इति वचो मिथ्या भवेत् । तथा नवस्थाने यदुक्तं 'यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इवि होमसवित्ति' तेनापि विरोधः । किं च जिनानामितरेषा वस्त्रत्यागकालं वीरजिनस्येव किं न निदिश्यते, यदि वस्त्रं तेषामपि भवेत् । एव तु युक्तं वक्तुं 'सर्वत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचि'दस वस्त्रं निक्षिप्त उपसर्गस इति ।

इदं आचेलताप्रसाधनपरं शीतवशमशक्तुणस्पर्शपरीषहसहनवचनं परीषहसूत्रेषु । न हि सचेलं शीतादयो बाधन्ते । इमानि च सूत्राणि अचेलतां दर्शयन्ति—

'परिणत्तेनु वत्थेषु ण पुणो चेलमादि' । अचेलवपरे भिक्षू जिनरूपवधरे सदा ॥

सचेलो मुक्खी भववि असुखी चावि अचेलो । अहं तो सचेलो होक्खामि इवि भिक्षू ण चित्ते ॥

कोई कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक होने पर उस वस्त्रको खडलक नामके ब्राह्मणने ले लिया था । कुछ कहते हैं कि हवासे वह वस्त्र गिर गया और जिनदेवने उसकी उपेक्षा कर दी । अन्य कहते हैं कि उस पुरुषने उस वस्त्रको वीर भगवान्‌के कन्धेपर रख दिया । इस प्रकार बहुत विवाद होनेसे हमने कुछ तत्त्व दिखाई नहीं देता । यदि वीर भगवान्‌ने सवस्त्र वेष प्रकट करनेके लिए वस्त्र ग्रहण किया था तो उसका विनाश इष्ट कैसे हुआ । सदा उस वस्त्रको धारण करना चाहिये था । तथा यह वस्त्र विनष्ट होने वाला है ऐसा उन्हें ज्ञात था तो उसका ग्रहण निरर्थक था । यदि उन्हें यह ज्ञात नहीं था तो वीर भगवान्‌ अज्ञानी ठहरते हैं । तथा यदि चेलप्रज्ञापना इष्ट थी तो 'प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करका धर्म अचेल था' यह वचन मिथ्या ठहरता है । तथा नवस्थानमें कहा है—'जैसे मैं अचेल हुआ वैसे ही अन्तिम तीर्थङ्कर अचेल होगा' । उससे भी विरोध आता है । तथा अन्य तीर्थङ्करोंने भी वस्त्र धारण किया था तो वीर भगवान्‌ की तरह उनका भी वस्त्र त्यागनेके कालका निर्देश क्यों नहीं है ? इसलिए ऐसा कहना युक्त है कि जब वीर भगवान्‌ सर्वस्व त्याग कर ध्यानमें लीन हुए तो किसीने उनके कन्धे पर वस्त्र रख दिया । यह तो उपसर्ग हुआ ।

परीषहोका कथन करनेवाले सूत्रोंमें जो शीत, ड्रास-मच्छर, तृणस्पर्श परीषहोंके सहनेका कथन है वह अचेलताको सिद्ध करता है । वस्त्रधारीको शीत आदि बाधा नहीं पहुँचाते । तथा ये सूत्र भी अचेलताको बतलाते हैं—'वस्त्रोका त्याग कर देने पर भिक्षु पुनः वस्त्र ग्रहण नहीं करता । सदा भिक्षु अचेल होकर जिनरूपको धारण करता है । भिक्षु ऐसा विचार नहीं करता कि सवस्त्र सुखी होता है और अवस्त्र दुःखी होता है इसलिए मैं वस्त्र धारण करूँगा ।' वस्त्र रहित साधुको कभी शीत सताता है तो वह धामकी विन्ता नहीं करता, आलस त्याग सहन करता है । मेरे

१ 'आचेलको धम्मो पुरिमस्य पच्छिमस्स य जिनस्स ।' बु, कल्पम् भा० गा० ६३६९ ।

२ वस्त्रं वस्तु नि-आ० मु० ।

अचेल्ल सल्लहस्स (एत लल्लहस्स) सोढं भवहि एगवा ।
 जातप से विविस्तेज्जो अविसिज्ज अलाइतो (?) ॥
 न वे निवारणं अस्सि छाइवं ता ण विज्जहि ।
 अहं तावग्गि सेवामि इति भिक्खू ण जितए ॥
 अचेल्लमाण लल्लहस्स सज्जस्स तवस्सिणो ।
 तणेसु अस्समाणस्स णं ते होदि विराधिदो ॥
 एणेण ताव कप्पेण सवुडंगतिणस्सित ।
 बंसावाए ओ संपसिद्धं किमंगं पुण दोहकप्पेहि ॥

एतान्युत्तराध्ययने—

आचेल्लको य जो धम्मो जो बाय सणत्तरो ।
 बेसिदो वड्डमाणेण पासेण अ महप्पणा ॥
 एगधम्मे पवत्ताण बुविधा लिंगकप्पणा ।
 उभएस्सि पविट्ठाणमह संसयमाणवा ॥

इति वचनाच्चरमतीर्थस्थापि अचेल्लता सिद्धघति ।

जगस्स य मु डस्स य दोहलोमणस्स य ।
 भेदुणादो चिरत्तस्स कि विभूसा करिस्सवि ॥

इति दशवैकालिकायामुक्त । एवमाचेल्लक्य स्थितिकल्प ।

श्रमणानुद्दिश्य कृत भक्तादिक उद्देशिगमित्युच्यते । तच्च षोडशविध आधाकर्मादिविकल्पेन । तत्परि-
 हारा द्वितीय स्थितिकल्प । तथा चोक्त कल्पे—

सोलसविधमुहंस वज्जेवज्जति पुरिमपरिमार्णं ।
 तित्थगाराण तित्थे ठिबकप्पो होदि विविओ हु ॥

सेज्जाधरशब्देन त्रयो भण्यन्ते वसति य करोति । कृता वा वसति परेण भग्ना पतित्तकदेशा वा

पास शीत दूर करनेका कोई साधन नहीं है न कोई छाजन ही है । मैं आगका सेवन करूँ ऐसा भिक्षु विचार नहीं करता । जो तपस्वी अचेल होनेसे भारमुक्त है वह समयकी विराचना नहीं करता । उत्तराध्ययन सूत्रमें किसी गौतमसे प्रश्न करता है—जो यह वर्धमान भगवान् ने अचेलक धर्म कहा है और भगवान् पार्श्वने 'सान्तरोत्तर' धर्म कहा है । एक ही धर्मके मानने वालोंमें दो प्रकारके लिंगकी कल्पनासे मैं संशयमें पड़ा हूँ । इस कथनसे अन्तिम तीर्थकी भी अचेलता सिद्ध होती है ।

दशवैकालिक सूत्रमें कहा है—नग्न, मुण्डित और दीर्घ नख और रोम वाले तथा मंथुनसे विरक्त साधुको आभूषणोंसे क्या प्रयोजन है । इस प्रकार आचेलक्य स्थितिकल्प है ।

२. श्रमणोंके उद्देशसे बनाये गये भोजनादिको औद्देशिक कहते हैं । अध.कर्म आदिके भेद-से उसके सोलह प्रकार हैं । उसका त्याग दूसरा स्थितिकल्प है । कल्पमें कहा है—प्रथम और अन्तिम तीर्थकरोंके तीर्थमें सोलह प्रकारका उद्दिष्ट छोड़ने योग्य है । यह दूसरा स्थितिकल्प है ।

३ 'शय्याधर' शब्दसे तीन कहे जाते हैं—जो वसति बनाता है, दूसरेके द्वारा बनाई गई

संस्कारोति, यदि वा न करोति न संस्कारयति केवलं प्रयच्छत्यत्रास्वेति । एतेषा पिण्डो नामाहार, उपकरणं वा प्रतिलेखनादिक शय्याधरपिण्डस्तस्य परिहरणं तृतीय स्थितिकल्पः । सति शय्याधरपिण्डग्रहणे^१ प्रच्छन्नमयं योजयेदाहारादिक ।^२ धर्मफललोभाद्यो वा आहार दातुमस्मो दरिद्रो लुब्धो वा न चासौ वसति प्रयच्छेत् । सति वसती आहारादाने लोको मा निन्दति-स्थिता वसतावस्य^३ यतयो न चानेन मन्दभाष्येन तेषा आहारो दत्त इति । यते स्नेहः स्यादाहार वसति च प्रयच्छति तस्मिन् बहूपकारितया । तत्पिण्डाग्रहणे तु नोक्तदोषसम्बन्धः ।

राजपिण्डाग्रहणं चतुर्थः स्थितिकल्पः । राजशब्देन इक्ष्वाकुप्रभृतिकुले जाता । राजते प्रकृति रञ्जयति इति वा^४ राजा राजसदृशो महद्विको भण्यते । तस्य पिण्ड तत्त्वामिको राजपिण्डः । स त्रिविधो भवति । आहारः, अनाहारः, उपधिरिति । तत्राहारश्चतुर्विधो अशनादिभेदेन । तृणफलकपीठादि अनाहारः, उपधिरिति प्रतिलेखन वस्त्र पात्रं वा । एवभूतस्य राजपिण्डस्य ग्रहणे को दोषः इति चेत् अत्रोच्यते—द्विविधा दोषा आत्म-समुत्था परकृताश्चेति । द्विविधा परसमुत्था मनुजतिर्यम्कृतविकल्पेनेति । तिर्यक्कृता द्विविधा ग्रामारण्यपशु-भेदात् । ते द्विप्रकारा अपि द्विभेदा दुष्टा भद्राश्चेति । ह्या, गजा, गावो, महिषा, मेष्ट्रा, श्वानश्च ग्राम्या दुष्टा ।

वसतिको टूटने पर या उसका एक हिस्सा गिर जाने पर जो उसकी मरम्मत कराता है, जो न करता है न मरम्मत कराता है केवल देता है कि यहाँ ठहरिये । उनका पिण्ड अर्थात् भोजन, उपकरण अथवा प्रतिलेखना आदि शय्याधर पिण्ड कहाता है । उसका त्याग तीसरा स्थितिकल्प है । शय्याधरका पिण्ड ग्रहण करने पर वह धर्मक फलके लोभसे छिपाकर आहार आदिकी योजना कर सकता है । अथवा जो दरिद्र या लोभी होनेसे आहार देनेमें असमर्थ है वह ठहरनेका स्थान नहीं देगा क्योंकि वसतिमें ठहराकर आहार न देने पर लोक मेरी निन्दा करेगे कि इसकी वसतिमें यतिगण ठहरे और इस अभागने उन्हें आहार नहीं दिया । तथा आहार और वसति देने वाले पर यतिका स्नेह हो सकता है कि इसने हमारा बहुत उपकार किया है । किन्तु शय्याधरका आहार ग्रहण न करने पर उक्त दोष नहीं होते । ४ राजपिण्डका ग्रहण न करना चतुर्थ स्थितिकल्प है । राज शब्दसे इक्ष्वाकु आदि कुलमें उत्पन्न हुआका ग्रहण किया जाता है । जो 'राजते' शोभित होता है या जनताका रजन करता है वह राजा है । राजाके समान सम्पत्तिशाली भी राजा कहलाता है । उसका पिण्ड अर्थात् जिस पिण्डका वह स्वामी होता है, वह राजपिण्ड है । उसके तीन भेद है—आहार, अनाहार और उपधि । अशन आदिके भेदसे आहारके चार भेद है । तृणोका फलक, आसन आदि अनाहार है । प्रतिलेखन, वस्त्र पात्रका उपधि कहते हैं ।

शङ्का—इस प्रकारके राजपिण्डके लेनेमें क्या दोष है ?

समाधान—दो प्रकारके दोष है एक आत्मसमुत्थ-स्वयं किया, और दूसरा परसमुत्थ । पर-समुत्थके दो भेद है—एक मनुष्यकृत और एक तिर्यक्कृत । तिर्यक्कृतके दो भेद है—एक ग्रामोण पशुके द्वारा किया गया और एक जंगली पशुके द्वारा किया गया । इन दोनों प्रकारके भी दो भेद है—दुष्टके द्वारा और भद्रके द्वारा किया गया । गाँवके घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, मेढे, कुत्ते दुष्ट होते हैं । दुष्टोंसे संयमियोका उपघात होता है । भद्र हुए तो संयमीको देखकर भागने पर गिरकर

१ पिण्डधर्य-अ० आ० ।

२ फलेभाष्ये वा-अ० । फलेभोयो वा-आ० ।

३ वसताववमा यत-अ० । वसत्यवसत्यवसाधते-आ० ।

४ वा राजा सदृश अ० ।

दुष्टेभ्यः संयतोपघातः । भद्राः पलायमानाः स्वयं दुःखिताः पातेन अभिघातेन वा व्रतितो मारयन्ति वा घातनोल्लङ्घनादिपराः प्राणिनः । आरब्धकास्तु व्याघ्रक्रव्याद्वीपिनो, वानरा वा राजगृहे बन्धनमुक्ता यवि क्षुद्रास्तत आत्स विपत्तिर्भद्राश्चेतत्पलायने पूर्वदोषः । मानुषास्तु ईश्वराः तल्लवरा म्लेच्छाः, भटा, प्रेष्याः, दासाः दास्यः, इत्यादिकाः । तैराकुलत्वात् दुःप्रवेशन राजगृहं प्रविशन्तं भत्ताः, प्रमत्ताः, प्रमुदितश्च दासादयः उपहसन्ति, आक्रोशन्ति वारयन्ति उल्लङ्घयन्ति वा । अवबद्धा याः स्त्रियो मेषुनसञ्जया बाध्यमानाः पुत्राणिन्यो वा बलात्स्वगृहं प्रवेशयन्ति भोगार्थम् । विप्रक्रीणी रत्नसुवर्णादिक परे गृहीत्वा अत्र संयता आयाता इति दोषमभ्यारोपयन्ति । राजा विश्वस्त श्रमणेषु इति श्रमणरूपं गृहीत्वागत्य दुष्टा खलीकुर्वन्ति । ततो दुष्टा अविवेकिनः दूषयन्ति श्रमणान्मारयन्ति बध्नन्ति । वा एते परसमुद्भवा दोषाः । आत्मसमुद्भवास्तूच्यन्ते । राजकुले आहार न शोषयति अदुष्टमाहृत च गृह्णाति । विहृत्तिसेवनाशिलादोषः, मन्दभाग्यो वा दुष्टबानर्ध्यं रत्नादिकं गृह्णीयादामलोचना वा सुकृपा समवलोकयानुरक्ततासु भवेत् । ता विभूतिः, अन्तःपुराणि, पण्याङ्गना वा विलोक्य निदानं कुर्यात् । इति दोषसम्भवो यत्र तत्र राजपिण्डग्रहणप्रतिषेधो न सर्वत्र प्रकल्प्यते । ग्लानार्थी राजपिण्डोऽपि दुर्लभं द्रव्यं । अगाढकारणे वा श्रुतस्य व्यवच्छेदो मामूढिति ।

चरणस्थेनापि विनयो गुरुणा महतराणां शुश्रूषा च कर्तव्येति पञ्चमः कृतिकर्मसंज्ञित स्थितिकल्पः ।

या चोट खाकर स्वयं दुःखो होते हैं अथवा दौड़ते हुए व्रतियोंको मारते हैं । जगलके रहने वाले व्याघ्र, सिंह, बन्दर यदि राजाके आंगनमें खुले घूमते हों और क्षुद्र हों तो उनसे अपने पर विपत्ति आ सकती है । यदि भद्र हुए तो यतिको देखकर दौड़ने पर स्वयं चोट खा सकते हैं या यतिकोको चोट पहुँचा सकते हैं । मनुष्य स्वामी, कोतवाल, म्लेच्छ, योद्धा, सेवक दास दासी आदि अनेक हैं । राजाका घर इन सबसे भरा होनेसे उसमें प्रवेश करना कठिन है । मत्त, प्रमत्त, और हर्षसे उत्फुल्ल दास आदि यतिको देखकर हँसते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं, अवज्ञा करते हैं । कामसे पीड़ित स्त्रियाँ अथवा पुत्र प्राप्तिको इच्छुक स्त्रियाँ बलपूर्वक भोगके लिए साधुको अपने घरमें ले जाती हैं । राजगृहमें पड़े हुए रत्न सुवर्ण आदिको दूसरे ग्रहण करके यह दोष लगा सकते हैं कि यहाँ साधु आये थे । राजाका श्रमणो पर विश्वास है ऐसा जानकर दुष्ट लोग श्रमणका रूप रखकर दुष्ट काम कर सकते हैं । तब रुष्ट होकर अविवेकी पुरुष श्रमणोको दोष देते हैं, उन्हें मारते और बाँधते हैं । ये परसे उत्पन्न हुए दोष हैं ।

अब आत्मासे हुए दोष कहते हैं—राजकुलमें आहारका शोधन नहीं होता, बिना देखा और छीना हुआ आहार ग्रहण करना होता है । सदोष आहार लेनेसे इगल दोष होता है । कोई अभागा साधु बहुमूल्य रत्नादि देखकर उठा सकता है अथवा सुन्दर स्त्रियोको देखकर उनपर अनुरक्त हो सकता है । उस विभूति, अन्तःपुर और बाजारू स्त्रियोको देखकर निदान कर सकता है कि मुझे भी ये वस्तुएँ प्राप्त हों । इस प्रकारके दोष जहाँ सम्भव हो वहाँ राजाका आहार नहीं लेना चाहिए । सर्वत्र लेनेका निषेध नहीं है । रोगीके लिए राजपिण्ड भी दुर्लभ होता है । अथवा कोई ऐसा कारण उपस्थित हो कि साधुका मरण बिना भोजनके होता हो और साधुके मरनेसे श्रुतका विच्छेद होता हो तो राजपिण्ड ले सकते हैं कि श्रुतका विच्छेद न हो ।

५ चारित्र्यमें स्थित साधुके द्वारा भी महान् गुरुओंकी विनय सेवा करना पाँचवाँ कृतिकर्म नामक स्थितिकल्प है ।

श्रातजीवनिकावस्थे दातव्यानि नियमेन व्रतानि इति वष्ट. स्थितिकल्प. । अचेलताया स्थित उद्दे-
शिकराजपिण्डपरिहरणोद्यतः गुह्यमन्त्रिकृद्भिनीतो व्रतारोपणाहो भवति । उक्त च—

आचेलकके य ठिवो उहसादी य परिहरवि दोसे ।

गुह्यमन्त्रिको विनीतो होवी ब्रह्मण सया अरिहो ॥ [ ]

इति व्रतदानक्रमोऽयं स्वयमासीनेषु गुरुषु, अभिमुख^१ स्थिताभ्यो विरतिभ्यः, श्रावकश्राविकावर्ग्यं च
व्रतं पश्यन्ते । स्वयं स्थित सूरि. स्वयमेव देशे स्थिताय विरताय व्रतानि दद्यात् । उक्त च—

विरती सावगवन्मं च निषिद्धं ठविय तं च सपडिमूलं ।

विरत च ठिवो वामे ठवियं गणिवो उपट्ठाघो उवट्ठवेज्ज ॥ [ ]

इति ज्ञात्वा श्रद्धाय पापेभ्यो विरमण व्रत वृत्तिकरण छादन संवरो विरतिरित्येकार्था । उक्त च—

णाऊण अग्गुवेच्चव पावाण विरमण वड होई ।

विदिकरण छावण सवरो विरविसि एगट्ठो ॥ [ ]

इति । आद्यपाश्चात्यतीर्थयो रात्रिभोजनविरमणवष्टानि पाँच महाव्रतानि । तत्र प्राणवियोगकरण
प्राणिन प्रमत्तयोगात्प्राणवधस्ततो विरतिरहिंसाव्रत । व्यलीकभाषणेन दुःख प्रतिपद्यन्ते जीवा इति मत्वा
ब्रह्मवतो यत्सत्याभिधानं तद्वितीय व्रत । ममेदमिति सकल्पोपनीतद्रव्यवियोगं दुःखिता भवन्ति इति तद्वयया

६ जीवोके भेद-प्रभेदोको जानने वालेको ही नियमसे व्रत दना चाहिए । यह छठा स्थिति-
कल्प है । जो अचेलतामे स्थित हो, उद्दिष्ट और राजपिण्डका त्याग करनेमे तत्पर हो, गुरुकी
भक्ति करने वाला हो, विनयी हो, वही व्रत देनेके योग्य होता है । कहा है—

‘जो अचेलकपनेमें स्थित है और उद्दिष्ट आदि दोषोका सेवन नहीं करता, गुरुका भक्त
और विनीत है वह सदा व्रतोको धारण करनेका पात्र होता है ।’ यह व्रत देनेका क्रम है— गुरु-
जनोके स्वयं रहते हुए आचार्य स्वयं स्थित होकर सामने स्थित विरत स्त्रियोको श्रावक श्राविका
वर्गको व्रत प्रदान करे । तथा अपने वाम देशमे स्थित विरतोको व्रत प्रदान करे । कहा है—

‘विरत स्त्रियोको और श्रावक वर्गको अपने सामने स्थित करके और विरत पुरुषोको
अपने वाम भागमे स्थापित करके गणि व्रत प्रदान करे ।’ इस प्रकार जानकर तथा श्रद्धा करके
पापोंसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरण छादन, संवर और विरति, ये सब शब्द एकार्थक है ।
कहा है—‘जानकर और स्वीकार करके पापोंसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरण, छादन, संवर,
विरति ये सब एकार्थक है ।’

प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरके तीर्थमे रात्रिभोजन त्यागनामक छठे व्रतके साथ पाँच महा-
व्रत होते हैं । प्रमादयुक्तभावके सम्बन्धसे प्राणिके प्राणोका वियोग करना हिंसा है और उससे
विरति अहिंसा व्रत है । झूठ बोलनेसे जीव दुःखो होते हैं ऐसा मानकर दयालु पुरुषका सत्य
बोलना दूसरा व्रत है । जिसमें ‘यह मेरा है’ ऐसा सकल्प है उस द्रव्यके चले जानेपर जीव दुःखी
होते हैं । इसलिए उसपर दया करके बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणमे विरत होना तीसरा व्रत है ।

अदत्तस्यादानाद्विरमण तृतीयं व्रतम् । सर्वपदूषणियां नाल्यां तसायसससाकाप्रवेशनवद्योनिद्वारस्थानेकजीवपीडा-
साधनप्रवेशेनेति तडाषापरिहारार्थं तीव्रो रागाभिवेशः कर्मबन्धस्य महतो मूल इति ज्ञात्वा श्रद्धावद्धः
मैथुनाद्विरमण चतुर्थं व्रतम् । परिग्रहः बहुजीवनिकायपीडाया मूल भूच्छानिमित्तं चेति सकलद्रव्यत्वात्
भवति इति पञ्चम व्रतम् । तेषामेव पञ्चानां व्रतानां पालनार्थं रात्रिभोजनविरमणं षष्ठं व्रतम् । सर्वजीवविषयम-
हिंसाव्रतं अवत्तपरिग्रहत्यागौ सर्वद्रव्यविषयौ द्रव्यैकदेशविषयाणि शेषव्रतानि । उक्तं च—

‘पञ्चमस्मि सख्यजीवा तद्विषे चरिमे य सख्यवज्जाहं ।

सेसा महज्जवा खलु तदेकदेसस्मि हव्वामं ॥ [आवश्यक ७९१ गा०]

पञ्चमहाव्रतधारिण्यादिचरप्रव्रजिताया अपि ज्येष्ठो भवति अधुनाप्रव्रजितं पुमान् इत्येष सप्तमः
स्थितिकल्पः पुरुषज्येष्ठत्वः । पुरुषत्व नाम सग्रह उपकार, रक्षा च कर्तुं समर्थः । पुरुषप्रणीतश्च धर्मः
इति तस्य ज्येष्ठता । ततः सर्वाभिः सयताभिः विनय कर्तव्यो विरतः । येन च स्त्रियो लघ्व्यः
परप्रार्थनीया, पररक्षोपेक्षिण्य, न तथा पुमांस इति च पुरुषस्य ज्येष्ठत्वः । उक्तं च—

जेणित्यो ह लघुसिगा परप्पसज्जा य पच्छणिज्जाय ।

भीर अरक्खणज्जेति तेण पुरिसो भवदि जेहो ॥ [ ]

अचेलतादिकल्पस्थितस्य यद्यतिचारो भवेत् प्रतिक्रमण कर्तव्यमित्येषोऽष्टमः स्थितिकल्पः । नामस्थापना-
द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन पञ्चविध प्रतिक्रमणं । भट्टिणी भट्टवारिगा इत्याद्ययोग्यनामोच्चारण कृतवत्तत्परि-

सरसोसे भरी हुई नलीमे तपाई हुई लोहकी कीलके प्रवेशकी तरह योनिद्वारमे स्थित अनेक जीवो-
को लिंगके प्रवेशसे पाडा हांती है । उस पीडाको दूर करनेके लिए ‘रागका तीव्र अभिनिवेश महान्
कर्मबन्धका मूल है’ ऐसा जानकर और श्रद्धा करके मैथुनसे विरत होना चतुर्थ व्रत है । परिग्रह
छाड़नायके जीवाको पीडा पहुचानेका मूल है और ममत्वभावमें निमित्त है ऐसा जानकर समस्त
परिग्रहका त्याग पाँचवां व्रत है । उन्ही पाँच व्रतोंका पालन करनेके लिए रात्रि भोजनका त्याग
छठा व्रत है । अहिंसाव्रतका विषय सब जीव हैं अर्थात् सब जीवोंकी हिंसाका त्याग उसमे है ।
बिना दी हुई वस्तुका त्याग और परिग्रहका विषय भी सब द्रव्य है । अर्थात् अचौर्यव्रती बिना
दिया हुआ कोई भी ऐसा द्रव्य नही लेता जिसका कोई स्वामी है । परिग्रहका त्यागी भी सब
द्रव्योका त्याग करता है । किन्तु शेष व्रत द्रव्योके एकदेशको विषय करते हैं । कहा है—

‘प्रथम व्रतमे सब जीव, तीसरे और अचौर्यव्रतमें सब द्रव्य तथा शेष महाव्रत द्रव्योंके
एकदेशमे होते हैं ।’

७ चिरकालसे दीक्षित और पाँच महाव्रतोंकी धारी आर्यिकासे तत्काल दीक्षित भी पुरुष
ज्येष्ठ होता है । इस प्रकार पुरुषकी ज्येष्ठता सातवां स्थितिकल्प है । पुरुषत्व कहते हैं संग्रह,
उपकार और रक्षा करनेमे समर्थ होना । धर्म पुरुषके द्वारा कहा गया है इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता
है । इसलिए सब आर्यिकाओको साधुकी विनय करनी चाहिए । यतः स्त्रियाँ लघु होती हैं, परके
द्वारा प्रार्थना किये जाने योग्य होती हैं । दूसरेसे अपनी रक्षाकी अपेक्षा करती हैं । पुरुष ऐसे नहीं
होते इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता है । कहा है—‘यतः स्त्री लघु होती है, दूसरेके द्वारा प्रसाध्य
होती है, प्रार्थनीय होती है, डरपोक होती है, अरक्षणीय होती है इसलिए पुरुष ज्येष्ठ होता है ।’

८. अचेलता आदि कल्पमें स्थित साधुके यदि अतिचार लगता है तो उसे प्रतिक्रमण करना
चाहिए । यह आठवां स्थितिकल्प है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह

हरणं नामप्रतिक्रमणं । असंयतमिध्यावृष्टिजीवप्रतिबिम्बपूजाविषु प्रवृत्तस्य तत्प्रतिक्रमणं स्थापनाप्रतिक्रमणं । सचित्तमचित्तं मिश्रमिति त्रिविकल्पं द्रव्यं तस्य परिहरणं द्रव्यप्रतिक्रमण । त्रसस्थावरबहलस्य स्वाध्याय-
ध्यानविघ्नसंपादनपरस्य वा परिहरणं क्षेत्रप्रतिक्रमण । संध्यास्वाध्यायकालादिविषु गमनागमनाविपरिहारः
कालप्रतिक्रमणं । मिध्यात्वासंयमकषाययोगेभ्यो निवृत्तिभावप्रतिक्रमणं । प्रतिक्रमणसहितो धर्मः आद्यपाश्चात्य-
योजिनयोः जातापराधप्रतिक्रमणं मध्यवर्तिनो जिना उपदिशन्ति ।^१

‘आलोचनातुविचसिग रात्रिग इतिरियमिक्लचरिया य ।

पक्षिख्य चाउम्मासिय संवच्छर उत्तमद्वेय ॥ एते आलोचनाकल्पा ।’

पडिकमणं रात्रिग देवसिगं इतिरियमिक्लचरिया य ।

पक्षिख्य चाउम्मासिय संवच्छर उत्तमद्वेय य ॥ [ ]

अमी प्रतिक्रमणभेदा आद्यस्ततीर्थकरप्रणीते पंचयमे धर्मे, इतरत्र च चतुर्थमे प्रतिक्रमणस्य कालनियम
उक्त । यदायमतिचारं प्राप्तस्तदा प्रतिक्रमणमध्यात्मिक दर्शन । उक्तं च—

‘क्षमणो याजेतणो विद्य दूरायावो य सक्कसणो वि ।

‘सुमणे वि यडि य सव्वो जागरमाणो वि अणवो वि ॥

ठावणिओ आयरिय गावउन्नामिसि मज्झिमज्जेसु ।

ण पडिकमणं तेण दु जे णातिक्कमदि सो ठेव ॥ [ ]

प्रकारका प्रतिक्रमण होता है । भट्टिणी, भतुंदारिका इत्यादि अयोग्य नामका उच्चारण करनेपर उसका परिहार करना नाम प्रतिक्रमण है । असंयत मिध्यावृष्टि जीवके प्रतिबिम्बकी पूजा आदि करनेवाला जो उसका प्रतिक्रमण करता है वह स्थापना प्रतिक्रमण है । सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका द्रव्य होता है उसका परिहार द्रव्य प्रतिक्रमण है । जो क्षेत्र त्रस और स्थावर जीवोंसे भरा है, स्वाध्याय और ध्यानमें विघ्न करनेवाला है उसका परिहार क्षेत्र प्रतिक्रमण है । सन्ध्याके समय, स्वाध्यायके समय तथा असमयमें गमन आगमन आदिका परिहार-
कालप्रतिक्रमण है । मिध्यात्व असयम, कषाय और योगसे निवृत्ति भावप्रतिक्रमण है । प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरका धर्म प्रतिक्रमण सहित है अर्थात् प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । और मध्यके बाईस तीर्थंकर दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमणका उपदेश करते हैं । आलोचना दैवसिक, रात्रिक, इतिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमार्थ—ये दस आलोचनाकल्प है ।

दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इतिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक और उत्तमार्थ ये प्रतिक्रमणके भेद हैं । आदि और अन्तिम तीर्थंकरके द्वारा कहे पाँच महाव्रतरूप धर्मों और अन्य तीर्थंकरोंके द्वारा कहे चार यमरूप धर्मों प्रतिक्रमणके कालका नियम कहा है । जब साधु अतिचार लगाता है तब प्रतिक्रमण आध्यात्मिक दर्शन है । कहा है—

[इन गाथाओंका शुद्धपाठ न मिलनेसे अर्थका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है ।] चौबीस तीर्थंकरोंमेंसे मध्यके बाईस तीर्थंकरोंके साधुओंके लिए प्रतिक्रमण आवश्यक नहीं है । दोष

१. पडिकमण देवसिगं रात्रिग च इतिरियभावकहिय च ।

पक्षिख्य चाउम्मासिय संवच्छरि उत्तमद्वेय ॥—आव० ४ अ० । (अभि० रा०, पंडिक०)

२. सुमणितियं विद्यसधं ।

सद्वाचिषु वि पविता आदिय अंतन्नि सौ पञ्चिकमवि ।

मणिसमया अन्नीति य जमजसमानं हुवे उमयं ॥

इरियं गोवर सुमिणादि सम्बन्धाचरु मा व आचरु ।

गुरिम चरिषेसु सव्वो सव्वं णियमा पञ्चिकमवि ॥ [मूलाचार ७।३१]

मध्यमतीर्थकरशिष्या दृढबुद्धय, एकाग्रचित्ता, अमोघलक्ष्यास्तस्माच्चदाचरित तद्गर्हया शुद्धयति । इतरे तु चलचित्ता न लक्षयन्ति स्वापराधांस्तेन सर्वं प्रतिक्रमण उपदिष्ट जिनाम्या अंधघोटकदृष्टान्तन्यायेन ।

ऋतुषु षट्सु एकैकमेव मासमेकत्र वसतिरन्यदा विहरति इत्ययं नवम स्थितिकल्प । एकत्र चिर-
कालावस्थाने नित्यमुद्गमदोषं च न परिहर्तुं क्षम । क्षेत्रप्रतिबद्धता, सातगुरुता, अलसता, सौकुमार्यभावना,
ज्ञातभिक्षाग्राहिता च दोषा । पञ्जोसमणकल्पो नाम दशम । वर्षाकालस्य चतुर्षु मासेषु एकत्रैवावस्थान
भ्रमणत्यागः । स्थावरजगमजीवाकुला हि तदा भित्ति । तदा भ्रमणे महानसयम वृष्ट्या शीतवातपातेन
च वात्सविराघना । पतेदु वाप्यादितु स्थाणुकण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्नैर्जलेन कर्हमेन वा बाध्यत इति विशात्यधिक

लगनेपर ही प्रतिक्रमण करते हैं । इसी बातको इन गाथाओंमें कहा है) शब्दादि विषयोंमें प्रवृत्ति
होनेपर आदि और अन्तिम तीर्थं करोके साधु प्रतिक्रमण करते ही है । मध्यम तीर्थं करोके साधु
करते भी है और नहीं भी करते ।

ईर्यासमिति, गोचरी और स्वप्न आदिमें अतिचार लगे या न लगे । किन्तु प्रथम तीर्थं कर
और अन्तिम तीर्थं करके शिष्य सब प्रतिक्रमण दण्डकोंको पढते हैं अर्थात् अतिचार नहीं लगनेपर
भी उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है ।'

मध्यम बाईस तीर्थं करोके शिष्य दृढ बुद्धिवाले, एकाग्रचित्त और अव्यर्थ लक्षवाले होते
है । इसलिए अपने आचरणकी गद्दी करनेसे शुद्ध होते है । किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थं करके
शिष्य चल चित्त होनेसे अपने अपराधोको लक्षमें नहीं लेते । इसलिए प्रथम और अन्तिम
तीर्थं करने सबके लिए प्रतिक्रमण करनेका उपदेश दिया है । इसमें अन्ध घोड़ेका दृष्टान्त दिया
जाता है । जैसे घोड़ेके अन्धे होनेपर अनजान वेद्यपुत्रने अपने पिताके अभावमें उसपर सब
दबाइयोका प्रयोग किया तो घोड़ा ठीक हो गया । इसी तरह अपने दोषोंसे अनजान साधु भी
प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है ।

९ छह ऋतुओंमें एक-एक महीना ही एक स्थानपर रहना और अन्य समयमें विहार
करना नवम स्थितिकल्प है । एक स्थानमें चिरकाल ठहरनेपर नित्य ही उद्गमदोष लगता है ।
उसे टाला नहीं जा सकता । तथा एक ही स्थानमें बहुत समयतक रहनेसे क्षेत्रसे बंध जानेका,
सुखशीलता, आलसोपना, सुकुमारताकी भावना तथा जाने हुएसे भिक्षा ग्रहण करनेके दोष
लगते हैं ।

१० पञ्जोसमण नामक दसवाँ कल्प है । उसका अभिप्राय है वर्षाकालके चारमासोंमें
भ्रमण त्यागकर एक ही स्थानपर निवास करना । उस कालमें पृथिवी स्थावर और जगम जीवोंसे
व्याप्त रहती है । उस समय भ्रमण करनेपर महान् असंयम होता है । तथा वर्षा और शीतवायुके
बहुनेसे आत्माकी विराघना होती है । वापी आदिमें गिरनेका भय रहता है । जलादिमें छिपे

दिवसशतं एकत्रावस्थानमित्ययमुत्सर्गः । कारणापेक्षया तु हीनमधिक वावस्थानं, सयताना आषाढशुद्धदशम्यां स्थिताना उपरिष्ठाच्च कार्तिकपूर्णिमास्यास्त्रिशद्विषावस्थानं । वृष्टिबहुलता, श्रुतग्रहणं, शक्यमावधेया-वृत्त्यकरणं प्रयोजनमुद्दिश्य अवस्थानमेकत्रेति उत्कृष्ट काल । मार्या, दुर्भिक्षे, ग्रामजनपदचलेन वा गच्छनाश-निमित्ते सम्पस्थिते देशांतरं याति । अवस्थाने सति रत्नत्रयविराधना भविष्यतीति । पूर्णिमास्यामाषाढाध्या-मतिक्रान्तायां प्रतिपदाविषु दिनेषु याति । यावच्च त्यक्ता विंशतिदिवसा एतदपेक्ष्य होनता कालस्य । एष दशमः स्थितिकल्पः ।

हुए ठूँठ, कण्टक आदिसे अथवा जल कीचड़ आदिसे कण्ट पहुँचता है । इसलिए एक सौ बीस दिनतक एकस्थानपर रहना उत्सर्गरूप नियम है । कारणवश कम या अधिक दिन भी ठहरते हैं । आषाढ़ शुक्लादशमीको ठहरनेवाले साधु आगे कार्तिककी पूर्णमासीको पश्चात् तीस दिन ठहर सकते हैं । वर्षाकी अधिकता, शास्त्रपठन, शक्तिका अभाव, वैयावृत्य करनेको उद्देश से एकस्थानपर ठहरनेका यह उत्कृष्टकाल है । इस बीचमें यदि मारी रोग फैल जाये, दुर्भिक्ष पड़ जाये या गच्छ-का विनाश होनेके निमित्त मिल जाये तो देशान्तर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ ठहरनेपर भविष्यमें रत्नत्रयकी विराधना हो सकती है ।

आषाढकी पूर्णमासी बीतने पर प्रतिपदा आदिके दिन देशान्तर गमन करते हैं । इस तरह बीस दिन तक कम होते हैं । इस अपेक्षा कालकी हीनता होती है । यह दसवाँ स्थितिकल्प है ।

विशेषार्थ—श्वेताम्बर परम्परामें भी ये ही दस कल्प माने गये हैं । किन्तु उनमेंसे चार स्थितिकल्प हैं और छह अस्थितिकल्प हैं । शय्यातर पिण्ड, चातुर्याम, पुरुषकी ज्येष्ठता और कृत्तिकर्म य चार कल्प स्थित हैं । अर्थात् मध्यम बार्हस्पतीयकी रोके साधु और महा विदेहोंके साधु शय्यातर पिण्ड ग्रहण नहीं करते, चतुर्याम रूप धर्मका पालन करते हैं, पुरुषकी ज्येष्ठता पालते हैं अर्थात् चिरदीक्षित आधिका भी उसी दिनके दीक्षित साधुको नमस्कार करती है । तथा सब कृत्तिकर्म करते हैं । आचेलक, औद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मास और पर्युषण ये छह कल्प मध्यम तीर्थकरोके तथा महाविदेहके साधुओंके लिए अनवस्थित हैं । यदि वस्त्र धारण करनेसे वस्त्रको लेकर रागद्वेष उत्पन्न होता है तो अचेल रहते हैं अन्यथा सचेल रहते हैं । साधुओंके उद्देशसे बनाया भोजन उद्दिष्ट होनेसे सदीष होता है । किन्तु उक्त तीर्थकरो और महाविदेहोंके साधु अपने उद्देशसे बना भोजन नहीं लेते । अन्य साधुओंके उद्देशसे बना भोजन ले लेते हैं । प्रतिक्रमण भी दोष लगने पर करते हैं, अन्यथा नहीं करते । राजपिण्डमें यदि कहे गये दोष होते हैं तो ग्रहण नहीं करते । यदि एक क्षेत्रमें रहने पर दोष न हो तो पूर्वकोटी काल भी रहते हैं । दोष हो तो मास पूर्ण नहीं होने पर भी चल देते हैं । पर्युषणामें भी यदि वर्षामें बिहार करने पर दोष हो तो एक क्षेत्रमें रहते हैं दोष न हो तो वर्षाकालमें भी बिहार करते हैं । श्वेताम्बर परम्परामें प्राकृतमें दसवें कल्पका नाम 'पञ्जोसवणा' है उसका संस्कृत रूप पर्युषणाकल्प है । इसीसे भादोके दश लक्षण पर्वको पर्युषण पर्व भी कहते हैं । श्वेताम्बर परम्परामें भी इसका उत्कृष्ट काल आसाढी पूर्णिमासे कार्तिकी पूर्णिमा तक चार मास है । जम्बू काल सत्तर दिन है । भारपद शुक्ला पंचमीसे कार्तिककी पूर्णिमा तक सत्तर दिन होते हैं । सम्भवतः इसीसे दिग्म्बर परम्परामें पर्युषण पर्व भारपद शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होता है । इस कालमें साधु बिहार नहीं करते ।

एदेसु दससु णिच्चं समाहिदो णिच्चवज्जमीरू य ।

खवयस्स विसुद्धं सो जधुत्तचरियं उवविधेदि ॥४२४॥

‘एदेसु दससु णिच्चं’ एतेषु दशस्थितिकल्पेषु नित्यं । ‘समाहिदो’ समाहित । ‘णिच्चवज्जमीरू य’ नित्य पापभीरुः । ‘खवयस्स’ क्षपकस्म । ‘विसुद्धं जधुत्तचरियं’ यथाक्ता चर्या । ‘सो उवविधेदि’ स विद-
धाति ॥४२४॥

निर्यापिकस्य सूरेराचारवत्त्वे क्षपकस्य गुण व्याचष्टे—

पंचविधे आचारे समुज्जदो सव्वसमिदचेट्ठाओ ।

सो उज्जमेदि खवयं पंचविधे सुट्ठु आचारे ॥४२५॥

‘पंचविधे आचारे समुज्जदो’ पंचप्रकारे आचारे समुद्यतः । ‘समिदसव्वचेट्ठाओ’ सम्यक् प्रवृत्ता सर्वा-
वेष्टा यस्य स । ‘सुट्ठु उज्जमेदि’ सुष्ठु उद्योग कारयति । ‘खवयं’ क्षपकं । वयं ? ‘पंचविधे’ आचारे ॥४२५॥

यः आचारवान् भवति तदाश्रयणे दोषमाचष्टे—

सेज्जोवधिसंधारं भसं पाणं च चयणकप्पगदो ।

उवकप्पिज्ज असुद्धं पडिचरणं वा असंविग्गे ॥४२६॥

‘सेज्जं’ वसति । ‘उवधिं’ उपकरण । ‘संधारभसपाणं च’ सस्तर भक्तपान च । ‘असुद्ध’ उद्गमा-
दिदोषोपहत । ‘उवकप्पेज्ज’ उपकल्पयेत् । क ‘चयणकप्पगदो’ ज्ञानाचारादिकादोषच्यवनमुपगत ‘पडिचरणं
वा’ प्रतिचारकान्वा योजयेत् । ‘असंविग्गे’ असंविग्नान् । एवमसयमे कृते महान्कर्मबन्धो भविष्यति ततोऽप्राप्य
महती ससुतिरनेकापन्मूलेति भयरहितान् ॥४२६॥

सल्लेहणं पयासेज्ज गंधं मल्लं च समणुजाणिज्जा ।

अप्पाउगं व कधं करिज्ज सहरं व जंपिज्ज ॥४२७॥

‘सल्लेहणं पयासेज्ज’ सल्लेखना प्रकाशयेत् लोकस्य । ‘गंधं मल्लं च समणुजाणेज्ज’ गन्ध माल्य
वानुजानीयात् । गन्धमाल्यानयनमभ्युपगच्छेत् । ‘अप्पाउगं व कधं कहेज्ज’ अप्रयोग्या वा कथा कथयेत्

गा०—इन दस कल्पोंमें जो सदा समाधान युक्त रहता है और नित्य पापसे डरता है वह
आचार्य क्षपक ऊपर कहे विशुद्ध आचरणको पालन कराता है ॥४२४॥

निर्यापिकाचार्यके आचारवान होने पर क्षपकका लाभ बतलाते है—

गा०—जो आचार्य पांच प्रकारके आचारमे तत्पर रहता है और जिसकी सब चेष्टाएँ
सम्यग्रूपसे होती हैं वह क्षपकसे पांच प्रकारके आचारमे उद्योग कराता है ॥४२५॥

जो आचार्य आधारवान नहीं होता, उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते है—

गा०—ज्ञानाचार आदिसे थोडा सा च्युत हुआ आचार्य उद्गम आदि दोषोसे दूषित अशुद्ध
वसति, उपकरण, सस्तर और भक्तपानकी व्यवस्था करेगा । तथा ऐसे परिचारक मुनियोंको नियुक्त
करेगा जिन्हें यह भय नहीं है कि इस प्रकारका असंयम करने पर महान् कर्मबन्ध होगा और
उससे हमारा संसार बढ़ेगा जो अनेक आपत्तियोंका मूल है ॥४२६॥

गा०—तथा वह क्षपककी सल्लेखनाको लोगों पर प्रकाशित कर देगा । सुगंध माला आदि
सेबनकी अनुमति दे देगा । क्षपकके अशुभ परिणाम करने वाली अयोग्य कथा वार्ता करेगा । और

क्षपकस्याशुभपरिणामविधायिनी । 'सङ्करं वा' स्वरं वा । 'अपेज्ज' जल्येत् । आराधकस्याग्रत इदं युक्तं न चेत्पविचार्य बदेद्वा ॥४२७॥

ण करेज्ज सारणं वारणं च खवयस्स चयणकप्पादो ।

उदेज्ज वा महल्लं खवयस्स वि किंचणारंभं ॥४२८॥

'ण करेज्ज' न कुर्यात् । कि 'सारणं' रत्नत्रये वृत्ति । 'वारणं च' निषेध न कुर्यात् । तेभ्यः प्रच्यव-मानस्य । 'खवयस्स क्षपकस्य । क ? 'चयणकप्पगदो व्यवनकल्पगत । 'उदेज्ज वा महल्लं' आरम्भ कार-येद्वा महान्त आरम्भ पट्टशाला, पूजा, विमान वा । 'खवयस्स वि' क्षपकस्यापि कचन ॥४२८॥

आयारत्थो पुण से दोसे सन्वे वि ते विवज्जेदि ।

तम्हा आयारत्थो णिज्जवओ होदि आयरिओ ॥४२९॥

'आयारत्थो पुण' आचारस्थः पुन सूरि तान्सर्वान्विजयति दोषान् । 'तम्हा' तस्मात् । गुणेषु प्रवर्त-मानां दोषेभ्यो व्यावृत्तश्च । 'आयारत्थो आयरिओ णिज्जवओ होदि' आचारस्थ एवाचार्यो नियामको भवति नापर । व्याख्यातमाचारवत्त्वम् ॥४२९॥

आधारवत्त्वव्याख्यायात्तरप्रबन्ध—

चोदसदसणवपुव्वी महामदी सायरोव्व गंभीरो ।

कप्पववहारघारी होदि हु आधारवं णाम ॥४३०॥

'चोदसदसणवपुव्वी' चतुर्विंशपूर्वी, दशपूर्वी, नवपूर्वी वा । 'महामदी' महामति । 'सायरोव्व गंभीरो' सागर इव गम्भीर । 'आधारवं णाम कप्पववहारघारी वा' कल्पव्यवहारज्ञो वा आधारवान् ज्ञानी । दुष्परि-णामा एते मनोवाक्कायविकल्पा, शुभा वा पुण्यास्त्रिभूता । शृद्धा वा शुभाशुभकर्मसंवरहेतव, इति बोधयति ।

यह उचित है या नहीं यह विचार किये बिना क्षपकके आगे स्वच्छन्दता पूर्वक बात करेगा ॥४२७॥

गा०—तथा स्वयं आचार च्युत आचार्य क्षपकके रत्नत्रयसे डिगने पर रत्नत्रयमें प्रवृत्ति और रत्नत्रयसे च्युत होनेका निषेध नहीं करेगा । तथा क्षपकसे कोई महान् आरम्भ पूजा, विमान-यात्रा, पट्टकशाला आदि करायेगा ॥४२८॥

गा०—किन्तु आचारवान् आचार्य इन सब दोषोंको नहीं करता । इसलिए जो गुणोंमें प्रवृत्ति करता है और दोषोंसे दूर रहता है ऐसा आचारवान् आचार्य ही नियामक होता है, दूसरा नहीं । इस प्रकार आचारवत्त्वका कथन किया ॥४२९॥

आगे आधारवत्त्वका कथन करते हैं—

गा०—टी०—जो चौदह पूर्व, दस पूर्व अथवा नौ पूर्वका घारी हो, महाबुद्धिशाली हो, सागर की तरह गम्भीर हो, कल्प व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता हो वह ज्ञानी आधारवान् होता है । वह समझता है कि मन वचन कायके विकल्प रूप ये परिणाम अशुभ हैं, शुभ परिणाम पुण्यकर्मके आस्त्रके कारण हैं और शुद्ध परिणाम शुभ और अशुभ कर्मोंके संवरमें कारण हैं । तथा वह रात दिन श्रुतका उपदेश करते हुए शुभ और शुद्ध परिणामोंमें क्षपकको लगाता है । इसलिए वह दर्शन, चारित्र्य और तपका आधारवाला होनेसे आधारवान् होता है । ज्ञान आधार है और

शुभेषु शुद्धेषु वा प्रवर्तयति श्रुतमनारतमुपविशन्नतोऽप्यौ दर्शनस्य, चारित्रस्य, तपसश्च आधारवत्वात् ।
ज्ञानमाधारैस्तद्वानाधारवान् ॥४३०॥

यस्तु ज्ञानवान् भवति तदाश्रयणे दोषान्व्याचष्टे—

‘**नासेज्ज अगीदत्थो चउरंगं तस्स लोएसारंगं ।**

णट्ठम्मि य चउरंगे ण उ सुलहं होवि चउरंगं ॥४३१॥

‘**नासेज्ज अगीदत्थो**’ नाशयदगृहीतसूत्रार्थः । ‘**तस्स**’ तस्य क्षपकस्य । ‘**चउरंगं**’ चत्वारि ज्ञानदर्शनचारित्रतपासि अङ्गानि यस्य मोक्षमार्गस्य तं चतुरङ्ग । लोके यत्सारं निर्वाणं तस्याङ्गं उपकारक । चतुरङ्गं यदि नाम नष्टं तथापि तच्चतुरङ्गं पुनर्लभ्येत इति शङ्कामिमां निरस्यति । ‘**णट्ठम्मि य चउरंगे**’ नष्टे इह जन्मनि चतुरङ्गे मुक्तिमार्गे । ‘**ण उ सुलहं होवि चउरंगं**’ नैव सुखेन लभ्यते तच्चतुरङ्गं । विनाशितचतुरङ्गो मिथ्यात्वपरिणत कुयोनिमुपगत कथमिव लभते चतुरङ्गं इत्यभिप्रायः ॥४३१॥

अपकस्य चतुरङ्गं कथमगृहीतार्थो नाशयतीत्यारेकायामित्यमसौ नाशयतीति दर्शयति—

संसारसायरम्मि य अणंतवहुतिव्वदुक्खसल्लिम्मि ।

संसरमाणो दुक्खेण लहदि जीवो मणुस्सत्तं ॥४३२॥

तह पेव देसकुलजाइरूवमारोग्गमाउगं बुद्धिं ।

सवणं गहणं सट्ठ्ठा य संजमो दुल्लहो लोए ॥४३३॥

जो ज्ञानवान् है वह आधारवान् है ॥४३०॥

जो ज्ञानवान् नहीं है उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण नहीं किया है ऐसा आचार्य उस क्षपकके चतुरंगको नष्ट कर देता है । ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये चार अंग जिस मोक्षमार्गके होते हैं वह चतुरंग है । लोकमें जो सारभूत निर्वाण है उसका चतुरंग-मोक्षमार्ग उपकारक है । वह नष्ट कर देता है । शायद कोई कहे कि यदि चतुरंग नष्ट हुआ तो पुनः प्राप्त हो जायेगा ? इस शंकाका निरास करते हैं—इस जन्ममें चतुरंग मोक्षमार्गके नष्ट होने पर चतुरंग सुलभ नहीं है—सुखसे नहीं मिलता । क्योंकि जो चतुरंगको नष्ट कर देता है वह मिथ्यात्व रूप परिणत होकर कुयोनिमें चला जाता है । तब वह कैसे चतुरंगको प्राप्त कर सकता है यह उक्त कथनका अभिप्राय है ॥४३१॥

सूत्रके अर्थको ग्रहण न करने वाला आचार्य क्षपकके चतुरंगको कैसे नष्ट करता है ? ऐसी आशंका करने पर बतलाते हैं कि वह इस प्रकार नष्ट करता है—

गा०—जिसमें अनन्त अत्यन्त तीव्र दुःखरूप जल भरा है उस संसार सागरमें भ्रमण करते हुए जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४३२॥

गा०—उस संसारमें देश, कुल, जाति, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, धर्मका सुनना, उसे ग्रहण करना, उस पर श्रद्धा होना तथा संयम ये सब दुर्लभ हैं ॥४३३॥

१ स्तद्वानाधारवान् श्रद्धानाधारवान् आ० मु० । २. इयं गाथा व्यवहारसूत्रे (उ० ३, गा० ३७७) अस्ति ।

एवमवि दुल्लहपरंपरेण लब्धूण संजमं खवओ ।
 ण लहिज्ज सुदी संवेगकरी अबहुसुयसयासे ॥४३४॥
 सम्मं सुदिमलहंतो दीहद्धं मुत्तिमुवगमित्ता वि ।
 परिवडइ मरणकाले अकदाधारस्स पासम्मि ॥४३५॥
 सका वंसी छेत्तुं तत्तो उक्कडिहओ पुणो दुक्खं ।
 इय संजमस्स वि मणो विसएसुक्कड्ढिदुं दुक्खं ॥४३६॥
 आहारमओ जीवो आहारेण य विराधिदो संतो ।
 अट्टदुहट्ठो जीवो ण रमदि णाणे चरित्ते य ॥४३७॥
 सुदिपाणयेण अणुसट्ठिभोयणेण य पुणो उवग्गहिदो ।
 तण्हाछुहाकिलंतो वि होदि झाणे अवक्खित्तो ॥४३८॥
 पढमेण व दोवेण व वाहिज्जंतस्स तस्स खवयस्स ।
 ण कुणादि उवदेसादिं समाधिकरणं अगीदत्थो ॥४३९॥

‘पढयेण वा’ क्षुधा । ‘दोवेण वा’ पिपासया वा । ‘वाहिज्जंतस्स तस्स’ बाध्यमानस्य तस्य । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘न कुणादि उवदेसादिं’ न करोत्युपदेशादि । ‘समाधिकरणं’ समाधिं क्रियते येनोपदेशादिना त । ‘अगीदत्थो’ अगृहीतार्थ ॥४३९॥

गा०—इस प्रकार परम्परा रूपसे दुर्लभ समयको पाकर क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पासमे वैराग्य करने वाली देशना नही प्राप्त करता ॥४३४॥

गा०—सम्यक् उपदेश प्राप्त न करनेसे त्रिरकाल तक असमयके त्यागपूर्वक समयको धारण करके आधारवत्त्व गुणसे रहित आचार्यके पासमे मरते समय समयमे गिर जाता है ॥४३५॥

गा०—जैसे छोटेसे बाँसको छेदना शक्य है । किन्तु बाँसोके झाड़मेमे खीचकर निकालना बहुत कठिन है । इसी तरह समयकी भी मन विषयोमे हटाना अल्प ज्ञानी गुरुके लिए कठिन है । आशय यह है कि यद्यपि क्षपकमे रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की तथापि शरीरकी सल्लेखना करनेपर जब भूख प्यासकी परीषह सताती है तो वह श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाये बिना अल्पज्ञ आचार्यके पासमे राग-द्वेषमे पड़कर चारित्रिका आराधक नही रहता ॥४३६॥

गा०—यह जीव आहारमय है, अन्न ही इसका प्राण है । आहारके न मिलनेपर आर्त और रौद्रध्यानसे पीड़ित होकर ज्ञान और चारित्र्यमे मन नही लगाता ॥४३७॥

गा०—किन्तु ज्ञानी आचार्यके द्वारा श्रुतका पान करानेसे और योग्य शिक्षारूप भोजनसे उपकृत होनेपर भूख प्याससे पीड़ित होत हुए भी ध्यानमे स्थिर होता है ॥४३८॥

गा०—भूख और प्याससे पीड़ित उस क्षपकको अल्पज्ञानी आचार्य समाधिके साधन उपदेश आदि नही करता ॥४३९॥

सो तेण विडज्जंतो पप्पं भावस्स भेदमप्पसुदो ।

कलुणं कोलुणियं वा जायणकिविणत्तणं कुणइ ॥४४०॥

‘सो तेण विडज्जंतो’ स क्षपकस्तेन प्रथमेन द्वितीयेन वा । ‘विडज्जंतो’ विविधं दह्यमान । ‘पप्पं भावस्स भेदमप्पसुदो’ प्राप्य शुभपत्तिनामस्य भेद ‘विडज्जंतो’ ‘अप्पसुदो’ अल्पश्रुत । ‘कलुणं कोलुणियं वा कुणवि’ यथा शृण्वता करुणा भवति तथा करोति । ‘जायण वा कुणवि’ याञ्चा वा करोति । ‘किविणत्तणं कुणवि’ दीनतां वा करोति ॥४४०॥

उक्कूवेज्ज व सहसा पिएज्ज असमाधिपाणयं चावि ।

गच्छेज्ज व मिच्छत्तं मरेज्ज असमाधिमरणेण ॥४४१॥

‘उक्कूवेज्ज व सहसा’ पूत्कुयाडा सहसा । ‘पिएज्ज’ पिबेद्वा । ‘असमाधिपाणयं चावि’ असमाधिपानक-मुच्यते यत्स्वयं स्थित्वा स्वहस्ताभ्यां काले प्रायोग्यपानं ततोऽन्यदस्थित्वा अकाले च यत्पानं तदसमाधिपानक-मुच्यते । ‘गच्छेज्ज व मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं वा गच्छेत् । कष्टोऽयं धर्मः, किमनेन श्रमविधायिनेति निन्दापरणे चेत्सा । ‘मरेज्ज असमाधिमरणेण’ मृतिमुपेयात् असमाधिना ॥४४१॥

संधारपदोसं वा णिम्मच्छिज्जंतो णिगच्छेज्जा ।

कुब्बंते उड्ढाहो णिच्चुम्भंते विक्किंते वा ॥४४२॥

‘संधारपदोसं वा कुणवि’ इति शेषः, नस्तरं वा दुष्यति । ‘णिम्मच्छिज्जंतो णिगच्छेज्ज’ रोदनं पूत्कारं वा कुर्वन्तं यदि निभर्त्सयन्ति निर्यायात् । ‘कुब्बंते’ पूत्कुर्वन्ति मति क्षपके । ‘उड्ढाहो’ अयशो धर्मस्य भवति । ‘णिच्चुम्भंते’ बहिर्नि सरणं । ‘विक्किंते वा’ पृथक्करणे वा । ‘उड्ढाहो होवि’ धर्मदूषणो भवति । एवमगृहीतार्थं प्रतिकारानभिज्ञो नाशयति क्षपकम् ॥४४२॥

गृहीतार्थं पुन किं करोतीति चेदाह—

गीदत्थो पुण खवयस्स कुणदि विधिणा समाधिकरणाणि ।

कण्णाहुदीहिं उव-गहिदो य पज्जलइ ज्झाणग्गी ॥४४३॥

गा०—वह अल्पज्ञानी क्षपक भूख व्याससे पीडित हो शुभभावको छोड़ देता है और ऐसा रुदन करता है कि सुननेवालोंको दया आती है, याचना करता है और दीनता प्रकट करता है ॥४४०॥

गा०—अथवा सहसा चिल्लाने लगता है अथवा असमाधिपानक पीता है । स्वयं खड़े होकर अग्ने दोनो हाथोंसे भोजनके कालमें जो योग्यपान किया जाता है उससे अन्य विना खड़े हुए असंप्रयमें जो पान किया जाता है उसे असमाधिपानक कहते हैं । तथा यह धर्म कष्टदायक है इससे केवल श्रम ही होता है ऐसे निन्दायुक्त चित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होता है असमाधिपूर्वक मरणको प्राप्त होता है ॥४४१॥

गा०—अथवा वह संस्तरको दोष देता है । रोने चिल्लानेपर उसका तिरस्कार करो तो बाहर भाग जायेगा । उसके रोने चिल्लानेपर, या बाहर निकल जानेपर अथवा सघसे निकाल देनेपर धर्ममें दूषण लगता है । इस प्रकार अज्ञानी आचार्य प्रतीकार न जानता हुआ क्षपकका जीवन नष्ट कर देता है ॥४४२॥

गृहीतार्थज्ञानी आचार्य क्या करता है—यह कहते हैं—

१. उवडोइदो आ० मु० ।

‘गौडस्थो पुनः’ गृहीतार्थः पुनः । ‘अवगच्छ’ क्षपकस्य । ‘कुण्वि’ करोति । ‘विधिना’ क्रमेण । ‘समाधि-
करणानि’ समाधानक्रियाः । ‘कणाहुवीहि’ कर्णाहुतिभिः । ‘उवगहिबो’ उपगृहीतः । ‘पञ्चलवि’ प्रज्वलति ।
‘अज्ञाण्यो’ ध्यानाग्निः ॥४४३॥

खवयस्सिच्छासंपादणेण देहपडिक्कम्मकरणेण ।

अण्णेहि वा उवाएहि सो हु समाहिं कुणइ तस्स ॥४४४॥

‘खवयस्सिच्छासंपादणेण समाधिं कुण्वि’ क्षपकस्येच्छासम्पादनं समाधिं करोति । यदिच्छत्यसौ
तद्वा ‘समाधिं’ रत्नत्रये समवधानं तस्य करोति इति यावत् । ‘देहपडिक्कम्मकरणेण’ शरीरबाधाप्रतिकार-
क्रिया । ‘अण्णेहि वा उवाएहि’ अन्यैर्वा सामवचनोपकरणदानचिरंतनसंप्रकोपाख्यानादिभिरुपायैः समाधिं
करोति ॥४४४॥

णिज्जूढ पि य पासिय मा भीही देइ होइ आसासो ।

संघेइ समाधिं पि य वारेइ असंबुडगिरं च ॥४४५॥

‘णिज्जूढ पि य पासिय’ नियर्पकैर्यतिभिः परित्यक्त दृष्ट्वा किं भवता परीषहासहनेन चलचित्तेना-
स्माकं ? त्यक्तोऽप्यस्माभिरिति । ‘मा भीही देइ’ मा अपीरित्यभयं ददाति । ‘होइ’ भवति । ‘अ आसासो’
अ आश्वास । ‘संघेइ’ सधत्ते ‘समाधिं पि य’ रत्नत्रयैकान्यमविच्छिन्नम् । ‘वारेइ असंबुडगिरं च’ बारयन्त्य-
संयुक्तानां वचनं नैव वक्तव्यम् भवद्भिरयं महात्मा । को हि नामायमिव शरीर आहारं दुस्त्यजं त्यक्तुं क्षम
इति प्रोत्साहयन् ॥४४५॥

जाणदि फासुयदव्वं उवकप्पेद् तहा उदिण्णाणं ।

जाणइ पडिकार वादपित्तसिंभाण गीदत्थो ॥४४६॥

‘जाणदि य’ जानाति च । ‘फासुयदव्वं’ योग्यं द्रव्यम् । ‘उवकप्पेद्’ विधातुम् । ‘तहा उदिण्णाणं’ तथो-

गा०—किन्तु गृहीतार्थं आचार्यं विधिपूर्वकं क्षपकका समाधानं कर्मेकी क्रिया करता है ।
उसके कानोमें धर्मोपदेशकी आहुति देता है उससे उपगृहीत होकर ध्यानरूपी अग्नि भडक उठती
है ॥४४३॥

गा०—वह क्षपककी इच्छा पूर्ति करके—जो वह चाहता है वह देकर—समाधि करता है
अर्थात् रत्नत्रयमें उसका मन स्थिर करना है । तथा शारीरिक बाधाका प्रतिकार करके और
अन्य उपायोसे जैसे शान्तिदायक वचन, उपकरणदान और प्राचीन क्षपकोके दृष्टान्त आदिसे
समाधि करता है ॥४४४॥

गा०—नियर्पक अर्थात् सेवा करनेवाले यतियोंने जिस क्षपकको यह कहकर ‘कि आप
परीषह सहन नहीं करते और आपका चित्त चंचल है हमें आपसे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है,
छोड़ दिया है, उसको भी देखकर बहुश्रुत आचार्य ‘मत डरो’ इस प्रकार अभय देते हैं । आश्वासन
देते हैं, और रत्नत्रयमें एकाग्रता बनाये रखते हैं । तथा असंयतवचनोका निवारण करते हैं कि
इस महात्माको आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । इनके समान कठिनतासे छोड़नेके योग्य शरीर
और आहारको कौन छोड़नेमें समर्थ है । इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं ॥४४५॥

गा०—शास्त्रके अर्थको हृदयगम करनेवाले आचार्य उदीर्ण हुई भूख प्यासकी वेदनाको

१ अन्यैर्वा उपायैः तस्य समाधिं करोति—अ० ।

दीर्घानां क्षुधादीना विनाशने समर्थ । 'अवक्षिपि वक्षिणारं' जानाति प्रतिकार । 'बावक्षिसिंभाणं' वातपित्त-
प्लेष्मणां । 'गीहक्षो' गृहीतार्थः ॥४४६॥

अह्व सुदिपाणयं से तहेव अनुसिद्धिभोयणं देइ ।

तण्हाछुहाकिलंतो वि होदि ज्ञाणे अवक्षिप्तो ॥४४७॥

'अह्व सुदिपाणयं' अथवा धृतपानं । 'से देवि' तस्मै ददाति । 'अनुसिद्धिभोयणं देवि' अनुशासन-
भोजन वा । तेन पानेन भोजनेन च । 'तण्हाछुहाकिलंतो वि' क्षुधा तृषा वा बाध्यमानोऽपि । 'ज्ञाणे
अवक्षिप्तो होवि' ध्याने अव्यासितचित्तो भवति ॥४४७॥

दोषान्तरमप्याचष्टे—अगृहीतार्थसंकाशे वसतः क्षपकस्य—

संसारसागरमि य णंते बहुतिव्वदुक्खसलिलमि ।

संसरमाणो जीवो दुक्खेण लहइ मणुस्सत्तं ॥ ४४८ ॥

'संसारसागरमि य' संसारः सागर इव तस्मिन्संसारसागरे द्रव्यक्षेत्रकालभवभावेषु परिवर्तमानः संसार-
सागरः । तत्र द्रव्यससारो नाम शरीरद्रव्यस्य ग्रहणमोक्षणाभ्यामृतिसकृत् । तद्वथा—प्रथमाया पृथिव्या सप्त-
धनूपि त्रयो हस्ता षडङ्गुलाधिका प्रमाणं नारकाणां शरीरस्य । अष्टोऽधस्तद्विगुणोच्छ्रयता यावत्पञ्चधनु-
शतानि । एवमिकल्पेषु शरीरेषु एकैकं शरीरमनन्तवारं गृहीतमतीते काले भव्यानां तु भविनि काले भाष्य-
मनन्तवारग्रहणं । अभव्यानां तु भविष्यति कालेऽन्यनन्तानि तथाविधानि शरीराणि । एष द्रव्यससार-
स्थूलतः ।

नष्ट करनेमें समर्थ प्रासुकद्रव्योको देना जानते हैं । तथा बात पित्त कफका प्रकोप होनेपर उनका
प्रतिकार करना भी जानते हैं ॥४४६॥

गा०—अथवा वह आचार्य क्षपकको शास्त्रोपदेशरूपी पेय और अनुशासनरूप भोजन
देते हैं । उस पान और भोजनसे भूख और व्याससे पीड़ित भी क्षपक ध्यानमें एकाग्रचित्त होता
है ॥४४७॥

अल्पज्ञानी आचार्यके पास रहने वाले क्षपकके अन्य दोष भी कहते हैं—

गा०—बहुत तीव्र दुःख रूपी जलसे भरे अनन्त संसार रूपी सागरमें संसरण करता हुआ
जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४४८॥

टी०—संसारके पाँच प्रकार हैं—द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और
भाव संसार । शरीर द्रव्यका बार-बार ग्रहण और त्याग द्रव्य संसार है । प्रथम नरकमें नारकियों-
के शरीरका प्रमाण सात धनुष, तीन हाथ छह अंगुल है । नीचे-नीचेके नरकोमें उसकी दुगुनी
ऊँचाई होते होते अन्तमें पाँच सौ धनुष ऊँचाई है । इस प्रकारके भेद वाले शरीरोमें जीवोंने अतीत
कालमें एक-एक शरीर अनन्त बार ग्रहण किया । भविष्य कालमें भव्य जीवोंका अनन्तवार ग्रहण
करना भाष्य है अर्थात् जो मुक्त हो जायेंगे वे अनन्त बार ग्रहण नहीं कर सकेंगे, शेष कर सकेंगे ।
किन्तु अभव्य जीव तो भविष्य कालमें भी उन शरीरोंको अनन्त बार ग्रहण करेंगे । यह द्रव्य
संसारका कथन स्थूलरूपसे है ।

क्षेत्रससार उच्यते—सीमन्तकादीनि अप्रतिष्ठान्तानि चतुरशीतिनरकशतसहस्राणि । तत्रैकैकस्मिन् नरके अनन्ता जन्ममरणयोर्वृत्तिरतीते काले । भविष्यति तु भाज्या भव्यान्प्रति । अभव्याना तु भविष्यत्यप्यनन्ताः ।

कालससार उच्यते—उत्सर्पिण्या कस्याश्चित्प्रथमसमये प्रथमनरके उत्पन्नो, मृत्वान्यत्रोत्पन्न, पुन कदाचिदुत्सर्पिण्या द्वितीयादिसमये उत्पन्न एव तृतीयादिसमयेषु । एव उत्सर्पिणी समाप्ति नीता । तथा अवसर्पिण्या अपि । एवमितरेष्वपि नरकेषु । एवमुत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालयोरनन्तवृत्ति । भवससार उच्यते—

प्रथमाया पृथिव्या दशवर्षसहस्रायुर्जात पुनः समयेनैकैकेन अधिकानि दशवर्षमहस्राणि । एव द्विसम-याद्यधिकक्रमेण सागरोपमपर्यन्तायु समाप्ति नीतम् । द्वितीयाया समयाधिक सागरोपमादि कृत्वा द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमत्रयपरिसमाप्ति । तृतीयाया समयाधिक त्रिसागरोपमादि कृत्वा द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमसप्तपरिसमाप्ति । चतुर्थ्या समयाधिकसप्तसागरोपमादारभ्य द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावद्दशसागरोपमपरिसमाप्ति । पञ्चम्या समयाधिकदशसागरोपमादारभ्य द्वितीयादिसमया-धिकक्रमेण यावत्सप्तदशसागरोपमपरिसमाप्ति । षष्ठ्या समयाधिकसप्तदशसागरोपमादारभ्य द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावद्द्वाविंशतिसागरोपमपरिसमाप्ति । सप्तम्या समयाधिकद्वाविंशतिसागरोपमादारभ्य यावत्त्रयविंशतिसागरोपमपरिसमाप्ति । एवमेतेष्वायुविकल्पेषु परावृत्ति भवससार ।

क्षेत्र ससार कहते हैं—प्रथम नरकके सीमन्तवर्षसे लेकर सातवें नरकके अप्रतिष्ठ विले पर्यन्त चौरासी लाख विले हैं । उनमेंसे एक-एक विलेमें अतीत कालमें अनन्त बार जन्म मरण जीवोंने किया है । भविष्यमें भव्य जीवोका अनन्त बार जन्म मरण भाज्य है । अभव्य जीवोका तो भविष्यमें भी अनन्त जन्म मरण होंगे ।

काल ससार कहते हैं—किसी उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें प्रथम नरकमें जीव उत्पन्न हुआ । मरने पर अन्यत्र उत्पन्न हुआ । फिर कभी उत्सर्पिणीके दूसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इसी तरह तीसरे आदि समयोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें जन्म लेकर उत्सर्पिणी समाप्त की । इसी प्रकार अवसर्पिणी भी समाप्त की । इस तरह अन्य नरकोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें अनन्त बार जन्मा मरा ।

भव ससार कहते हैं—प्रथम नरकमें दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । पुनः एक एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । ऐसा करते करते क्रमसे एक सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । फिर दूसरे नरकमें एक समय अधिक एक सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ मरा । इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए तीन सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । तीसरे नरकमें एक समय अधिक तीन सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और एक एक समय बढ़ाते हुए सात सागरकी आयु पूर्ण की । फिर चतुर्थ नरकमें एक समय अधिक सात सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते दस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर पाँचवें नरकमें एक समय अधिक दस सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते सत्तर सागरकी आयु पूर्ण की । फिर छठे नरकमें एक समय अधिक सत्तर सागरसे लेकर एक एक समय बढ़ाते-बढ़ाते बाईस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर सातवेंमें एक समय अधिक बाईस सागरसे लेकर तैतीस सागरकी आयु पूर्ण की' इस प्रकार इन आयुके विकल्पोंके परावर्तनको भव संसार कहते हैं ।

भावसंसारस्तु सर्वजनसुखाधिगम्य इति नेह प्रतन्यते । एवंभूते संसारसागरे अनन्ते । बहुतिथ्यबुक्कस-
ल्लिख्य' शारीरं, आगन्तुक, मानसं, स्वाभाविकमिति विकल्पेन बहूनि तीव्राणि दुःखानि सलिलानि यस्मिन्
तस्मिन् संसरमाणो परिवर्तमानः । जीवो 'बुक्कणे' काटेन । 'समह' लभते । किं 'मनुस्सस' मनुष्यत्वम् ।
मनुष्यक्षेत्रस्थालपत्वात् सर्वजगति तिरश्चाभ्युत्पत्तेर्मनुजतानिर्वर्तकानां कर्मणा कारणभूता ये परिणामास्तेषां
दुर्लभत्वाच्च । के ते परिणामा इत्यत्रोच्यते—

सर्व एव हि जीवपरिणामा मिथ्यात्वासंयमकषायस्थान्त्रिकप्रकारा भवन्ति । तीव्रो मध्यमो मन्द इति ।
कुत कर्मनिमित्ता हि मिथ्यात्वादय कर्माणि च तीव्रमध्यममन्दानुभवविशिष्टानि । तेन कारणभेदत कार्याणां
परिणामानां विचित्रता । तत्र ये हिंसादश् परिणामा मध्यमास्ते मनुजगतिनिर्वर्तका बालिकाराज्या, दारुणा,
गोमूत्रिका, कर्दमरागेण च समाना यथासंख्येन क्रोधमानमायालोभा परिणामा । जीवघात कृत्वा हा दुः
कृतं, यथा दुःख मरणं वास्माकं अप्रिय तथा सर्वजीवानां । अहिंसा शोभना वयं तु असमर्था हिंसादिक परि-
हृतुमिति च परिणाम । मृषा परदोषसूचनं, परगुणानामसहनं वञ्चनं वाऽमज्जनाचार । साधूनामयोग्य-
वचने दुर्व्यापारे च प्रवृत्तानां का नाम साधुतास्माकमिति परिणाम । तथा शस्त्रप्रहारादप्यनर्थं परद्रव्यापहरण,
द्रव्यविनाशो हि सकलकुटुम्बविनाशो । नेतरत्र तस्माद्दुष्टं कुन परधनहरणमिति परिणाम । परदारादि-
लङ्घनमस्माभि कृतं तदतीवाशोभन । यथास्मदागणा परैर्ग्रहणे दुःखमात्मसाक्षिक तद्वत्तेषामिति परिणाम ।
यथा गङ्गादिमहानदीनां अनवरतप्रवेशेऽपि न तृप्ति सागरस्यैव द्रविणेनापि जीवस्य सन्तोषो नास्तीति परि-

भाव संसारको तो सभी मुखपूर्वक जान लेते हैं । अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं किया ।
इस प्रकारके अनन्त संसार सागरमें मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य क्षेत्र अल्प है ।
तिर्यक्ष तो सब जगत्में उत्पन्न होते हैं । मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेके कारणभूत जो परिणाम हैं वे
दुर्लभ हैं । वे परिणाम कौनसे हैं यह कहते हैं—मिथ्यात्व असंयम और कषाय रूप सभी जीव
परिणाम तीन प्रकारके हैं—तीव्र, मध्यम, मन्द, क्योंकि मिथ्यात्व आदि परिणाम कर्मके निमित्त-
से होते हैं और कर्म तीव्र मन्द और मध्यम अनुभाग शक्तिसे युक्त होते हैं । अतः कारणके भेदसे
उनके कार्य परिणामोंमें भी विचित्रता होती है । उनमेंसे जो हिंसा आदि रूप परिणाम मध्यम
होते हैं वे मनुष्य गतिके कारण होते हैं । ऐसे परिणाम हैं बालूकी लकरीके समान क्रोध, लकड़ीके
समान मान, गोमूत्रिकाके समान माया और कीचड़के रागके समान लोभ । जीवघात करके पछ-
ताना, हा बुग किया । जैसे दुःख और मरण हमें अप्रिय हैं उस तरह सभी जीवोंको अप्रिय है ।
अहिंसा उत्तम है किन्तु हमलोग हिंसा आदिको त्यागनेमें असमर्थ हैं । इस प्रकारके परिणाम
मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेको झूठा दोष लगाना, दूसरेके गुणोंको न सहना, ठगना ये दुर्जनोके
आचार हैं । साधुओंके अयोग्य वचन और छोटे व्यापारमें लगे हम लोगमें साधुता कैसे संभव है
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेके द्रव्यका हरण करना शस्त्र प्रहारसे भी बुरा
है । द्रव्यका विनाश समस्त कुटुम्बका विनाश है । इसलिए दूसरेका धन हरना खोटा काम है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । हमने जो परस्त्री आदिका सेवन किया यह बुरा
किया । जैसे हमारी स्त्रियोंको दूसरे पकड़े तो हमें दुःख होता है उसी तरह दूसरोंको भी होता है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्य गतिके कारण हैं । जैसे गंगा आदि महा नदियोंके द्वारा रात दिन
जल आने पर भी सागरकी तृप्ति नहीं होती, इसी तरह धनसे भी जीवोंको सन्तोष नहीं होता ।

णामः । एवमादिपरिणामानामसुलभता अनुभवसिद्धैव । इत्थं दुर्लभमनुजत्वं साधुवदने परुषमिव वचः । चर्मरश्मिमण्डले तम इव, चण्डकोपे द्येव, लुब्धे सत्यवचनमिव, मानिनि परगुणस्तवनमिव, वामलोचनाया-
मार्जवमिव, खलूपकारजतेव, आप्ताभासमतेषु वस्तुतत्त्वावबोध इव । तह चेव मनुजत्वमिव । 'वैसकुलस्वभा-
रोगणाद्यजं बुद्धी' देश, कुलं, रूपं, आरोग्य, आयुर्बुद्धिश्च । 'सवर्षं गृहणं सद्दद्यात्' संजमो श्रवणं, ग्रहणं
अद्धा संयमश्चेत्येते 'कुल्लहा' दुर्लभा लोके । तत्र देशदुर्लभतोच्यते । कर्मभूमिजा, भोगभूमिजा अन्तर्द्वीपजाः
सम्पूच्छिमा' इति चतु प्रकारा मनुजा । पञ्च भरता, पञ्च रावताः, पञ्च विदेहा' इति पञ्चदशकर्मभूमयः ।
पञ्च हैमवतवर्षा, पञ्च हरिवर्षा, पञ्च देवकुरवः, पञ्च उत्तरकुरव, पञ्च रम्यका, पञ्च हैरण्यवतवर्षाः
त्रिषाद्भोगभूमयः । लवणकालोदधिसमुद्रयोरन्तरद्वीपा । चक्रिस्कन्धावारप्रलवोच्चारभूमयः शुक्रसिंहाणकलष्म-
कर्णदन्तमलानि चाङ्गुलासख्यातभागमात्रशरीराणा सम्पूच्छिमाना जन्मस्थानानि । तत्र भोगभूमिमन्तरद्वीप च
परिद्वीप कर्मभूमिपूतसिर्दुर्लभा । कर्मभूमिषु च बर्बरचिलातकपारसीकादिदेशपरिहारेण अङ्गवङ्गमगधादिदेशेषु
उत्पत्ति । लब्धेऽपि देशे चाण्डालादिकुलपरिहारेण तपोयोग्ये कुले जातौ । जातिमतिवश । सुकुल कथं दुर्लभ
इति चेदत्रोच्यते । जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तपो, बलं वा प्राप्य अगदितत्वं अन्येऽप्येतैर्गुणैरधिका
स्वबुद्धधानमन, परानवशाकण्ठ, गुणाधिकेषु नीचैर्बुद्धि, परेण पृष्ठस्यापि अन्यदोषाकथन, आत्मगुणस्यास्तवन,
इत्येतैः परिणामैः उच्चैर्गोत्रं कर्म आपाद्यते तेन कुलेषु पूज्येषु जायते जन्तुरय पुनर्न तथा प्रवर्तते जडमति ।
किन्तुतद्विपरीतेषु परिणामेषु वर्तमानो नीचैर्गोत्रमेव बध्नाति असकृत्तेन पूज्य कुल दुर्लभ । उक्तं च—

इस प्रकारके परिणामोकी दुर्लभता अनुभवसे सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है
जैसे साधुके मुखमें कठोर वचन, सूर्यमण्डलमें अन्धकार, प्रचण्ड क्रोधीमें दया, लोभीमें सत्यवचन,
मानीमें दूसरेके गुणोका स्तवन, स्त्रीमें सरलता, दुर्जनोमें उपकारकी स्वीकृति, आप्ताभासोके मनों
में वस्तु तत्त्वका ज्ञान दुर्लभ है । देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, ग्रहण, श्रवण और सयम
ये लोकमें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं ।

उनमेंसे देशकी दुर्लभता कहते हैं—मनुष्य चार प्रकारके है—कर्मभूमिया, भोगभूमिया,
अन्तर्द्वीपज और सम्पूच्छिमा । पाँच भरत, पाँच ऐरावत, पाँच विदेह ये पन्द्रह कर्मभूमिया हैं ।
पाँच हैमवत वर्ष, पाँच हरिवर्ष, पाँच उत्तरकुरु, पाँच देवकुरु, पाँच रम्यक, पाँच हैरण्यवत, ये
तीस भोगभूमियाँ हैं । लवणसमुद्र और कालोदधि समुद्रमें अन्तर्द्वीप हैं । चक्रवर्तीकी सेनाके निवास-
स्थानकी मलमूत्र त्यागनेकी भूमियाँ, वीर्य, नाक, थूक, कान और दाँतका मेल, ये अगुलके
असंख्यात भाग शरीरवाले सम्पूच्छिन् जीवोके जन्मस्थान हैं । उनमेंसे भोगभूमि और अन्तरद्वीपको
छोड़ कर्मभूमियोमें उत्पत्ति दुर्लभ है । कर्मभूमियोमें बर्बर, चिलातक, पारसीक आदि देशोंको
छोड़ अग, बग, मगध आदि देशोंमें उत्पत्ति दुर्लभ है । योग्य देश मिलनेपर भी चाण्डाल आदि
कुलोको छोड़ तपके योग्य कुल जाति मिलना दुर्लभ है । मातृवशको जाति कहते हैं ।

शङ्का—सुकुल कैसे दुर्लभ है ?

समाधान—जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और बलको पाकर अन्य भी इन गुणोंसे
अधिक है ऐसा अपनी बुद्धिसे मानकर गर्व न करना, दूसरोंकी अवज्ञा न करना, अपनेसे जो
गुणोंमें अधिक हों उनसे नम्र व्यवहार करना, दूसरेके पूछनेपर भी किसीके दोष न कहना, अपने
गुणोंकी प्रशंसा न करना, इस प्रकारके परिणामोंसे उच्चगोत्रका बन्ध होता है । उससे पूज्य
कुलोमें जन्म होता है । किन्तु यह अज्ञानी जीव उस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करता, बल्कि उक्त

जात्या मतो यः कुलद्व्यापि कपारैश्चर्यादित् ज्ञानतो वा बलद्व्या ।
 प्राप्यार्थं वा यस्तपो वा परेषु निन्दायुक्तः स्तौति वात्मानमेव ॥ १ ॥
 अन्याकानादरातिशयानां कर्त्ता मानं बोधितवान्नं विनति ।
 नीचैर्गोत्रं नाम कर्मैव वात्यादध्यायुषं निमित्तं जन्मवासे ॥ २ ॥
 यस्तु प्राप्यायुक्तमर्थं कुलादिरन्यायुद्धया जन्मवातो विशिष्टान् ।
 अन्यान्काश्चिद्विद्वान्नाति धीरान्नीचैर्भुज्या युज्यते वाचिकेषु ॥ ३ ॥
 पृष्टोऽप्यन्यैर्नित्यबोधान्भवति नात्मानं वा स्तौति निमुक्तमानः ।
 उर्ध्वगोत्रं नाम कर्मैव धीमान् बन्धतोऽष्टं जन्मवासे प्रजानाम् ॥ ४ ॥ इति । [ ]

नीरोगतापि दुर्लभा, असकृदसद्वेद्यकर्मबन्धनात् । बन्धान्छेदात्ताडनान्मारणादाहाद्रोषाच्चासद्वेद्यमेव
 वध्नाति । तथा चाभ्याधायि—

अन्येषां यो दुःखमक्षोऽनुकम्पां त्यक्त्वा तोत्रं तीक्ष्णस्फेदयुक्तः ।
 बन्धच्छेदैस्ताडनैर्मारणैश्च दाहै रोधैश्चापि नित्यं करोति ॥
 तोष्यं काङ्क्षन्नात्मनो दुष्टचित्तो नीचो नीचं कर्म कुर्वन्सदैव ।
 पञ्चासातं तापिना यः प्रयाति बन्धात्येषोऽज्ञातवेद्यं सदैवम् ॥ इति । [ ]

रोगाभिभवान्पष्टबुद्धिचेष्ट कथमिव हितोद्योगं कुर्यात् ।

तथा चाभाणि—

प्रान्तोत्पुपात्तादिह जीवतोऽपि महामय रोगमहाकमिभ्यः ।
 यथागनिः क्षान्तिपतस्त्वबुद्धो रोगस्तथागत्य निहन्ति वेहम् ॥ १ ॥

परिणामोसे विपरीत परिणाम करके बार-बार नीचगोत्रका बन्ध करता है इससे पूज्य कुल दुर्लभ
 है । कहा है—

जो जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान या बलका मद करता है, धन अथवा तपको प्राप्त
 करके दूसरोकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अन्यकी अवज्ञा, अनादर और तिरस्कार
 करके खूब धमण्ड करता है वह बचपनसे ही नीचगोत्र नामक कर्मका बन्ध करके नीचकुलमे
 जन्म लेता है । और जो उत्तमकुल आदि प्राप्त करके दूसरोको अपनेसे विशिष्ट मानता है,
 किसीकी भी अवज्ञा नहीं करता । अपनेसे अधिकोमे नम्रव्यवहार करता है । पूछनेपर भी दूसरोके
 दोष नहीं कहता और अपनी प्रशंसा नहीं करता । वह मानरहित व्यक्ति उच्चगोत्रका बन्ध करता
 है जो जनताको इष्ट है ।

नीरोगता भी दुर्लभ है क्योंकि जीव निरन्तर असातावेदनीयकर्मका बन्ध करता है ।
 बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह, और रोगसे असातावेदनीय ही कर्म बंधता है । कहा है—
 जो अज्ञानी तीव्र सकलेशसे युक्त हो, दया त्याग दूसरोको बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह और
 रोधसे नित्य तीव्र दुःख देता है, जो दुष्टचित्त नीच पुरुष अपनेकी सुख चाहता हुआ सदैव
 नीचकर्म करता है और सताये हुऐसे सताये जानेपर पछताता है वह सदैव असातवेदनीयको
 बांधता है ।

रोगसे ग्रस्त होनेपर उसकी बुद्धि और चेष्टा नष्ट हो जाती है तब वह कैसे अपने हितका
 उद्योग कर सकता है ? कहा है—

इस लोकमें जीवन प्राप्त करके भी वह रोगरूपी महान् वज्रपातसे महामयग्रस्त रहता

बलायुधो रूपमुणाद्य च तावदावन् रोगः समुपैति वेह्य ।

फलस्य^१ लभस्य हि जसु तन्तोस्तावन् पातः श्वसनो न यावत् ॥

तस्मिन्स्ववेहे परिचायमाने श्वेयः प्रकृतुं न सुखेन शक्यम् ।

गृहे समन्तानि हि बह्यमाने शकः प्रकृतुं पुच्छोऽत्र किञ्चित् ॥ इति । [ ]

सदा परप्राणिघातोद्यतस्त्वदीयप्रियतमजीवितविनाशनात् प्रायेणात्पायुरेव भवति । आयुश्छेदने बहूनि निमित्तानि—जल, ज्वलन, मारुत, सर्पा, वृश्चिका, रोगा, उच्छ्वासनिश्वासनिरोध, आहारालाभ, वेद-
नेत्येवमादीनि । ततो दीर्घमायुर्न सुलभं मनुजभवे । सामान्यवचनोऽयमु शब्द दीर्घं मनुजायुषि वर्तमानो गृहीतोऽयमुपार्जनस्य सत्तारिण सुलभत्वात् । लब्धेष्वपि देशादिषु बुद्धिदुर्लभा । परलोकाव्यवधरणरा बुद्धिरत्र बुद्धिशब्देनोच्यते न ज्ञानमात्रवाची । तद्धि सुलभ ज्ञानावरणेनावरुद्धबोधवीर्यस्य जलधर^२ घटावरुद्धमण्डलस्य छायामान्धमिव दिनपतेरिव वेदक भवति ज्ञानम् । किञ्चिन्मिथ्यात्वोदयाद्विपर्यस्तमुदेति विज्ञान । नैवात्मा नाम कश्चित्कर्ता शुभाशुभयोः कर्मणो । नापि तत्फलानुभवनिरत, नापि परलोक प्राप्य कर्मवशवर्तिना कश्चि-
दिति । तथाम्यवायि—

लोको नायं नापरो मार्ग चात्मा धर्माधर्मौ पुण्यपापे न चापि ।

स्वर्गो वृष्टः केन केनाथवा ते घोरा वृष्टा नारकाणां निवासाः ॥

बन्धः को वा कोऽथवा सोऽस्ति मोक्षो, मिथ्या सर्वं यन्त्रजेयं निरर्थं ।

प्राप्ताः कामाः सेवितव्या यथेष्टं दृष्टं त्यक्त्वा दूरेण कोऽभिलाष ॥ [ ]

है । जैसे आकाशसे अचानक वज्रपात होता है वैसे रोग अचानक आकर शरीरका घात करता है । बल, आयु, रूपादिगुण तभी तक है जब तक शरीरमें रोग नहीं होता । पेड़की डालमें लगा फल तभी तक नहीं गिरता जब तक हवा नहीं चलती । उसे अपने शरीरमें पीडा होने पर सुख-पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है । घरके चारो ओरसे न जलने पर ही पुरुष कुल कर सकता है । घर भस्म हो जाने पर कुछ नहीं कर सकता ।

जो सदा दूसरे प्राणियोंके घातमें तत्पर रहता है वह उनके प्रियतम जीवनका विनाश करने से प्रायः अल्प आयु वाला होता है । आयुके नष्ट होनेके बहुतसे निमित्त हैं—जल, आग, वायु, सर्प, बिच्छु, रोग, श्वासोच्छ्वासका रुकना, भोजनका न मिलना, वेदना आदि । अतः मनुष्य भवमें दीर्घ आयु सुलभ नहीं है । यह आयुशब्द सामान्य आयुका वाचक होने पर भी दीर्घ मनुष्यायुके अर्थमें ग्रहण किया है । अन्यथा आयु मात्र तो ससारी जीवोंमें सुलभ है । देश आदि प्राप्त होने पर भी बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है । यहाँ बुद्धि शब्दसे परलोकको खोजमें तत्पर बुद्धि ग्रहण को है, ज्ञान मात्रको वाचक बुद्धि नहीं । ज्ञानमात्र तो सुलभ है । जैसे सूर्यमण्डलके मेघकी घटासे ढक जानेपर हलकी छाया रहती है वैसे ही ज्ञान शक्तिके ज्ञानावरणमें ढक जानेपर साधारण ज्ञान रहता है । मिथ्यात्वका उदय होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाता है । यथा—आत्मा नहीं है न कोई शुभ अशुभ कर्मका कर्ता है और न कोई उसके फलका भोक्ता है । न कोई कर्मके परवश होकर परलोक जाता है । कहा है—

‘न कोई इह लोक है, न कोई परलोक है । न आत्मा है, न धर्म अधर्म है, न पुण्य पाप हैं । किसने स्वर्ग देखा है और किसने वे भयानक नारकियोंके निवास देखे हैं ? कौन बन्ध है और कौन

१ फलस्य शाखा गतवृत्ततन्तो । २, रपटाव-आ० । रपप्लाव-मु० ।

इति । तथा 'चान्ये—द्वषष्टवर्षिका स्त्री विंशतिवार्षिकः पुमान् तयो परस्पर प्रेमपूर्वहावभावविभ्रम-
कटाक्षकलिकिञ्चितादिभावपूर्वकः संयोग एव स्वर्गः । नान्यः ।

स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनीं सवर्षसंपत्करां
एनां ये प्रविहाय यान्ति कुपियः स्वर्गपदमर्ण्यया ।
तद्दोषैर्विनिहृत्य ते द्रुततरं नग्नोद्धृता मुष्टिताः
केचिद्रूपटीकृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरे ॥ [१५० श० पृ० ४५]

तथान्यैरभिहित—जलबुद्बुदवज्जीवा, परलोकिनोऽभावात्परलोकाभावः इति च । सत्यामपि बुद्धौ
समीचीनज्ञानलोचनवता, सकलप्राणिभूदुगोचररूपापरिष्वक्तचेतसा लाभसत्काराविनिरपेक्षेण, चतुर्गतिपरि-
भ्रमणप्रभवयातनामहम्नमवलोक्य प्राणमुता परमामनुकम्पामुपगतेन हा जनो विचेतनः मिथ्यादर्शनाद्युभपरिणाम-
कदम्बकमिदमस्माभिरुभुगतिनिर्वर्तनप्रवणमवहातव्यमित्यज्ञानानस्तत्रैवासकृत्प्रवर्तमानो दुःखरत्नाकरमपारमुप-
विशत्यणरणो वरगक इति कृन्मकल्पेन यतिजनेन संसर्गो दुर्लभः । कुतः ? दर्शनमोहोदयाज्ज्ञानावरणोदयाच्च
न यतिगुणान्वेति श्रद्धन्ते वा जन । तत एव न ढोक्ते यतीन्म वा सुगुणमविदुषस्तदुत्सर्पणमुपपद्यते । अपि च
चारित्रमोहोदयाद'मयनैरगतिगतिनरा णिनस्ततोऽसौ हिंसादिक स्वय करोति, कान्यति अनुमोदते । हिंसादिषु
मोक्ष है । यह सब मिथ्या और व्यर्थकी यन्त्रणा है । जो काम भोग प्राप्त है उन्हें यथेष्ट सेवन
करना चाहिए । सामने वर्तमानको छोड़ दूरवर्तीकी अभिलाषा क्यों ? ।'

तथा अन्य भी कहते हैं—मोलह वर्षकी स्त्री और बीस वर्षके पुरुषका परस्परमे प्रेमपूर्वक
हाव भाव, विलास, कटाक्ष, शृङ्गारादि भावपूर्वक संयोग ही स्वर्ग है । इसके सिवाय कोई दूसरा
स्वर्ग नहीं है । कहा है—'कामदेवको जीतनेवाली और समस्त अर्थ सम्पदाको करने वाली स्त्री
मुद्रा है । जो कुबुद्धि स्वर्ग और मोक्षकी इच्छासे इसे छोड़कर जाते हैं वे उसके दोषोसे सताये जाकर
जल्द ही सिर मण्डाकर नग्न हो जाते हैं । कुछ लाल वस्त्र धारण करते हैं और कुछ जटाये बढ़ाते
हैं । कुछ हाथमे मनुष्यकी खोपड़ी लेकर कापालिक हो जाते हैं ।' तथा कुछ दूसरोंने भी कहा है—
जीव जलके बुलबुलके समान है और जब कोई परलोकी आत्मा नहीं है तो परलोक भी नहीं है ।

यतिजनोका चित्त समस्त प्राणियों पर कृपा भावसे युक्त होता है, उन्हें लाभ सत्कार पुरस्कार
आदिकी अपेक्षा नहीं होती । चार गतियोंमें परिभ्रमणसे होनेवाली हजारो यातनाओको देखकर
प्राणियोंमें अत्यन्त दयालु हो उन्होंने सकल्प किया—'हा, वह अज्ञानी जन—अशुभगतिमे ले जानेमे
समर्थ यह मिथ्यादर्शन आदि अशुभ परिणामोका समूह हमें त्यागना चाहिए' ऐसा नहीं जानते
और बार-बार उसीमे प्रवृत्ति करते हुए बेचारे अशरण होकर दुःखके अपार समुद्रमे प्रवेश करते
हैं ।' उनमें बुद्धि होते हुए भी यतिजनके साथ उनका सम्बन्ध नहीं हा पाता, क्योंकि दर्शनमोहके
उदय और ज्ञानावरणके उदयसे मनुष्य यतिजनोके गुण न तो जानता है और न उनपर श्रद्धा
करता है । इसीसे न तो यतियोंकी ओर देखता है और उनके गुणोको न जाननेसे उनके पास नहीं
जाता । तथा चारित्र मोहका उदय होनेसे असंयमी जनोंके प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है
इससे वह प्राणियोंकी स्वय हिंसा करता है, दूसरोसे कराता है और कोई स्वय हिंसा करता है तो

वर्तमानेष्वेव रतिं बध्नाति न हिंसादिपरिहारोऽयतेषु । विना रतिं कथं तैः ससर्गस्तत्सेवा वा । सा हि—
 संसारोच्छेदकरी प्रथमकरी ज्ञानबुद्धिबुद्धिकरी ।
 कर्तिकरी पुण्यकरी संसेवा साधुवर्गस्य ॥
 दर्शनमात्रमपि सतां संसारोच्छेदने भवति बीजं ।
 किं पुनरधिकारकृता संसेवा साधुवर्गस्य ॥
 तत्सेवा यदि न स्यान्न स्याद् ज्ञानलाभा विना ज्ञानात् ।
 हितकर्मप्रतिपत्तिर्न स्यान्न स्यात्ततो मोक्षः ॥
 साधुपसेवनं यदि पारपरेण मोक्षमानयति ।
 हानिधनो च नृणां कीं साधुपसेवमानानाम् ॥
 श्रेयाः कथं न यतयो विबुधा श्रेयोधिना मनुष्येण ।
 अक्षयमिह^१ ये श्रेयो मुधाभितेभ्यः प्रयच्छन्ति ॥
 इति सततमपोह्यमानमोहाविहपरलोकहितेपिणा नरेण ।
 जगदधिकतपोविभूतियुक्ता यतिवृत्तभा विनयेन सेवितव्याः ॥

यदृच्छया जातेऽपि यतिजनससर्गं न गुणः न चेद्विद्वन् शृणुयात् । यथा न वर्षस्य पात एव गुणो नरस्य अपि तु भुवि बीजवाप । तद्वच्छ्रवणं गुणो यतिसमोपगमनेन । तदेव श्रवणं दुर्लभं कथयति । गमीपमृगगतोऽपि निद्रायति ।

समोपस्थाना वचो यत्किञ्चित् शृणोति, न रोचते, वा तद्धर्ममाह्वान्यप्रकाशनं मोहोदयान् । न जानाति

उसकी अनुमोदना करता है । जो हिंसा आदिमें लगे रहते हैं उन्होंने प्रेम करता है । जो हिंसासे बचनेमें तत्पर हैं उनमें उसकी प्रीति नहीं होती । बिना प्रीति हुए कैसे उनके साथ सम्बन्ध हो सकता है अथवा कैसे उनकी सेवा कर सकता है ?

ऐसे यतिजनोकी सेवा ससारका विनाश करती है, शान्ति प्रदान करती है, ज्ञान और बुद्धिको बढ़ाती है, यश तथा पुण्यको लाती है ।

सज्जनोका दर्शनमात्र भी मसारके विनाश करनेमें बीज होता है फिर साधुवर्गकी अधिकार पूर्वक की गई सम्यक् सेवा का तो कहना ही क्या है ? यदि उनकी सेवा न की जाये तो ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ज्ञानके बिना हितकारी कर्मोंका ज्ञान नहीं होता और हितके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता । यदि साधुजनोकी सेवा परम्परासे मोक्ष लाती है तो साधुओकी सेवा करनेवाले मनुष्योकी हानि और श्रम कैसे सम्भव है ? कल्याणका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य यतियोंका आश्रय क्यों न लेवे, जो निष्प्रयोजन भी आश्रय लेनेवालोको अक्षय कल्याण प्रदान करते हैं । इसलिए इस लोक और परलोकमें हित चाहने वाले मनुष्यको निम्नतर मान और मोहको त्यागकर जगत्में अधिक तपकी विभूतिमें युक्त श्रेष्ठ यतियोंको विनयपूर्वक सेवा करनी चाहिए ।

अचानक यतिजनोका ससर्ग होनेपर भी यदि उनसे हितकी बात न सुनें तो कोई लाभ नहीं है । जैसे वर्षाके होनेसे ही मनुष्यका लाभ नहीं है किन्तु जमीनमें बीज बोने पर लाभ है । उसी तरह यतिजनके समागमका लाभ उनसे हितकी बात सुननेमें है । इस प्रकार आचार्य उपदेश सुननेको दुर्लभ कहते हैं । मनुष्य समीपमें जाकर भी सोता है । समीपमें स्थित जनोके वचन

वा मतिमान्वाद्यत एव तत्र नानुरागोऽप्य । अन्तरेण नानुरागं कथं श्रुतमुत्तरेण । तथा चाभाणि—

‘साधूनां शिवगतित्वादिशक्तानां संग्राह्यो नित्यमपि प्रभावदोषात् ।

आस्ते यो जनवचनानि तत्र श्रुत्वा न गत्वात्तो ह्येवमपि पङ्क एव सन्तः ॥’ इति [ ]

सत्यपि श्रवणे ग्रहणं विज्ञानं तन्निरूपितस्यार्थस्य दुष्कर । सौक्ष्माज्जीवादिबस्तुतत्त्वस्य कदाचिदप्य-
श्रुतत्वात् श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षाभावाच्च । ज्ञाते धर्मतत्त्वे तत्र श्रद्धा दुर्लभा । सोऽयं जिनप्रणीतो धर्म-
अहिमालक्षण, सत्याधिष्ठान, परद्रव्यापहरणपरिवर्जनात्मक, नवविषयब्रह्मचर्यगुण, परित्यक्ताशेषमूर्छ, विनय-
मूल, समीचीनज्ञानपुर सर, क्षमामार्दवाजंबसतोषगुण, नरकवर्तनीवज्रागलभूत, तिर्यग्गतिलताकुठार,
कठोराशनिर्दुःखाचलशिखराणां, मोहमहामहीच्छोत्पादनपटुमातरिखा जरादवानलशिखामुखप्रशमनमुखरो
घनाघन, प्रावर्षक, प्राक्वेप्य, मरणहरिणविशसनचटुलक्ष्मण्डपूष्पडरीक, क्रूररोगरोगाणां विनतासुतः,
सपत्सुरापगया हिमाचल, य सेतुरगावशोकपङ्कस्य, पिता सुभगताया, ऐश्वर्यरत्नानामाकर, कुयोनिवनवि-
प्रनष्टानां पुष्पलशिवपुर, इति श्रद्धान् अतिदुर्लभ दर्शनमोहोदयात् । उपशमात् क्षयोपशमात्, क्षयाद्वा दर्शन-
मोहस्य जातेऽपि श्रद्धाने समयो दुर्लभतर प्रत्याख्यानावरणोदयात् । उक्तं च—

घोडा बहुत सुनता है किन्तु रुचते नहीं । अथवा मोहके उदयसे उनके धर्मके महत्त्वका प्रकाशन
उसे नहीं रुचता । अथवा बुद्धिकी मन्दतासे समझता नहीं है । इसीसे उसका उस उपदेशमें अनु-
राग नहीं होता । और अनुरागके बिना सुननेका उत्साह कैसे हो सकता है । कहा है—‘जो
मोक्षमार्गके उपदेशक साधुओंके निवास स्थान पर जाकर भी प्रमादवश वहाँ लोगोंकी बातचीत
सुनता हुआ बँठना है वह तालाब पर जाकर भी कीचड़में ही फँस जाता है ।

उपदेश सुनकर भी उसमें कहे गये अर्थका ग्रहण, उसका ज्ञान कठिन है; क्योंकि एक तो
जीवादि वस्तु तत्त्व सूक्ष्म है, दूसरे पहले कभी सुना नहीं, तीसरे श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमका
प्रकर्ष नहीं है । धर्मतत्त्वको जानने पर भी उसमें श्रद्धा दुर्लभ है । वह यह जिन भगवानके द्वारा
कहा गया धर्म अहिंसा रूप है, सत्य उसका आधार है, उसमें परद्रव्यका अपहरण त्यागना होता
है, नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यसे वह रक्षित है, उसमें समस्त ममत्वभाव छोड़ना होता है । विनय उसका
मूल है । समीचीन ज्ञानपूर्वक वह धर्म होता है । क्षमा, मार्दव, आज्ञा, सन्तोष उसके गुण हैं ।
नरकके मार्गके लिए वज्रकी साकल रूप है । तिर्यग्चरित्तरूपी बेलके लिए कुठार है । दुस्वरूप
पर्वतके शिखरके लिए कठोर वज्र है । मोहरूपी महावृक्षको उखाड़नेमें चतुर प्रचण्ड वायु है ।
जरा रूपी जगलकी आगकी लपेटोको शान्त करनेके लिए वर्षाकालीन मेघ है । मृत्युरूपी हरिण-
का वध करनेके लिए प्रचण्ड बाघ है । क्रूर रोगरूपी सर्पके लिए गरुड है । सम्पत्तिरूपी गंगाकी
उत्पत्तिके लिए हिमवान पर्वत है । गम्भीर शोक रूपी कीचड़से पार उतरनेके लिए पुल है ।
सौभाग्यका पिता है । ऐश्वर्य रूपी रत्नोकी खान है, कुयोनिरूपी वनमें भटकते हुए लोगोंके लिए
विशाल मोक्ष नगर है ।’ इस प्रकारका श्रद्धान् दर्शनमोहका उदय होनेसे अति दुर्लभ है । दर्शन-
मोहका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे श्रद्धान् होनेपर भी प्रत्याख्यानावरणका उदय होनेसे
समय उससे भी अधिक दुर्लभ है । कहा है—

बुद्धिर्भो भवति नरेण तत्त्वधर्मा ज्ञास्वापि प्रयत्नमत्र कष्टमेव ।
 तत्कालत्वा मुक्तिमुपलभ्य वृष्टतत्त्वः, सद्धर्मे क्षणमपि मा कृषाः प्रमादम् ॥
 भूस्वार्थं सुकरतरोऽपि पापकार्यात् धर्मोऽभूत्क्षणमपि वृष्टकरो मनुष्यं ।
 आश्चर्यं किमपि न जान्न सन्ति मुद्धाः स्यादेतद् भ्रष्टमिह कर्मणां गुस्त्यम् ॥
 काकिष्यामपि गणयन्गुणं महान्तं तद्धतो धनमतुलं करोति यत्नात् ।
 न त्वन्न सुरमनुजद्विमोक्षमूलं सद्धर्मे हृदयमपि स्थिरीकरोति ॥
 यत्पापे भूजमहिते करोति चेष्टामालस्य परमहिते च याति धर्मं ।
 युक्तं तच्च न तथा भवेत्पृथिव्यां संसारं ननु पुरुषः कथं लभेत ॥ इति । [ ]

एवमपि 'परंपरा' दुर्लभपरंपरया । 'लङ्घूण वि' लब्ध्वापि । 'संयम' सज्जम । 'स्वयमे' क्षपक । किं न 'लभेष्ट्य सुवि' न लभते श्रुति । 'सवेगकरी' ससारभयजननी । 'अवहृत्सुवसकासि' अवहृत्सुतस्य सूरैः पार्श्वे । तस्माच्छ्रुतवानाचार्य आश्रयणीय इति प्रस्तुतेन संबन्धः ॥

'सद्धर्मे सुविमलभतो' समीचीना श्रुतिमलभमान । कदा ? मरणकाले । 'अवहृत्सुवसगासे' अवहृत्सुतस्य पार्श्वे । 'विषयद्व' चिर काल । 'मुक्तिमुपलभ्य' मुक्तिसाधनेनात्र प्राणैर्द्वयविषयामयमत्याग परिगृह्यते । तेनायमर्थः—चिरप्रवर्तितसयमोऽपीति । 'परिवर्द्ध' प्रच्यवते । कुत ? सयमात् । सयमहानिकथनेन चारित्र्या-
 राधनाया अभाव आह्वयते । सयमाप्रच्यवने कथमिति चेत्—मनोज्ञानाममनोज्ञाना च विषयाणा सर्वत्र सदा च सानिध्यात् अभ्यन्तरकारणस्य कर्मणोऽपि रागद्वेषमोहपरिणामा प्रादुर्भवन्तीति ते दुर्निवारः इति वदन्ति ।

मनुष्यके द्वारा धर्मका तत्त्व जानना कठिन है । जानकर भी उसमें प्रयत्नशीलता कष्टकर है । उस धर्मको जानकर, तत्त्व दृष्टिसे सम्पन्न मनुष्यो धैर्य धारण करके समीचीन धर्मके विषय-
 में एक क्षणके लिए भी प्रमाद मत करो । पापकार्यमें अति सुकर होने पर भी यह धर्म मनुष्योको क्षणभरके लिए दुष्कर होता है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । यह निश्चय ही कर्मोंकी गुस्ताका फल है । यह मनुष्य एक कौडीमें भी महान् गुण मानकर उसके लिए अतुल श्रम करता है । किन्तु अज्ञानी देव और मनुष्योकी ऋद्धिके मूल समीचीन धर्ममें अपने मनको भी स्थिर नहीं करता । अत्यन्त अहितकारी पापमें तो चेष्टा करता है और परमहितकारी धर्ममें आलस्य करता है । यह ठीक ही है । यदि ऐसा न होता तो पुरुष इस पृथिवी पर संसार कैसे पाता, कैसे सर्वत्र भ्रमण करता ।

इस तरह उत्तरोत्तर दुर्लभ संयमको धारण करके भी क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पास संसारसे भयभीत करनेवाला उपदेश नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए शास्त्रज्ञ आचार्यका आश्रय लेना चाहिए, ऐसा प्रस्तुत कथनके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । अल्पज्ञानी आचार्यके पास समीचीन उपदेश न पाकर चिरकाल तक मुक्तिको—यहाँ मुक्तिशब्दसे प्राणी और इन्द्रियोके विषयमें असयमका त्याग लिया जाता है । अतः उसका अर्थ होता है—सयमको धारण करके भी मरते समय सयमसे गिर जाता है । सयमकी हानि कहनेसे उसके चारित्र्य आराधनाका अभाव कहा है । संयमसे क्यों गिरता है । यह कहते हैं—

मनको प्रिय और अप्रिय लगनेवाले विषयोके सदा सर्वत्र समीप रहनेसे तथा अभ्यन्तर कारण कर्मका उदय होनेसे रागद्वेष और मोहरूप पारणाम उत्पन्न होते हैं और वे दुर्निवार होते

‘सर्पकं बंसी छेत्’ अल्पवंश वंशीत्युच्यते गाढावलम्वता हि तत्र संभवति शक्यते वशी च्छेत् । ‘तसो’ गुल्मात्
‘उष्काद्विठु’ अवक्रन्दु । ‘दुषो’ पक्ष्वात् । ‘दुष्का’ दुष्करं । ‘इष’ एवं । ‘संभवस्त बि’ सयतस्यापि मन ।
‘वित्तएषु’ रूपादिविषय । ‘उष्काद्विठु’ अपक्रन्दु । ‘दुष्का’ दुष्करं । रागद्वेषेभ्यो व्यावर्तयितु अशक्य । एत-
दुक्तं भवति—रागद्वेषविजये यवि नाम प्रतिज्ञा कृता तथापि कृतशरीरसल्लेखनस्य क्षुदादिपरीषहैरुपद्रुत य
मन्दवीर्यस्य न श्रुतज्ञानप्रणिधानन्तश्चान्तरेण रागद्वेषयोः प्रवृत्तेर्न चारित्राद्यकता स्यात् । बहुश्रुत पुन
यथास्य रागद्वेषो न जायेत तथोपदिशति भोगनिर्वेजनी शरीरनिर्वेजनी वा कथामित्य—

एकान्तदुःखं निरयप्रतिष्ठा तिर्यङ् देवेषु च मानुषेषु ।

कश्चित्कदाचिन्नु कर्षं बिदेव सौख्यस्य संज्ञा शरीरिणा स्यात् ॥ १ ॥

एकेन जन्मस्वतन्त्राऽप्रेयं शरीरिणा दुःखमवाप्यते यत् ।

अनन्तभागोऽपि न तस्य हि स्यात् सर्वं सुखम् सर्वशरीरसंस्थं ॥ २ ॥

तत्रैकजीवः सुखभाग्येकं भवेत्किमन्तं जननार्णवेऽस्मिन् ।

चञ्चुर्यमाणः परितो वराको वनेऽतिभीतो हरिणो यथैकः ॥ ३ ॥

भवेत्वनन्तेषु सुखे तथापि शरीरिणैकेन समापनीये ।

एकप्रसूतो घववाप्यते तत्किमुद्ध्वेसस्य विमृश्यमाणं ॥ ४ ॥

अत्यल्पमप्यस्य तद्वस्तु तावत्तदुःखराज्ञी पतितं तदीयम् ।

स्यात्सत्तसं स्वादुरसं यथाम्बु प्राप्याम्बुबानां लवणार्णवाम्बु ॥ ५ ॥

यथाप्यवः सौख्यमितीष्यतेऽत्र पूर्वोक्तदुःखप्रतिकार एवः ।

विना हि दुःखरात्रयमप्रसूतात् न लभ्यते किञ्चन सौख्यमत्र ॥ ६ ॥

है । जैसे बाँसका झुण्ड गाढरूपसे बृहद् रहता है उसमेसे छोटा बाँस तो खींचा जा सकता है । किन्तु पीछे उसको अलग करना बहुत कठिन है । उसी तरह सयमीका भी मन रूपादिविषयोमे फँसनेपर निकालना कठिन होता है अर्थात् रागद्वेषसे हटाना अशक्य होता है । कहनेका आशय यह है कि यद्यपि रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है फिर भी शरीरकी सल्लेखना करनेपर भूख आदिकी परीषहसे पीडित और मन्दशक्ति उस क्षणके श्रुतज्ञानकी ओर उपयोग नहीं होता । और उसके विना रागद्वेषमे प्रवृत्ति होनेसे चारित्रकी आराधना नहीं होती । किन्तु बहुश्रुत आचार्य उसको रागद्वेष पैदा न हों इस प्रकारकी भोग और शरीरसे वंराग्य करानेवाली कथा इस प्रकार कहता है—

नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवोमे सर्वथा दुःख ही है । उनमे प्राणियोंको सुखकी सज्ञा कभी, कही किञ्चित् ही होती है । एक प्राणी नाना जन्मोमे भ्रमण करते हुए जो अपरिमित दुःख भोगता है उसका अनन्तभाग भी सब सुख सब शरीरोमे मिलकर भी नहीं होता । तब इस जन्म-रूपी समुद्रमे एक जीव उस सुखका कितना भाग भोगता है ? जैसे वनम एक अत्यन्त डरा हुआ बेचारा हरिण सब ओरमे त्रस्त हुआ रहता है वैसी ही दशा जीवकी ससारमे है । अनन्तभवोमे एक प्राणी के द्वारा प्राप्त सुख की जब यह स्थिति है तो उसका विचार करनेपर एक जन्ममे जो सुख प्राप्त होता है वह कितना होगा । अत्यन्त अल्प भी यह सुख दुःखके समुद्रमें गिरकर दुःखरूप ही हो जाता है । जैसे मोठा भी मेघोंका पानी लवण समुद्रके जलमे पड़कर खारा हो जाता है । तथा उसमे जो सुखका आभास होता है वह सुख नहीं है किन्तु पहले उत्पन्न हुए दुःखका प्रतीकार है ।

प्रकीर्यते ह्यमुं तृषाप्राशान्ते क्षुन्नाशनयाशनमव्यते च ।
 वेदमांशुचातानपवारणाय गुह्यपतिच्छादनमम्बरं च ॥ ७ ॥
 शीतापनूत्प्रारणं च दृष्ट शय्या च निद्राश्रमनोदनाय ।
 धानानि चावबध्मवारणार्थं स्नानं भ्रमस्वेदमलापनृत्यै ॥ ८ ॥
 स्थानभ्रमस्त्योवधमासनं च दुर्गन्धनाशाय च गन्धसेवा ।
 वैश्यनाशाय च भूषणानि कलाभियोगोऽरतिबाधनाय ॥ ९ ॥
 तद्येह सर्वं परिचिन्त्यमानं भोगाभिधानं सुरमानुषाणाम् ।
 दुःखप्रतीकारनिमित्तमेव भेषज्यसेवेव स्मर्हितस्य ॥ १० ॥
 पित्तप्रकोपेन विवह्यमाने ब्रह्म्याणि शीतानि निषेवमाणः ।
 मन्वेत भोगा इति तानि योज्य कुर्वीत सोऽन्नाविषु भोगसज्ञाः ॥ ११ ॥
 यतश्च नैकान्तमुखप्रदानि ब्रह्म्याणि तोयप्रभृतीनि लोके ।
 अतश्च दुःखप्रतिकारवृद्धिं तेषु प्रकुर्यान्न तु भोगसंज्ञाम् ॥ १२ ॥
 क्षुधाभिभूतस्य हि यत्सुखाय तदेव तृप्तस्य विषापतेऽन्नम् ।
 उष्णादितः काङ्क्षति यानि चेह तान्येव विद्वेषकराणि शीते ॥ १३ ॥

किं च स्वचक्रविक्रमाक्रान्तदेवमानवविद्याधरचक्राणां निकटोपनिविष्टाक्षयनबनिषीना, समधिगतचतुर्द-
 शरत्नानां, चक्रलाञ्छनानां, दशाङ्गभोगानुभवचतुराणां तथा मुधाशनानामप्यनेकममुद्रोपमजीविना, अप्रच्यवप्रत्य-
 ययीवनानां, सहजस्वेच्छानुसारदिव्याभरणमाव्यवसनमपत्सीभाग्यस्कन्धेन मनोनयनबल्लभरूपप्रसूतोज्ज्वलेन

पहले हुए दुःखके बिना उसमे किञ्चित् भी सुख प्रतीत नहीं हो सकता। प्यासकी शान्तिके लिए पानी पिया जाता है और भूखकी शान्तिके भोजन किया जाता है। पानी, हवा और धामसे बचनेके लिए मकान होता है और गुह्यभागको ढकनेके लिए वस्त्र होता है। ठंडमे बचनेके लिए ओढ़ना होता है। निद्रा तथा थकान दूर करनेके लिए शय्या होती है। मार्गिके श्रमसे बचनेके लिए सवारी होती है। थकान, पसीना और मल दूर करनेके लिए स्नान होना है। बैठनेके श्रमका इलाज आसन है। दुर्गन्ध दूर करनेके लिए सुगन्धका सेवन होता है। विरूपताको दूर करनेके लिए आभूषण पहने जाते हैं। अरतिको दूर करनेके लिए कलाप है। इस प्रकार विचार करने पर देव और मनुष्योंके जो ये भोग हैं वे सब दुःखको दूर करनेमे ही निमित्त हैं। जैसे रोगसे पीड़ित रोगी औषधिका सेवन करता है। पित्तके प्रकोपमे शरीरके जलने पर जो शीत पदार्थोंके सेवनको भोग मानता है वही अज्ञानी अन्न आदिको भोग नाममे कहता है। किन्तु यत लोकमे जल आदि पदार्थ एकान्तसे सुख देनेवाले नहीं हैं अतः उनको दुःखका प्रतीकार करनेवाला ही कहना चाहिए, भोग नामसे नहीं कहना चाहिए। जो अन्न भूखसे पीड़ितको सुख देता है वही अन्न पेटभरे व्यक्तिको विषके समान लगता है। गर्मसे पीड़ित मनुष्य जिन पदार्थों की इच्छा करता है, शीतसे पीड़ित उन्हींसे द्वेष करता है।

तथा अपने चक्ररत्नसे देव, मनुष्य और विद्याधरोके समूहको वशमे करनेवाले, अक्षय नौ निधियोंके स्वामी और चौदह रत्नोसे सम्पन्न चक्रवर्तियों की, जो दस प्रकारके भोगोको भोगनेमे चतुर हैं, भोगोंसे तृप्ति नहीं होती। तथा अनेक सागरोकी आयुवाले अमृतभोजी देवोंकी भी भोगोंसे तृप्ति नहीं होती जो देवागनारूपी लताओंके वनसे घिरे रहते हैं। वे देवांगना लताएँ भी कैसी हैं? जो जन्मजात अपने इच्छानुसार दिव्य आभरण, माला, वस्त्र सम्पदारूपी सौभाग्य

विलासपराधेन, सौकुमार्याङ्कुरेण विगङ्गनामुखवासायमानसौरभेण बिभ्रुमाधरपल्लवेन, निबिडोन्नतवृत्तस्तनफलेन, मनोमयदक्षिणानिलप्रेरणान्दोलितेन, ललितभुजशाखाप्रतानेन, स्फुरत्तपनीयमयशशावेदिकापरीतकाममीरभरितविशालजघनसरोविभूषणेन, मुखनूपुरभ्रमरकृतकलकलेन देवकन्यालतावनेन परिवृतानामपि परैर्भोगैस्तुतिर्न किं पुनरितरमानवानां । अपि च तीव्रतरपुनर्वेदोदयानलजनिचचेतोविदाहाना नैवौषध वामलोचनासगम ताप-प्रकर्षानुबधत्वात् । रूपयोवनविलासबातुयसौभाग्यादीना प्रकर्षापिकथंरूपेणावस्थितत्वादङ्गनासु । तास्ता पश्य-तोऽपि उत्कण्ठानुपरतमुपजायमाना विदाहमावहति दुर्वहं । तास्त्ययत्वा चेम यान्ति मृति वा ढौकन्ते, परैर्बल-भिर्वापि न्हियन्ते । स्वयं वा दुर्विमोचतमपातकयमपाशेनाकुण्ठ्यमाणो विहाय तानि विवृतमुखो, निमिषेणनयो नितान्तरोदनाच्छादितलोहितलोचना जहाति । तासा तनवोऽपि स्फटिकमालेबोपाश्रितगुणध्राष्टिः ताश्चास्थिर-रागा सख्यासमयजलदलेखेव दुर्लभाश्च । स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यादीश्च लब्धानप्यं पहरन्ति बलिन इति महद्भूय, न च तेऽर्जयन्ति । तदजनायं षट्कर्मसु प्रयतितव्य । तानि च संदिग्धफलानि बहुतरायासमूहानि हिंसादि-सावधक्रियापरतन्त्राणि, दुर्गतिवर्धनानि इत्येवमगमिका भोगनिर्वजनी । शरीरं पुनरिदमशुचिनिधान, आत्मनो महान् भारं, न चाशस्ति किञ्चित्सारभूत । सन्निहितानेकापाय व्याधिसंस्थाना अत्र, जराडाकिनीपितृगृह । किं

स्कन्धवाली है, मन और नेत्रोको प्रिय रूप सौन्दर्यरूपी पुष्पोसे शोभित हैं, विलासरूपी पत्तोसे वेष्टित है, सौकुमार्य उनका अङ्कुर है, दिशारूपी अगनाओंके मुखकी सुवास जैसी उनकी सुगन्ध है, मूँगेके समान उनके ओठरूपी पल्लव है, घने ऊँचे गोल स्तनरूपी फल हैं, कामदेव-रूपी दक्षिण वायुकी प्रेरणासे वे हिलती है, ललित भुजारूपी उनका शाखाविस्तार है, चमकदार सोनेकी कर्धनीरूपी वेदिकासे घिरे और कामजलसे भरे विशाल जघनरूपी सरोवरसे भूषित है, बजते हुए, नूपुररूपी भौगेकी गुंजारसे गुंजित हैं । ऐसी देवांगनाओंसे घिरे हुए देवोकी भी जब भोगोसे तृप्ति नहीं होती तब अन्य मनुष्योका तो कहना ही क्या है ? तथा जिनका चित्त तीव्रतर पुरुषवेदके उदयरूपी अग्निसे जल रहा है, स्त्रियोका संगम उनकी औषधी नहीं है । उससे तो उनका सन्नाप और भी अधिक बढेगा; क्योंकि स्त्रियोमे रूप, यौवन, विलास, चतुरता, सौभाग्य आदि कमती बढती पाया जाता है । उन-उन स्त्रियोको देखकर निरन्तर उत्कण्ठा उत्पन्न होकर ऐसी दाह होती है जिसको सहना कठिन होता है । वे स्त्रियाँ पतिको छोडकर चली जाती है, या मर जाती हैं अथवा दूसरे बलवान् पुरुष उन्हें हर लेते हैं । अथवा जिससे छूटना किसी भी तरह सम्भव नहीं है उस मनुष्यके फन्देसे खिचकर मनुष्य, मुँह खोले, आँखे पथराये हुए स्वयं, अत्यन्त रुदन करनेसे लाल आख हई स्त्रीको स्वयं छोडकर चला जाता है । उन स्त्रियोके शरीर भी स्फटिककी मालाकी तरह जो पासमे आता है उसीके गुणोको ग्रहण करनेवाले होते हैं । जैसे सन्ध्या-कालीन मेघोका रंग अस्थिर होता है वैसे ही स्त्रियोका अनुराग भी अस्थिर होता है । तथा वे दुर्लभ होती हैं क्योंकि स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदिको बलवान् हर लेते हैं और देते नहीं हैं । इस प्रकार बड़ा भय रहता है । स्त्रीकी प्राप्तिके लिए छह कर्मोंको करना पड़ता है । उनका फल संदिग्ध होता है । उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । तथा वे षट्कर्म हिंसा आदि सावध क्रियाके अधीन होते हैं उनमे हिंसा आदि होती है । अतः वे दुर्गतिको बढाते हैं । इत्यादि क्या भोगोसे वैराग्य उत्पन्न करती है । तथा यह शरीर अपवित्रताकी खान है, आत्माके लिए बड़ा भाररूप है । इसमे कुछ भी सार नहीं है इसके साथ अनेक संकट लगे हैं । व्याधिरूपी धानके

च मान्ये कुले जातो विशालकीर्ति गुणवानपि प्रहीणविभवो नीचं कर्म, पुरो धावन, प्रेषणकरण, तदुच्छिष्ट-
भोजन वा करीत शरीरपोषणाय ।

नान्तर्गतोऽयं न बहिर्न च तस्य मध्ये सारोऽस्ति येन मनसा परिगम्यमाणः ।

तस्मिन्सारजनकाभितकामसारे कोऽन्यः करिष्यति मनः प्रतिबुद्धसारः ॥

वायुप्रकोपजनितैः कफपित्तजैश्च रोगैः सदा दुरितजैः प्रविमध्यमानः ।

देहोऽयमेवमतिदुःखनिमित्तभूतो नाहं प्रयाति बहुचेति कुल्लव धर्म ॥

संघातजं प्रशिक्षिलास्थि तरुप्रगाढ स्नायुप्रबद्धमशुभं प्रगतं शिराभिः ।

लिप्तं च मांसरक्षिरौवककर्मैर्न रोगाहतं ह्युजति को हि शरीरगेहं ॥ [ ]

इत्येवमादिका शरीरनिर्वजनी ।

गीदत्थपादमूले हौंति गुणा एवमादिया बहुगा ।

ण य होइ संकिलेसो ण चावि उप्पज्जदि विवत्ती ॥४४९॥

‘गीदत्थपादमूले’ गृहीतार्थस्य बहुश्रुतस्य पादमूले । ‘हौंति बहुगा गुणा’ ‘गीदत्थो पुण खवगस्स’ इत्येव-
मादिसूत्रपञ्चकनिदिष्टा । ‘ण य होइ संकिलेसो’ नैव भवति संकलेश. ‘ण चावि उप्पज्जदि विवत्ती’ न चोत्पद्यते
विपन्नत्रयस्य । तस्मादाधारवानाचार्य उपाश्रयणीय इत्युपमहार इति आधारव ॥४४९॥

व्यवहारवत्त्वनिरूपणायोत्तरगाथा—

लिए यह खेत है । जरारूपी डाकिनीके लिए इसमान है । मान्यकुलमे जन्म लेकर विशाल यग
अर्जन करके गुणी मनुष्य भी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर शरीर-पापणके लिए नीचकर्म करता है,
आगे-आगे दौड़ता है, मालिकका सन्देश ले जाता है उसका जूठा भाजन करता है । कहा है—

उस शरीरके अन्दर, बाहर और मध्यमे कोई सार नहीं है जिसमे मन उसे स्वाकाग करे ।
असारजनको द्वारा पसन्द किये जानेवाला काम ही जिसमे सार है उस शरीरके सारको जानने-
वाला कौन व्यक्ति अपना मन लगायेगा । यह शरीर वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए और कफ तथा
पित्तके प्रकोपसे और पापकर्मसे उत्पन्न हुए रोगोसे सदा मथा जाता है । इस तरह यह अति
दुःख का निमित्त होता और नाशको प्राप्त होता है इसलिए धर्मका आचरण करो ।

यह शरीररूपी घर रज और वीर्यके मेलसे बना है । इसकी अस्थियाँ ढीली-ढाली हैं ।
स्नायुओसे बँधा है, अशुभ है, शिराओमे वेष्टित है, मांस और रक्षिरूपी कोचड तथा जलसं लीपा
गया है । रोगोसे घिरा है इसे कौन छूना पसन्द करेगा ।

इत्यादि कथा शरीरमे वैराग्य उत्पन्न करती है ॥४४८॥

गीतार्थ अर्थात् बहुश्रुत आचार्यके ‘पादमूलमे रहनेके ‘गीदत्थो पुण खवगो’ इत्यादि पाँच
गाथासूत्रोमे कहे गये बहुत गुण-लाभ होते हैं । उस क्षणके परिणामोमे संकलेश नहीं होता और
न रत्नत्रयको लेकर ही कोई विपत्ति आती है अर्थात् उसके रत्नत्रयका विनाश नहीं होता । अतः
आधारवान् आचार्यका आश्रय लेना चाहिए । इस प्रकार आधारवत्त्व गुणका कथन हुआ ॥४४९॥

आगे व्यवहारवत्त्वगुणका निरूपण करते हैं—

पंचविहं व्यवहारं जो ज्ञानहु तत्त्वदो सवित्थारं ।

बहुसो य दिहुकयपट्टवणो व्यवहारवं होइ ॥४५०॥

‘पंचविहं व्यवहारं’ पञ्चप्रकार प्रायश्चित्त । ‘जो ज्ञानवि तत्त्वदो सवित्थार’ यो जानाति तत्त्वतः सविस्तर । ‘बहुसो य दिहुकयपट्टवणो’ बहुशब्द दृष्टकृतप्रस्थापन । आचार्याणां प्रायश्चित्तदान दृष्ट, स्वयं चान्येषा दत्तप्रायश्चित्त । ‘व्यवहारवं होइ’ व्यवहारवान् भवति । पूर्वाह्नेन प्रायश्चित्तज्ञानता दशिता, कर्मदर्शन कर्माभ्यासश्च प्रख्यापित । अशास्त्रज्ञो यत्किञ्चिद्दात्यात्मनोऽभिलषितं न तेन परः शुद्धयति, शास्त्रज्ञोऽप्यदृष्टकर्मकर्मसु विषादमेति । ततो ज्ञान, कर्मदर्शन, कर्माभ्यास इति त्रयो गुणा यस्य स व्यवहारवानित्युच्यते ॥४५०॥

क पञ्चविधो व्यवहार, का वा विस्तर इत्याशङ्क्याया तदुभय निरूपयति—

आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुति व्यवहारा ।

एदेसि सवित्थारा परूवणा सुत्तणिदिद्धा ॥४५१॥

‘आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुति व्यवहारा’ आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा, जीव इति व्यवहारा पञ्च । ‘एदेसि’ एतेषा आगमादीना । परूवणा कीदृशी ? सवित्थारा’ विस्तारसहिता । ‘सुत्तणिदिद्धा’ सूत्रेषु चिरतनेषु निर्दिष्टा । प्रायश्चित्तस्य सर्वजनानामग्रतोऽक्रथनीयत्वाच्छास्त्रान्तरे च निर्दिष्टत्वादिह नाच्यते ॥४५१॥ उक्तं च—

सम्बन्धे च जिणवयण सोवब्धं सिद्धिदेणे पुरितेण ।

छेदमुदस्स तु अत्थो ण होवि सम्बन्धे सोवब्धो ॥ इति ॥ [ ]

गा०—जो पाँच प्रकारके व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्तको तत्त्वरूपसे विस्तारके साथ जानता है तथा जिनने अनेक आचार्योंका प्रायश्चित्त देना देखा है और स्वयं भी दूसरोंको प्रायश्चित्त दिया है वह आचार्य व्यवहारवान् होता है । गाथाके पूर्वाह्नेसे आचार्योंका प्रायश्चित्तका ज्ञाता होना दर्शाया है तथा प्रायश्चित्तकर्मका दर्शन और प्रायश्चित्तकर्मका अभ्यास होना कहा है । जो प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता नहीं होता वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रायश्चित्त देता है किन्तु उससे दूसरेके दोषकी विशुद्धि नहीं होती । प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होता हुआ भी यदि उसने अन्य आचार्योंको प्रायश्चित्त देते न देखा हो तो प्रायश्चित्त देते समय खेददिक्खिन् होता है । इसलिए प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञान, प्रायश्चित्तकर्मका देखना तथा प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास ये तीन गुण जिसमें होते हैं उस आचार्यको व्यवहारवान् कहते हैं ॥४५०॥

पाँच प्रकारका व्यवहार कौन-सा है ? और उसका विस्तार क्या है? ऐसी आशका होनेपर दोनोंको कहते हैं—

गा०—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारण और जीव ये पाँच प्रकारका व्यवहार है । इन आगम आदिका विस्तारसे कथन प्राचीन सूत्रोंमें कहा है । प्रायश्चित्त सब जनोंके आगे नहीं कहा जाता, तथा अन्य शास्त्रोंमें उसका कथन है इसलिए यहाँ नहीं कहा । कहा है—‘समस्त श्रद्धालु पुरुषोंको जिनागम सुनना चाहिए । किन्तु छेदशास्त्रका अर्थ सबको नहीं सुनाना चाहिए’ ॥४५१॥

व्यवहारवानसी परालोचितापराधस्य कथं प्रायश्चित्तं ददातीत्याशङ्क्या प्रायश्चित्तदानक्रमनिरूपणाय
गाथाद्वयम्—

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं ।

संघटनं परियायं आगमपुरिसं च विष्णाय ॥४५२॥

‘द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं’ द्रव्यमित्यादीनां विज्ञापेत्यनेन मन्त्रः । तत्र द्रव्यं त्रिविधं सचित्तमचित्तं मिश्रमिति । पृथिवी, आपस्तेजो वायु, प्रत्येककाया, त्रसाश्चेति सचित्तद्रव्यमित्युच्यते । तृण-फलकादिकं जीवैरनुगम्य अचित्तं । ससक्त उपकरण मिश्रं । एव त्रिविधा द्रव्यप्रतिसेवना । वर्षामु क्रोशार्द्ध-गमनमिच्छं अर्धयोजनं वा । ततोऽधिकक्षेत्रगमनं क्षेत्रप्रतिसेवना । अथवा प्रतिषिद्धक्षेत्रगमनं, विशुद्धराज्य-

विशेषार्थ—पं० आशाधरजीने अपनी मूलाराधना टीकामे इनका अर्थ इस प्रकार किया है—ग्यारह अंगोमे कहे गये प्रायश्चित्तको आगम कहते हैं । चौदह पूर्वोक्त कहेको श्रुत कहते हैं । अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यके द्वारा अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यके द्वारा आलोचित अपने गुरुके दोषको ज्येष्ठ शिष्यके हाथ मजना आज्ञा है । कोई एकाकी मुनि पैरोमे चलनेकी शक्ति न होनेसे दोष लगनेपर वही रहते हुए पूर्वनिश्चित प्रायश्चित्तको करता है यह धारणा है । बहतर पुरुषोके स्वरूपको लेकर वर्तमान आचार्योंने जो शास्त्रमे कहा है वह जीत है । श्वेताम्बरीय आगमोमे भी व्यवहारके ये ही पांच भेद किये हैं । आगमव्यवहारों छह हैं—केवल-ज्ञानी, मन-पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, दसपूर्वी और नौपूर्वी । शेष पूर्वधारी और ग्यारह अंगके धारी श्रुतसे व्यवहार करते हैं । आगमव्यवहारी आगमसे ही व्यवहार करता है अन्यसे नहीं करता । यह भी चर्चा आती है कि केवलीका व्युच्छेद हो जानपर चौदह पूर्वधारीका भी विच्छेद हो गया अतः प्रायश्चित्तदायक न रहनेसे प्रायश्चित्तका विच्छेद हो गया । किन्तु इसका निराकरण किया है । जो व्यवहार एक बार प्रवृत्त हुआ, दुबारा और तिसरा प्रवृत्त हुआ उसे महाजनने स्वीकार किया । वही पांचवां जीतकल्प व्यवहार है । जीत अर्थात् अवश्य ही कल्प-आचार जीतकल्प है । द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सहनन आदिको हानिका लक्षमे रखकर दिया गया प्रायश्चित्त जीत है ॥४५१॥

वह व्यवहारवान् आचार्य दूसरेके आलोचित दोषका प्रायश्चित्त कसे देता है ? ऐसी आशका किये जाने पर दो गाथासे प्रायश्चित्त देनेके क्रमका निरूपण करते हैं—

गा०—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करण, परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रव्रज्याकाल, आगम और पुरुषको जानकर प्रायश्चित्त देते हैं ॥४५२॥

टी०—द्रव्यके तीन भेद हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र । पृथिवी, जल, आग, वायु, प्रत्येककाय, अनन्तकाय और त्रस इन्हे सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीवोसे रहित तृण, फलक आदि अचित्त द्रव्य है । जीवोसे सम्बद्ध उपकरण मिश्र है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवनाके तीन भेद हैं । वर्षामे आधा कोस अथवा आधा योजन जाना सम्मत है । उससे अधिक क्षेत्रमें जाना क्षेत्र प्रति-

गमनं, छिन्नाध्वगमनं, ततो रक्षणीयागमनं तस्यार्द्धो यदा क्रान्तः । उन्मार्गेण वा गमनं । अन्तःपुरप्रवेशः । अननुशासतगृहभूमिगमनं । इत्यादिना क्षेत्रप्रतिसेवा । आवश्यककालादन्यस्मिन्काले आवश्यककरण वर्षावृष्टिहाति-
क्रमः इत्यादिका कालप्रतिसेवना । वर्षाः, प्रमादः, अनाभोगः, भयं, प्रदोष इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिर्भाव-
सेवा । एवमपराधनिदानं ज्ञात्वा अथवा प्रायश्चित्तं प्रकृतेर्द्रव्यादिकं ज्ञात्वा रसबहुलं, धान्यबहुलं, शाकबहुलं
यवागूशाकमात्रं वा पानकमेव वेत्याहारे द्रव्यपरिज्ञानं । प्रायश्चित्तमाचरतः अनुपजागलसाधारणक्षेत्रपरिज्ञानं ।
घर्मशीतसाधारणकालज्ञानं । क्षमामार्दवाज्वसतोषकादिकं भावं क्रोधादिकं वा । करणपरिणाम प्रायश्चित्त-
क्रियाया परिणाम । सहवासार्थं किमयं प्रायश्चित्तं प्रवृत्तं उत यशोर्थं, लामार्थंभूत कर्मनिर्जरायं इति ।
'उच्छाहं' उत्साहः । 'संघबन्धं' शरीरबलः । 'परिघातं' प्रव्रज्याकालः । 'आगमं' अल्प श्रुतमस्य बहु वेति । पुरितं
'जावतरोभयातरंगो इत्येवमादिकं विकल्पं च ज्ञात्वा ॥४५२॥

मोक्षूण रागदोसे बवहारं पटुवेह सो तस्स ।

बवहारकरणकुसलो जिणवयणविसारदो धीरो ॥४५३॥

'मोक्षूण' त्यक्त्वा । 'रागदोसे' राग द्वेष च मध्यस्थ सन्निवि यावत् । 'बवहारं पटुवेह सो तस्स'
प्रायश्चित्तं ददाति स मूर्तिस्तस्मै । 'बवहारकरणकुसलो' प्रायश्चित्तदानकुशलः । 'जिणवयणविसारदो' जिन-
प्रणीते आगमे निपुणः । धीरो धृतिमान् ॥४५३॥

सेवना है । अथवा वर्जित क्षेत्रमे जाना, विरुद्ध राज्यमे जाना, कटे-टूटे मार्गसे जाना, ऐसे मार्गका
आधा भाग जानेपर बहुसि अरक्षणीय मानकर लौट आना अथवा उन्मार्गसे जाना, अन्तःपुरमे
प्रवेश करना, जहाँ जानेकी आज्ञा नहीं है ऐसी गृहभूमिमे जाना इत्यादिके द्वारा क्षेत्र प्रति-
सेवना करना । आवश्यककालमे छह आवश्यक न करके अन्यकालमे करना, वर्षाकालके नियम-
का उल्लंघन करना, इत्यादि काल प्रतिसेवना है । घमण्ड, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष आदि
परिणामोमे प्रवृत्ति भाव सेवा है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवना आदिके द्वारा अपराधका निदान
जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । अथवा प्रकृतिके द्रव्यादिको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए ।
आहारके सम्बन्धमे ज्ञान होना द्रव्यपरिज्ञान है, रसबहुल—जिसमे रसकी अधिकता हो, धान्य-
बहुल—जिसमे अन्नकी अधिकता हो, शाकबहुल—जिसमे शाकसब्जीकी अधिकता हो, यवागू—
हलवा लपसी, शाकमात्र अथवा पानकमात्र । आहारके साथ दोषीकी प्रकृति जानकर उसे आहार
बतलाना चाहिये । प्रायश्चित्त देते समय क्षेत्रका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह क्षेत्र जलबहुल
है या जलकी कमी वाला है अथवा साधारण है । कालका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह गमीके
दिन है या शीतके दिन है अथवा साधारण है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि भाव है ।
अथवा क्रोधादि भाव है । करण परिणामका अर्थ है प्रायश्चित्त करनेके परिणाम । यह प्राय-
श्चित्त क्यों लेना चाहता है ? क्या यह साथ रहनेके लिए प्रायश्चित्तमें प्रवृत्त हुआ है अथवा
यश, लाभ या कर्मों की निर्जराके लिए प्रवृत्त हुआ है । उसका प्रायश्चित्तमे उत्साह कैसा है,
शरीरमे बल कितना है, दोषा लिए कितना काल हुआ है, शास्त्रज्ञान थोड़ा है या बहुत है ।
और वैराग्यमें तत्पर है या नहीं ॥४५२॥

गा०—प्रायश्चित्त देनेमे कुशल और जिन भगवान्के द्वारा कहे गये आगममे निपुण धीर
बहु आचार्य रागद्वेषको त्याग अर्थात् मध्यस्थ होकर उसको प्रायश्चित्त देता है ॥४५३॥

अज्ञात्वा प्रायश्चित्तग्रन्थं यो ददाति तस्य दोषः सकीर्तयत्युत्तरगाथया—

ववहारमयाणंतो ववहरणिज्जं च ववहरंतो सु ।

उस्सीयदि भवपंके अयसं कम्मं च आदियदि ॥४५४॥

‘ववहार अयाणंतो’ प्रायश्चित्त ग्रन्थतोऽर्धतश्च कर्मतश्चाविद्वान् । ‘ववहरणिज्जं च’ व्यवह्रियते अति-
चारविनाशविनेति व्यवहरणीयमालोचनादिकं प्रायश्चित्त इति नवधा । ‘ववहरंतो’ प्रयच्छन् । उस्सीयदि
अवसोदति । क्व ? ‘भवपंके’ ससारपङ्क्तौ । ‘अजसं आदियदि’ अयं तुण्डाचार्योऽयं यत्किंचन ददाति नाय पर
शोधयति, ससारभीरुयतिजनं यथैव वलेशयति इति । ‘कम्मं च आदियदि’ बध्नाति कर्म दर्शनमोहनीयाक्य
उन्मार्गोपदेशात् सन्मार्गविनाशनाश्व । तस्मादज्ञो न दद्यात्प्रायश्चित्तमिति सूत्रार्थः । आचार्याणामियं शिक्षा ।
वयमाचार्या यदस्माभिर्दत्तं तदिदं ‘कुर्वन्तीति यत्किंचन न वक्तव्यम् । श्रुतरहस्या प्रायश्चित्तदानं
‘यद्वलमिति ॥४५४॥

जह ण करेदि तिगिच्छं वाधिस्स तिगिच्छओ अणिम्मादो ।

ववहारमयाणंतो ण सोधिकामं वि सुज्जेइ ॥४५५॥

यदि नाम मुखरा मुग्धानेकशिष्यजनपात्रवृत्तन्वमात्रेणोपजाताहकारा मुर्खलोकेनादृता मन्ति सूरयस्ते
भवद्भिः शुद्धयर्थं न ढीकनीया इति शिक्षयन्ति—‘जह ण करेदि तिगिच्छं’—यथा न करोति चिकित्सा
वाहिस्स व्याधे । ‘तिगिच्छणो’ वैद्यो । ‘अणिम्मादो’ अनिपुण । ‘तहा’ तथा । ‘ववहारमयाणंतो’ प्रायश्चित्त-
मज्ञानसूरि । ‘सोधिकामं’ रत्नत्रयशुद्धयभिलाष । ण सोवेदि सु न शोधयन्त्येव ॥४५५॥

जो प्रायश्चित्त शास्त्रको जाने विना प्रायश्चित्त देता है उसका दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जो प्रायश्चित्त शास्त्रको ग्रन्थरूपसे, अर्थरूपसे और कर्मरूपसे नहीं जानता,
तथा अतिचारके विनाशके इच्छुक मुनिके द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है वह व्यवहरणीय
है । आलोचना आदि नौ प्रकारका प्रायश्चित्त, उस जो देता है वह आचार्य ससाररूपी कीचड़में
फँसकर दुःख उठाता है तथा अपयश पाता है । लोग कहते हैं यह तुण्डाचार्य है जो कुछ भी प्राय-
श्चित्त दे देता है, दूसरेके दोषकी विशुद्धि नहीं करता । ममारंसे भीरु साधुओंको व्यर्थ ही कष्ट
देता है । तथा उन्मार्गका उपदेश देनेसे और सन्मार्गका नाश करनेसे दर्शनमोहनीय नामक कर्मका
बन्ध करता है । अतः अज्ञानीको प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिये यह इस गाथाका अभिप्राय है । यह
आचार्यों की शिक्षा है । हम आचार्य हैं । हमने जो प्रायश्चित्त दिया है उसे करो, इस प्रकार जो
कुछ भी नहीं बोलना चाहिये । प्रायश्चित्त शास्त्रके ज्ञाताओं ही प्रायश्चित्त देनेमें समर्थ होते
हैं ॥४५५॥

जो वाचाल आचार्य मूढ़ अनेक शिष्योंसे घिरे रहने मात्रसे गर्वित हैं और मूर्ख लोग
जिनका आदर करते हैं, प्रायश्चित्तके लिए उनके पास नहीं जाना चाहिये यह शिक्षा देते हैं—

गा०—जैसे अनिपुण वैद्य व्याधिकी चिकित्सा नहीं करता, वैसे ही प्रायश्चित्तको न जानने
वाला आचार्य रत्नत्रयकी विशुद्धिके इच्छुकको शुद्ध नहीं करता ॥४५५॥

तम्हा णिव्विसिदव्वं ववहारविदो हु पादमूलम्मि ।

तत्थ हु विज्जा चरणं समाधि सोधी य णियमेण ॥४५६॥

‘तम्हा णिव्विसिदव्वं’ तस्मात्स्थितव्यं । ‘ववहारविदो’ व्यवहारवतः एव । ‘पादमूलम्मि’ पादमूले । ‘तत्थ’ तत्र व्यवहारविस्पादमूले । ‘विज्जा’ विद्या ज्ञान भवति । ‘चरणं समाधि य’ चारित्र्य समाधिदत्त । ‘सोधी य’ शुद्धिदत्त । ‘णियमेण’ निवचयेन भवति । ववहारव ॥४५६॥

पगुब्बी एतद्वाचष्टे—

जो णिक्खमणपवेसे सेज्जासंथारउवधिसंभोगे ।

ठाणणिसेज्जागासे अगदूण विक्किंचणाहारे ॥४५७॥

‘जो णिक्खमणपवेसे’ यो यः सूरिः क्षपकस्य वसतेति क्रमणे प्रवेशे वा । ‘सेज्जासंथारउवधिसंभोगे’ वसते, संस्तरस्य, उपकरणस्य शोधने । ‘ठाणणिसेज्जागासे’ स्थाने, निषद्यावकाशे, ‘अगदूणविक्किंचणाहारे’ शय्याया, शरीरमलाहरणे, भक्षपानढीकने च ॥४५७॥

अब्भुज्जदचरियाए उवकारमणुत्तरं वि कुव्वंतो ।

सव्वादरसत्तीए वट्टइ परमाए भत्तीए ॥४५८॥

‘अब्भुज्जदचरियाए’ क्षपकस्य अभ्युद्यतचर्याया ‘उपकार’ अनुग्रह हस्तावलम्बनादिक । ‘अणुत्तरं पकुव्वंतो’ उत्कृष्टं प्रकुर्वन् । ‘सव्वादरसत्तीए’ सर्वादरभावत्या । ‘भत्तीए’ भक्त्या । ‘परमाए’ उत्कृष्टया । ‘वट्टइ’ वर्तते । स प्रकुर्वक सूरिर्भवति इति सबन्धः ॥४५८॥

इय अप्पपरिस्सममगणित्ता खवयस्स सव्वपडिचरणे ।

वट्टंतो आयरिओ पकुव्वओ णाम सो होइ ॥४५९॥

‘इय’ एव । ‘अप्पपरिस्सम’ आत्मपरिश्रम । ‘अगणिता’ अपरिमण्य । ‘खवयस्स’ आराधकस्य । ‘सव्वपडिचरणे’ सर्वगुक्षूपाया । ‘वट्टंतो’ वर्तमान । ‘आयरिओ’ आचार्य । ‘पकुव्वओ णाम’ प्रकाशको नाम ‘सो होइ’ स भवति । पकुब्बी गद ॥४५९॥

इसलिये क्षपकको प्रायश्चित्तके ज्ञाता आचार्यके पादमूलमे ही ठहरना चाहिये । उनके पादमूलमे रहनेसे ज्ञान, चारित्र्य, समाधि और शुद्धि निश्चयसे होती है ॥४५६॥

इस प्रकार व्यवहारवान्का कथन समाप्त हुआ । प्रकुर्वित्व गुणका कथन करते है—

गा०—जो आचार्य क्षपकके वसतिसे निकलने अथवा उसमे प्रवेश करनेमे, वसति संस्तर और उपकरणके शोधनमे, खड़े होने, बैठने, सोने, शरीरसे मल दूर करनेमे, खानपान लानेमे, इन पण्डितमरण सम्बन्धी चर्यामे समस्त आदर शक्तिसे और उत्कृष्ट भक्तिसे हस्तावलम्बन आदि द्वारा उत्कृष्ट उपकार करते हैं, वह आचार्य प्रकुर्वक होते है ॥४५७-४५८॥

गा०—इस प्रकार अपने श्रमका परवाह न करके जो आचार्य क्षपकको सब प्रकारसे सेवा करते हैं वह प्रकारक नामसे कहे जाते हैं ॥४५९॥

क्षपकशिक्षापरा गाथा—

खवओ किलाभिदंगो पडिचरयगुणेण णिज्जुदिं ल्हइ ।

तम्हा णिज्विसिदव्वं खवएण पकुव्वयसयासे ॥४६०॥

‘खवओ’ क्षपक । ‘गिलाभिदंगो’ ग्लानशरीर । ‘पडिचरयगुणेण’ शुभ्रवागुणेनैव, ‘णिज्जुदिं ल्हइ’ सुख लभते । यस्मात् । तम्हा—तस्मात् णिज्विसिदव्वं-निवेष्टव्य । ‘खवणेण’ क्षपकेण । पकुव्वयसयासे विनय-कारिणः समीपे । पकुव्वीगवं ॥४६०॥

आयोपायविदसौत्येतद्दृष्ट्वाक्यानायोत्तरप्रबन्ध —

खवयस्स तीरपत्तस्स वि गुरुगा होंति रागदोसा हु ।

तम्हा छ्हादिएहिं य खवयस्स विसोत्तिगा होइ ॥४६१॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘तीरपत्तस्स वि’ तीर प्राप्तस्यापि । ‘रागदोसा गुरुगा होंति’ रागद्वेषी गुरु तीव्री भवत । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘छ्हादिएहिं य’ क्षुत्पिपासादिभिः परीषद्वैश्च कारणभूतैः । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य ‘विसोत्तिगा होइ’ अशुभपरिणामो जायते ॥४६१॥

थोलाइदूण पुव्वं तप्पडिवक्ख पुणो वि आवण्णो ।

खवओ तं तह आलोचेदु लज्जेज्ज गारविदो ॥४६२॥

‘थोलाइदूण पुव्वं’ प्रव्रज्यादिक्रमेण तद्दिनपर्यवसान रत्नत्रयातिचार निवेदयामोति पूर्वं प्रतिज्ञाय । ‘तप्पडिवक्ख’ तस्यापराधप्रत्याख्यापनस्य प्रतिपक्षेण निवेदन । ‘आवण्णो’ आपन्न प्राप्तः । ‘खवओ तं तह आलोचेउ लज्जेज्ज गारविदो’ क्षपकस्तमपराध तथा त्वाचरितक्रमेण गदितु जिन्हेंति सभावनागुरुः ॥४६२॥

तो सो हीलणभीरू पूयाकामो ठवेणइत्तो य ।

णिज्जूहणभीरू वि य खवओ वि न दोसमालावे ॥४६३॥

‘तो’ पश्चात् । ‘सो’ क्षपक । ‘हीलणभीरू’ जातमदीयापराधा इमे मामवजानन्ति इति अवज्ञाभीरू ।

गा०—यत् रोगसे प्रस्त क्षपक आचार्यके सेवागुणसे सुख प्राप्त करता है, अत क्षपकको सेवा करनेवाले आचार्यके समीप ठहरना चाहिये ॥४६०॥

प्रकारकका कथन समाप्त हुआ ।

आय अपाय विदग्धित्व गुणका कथन करते हैं—

गा०—यद्यपि क्षपक ससार समुद्रके किनारे पड़ेच जाता है फिर भी उसे तीव्र रागद्वेष होते हैं । अत भूख प्यासकी परीषदांके कारण क्षपकके अशुभ परिणाम होते हैं ॥४६१॥

गा०—क्षपक पूर्वमे प्रतिज्ञा करता है कि दीक्षा लेनेके दिनसे समाधि धारण करनेके दिन तक रत्नत्रयमे जो दोष लगे हैं उन सबको मैं गुरुके सामने निवेदन करूंगा । ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जब अपराध निवेदनका समय आता है तो अपना बड़प्पन जानकर क्षपक उस अपराधको जिस प्रकार वह किया गया उसी प्रकारसे कहनेमे लज्जा करता है ॥४६२॥

गा०—पश्चात् वह क्षपक डरता है कि मेरे अपराधको जानकर ये सब मेरी अवज्ञा

‘पूजाकामो य’ बन्धनाभ्युत्थानं इत्यादिकायां पूजायामभिलाषवान् । सापराधं न पूजयन्तीति । ‘ठग्वहसो य’ आत्मानं सुचरितत्वे स्थापयितुकामश्च । ‘जिञ्जुह्वनीक वि य’ मामिमे सापराधं त्यजन्तीति त्यागभीक्ष्व । ‘स्रवणो वि’ स्वापराधं शरीरं च क्षपयामीति प्रवृत्तोऽपि । ‘आलोचयेज्ज दोषं’ न कथयेद् गुरोरात्मीयं दोषं ॥४६३॥

तस्स अबायोपायविदंसी खवयस्स ओषपण्णवओ ।

आलोचेंतस्स अणुज्जगस्स दंसेइ गुणदोसे ॥४६४॥

‘तस्स खवगस्स गुणवोसे दंसेविति पदसंबन्ध । तस्य अनालोचकस्य आलोचनाया गुणमितरत्र दोषं च दर्शयति । क ? ‘आयोपायविदसी’ आयोपायविदर्शी सूरिः । अपायो रत्नत्रयस्य विनाशः उपायो लाभः । उपशब्दोऽनर्थक इति कृत्वा रत्नत्रयस्य आठ शुद्धिर्लाभं तदुभयदर्शी । ‘ओषपण्णवओ’ सामान्यं प्ररूपयन् यो न कथयति स्वापराधं तस्यायं दोष इति । ‘आलोचेंतस्स वि’ अपि शब्दोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो आलोचना कुर्वंतोऽपि । ‘अणुज्जगस्स’ मायावत् ॥४६४॥

मायाया दोष याथात्म्यकथने गुणं च दर्शयति । एव दोषप्रकटनं कर्तव्यमित्याचष्टे—

दुक्खेण लहइ जीवो संसारमहण्णवम्मि सामण्णं ।

त संजमं खु अबुहो णासेइ ससल्लमरणेण ॥४६५॥

‘दुक्खेण लहइ जीवो’ क्लेशेन लभते जीवः । कि ? ‘सामण्णं’ श्रामण्यं चारित्रं समयम् । क्व ? ‘संसार-महण्णवम्मि’ चतुर्गतिपरिभ्रमणमहर्णवं दुष्प्रापपारतया संसारो महर्णवं इव । ‘खु’ शब्द ‘णासेइ’ इत्यतः परतो अवधारणार्थो द्रष्टव्यः । तं समयं नाशयत्येव ‘बुधः’ अविवृत्तान् । ‘ससल्लमरणेण’—यद्यपि शल्यमनेक-प्रकारं मिथ्यामायानिदानशल्यभेदेन तथापीह प्रकरणवशान्मायाशल्यं गृह्यते, मायाशल्यसहितेन मरणेनेत्यर्थः ।

करेगे । उसकी अभिलाषा अपनी पूजा कराने की है कि मेरी वन्दना करे, मेरे लिए उठकर खड़े होवे । किन्तु अपराध जात होने पर तो पूजा नहीं करेगे । वह अपनेको सम्यक् आचारमे स्थापित करना चाहता है । किन्तु अपराधी जानकर यह मुझे त्याग देगे, इसमें डरता भी है । अतः अपने अपराध और शरीरको त्यागनेके लिए तत्पर होते हुए भी वह गुरुसे अपने दोषोको नहीं कहता ॥४६३॥

शा०—उस अपने दोषोकी आलोचना न करनेवाले अथवा आलोचना करते हुए भी माया-चार पूर्वक आलोचना करनेवाले क्षपकको आय और उपायको दिखलाने वाले आचार्य आलोचना-के गुण और आलोचना न करनेके दोष सामान्यसे बतलाते हैं कि जो अपना अपराध नहीं कहता उसको यह दोष होता है ॥४६४॥

टी०—रत्नत्रयके विनाशको अपाय और रत्नत्रयके लाभको उपाय कहते हैं । ‘उप’ शब्द व्यर्थ है’ ऐसा मानकर रत्नत्रयका ‘आठ’ अर्थात् शुद्धि और लाभ दोनोंको दिखानेवाले आचार्य आयोपायविदर्शी होते हैं ॥४६४॥

गा०—टी०—इस संसारका पार पाना बड़ा कठिन है इसलिये चारो गतिमें भ्रमण रूप संसारको महासमुद्रकी उपमा दी है । उसमें भ्रमण करते हुए ‘श्रामण्य’ अर्थात् चारित्रको—समयको जीव बड़े कष्टसे प्राप्त करता है । अज्ञानी उस समयको संशल्य मरणसे नष्ट कर देता है । यद्यपि मिथ्यात्व, माया और निदानके भेदसे शल्यके अनेक भेद हैं । तथापि यहाँ प्रकरणवश मायाशल्य

ननु समानायाः प्रस्तुतत्वाद् श्रामण्यं इत्यनेन तत् परित्यज्य कथमन्यदुपन्यस्तं 'त संजममिति' । अस्या-
यमभिप्रायः^१ श्रामणशब्दस्य द्रव्येऽप्रवृत्तिनिमित्त यच्छ्रामण्यं किं च तत्सयम' । तथाहि सावयक्रियापरो नायं
श्रमण इति लोको वदति । ततो युक्तमेव भावशाल्यमात्मन्यवस्थितमिव^२ दोषभावहृतीति दृष्टान्तमुखेन
कथयति—॥४६५॥

जह षाम दव्वसल्ले अणुद्धदे वेदणुहिदो होदि ।

तह भिक्खु विं ससल्लो तिब्बदुहड्डो भयोव्विग्गो ॥४६६॥

'जह षाम' यथा नाम स्फुट । 'दव्वसल्ले' शरकण्टकादौ 'अणुद्धदे' अनुद्धते अनिराकृते । 'वेदणुहिदो
होवि' वेदनातो भवति । 'तह' तथा । 'भिक्खु विं' भिक्षुरपि । 'ससल्लो' भावशाल्यवान् । 'तिब्बदुहिवो
होवि' तीव्रदुःखितो भवति । 'भयोव्विग्गो' भयेन चलो भवति । एवमनुद्धृतशाल्यो गमिष्यामि का गतिमिति
भयमस्य जायते । एवमर्थं दृष्टान्तेनाविरोधयति ॥४६६॥

कंटकसल्लेण जहा वेधाणी चम्मखीलणाली य ।

रप्फइयजालगत्तागदो य पादो पडदि पच्छा ॥४६७॥

'कंटकसल्लेण जहा' कण्टकाक्ष्येन शल्येन करणभूतेन यथा । 'वेधाणी चम्मखीलणाली य' व्यधनचर्म-
कीलनालिकाश्च भवन्ति । 'रप्फइयजालगत्तागदो य' कुण्ठितवल्मीकच्छिद्राणि प्राप्तः स पाद 'पडदि' पतति
पश्चाद्यथा ॥४६७॥

एवं तु भावसल्लं लज्जागारवभएहिं पडिबद्धं ।

अर्पं पि अणुद्धरियं वदसीलगुणे वि णासेइ ॥४६८॥

लिया है । मायाशल्य सहित मरणसे अज्ञानी संयमको नष्ट करता है ।

शङ्कण—यहाँ तो 'सामण्ण' शब्दसे समानता ली गई है । उसे छोड़कर 'संयम' क्यों कहा ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यमे प्रवृत्ति न करनेमे निमित्त जो श्रामण्य है
वही संयम है । लोग कहते ही हैं कि यह पापकार्योंमे प्रवृत्ति करता है अतः श्रमण नहीं है । अतः
आत्मामें स्थित भावशाल्य दोषकारी है यह कहना उचित ही है ॥४६५॥

इसे दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—जैसे शरीरमें लगे बाण, काँटा आदि द्रव्यशाल्यको न निकालनेपर मनुष्य कष्टसे
पीड़ित होता है । उसी प्रकार भावशाल्यसे युक्त भिक्षु भी तीव्र दुःखित होता है और भयमे विचल
होता है कि शाल्यको दूर न करनेपर मे किस गतिमें जाऊँगा । इस प्रकार दृष्टान्तसे अविवेक
दिखलाया है ॥४६६॥

गा०—जैसे पैरमें काँटा घुसनेपर पहले पैरमें छिद्र होता है फिर उसमे माँसका अंकुर उग
आता है और वह नाडीतक पहुँचता है । पीछे उस पैरमे साँपकी बाँबी जैसे दुर्गन्ध युक्त छिद्र हो
जाते हैं ॥४६७॥

१. प्रायः तद्विति सजम श्रामण्यमेवेति निरूपित ज्ञातव्यमिति ततो युक्त—आ० । २. मिह दो—आ० ।

‘एवं तु’ एवमेव । ‘भावसत्त्वं’ परिणामशाल्य । ‘लज्जानारवभयोर्हि पञ्चवृत्तं’ स्वापराधनिगूहनं लज्जातो भवति । भयेन अपराध कथिते कृप्यन्ति गुरवस्त्यजन्ति वा मां महद्वा प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्तीति । भयात् । तपस्व्यय सुसंयत इति महती प्रसिद्धि सा विनश्यतीति गौरवेण च प्रतिबद्धमायाशाल्य । ‘अथं पि’ अल्पमपि । शाल्यं ‘अणुद्धरिणं’ अनुद्धृतं । ‘भवसीलगुणे’ व्रतानि शीलानि गुणाश्च विनाशयति ॥४६८॥

तो भट्टबोधिलाभो अणंतकालं भवण्णए मीमे ।

जम्ममरणणावचे जोणिसहस्साउले भमदि ॥४६९॥

‘तो’ पश्चात् । ‘भट्टबोधिलाभो’ विनष्टदीक्षामिमुखबुद्धिलाभ । ‘अणंतकालं भमइ’ अनन्तकाल भ्रमति । क्व ? ‘भवण्णवे’ भवार्णवे । ‘मीमे’ भयंकरे । ‘जम्ममरणणावचे’ जन्ममरणवर्ते । ‘जोणिसहस्साउले’ चतुरशीतियोनिसहस्राकुले ॥४६९॥

तत्थ य कालमणंतं घोरमहावेदणासु जोणीसु ।

पच्चंतो पच्चंतो दुक्खसहस्साइ पप्पेदि ॥४७०॥

‘तत्थ य’ तत्र च भवार्णवे । ‘अणंतकालं दुक्खसहस्साइ पप्पेदि इति’ पदघटना । अनन्तकाल दुःख-सहस्राणि अनुभवति । ‘घोरमहावेदणासु जोणीसु पच्चंतो’ घोरमहावेदनासु योनिषु पच्यमान ॥४७०॥

तं न खमं खु पमादा मुहुत्तमवि अत्थिदुं ससल्लेज ।

आयरियपादमूले उद्धरिदव्वं हवदि सल्लं ॥४७१॥

‘तं’ तस्मात् । ‘मुहुत्तमवि अत्थिदुं’ ससल्लेज न शान्ते खु’ मुहूर्तमात्रमपि आसितु शाल्यसहितेन रत्न-त्रयेण सह न शक्त प्रमादवशाद्यति संसारमीश । ‘आयरियपादमूले’ उक्तगुणस्याचार्यस्य पादमूले । ‘उद्धरि-दव्वं’ हवति सल्लं’ शल्यमुद्धृतव्यं भवति ॥४७१॥

गा०—टी०—इसी प्रकार लज्जा भय और गारवसे प्रतिबद्ध थोड़ा-सा भी भावशाल्य यदि दूर न किया जाये तो व्रत शील और गुणोंको नष्ट करता है । लज्जावश साधु अपने अपराधको छिपाता है । या अपराध प्रकट करनेपर गुरुजन क्रुद्ध होंगे, मुझे त्याग देंगे अथवा बड़ा प्रायश्चित्त देंगे इस भयसे दोषको छिपाता है । अथवा मेरी जो महती प्रसिद्धि है कि यह तपस्वी उत्तम संयमी है वह नष्ट हो जायेगी इस भयसे दोषको छिपाता है । यह मायाशाल्य है । इसे यदि दूर नहीं किया गया तो क्षणिक व्रत शील गुण नष्ट हो जाते हैं ॥४६८॥

गा०—पीछे दीक्षा धारण करके जो बुद्धिलाभ किया था वह नष्ट हो जाता है और चौरासी हजार योनियोंसे भरे, और जन्ममरणरूपी भँवरोंसे युक्त भयंकर भवसमुद्रमें अनन्तकालतक भ्रमण करता है ॥४६९॥

गा०—और उस भवसमुद्रमें भयंकर महावेदनावाली योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनन्त-कालतक हजारों दुःख भोगता है ॥४७०॥

गा०—इसलिए संसारसे भीत यतिको प्रमादवश एक मुहूर्तमात्रके लिए भी शल्यसहित रत्नत्रयके साथ रहना उचित नहीं है । उक्त गुणवाले आचार्यके पादमूलमें उसे अपने शल्यको निकाल देना चाहिए ॥४७१॥

तम्हा जिणवयणरुई जाइजरामरणदुखवित्तथा ।

अज्जवमहवसंपण्णा भयलज्जाउ पमोत्तूण ॥४७२॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘जिणवयणरुई’ जिनागमे श्रद्धावन्त । ‘जाइजरामरणदुखवित्तथा’ जातिजरामरणदुखवित्तथा । ‘अज्जवमहवसंपण्णा’ अर्जवेन मार्दवेन च युक्ता । ‘भयलज्जाओ’ भय लज्जा वा । ‘पमोत्तूण’ मुक्त्वा ॥४७२॥

उप्पाडित्ता धीरा मूलमसेसं पुणभवलयाए ।

संवेगजणियकरणा तरंति भवसायरमणंतं ॥४७३॥

‘उप्पाडित्ता’ उत्पाद्य । धीरा । किं ? मूल । कथं ? ‘असेस’ निरवशेष । कस्य मूल ? ‘पुणभवलयाए’ पुनर्भवलयाया । किं तन्मूल ? शल्य । ‘संवेगजणियकरणा’ ससारभीक्षुतोत्पादितक्रिया । ‘तरंति’ तरन्ति । ‘भवसायरमणंतं’ भवसायरमनन्त ॥४७३॥

उक्तवस्तूपमहारार्थं गाथा—

इय जइ दोसे य गुणे ण गुरू आलोयणाए दंसेइ ।

ण णियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४७४॥

‘इय’ एव । ‘जइ गुरू ण दंसेइ’ यदि गुरुर्न दर्शयेत् क्षपकस्य । किं ‘आलोयणाए गुणे’ स्वापराधकथनस्य गुणान् । ‘दोसे य’ दोषाश्च यदि न दर्शयेत् । आलोयणाए इति बाधयशेष । ‘सो खवओ ण णियत्तइ’ असौ क्षपको न निवर्तते । कुत ? ‘तत्तो’ पूर्वोक्तदोषान्मायाशल्यात् । ‘गुणे य ण परिणमइ’ गुणे च निःशल्यत्वे न परिणमते ॥४७४॥

तम्हा खवण्णाओपायविदंसिस्स पायमूलम्मि ।

अप्पा णिव्विसिदन्वो धुवा हु आराइणा तत्थ ॥४७५॥

‘तम्हा’ तस्मात् आयोपायदर्शिनः पादमूले यस्माद्दोषाः प्रवर्तन्ते क्षपको गुणे च परिणमते तदुभयार्थं च । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘खवणेण’ क्षपकेन ‘आयोपायविदंसिस्स’ गुणदोषदर्शिनः । पादमूलम् पादमूले । ‘अप्पा णिव्वि-

गा०—अतः जिनागमके श्रद्धालु और जन्म जरा मरणके दुःखमें भीत क्षपकको भय और लज्जाको छोड़ अर्जव और मार्दवसे युक्त होना चाहिए ॥४७२॥

गा०—धीर क्षपक पुनर्जन्मरूपी लताके मूल सम्पूर्ण शल्यको उखाड़कर ससारके भयसे उत्पन्न किये चारित्रिको धारण करके अनन्तभवसागरको तिर जाते है ॥४७३॥

उक्त कथनका उपसंहार करते है—

गा० - इस प्रकार यदि गुरु क्षपकको आलोचना अर्थात् अपने अपराधको कहनेके गुण और दोष न बतलावे तो वह क्षपक पूर्वोक्त मायाशल्य दोषसे निवृत्त न हों और निःशल्य नामक गुणसे युक्त न हों ॥४७४॥

गा०—यतः आय-उपायके दर्शी आचार्यके पादमूलमें रहनेसे क्षपक दोषसे निवृत्त होता

सिबब्बो' आरामा स्थापयितव्य । तत्र गुणमाचष्टे 'सुखा बु आराहणा तत्थ' निश्चिता रत्तत्रयाराधना तत्र ।
आयोपायः ॥४७५॥

अवपीडकत्व व्याख्यातुकाम सबध्नति पूर्वण उपायदर्शित्वेन—

आलोचनगुणदोसे कोई सम्म पि पण्णविज्जंतो ।

तिब्बेहि गारवादिहि सम्म णालोचए खवए ॥४७६॥

'आलोचनगुणदोसे' आलोचनाया गुणदोषान् । 'कोई' कश्चित् । 'सम्मपि पण्णविज्जंतो' सम्यगवबोध-
मानोऽपि । 'खवगो णालोचए सम्म' क्षपक सम्यक् न कथयेत् । केन हेतुना ? 'तिब्बेहि गारवादिहि' तीर्द्दगार-
वादिभिः आदिशब्देन लज्जाभयकलेशासहत्व च गृह्यते ॥४७६॥

एवमनालोचयतोऽपि भाव प्रशान्ति नेतव्यो निर्यापकेनेत्येतद्व्याचष्टे—

णिद्धं मधुरं ह्रिदयंगमं च पल्हादणिज्जमेगंते ।

तो पल्हावेदब्बो खवओ सो पण्णवंतेण ॥४७७॥

'णिद्धं' स्नेहवत् । 'मधुरं' श्रुतिमुख । 'ह्रिदयंगमं' हृदयानुप्रवेशि । 'पल्हादणिज्जं' सुखदं । 'एगंते'
एकान्ते । 'पल्हावेदब्बो' शिक्षयितव्य । 'खवगो' क्षपक । 'सो' स । आत्मापराध यो न कथयति । 'पण्णवं-
तेण' प्रज्ञापयता मूरिणा । आयुष्मन् ! उपलब्धमन्मार्गरत्तत्रयनिरतिचारकरणे समाहितचित्तं । अतिचार
निवेदय लज्जा, भय, गारव च विहाय । गुरुजनो हि मात्रा पित्रा च मद्ग, तेषा कथने का लज्जेति । स्वदोष-
निव न प्रख्यापयन्ति परेषा यतीना । यतिधर्मस्य वा अवर्णवाद प्रयत्नेन विनाशयितुमुद्यता किमयश प्रययन्ति ।

है और गुणसे युक्त होता है । अत क्षपकको गुणदोष दिखलानेवाले आचार्यक पादमूलमे अपनेको
ग्वना चाहिए । ऐसा करनेसे रत्तत्रयकी आराधना होना निश्चित है ॥४७५॥

आयोपायका कथन समाप्त हुआ ।

अब अवपीडक गुणका कथन करनेकी इच्छासे उसका उक्त उपायदर्शित्व गुणके साथ
सम्बन्ध जोडते है—

गा०—कोई क्षपक आलोचनाके गुण और दोषोको अच्छी तरह समझनेपर भी तीव्र गारव,
आदिके कारण सम्यक् रूपसे अपने दोषोको नहीं कहता । यहाँ आदि पदसे लज्जा, भय और कष्टको
सहन न करना लिए गये है ॥४७६॥

इस प्रकार आलोचना न करनेवाले क्षपकके भावको निर्यापक आचार्यको शान्त करना
चाहिए, यह कहते है—

गा०-टी०—जो अपना अपराध नहीं कहता उस क्षपकको समझानेवाले आचार्यको
एकान्तमे स्नेहसे भरे, कानोको सुखकर और हृदयमे प्रवेश करनेवाले सुखदायक वचनोसे शिक्षा
देना चाहिए । प्राप्त सन्मार्ग रत्तत्रयके निरतिचार पालनमे सावधान आयुष्मन् ! लज्जा, भय
और मान छोडकर दोषोको निवेदन करो । गुरुजन माता-पिताके समान होते है उनसे कहनेमे
लज्जा कैसी ? वे अपने दोषकी तरह दूसरे यतियोके भी दोष किसीसे नहीं कहते । जो यतिधर्म

समीचीनदर्शनस्य मुक्तिमार्गे प्रधानस्य मलं हि तद्यतिजने दूषणं । अतिचारहिमान्या दूत च रत्नत्रयकमलवनं न शोभते । परनिन्दा नीचगौत्रस्यालव । स्वयं च निन्दते बहुषु जन्मसु निन्दक । परस्य मनःसंतापं दुस्सहं सम्पादयती असद्वैद्यकर्मबन्ध स्यात् । साधुजनोऽपि निन्दति स्वधर्मतनयं किमर्थमय एव अयशःपङ्कजेन लिप्यतीति । एवमनेकानर्थबहुपरदोषप्रकटनं क सचेतन करोतीति ॥४७७॥

णिद्रं महुरं हिदयंगमं च पल्हादणिज्जमेगते ।

कोइ चु पण्णविज्जंतओ वि णालोचए सम्मं ॥४७८॥

एव प्रज्ञापनाया सत्यामपि यो नालोचयति इत्युत्तरसूत्रार्थः ।

तो उपीलेदब्बा खवयस्सोप्पीलएण दोसा से ।

वामेइ मंसमुदरमवि गदं सीहो जह सियालं ॥४७९॥

‘तो’ पश्चात् । ‘उप्पीलिदब्बा’ अवपीडयितव्या । के ? ‘दोसा’ दोषा । कस्य ? ‘से’ तस्य । ‘खवगस्य’ क्षपकस्य । केन ? ‘उप्पीलएण’ अवपीडकेन सूरिणा । अपसराम्भत्सकाशात्, किमस्माभिर्भवत प्रयोजन ? यो हि स्वशरीरलग्नमलप्रक्षालनेच्छ स ढोकते काचच्छायानुसारिसलिल सर । यो वा महारोगोरगग्रस्तदपनयनाभिलाषवान् स वैद्य ढोकते । एव रत्नत्रयातिचारान्निराकतुं मिलपता समाश्रयणीयो गुरुजन । भवत्येव रत्नत्रयमुद्धिकरणे नैवादर किमनया क्षपकत्वविडम्बनया । न चतुर्विधाहारपरित्यागमात्रायता सल्लेखनेय ।

पर मिथ्या दोषारोपणको नष्ट करनेमें तत्पर रहते हैं वे क्या अपयश फैला सकते हैं ? मोक्षमार्गमें प्रधान सम्यग्दर्शन है और यतिजनमें दूषण लगाना सम्यग्दर्शनका अतिचार है । रत्नत्रयरूपी कमलोका वन यदि अतिचाररूपी हिमपातसे नष्ट हो तो वह शोभित नहीं होता । परनिन्दासे नीचगोत्र कर्मका आस्रव होता है । जो दूसरोकी निन्दा करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें निन्दाका पात्र बनता है । दूसरेके मनको असह्य सन्ताप देनेवालेके असातावेदनीयकर्मका बन्ध होता है । साधुजन भी निन्दा करते हैं कि अपने धर्मपुत्रको यह इस प्रकार अपयशरूप कीचड़से क्यों लिप्त करता है । इस तरह दूसरोके दोषोंको प्रकट करना अनेक अनर्थोंका मूल है । कौन समझदार उसे करना पसन्द करेगा ॥४७७॥

गा०—स्निग्ध, मधुर, हृदयग्राही और सुखकर वचनोंके द्वारा एकान्तमें समझानेपर भी कोई क्षपक अपने दोषोंको सम्यक् रूपसे नहीं कहता ॥४७८॥

गा०—तब जैसे सिंह स्यारके पेटमें गये मासको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक आचार्य उस क्षपकके अन्तरमें छिपे हुए मायाशल्य दोषोंको बाहर निकालता है ॥४७९॥

टी०—हमारे सामनेसे दूर हो जाओ । आपको हमसे अब क्या प्रयोजन है ? जो अपने शरीरमें लगे मलको धोना चाहता है वह काचके समान निर्मल जलवाले सरोवरके पास जाता है । अथवा जो महान् रोगरूपी सर्पसे डँसा गया है और उसे दूर करना चाहता है वह वैद्यके पास जाता है । इसी प्रकार जो रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको दूर करना चाहता है उसे गुरुजनके पास जाना चाहिए । आपको अपने रत्नत्रयकी शुद्धि करनेमें आदर नहीं है तब इस क्षपकका रूप धारण करनेसे क्या लाभ ? यह सल्लेखना केवल चार प्रकारके आहारका त्याग करनेमात्रसे

अपि तु कषायसल्लेखनायता । संवरो निर्जरा च, कषाया ह्यभिनवकर्मादाने, बन्धे, स्थितिविधाने बोधता परिहरणीयाः । तेषु च कषायेषु मायातिनिकृष्टा तिर्यग्योनिनिर्बर्तनप्रवणा । ता त्यक्तुमसमर्थस्यापि प्रविष्टस्य भवत संसारोदवेत्तिर्यग्यवर्तनं । ततो निःसरणमतिदुष्करं । वस्त्रमात्रपरित्यागेनैव निर्ग्रन्थताभिमानोद्बन्धनमप्यसंख्यं, सत्यैव तिर्यङ्कोऽपि निर्ग्रन्थाः स्युः । चतुर्दशप्रकारस्याभ्यन्तरपरिग्रहस्य त्यागाद्भावनैर्ग्रन्थ्य ममवतिष्ठते । तदेव हि मुक्तेरुपायः । भावनैर्ग्रन्थस्य उपाय इति दशविधबाह्यग्रन्थत्याग उपयोगी मुमुक्षोः । न हि जीवपृष्ठलद्रव्यसन्निधानमात्राधीनः कर्मबन्धः । अपि तु तन्निमित्तजीवपरिणामालम्बनः । अतिचारवन्ति दर्शनादीनि न मुक्तेरुपायः । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इति किन् न भवत श्रुतिगोचरमायातं जैन वचः ? समीचीनता हि दर्शनज्ञानचारित्राणा निरतिचारता । सा च गुरुपदिष्टप्रायश्चित्ताचरणे । गुरवोऽपि कृतालोचनायैव प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति । ततो भवान्दूरभयः अभव्यो वा । आसन्नभयत्वे सति किमेव महामायाघाल्यं भवति ? नैव यतिजनवन्दनार्होऽसि । 'समणं वंदेज्ज येथावो संजवं सुसमाहिं' इति वचनात् । जीवितमरणयोर्लभालाभयोर्निन्दाप्रशंसयोश्च समानचित्ततया समानो भवति । अतिचारनिवेदने मा निन्दन्ति न प्रशंसन्तीति भवता नालोच्यते । तत्कथं समानोऽसि ? कथं वा वन्द्यः ?

'सिंहो अहा सियालं उवरम्वि नवं पि मंस वामेवि' सिंहो यथा शृगालमुदरप्रविष्टमपि माममुद्गारयति तदन्मायाघाल्यमन्तर्लीनं निस्सारयत्यवपोढक ॥४७९॥

नही होती । किन्तु इसके लिए कषायको कुश करना चाहिए । तभी यह सल्लेखना होती है । तथा संवर और निर्जरा भी करना चाहिए । कषाय तो नवीन कर्मोंके ग्रहण, बन्ध और उनके स्थितिबन्धको करती है अतः वह त्यागने योग्य है ।

उन कषायोंमें माया अत्यन्त खराब है वह तिर्यङ्गगतिमें ले जाती है । आप उसे छोड़नेमें असमर्थ है अतः आप संसार समुद्रके तिर्यङ्गभवरूपी भँवरमें फँस गये हैं । वहाँसे निकलना अत्यन्त कठिन है । वस्त्रमात्रके त्यागसे अपनेको निर्ग्रन्थ माननेका अभिमान करना भी झूठा है । यदि कोई इतनेसे ही निर्ग्रन्थ हो तो पशु भी निर्ग्रन्थ कहे जायेंगे । चौदह प्रकारकी अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागसे भावनैर्ग्रन्थ्य होता है । वही मुक्तिका उपाय है । भावनैर्ग्रन्थ्यका उपाय है दस प्रकारकी बाह्यपरिग्रहका त्याग । वह मुमुक्षुके लिए उपयोगी है । जीव और पृष्ठलद्रव्यके सम्बन्धमात्रसे कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु उसके निमित्तसे होनेवाले जीवके परिणामोके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है । अतिचार सहित सम्यग्दर्शन आदि मुक्तिके उपाय नहीं हैं । 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है ।' क्या यह जिनागमका वचन आपके कानोंमें नहीं गया ? निरतिचार होना ही दर्शन ज्ञान और चारित्रकी समीचीनता है । और वह निरतिचारता गुरुके द्वारा कहे प्रायश्चित्तको करनेपर ही होती है । गुरु भी उसीको प्रायश्चित्त देते हैं जो आलोचना करता है । अतः आप या तो दूर भय है या अभय हैं । यदि निकट भय होते तो इस प्रकारका महा-मायारूप शल्य क्यों होता । तुम यतिजनोंके द्वारा वन्दना करने योग्य नहीं हो । क्योंकि आगममें कहा है—

'बुद्धिमान्को संयमी और सम्यक् रूपसे समाहित श्रमणकी वन्दना करनी चाहिए ।' जीवनमरणमें, लाभ अलाभमें, निन्दा प्रशंसामें जिसका चित्त समान रहता है वही श्रमण या समण होता है । 'दोष कहनेपर लोग मेरी निन्दा करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे' इसलिए आप आलोचना नहीं करते । तब आप कैसे समण (समान) हैं और कैसे वन्दनीय हैं । इस प्रकार

इदृगवपीडको भवतीत्याचष्टे—

उज्जस्सी तेजस्सी वरूचस्सी पहिदकित्तियायरिओ ।

सीहाणुओ य भणिओ जिणेहिं उप्पीलगो णाम ॥४८०॥

यो यद्वितकामस्स त बलात्तत्र प्रवर्तयति । यथा हिता माता बाल घृतपाने इत्येतदुत्तरपूत्रेणाचष्टे—

पिल्लेदूण गडंत पि जहा बालस्स मुहं विदारित्ता ।

पज्जेह घदं माया तस्सेव हिदं विचितंती ॥४८१॥

‘पिल्लेदूण मुहं विदारित्ता घदं पज्जेवि’ यथा जननी बालहितचिन्तोयता पूर्वकुर्वन्समपि बाल अवष्टभ्य
मुख विदार्य घृत पाययति ॥४८१॥

वाष्टान्तिकेनायोजयति—

तह आयरिओ वि अणुज्जयस्स खवयस्स दोमणीहरणं ।

कुणदि हिदं से पच्छा होहिदि कडु ओसदं वत्ति ॥४८२॥

‘तह’ तथा । ‘आयरिओ’ आचार्योऽपि । ‘अणुज्जयस्स खवयस्स’ अनुजो क्षपकस्य । ‘दोमणीहरणं कुणइ’
मायाशल्यनिरास करोति । ‘कडुओसदं वत्ति’ कटुकमोषधमिव । ‘से’ तस्य । ‘पच्छाहिदं होवि’ पश्चाद्वित
भवतीति ॥४८२॥

यो न निर्भर्त्सयति दोष दृष्ट्वापि प्रियमेव वक्ति, स गुरु शोभन इति न भवदिभर्त्सन्त्यभ्यमित्यु-
पदिशति—

जिब्भाए वि लिहंतो ण भद्दओ जत्थ सारणा णत्थि ।

पाएण वि ताडितो स भद्दओ जत्थ सारणा अत्थि ॥४८३॥

कहकर अवपीडक आचार्य उसके मुखमें दोष उगलवाते हैं ॥४८३॥

अवपीडक आचार्य ऐसे होते हैं, यह कहते हैं—

गा०—जो ओजस्वी-बलवान्, तेजस्वी-प्रतापवान्, वर्चस्वी-प्रज्ञोक्ता उत्तर देनेमें कुशल,
प्रसिद्ध कीर्तिशाली और मिहके समान आचार्य होते हैं उन्हें जिवभगवान् ने उल्पीडक नामसे कहा
है ॥४८०॥

जो जिसका हित चाहता है वह उसे बलपूर्वक उसमें लगाता है उसे हित चाहनेवाली
माता बालकको बलपूर्वक घी पिलाती है यह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जैसे बालकके हितकी चिन्तामें नरार माता चिल्लात हुण भी बालकको पकडकर
उसका मुंह फाडकर घी पिलाती है ॥४८१॥

उक्त दृष्टान्तको दार्ष्टान्तिके साथ जोडते हैं—

गा०—उसी प्रकार आचार्य भी कुटिल क्षपकके मायाशल्यरूप दोषको निकालते हैं । और
वह कडुवी औषधिकी तरह पीछे उस क्षपकके लिए हितकारो होता है ॥४८२॥

जो क्षपकके दोष देखकर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, प्रियवचन ही बोलता है वह
गुरु उत्तम है ऐसा आप न सोचना, यह उपदेश क्षपकको देते हैं—

‘जिम्भाए बि लिहंतो’ जिह्वाया स्वावयक्षपि ‘न भद्दो’ नैव भद्रक । ‘बत्थ सारणा नात्थि’ यस्मिन्-
गुरो दोषनिवारणा नास्ति । ‘पाएण बि ताडितो’ पादेन ताडयक्षपि ‘स भद्दो’ स सूरिभद्रक । ‘सारणा
अत्थ अत्थि’ सारणा यत्र गुरो विद्यते ॥४८३॥

सारणकस्य सूरैर्भद्रताप्रकटनाय गाथा—

सुलहा लोए आदद्धचित्तगा परद्धिदम्मि सुक्कधुरा ।

आदद्धं व परद्धं चित्तंता दुल्लहा लोए ॥४८४॥

‘सुलहा लोए आदद्धचित्तगा’ सुलभाः प्रचुरा । ‘लोए’ लोके । ‘आदद्धचित्तगा’ स्वकार्ये तत्परा ।
परार्द्धवन्मि सुक्कधुरा’ परहितकरणे अलसा । ‘आदद्धं व’ आत्मप्रयोजनमिय । ‘परद्धं चित्तंता’ परप्रयोजन-
चिन्तासमुद्यता लोके दुर्लभा ॥४८४॥

आदद्धमेव चित्तेदुमुद्धिदा जे परद्धमवि लोमे ।

कडुय फरुसेहिं साहेति ते हु अदिदुल्लहा लोए ॥४८५॥

‘आदद्धमेव चित्तेदुमुद्धिदा’ आत्मीयमेव प्रयोजन चिन्तयितुमुत्थिता । ‘जे’ ये ‘परद्धमवि’ परप्रयो-
जनर्थापि ‘कडुयफरुसेहिं’ कटुकं परुषं प्रवचनं ‘साहेति’ साधयन्ति लोके । ‘अदिदुल्लहा’ अतीव
दुर्गभा ॥४८५॥

सूरियदि नायपीडयेत् नासौ क्षपको मायाशल्यान्निवर्तते । निर्मायत्वे निरतिचाररत्नत्रये च गुणे न
प्रवर्तते इति आचार्यमपाद्यमुपकार प्रकटिकरोति—

खवयस्स जइ ण दोसे उग्गालेइ सुहमे व इदरे वा ।

ण णियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४८६॥

‘खवयस्स ण सुहमे व इदरे वा दोसे जइ ण उग्गालेइ’ क्षपकस्य सूक्ष्मान् स्थूलान्वा दोषान्यदि नोद्गार-
यति । ‘सो खवओ तत्तो ण णियत्तइ’ स क्षपकस्तेभ्य सूक्ष्मेभ्य स्थूलेभ्यो वा दोषेभ्यो न निवर्तते । ‘नैव गुणे

जो गुरु शिष्यके दोषोका निवारण नही करता, वह जिह्वासे मधुर बोलनेपर भी भद्र नहीं
है । और जो गुरु दोषोका निवारण करता हुआ परसे मारता भी है वह भद्र है ॥४८३॥

दोषोका निवारण करनेवाले आचार्यकी भद्रता वतलाते है—

गा०—अपने काममें तत्पर किन्तु दूसरोका हित करनेमें आलसी मनुष्य लोकमें बहुत है ।
किन्तु अपने कार्यकी तरह दूसरोके कार्यकी चिन्ता करनेवाले मनुष्य लोकमें दुर्लभ है ॥४८४॥

गा०—जो अपने ही कार्यकी चिन्तामें तत्पर होते हुए दूसरोके कार्यको भी कठोर और
कटुकवचनोमें साधते है वे पुरुष लोकमें अत्यन्त दुर्लभ है ॥४८५॥

गा०—आचार्य यदि क्षपको पीडित न करे तो वह मायाशल्यसे न निकले । और माया-
शल्यसे निकले बिना निरतिचार रत्नत्रय गुणमें प्रवृत्त न हो ॥४८६॥

इस प्रकार आचार्यके द्वारा किये जानेवाले उपकारको प्रकट करते है—

यदि आचार्य क्षपकके सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषोको न उगलबाये तो वह क्षपक उन सूक्ष्म
अथवा स्थूल दोषोमें निवृत्त न हो और न गुणमें प्रवृत्त हो । और दोषोको दूर किये बिना तथा

परिणमते' निराकृतदोषी गुणे बाज्परिणतो कथमाराधकः स्यादाराधनार्थमायातोऽप्यसत्यवपीडके । उत्पीलति
गर्भं ॥४८६॥

तम्हा गणिणा उत्पीलणेण खवयस्स सव्वदोसाहु ।

ते उग्गालेद्व्वा तस्सेव हिदं तथा चेव ॥४८७॥

उत्पीलतीति गर्भं ।

एवं अवपीडकता व्याख्यायावसरप्राप्तमपरिश्रान्ति व्याचष्टे—

लोहेण पीदमुदयं व जस्स आलोचिदा अदीचारा ।

ण परिस्सवन्ति अण्णत्तो सो अप्परिस्सवो होदि ॥४८८॥

'लोहेण पीदमुदयं व' एवमत्र पदसम्बन्ध । 'जस्स आलोदवा बोसा ण परिस्सवन्ति अण्णत्तो' यस्मिं
कथिता दोषा न परिस्रवन्त्यन्यतः । किमिव 'लोहेण पीदमुदयं' लोहेन मत्पत्तेन पीतमिवादि । 'सो' सः ।
एवंभूतोऽपरिस्सवो होदि अपरिस्रावो भवति ॥४८८॥

दंसणणादिचारे वदादिचारे तवादिचारे य ।

देसच्चाए विविचे सव्वच्चाए य आवण्णो ॥४८९॥

दंसणणादिचारे य वदादिचारे' श्रद्धानस्यातिचार शङ्काकाङ्क्षाविकित्सान्यदृष्टिप्रशमानस्तवा,
ज्ञानस्य अतिचारा अकाले पठन, श्रुतस्य श्रुतधरस्य वा विनयाकरण अनुयोगादीना ग्रहणे तत्प्रायोग्यावग्रहा-
ग्रहण, उपाध्याय निह्वन, व्यञ्जनानां न्यूनताकरण, अधिक्यकरण, अर्थस्य अन्यथाकथन वा । तपमोऽनशना-

गुणमे लगे विना आराधक कैसे हो सकता है ? आराधनाके लिए गुरुके पास आकर भी यदि गुरु
अवपीडक न हो तो उक्त बात नहीं बन सकती है ॥४८६॥

गा०—इसलिए उत्पीडक आचार्यको क्षपकके सब दोष उगलवाना चाहिए । क्योंकि
क्षपकका हित इसीमे है ॥४८७॥

उत्पीडक गुणका कथन समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अवपीडक गुणका व्याख्यान करके अवसर प्राप्त अपरिश्रावी गुणको कहते हैं—

गा०—जैसे तपाये हुए लोहेके द्वारा पिया गया जल बाहर नहीं जाता वैसे ही जिरा
आचार्यसे कहे गए दोष अन्य मुनियोपर प्रकट नहीं होते, वह आचार्य अपरिस्राव गुणसे युक्त
होता है ॥४८८॥

गा०—किसीके सम्यग्दर्शनमे अतिचार लगा हो, अथवा ज्ञानमे अतिचार लगा हो, या
व्रतोमें अतिचार लगा हो, या तपमें अतिचार लगा हो, यह एकदेशसे अथवा सर्वदेशसे अतिचार
लगा हो तो ॥४८९॥

टी०—सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं—शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा
और संस्तव । ज्ञानके अतिचार हैं—असमयमे स्वाध्याय, श्रुत अथवा श्रुतके धारीकी विनय न
करना, अनुयोग आदिको ग्रहण करनेमें उसके योग्य अवग्रह न करना, गुरुका नाम छिपाना,
व्यंजन शब्द छोड़ जाना या अधिक जो उसमें नहीं हैं, बोलना, और अर्थका अन्यथा कथन

देरतिचारः—स्वयं न भुङ्क्ते अन्यं भोजयति, परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा कायेन च, स्वयं क्षुधा पीडित आहारमभिलषति, मनसा पारणा मम कः प्रयच्छति, वच बा लप्स्यामीति चिन्ता अनशनतिचारः । रसवशाहारमन्तरेण परिश्रमो मम नापति इति वा । षट्जीविकायक्षायां अन्यतमेन योगेन वृत्तिः प्रचुर-निद्रतया । सकलेशकमनर्थमिदमनुष्ठितं मया, संतापकारीवं नाचरिष्यामि इति सकल्पः । अवमोदयतिचारः मनसा बहुभोजनादरः परं बहु भोजयामीति चिन्ता । भुङ्क्ष्व यावद्भवतस्तृप्तिरिति वचनं भुषतं मया बह्वि-त्युक्ते सम्यक्कृतमिति वा वचनं, हस्तसज्जया प्रदर्शनं कण्ठदेशमुपस्पृश्य । वृत्तिपरिसंख्यानस्यातिचाराः गृहसप्तक-मेव प्रविशामि, एकमेव पाटं दरिद्रगृहमेव । एवंभूतेन दायकेन दायिकया वा दत्तं ग्रहीष्यामीति वा कृत-मकल्पः गृहसप्तकादिकादधिकप्रवेश, पाटान्तरप्रवेशश्च परं भोजयामीत्यादिक । कृतरसपरित्यागस्य रसाति-सक्तिः, परस्य वा रसवशाहारभोजनं, रसवशाहारभोजनानुमननं, वातिचारः । कायक्लेशस्यातपनस्यातिचारः उष्णादितस्य शीतलद्रव्यसमागमेच्छा, सन्तापापायो मम कथं स्यादिति चिन्ता, पूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रदेशाना स्मरणं, कठोरातपस्य द्वेषः, शीतलाद्देशादकृतगात्रप्रमार्जनस्य आतपप्रवेशः, आतपसतप्तशरीरस्य वा अग्रमृष्ट-गात्रस्य छायानुप्रवेश इत्यादिक । वृक्षस्य मूलमुपगतस्यापि हस्तेन, पादेन, शरीरेण वा वा कायाना पीडा ।

करना । तप अनशन आदिके अतिचार है—स्वयं भोजन न करते हुए ओ दूसरेको भोजन कराना, मनवचनकायसे दूसरेको भोजनकी अनुमति देना, स्वयं भूखसे पीड़ित होनेपर मनसे आहारकी अभिलाषा करना, मुझे पारणा कौन करायेगा, अथवा कहाँ पारणा होगी, इत्यादि चिन्ता अनशन तपके अतिचार है । अथवा रसीले आहारके बिना मेरी थकान दूर नहीं होती, प्रचुर निद्रामे पडकर छह्कायके जीवोकी बाधामे मन या वचन या कायसे प्रवृत्ति होना । मैने यह सकलेशकारी उपवास व्यर्थ ही किया, यह सन्तापकारी है इसे नहीं करूँगा इस प्रकारका सकल्प भी अनशनका अतीचार है ।

अवमोदयतपके अतिचार—मनसे बहुत भोजनमे आदर, दूसरेको बहुत भोजन करानेकी चिन्ता, जबतक आपकी तृप्ति हो तबतक भोजन करो ऐसा कहना, 'मैने बहुत भोजन किया' ऐसा कहनेपर 'आपने अच्छा किया' ऐसा कहना, हाथके सकेतसे कठ देशको स्पर्श करके बतलाना कि मैने आकण्ठ भोजन किया ।

वृत्तिपरिसंख्यानतपके अतिचार—सात घरमें ही प्रवेश करूँगा, या एक ही मुहालमे जाऊँगा, वा दरिद्रके घर ही जाऊँगा, इस प्रकारका दाता पुरुष या दात्री स्त्रीके द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करूँगा । ऐसा संकल्प करके दूसरेको भोजन कराना है इस भावसे सात घरसे अधिक घरोंमे प्रवेश करना और एक मुहालसे दूसरे मुहालमें जाना ।

रसपरित्यागतपके अतिचार—रसोमे अति आसक्ति, दूसरेको रसयुक्त आहारका भोजन कराना, अथवा रसयुक्त आहारके भोजनकी अनुमति । ये अतिचार है ।

कायक्लेशतपके अतिचार—गर्मीसे पीड़ित होनेपर शीतलद्रव्यकी प्राप्तिकी इच्छा होना, मेरा सन्ताप कैसे दूर हो यह चिन्ता होना, पूर्वमें भोगे हुए शीतलद्रव्यो और शीतल प्रदेशोको याद करना, कठोर धूपसे द्वेष करना, शीतल प्रदेशसे अपने शरीरको पीछीसे शोधे बिना धूपसे या गर्मस्थानमे प्रवेश करना, अथवा धामसे सन्तप्त शरीरको पीछीसे शोधे बिना छायामे प्रवेश करना आदि । वृक्षके मूलमें जाकर हाथ, पैर अथवा शरीरसे जलकायिक जीवोंको पीडा देना,

कथं ? शरीरावलम्बनजलकणप्रमार्जनं हस्तेन पादेन वा शिलाफलकादिगतोदकापनयेन मृदुकाद्र्या भूमौ शयनं निम्ने जलप्रवाहमनदेशे वा अवस्थानम्, अवग्राह्ये वर्षापातः कदा स्यादिति चिन्ता, वर्षति देवे कदास्योपरमः स्यादिति वा, छत्रकटकाविधारण वर्षानिवारणायेत्यादिक । तथा अभ्रा^१वकाशस्यातिचारः सचित्ताया भूमौ त्रस^२सहितहरिनसमृत्वितायां विवरवत्या शयन । अकृतभूमिशरीरप्रमार्जनस्य हस्तपादमकोचप्रसारणे, पावर्णि-
न्तरसञ्चरण, कण्डूयन वा । हिमसमीरणस्या हृतस्य कदैतदुपशमो भवतीति चिन्ता, वशदलादिभिरुपरि-
निर्णितहिमापकर्षण, अवश्यायघट्टना वा प्रचुरवानापातदेशाऽयमिति सकलेश, अग्निप्रावरणादीनां स्मरण-
मित्यादिक । प्रायश्चित्तातिचारनिरूपणा—तत्रालोचनातिचारा 'आर्कपिय अणुमाणियमित्यादिका । स्व
भूतातिचारेऽप्य मनसा अजुगुप्सा । अज्ञानत, प्रमादात्कर्मगुस्तादालस्याच्चेद अशुभकर्मवन्धननिमित्त अनुष्ठित,
दुष्ट कृतमिति एवमादिकप्रतिक्रमणातिचार । उक्तोभयातिचारसम्भावयस्तदुभयातिचार । भावतोऽविवेको
विवेकातिचार । व्युत्सर्गातिचार^३ कृत शरीरममताया न निवृत्ति अशुभध्यानपरिणति । कायोत्सर्गदोषाश्च
तप^४ अतिचारे उक्ता । एव छेदस्यातिचार न्यूनो जातोऽहमिति सकलेश । भावतो रत्नत्रयानादान मूलाति-
चार । सर्वो द्विप्रकार इत्याकष्टे—'देशच्चाए विविधे' देशातिचार नानाप्रकार मनोवाक्कायभेदान्कृतकारितानुमत-
शरीरमे लगे जलकं कणोको हाथ वगैरहसे पोछना, हाथ या पंरसे शिलातल आदिपर पडे जलको
दूर करना, कोमल गीली भूमिपर सोना, जलके बहनेके निचले प्रदेशमे ठहरना, निश्चित स्थानपर
रहते हुए 'कब वर्षा होगी' ऐसी चिन्ता करना अथवा वर्षा होनेपर 'कब रुकेगी' ऐसी चिन्ता
करना, वर्षसि बचनेके लिए छाता आदि धारण करना ।

अभ्रावकाशके अतिचार—सचित् भूमिपर जिसमे त्रससहित हारतकाय हो, तथा छिद्र-
वाली भूमिपर सोना, भूमि और शरीरको पोछीसे शुद्ध किये बिना सोते हुए हाथ पर सकांचना
फैलाना, करबट लेना अथवा शरीर खोजना । बर्फ और वायुमे पीड़ित होनेपर 'कब ये द्रन्द होगे'
ऐसी चिन्ता करना, बांसके पत्ते वगैरहसे शरीरपर गिरे बर्फको हटाना, अथवा बर्फसे घट्टन करना,
इस प्रदेशमे अधिक वायु चलती है ऐसा सकलेश करना, अथवा शीत दूर करनेके साधन आग,
ओढनेके वस्त्र आदिका स्मरण करना ।

प्रायश्चित्तके अतिचार—आलोचना प्रायश्चित्तके अतिचार 'आर्कम्पिय अणुमाणिय' इत्यादि
आगे कहे गये है । अपने लगे अतिचारोमे मनसे ग्लानिका न होना अतिचार है । अज्ञानमे,
प्रमादसे, कर्माको गुस्तासे, और आलस्यसे मेने यह अशुभकर्मके बन्धमे निमित्त कार्य किया,
यह बुरा किया, यह जुगुप्सा है । उसका न होना प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तका अतिचार है । उक्त
आलोचना और प्रतिक्रमणके अतिचार तदुभय प्रायश्चित्तके अतिचार है । भावपूर्वक विवेकान न
होना विवेक प्रायश्चित्तका अतिचार है । शरीरसे ममत्व न हटना, और अशुभध्यानरूप परिणति
तथा कायोत्सर्गके दोष व्युत्सर्ग प्रायश्चित्तके अतिचार है । तपके अतिचार पहले कहे है । मेरी
दीक्षा छेदनेसे मे छोटा हो गया, यह संकलेश छेदप्रायश्चित्तका अतिचार है । भावपूर्वक रत्नत्रय-
को ग्रहण न करना मूलनामक प्रायश्चित्तका अतिचार है ।

अतिचारके दो प्रकार है—देशातिचार और सर्वातिचार । मनवचनकाय और कृत-कारित

१ मृत्तिकार्द्रा—आ० मु० । २ अभ्रावर्कशम्प—आ० । ३ त्रसरहितकायचित्ताया विव—आ० ।
४ र कृतो भवत—आ० । ५ तप अतिचारा उक्ता—आ० । तप अतिचारे उक्त मु० । ६ कुतो
भवति मु० ।

मतविकल्पाच्च । 'सब्वञ्चाने य' सर्वातिचारे च 'आपन्नो' आपन्न ॥४८९॥

आयरियाणं बीसत्थदाए भिक्खु कहेदि सगदोसे ।

कोई पुण णिद्धम्मो अण्णेसिं कहेदि ते दोसे ॥४९०॥

'आइरियाण' आचार्याणा । 'भिक्खु' भिक्षु । 'कहेदि' कथयति । 'बीसत्थदाए' विश्वासेन । 'कि ?' 'सगदोसे' स्वातिचारान् । 'कोई पुण' कश्चित्पुनराचार्यपराशः । 'णिद्धम्मो' निष्क्रान्तो बहिर्भूतो जिनप्रणी-
तादमर्ता । 'अण्णेसिं' अन्येभ्यः । 'कहेदि ते दोसे' कथयति तान् आलोचितान्दोषान् । अनेन किलायमपराध
कृत इति ॥४९०॥

तेण रहस्सं भिदंतएण साधु तदो य परिचत्तो ।

अप्पा गणो य संघो मिच्छत्ताराधणा चेव ॥४९१॥

'तेण' तेन । 'रहस्सं भिदंतएण' प्रच्छाद्यालोचितदोषप्रकाशनकारिणा । 'साधु' साधु । 'तदो य परि-
चत्तो' ततस्तु परित्यक्त । स्वदोषप्रकाशने मया कृते लज्जावानय दु खितो भवति । आत्मानं वा घातयेत् ।
कुपितो वा रत्नत्रयं त्यजेत् इति स्वचित्तेऽकुर्वता परित्यक्तो भवति । 'अप्पा परिचत्तो', 'गणो परिचत्तो', संघो
परिचत्तो', इति प्रत्येकाभिसङ्गः । 'मिच्छत्ताराधणा चेव' मिथ्यात्वााराधना दोषो भवति ॥४९१॥

इत्य साधु परित्यक्तो भवतीत्याचष्टे—

लज्जाए गारवेण व कोई दोसे परस्स कहिदोवि ।

विपरिणामिज्ज उधावेज्ज व गच्छेज्ज बाध मिच्छतं ॥४९२॥

'लज्जाए' लज्जया । 'गारवेण व' गुरुतया वा । 'कोई' कश्चित् । 'दोसे' दोषान् । 'परस्स' परस्मै ।
'कहिदो वि' कथितोऽपि । 'विपरिणामेज्ज' पृथग्भवेत् । नाय मम गुरु प्रियो यदि स्यात्किं मदीयान्दोषान्नि-
अनुमोदनाके भेदसे देशातिचारके अनेक भेद है ॥४८९॥

गा०—भिक्षु विश्वासपूर्वक अपने दोषोको आचार्योसिं कहता है । कोई आचार्य जो जिन
भगवान्के द्वारा कहे गये धर्मसे भ्रष्ट होता है, वह भिक्षुके द्वारा आलोचित दोषोको दूसरोसे
कह देता है कि इसने यह अपराध किया है अर्थात् ऐसे करनेवाला आचार्य जिनधर्मसे बाह्य
होता है ॥४९०॥

गा०—उस आलोचित दोषको प्रकट करनेवाले आचार्यने ऐसा करके उस साधुका ही
त्याग कर दिया । क्योंकि उसने अपने चित्तमे यह विचार नहीं किया कि मेरे द्वारा इसके दोष
प्रकट कर देनेपर यह लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथवा क्रुद्ध होकर
रत्नत्रयको ही छोड़ देगा । तथा उस आचार्यने अपनी आत्माका त्याग किया, गणका त्याग किया,
संघका त्याग किया । इतना ही नहीं, उसके मिथ्यात्वकी आराधना दोष भी होता है ॥४९१॥

उस आचार्यने साधुका परित्याग कैसे किया, यह कहते है—

गा०—निर्यापकाचार्यके द्वारा दूसरेसे साधुके गुप्त दोष कहनेपर कोई क्षपक लज्जावश
या मानकी गुस्तावश विपरीत परिणाम कर सकता है । यह मेरा गुरु नहीं है । यदि मैं इसे

गदति । मदीया बह्विचरा प्राणा गुरुरयमिति या संभावना साद्य नष्टेति चिन्ता विपरिणामः 'उषावेज्ज वा' त्यजेद्वा रत्नत्रय दोषप्रकटनेन कुपितः । 'गच्छेज्ज वा' गणान्तरं प्रविषेत् ॥४९२॥

आत्मपरित्यागं व्याचष्टे—

कोई रहस्सभेदे कदे पदोसं गदो तमायरियं ।

उद्दावेज्ज व गच्छं भिदेज्ज व होज्ज पडिणीओ ॥४९३॥

'कोई' कश्चित् । 'रहस्सभेदे कदे' रहस्यभेदे कृते । 'पदोसं' गदो प्रद्वेष गत । 'तमायरियं' तमाचार्यं । 'उद्दावेज्ज व' मारयेत् । 'गच्छं' भिदेज्ज' गणभेदं कुर्यात् । किमनेन सूरिणा स्नेहरहितेन, यथा ममापराध प्रकटितवान् एव युष्मानपि निवेदितापराधान्द्रूपयिष्यतीति भुवन् । 'होज्ज पडिणीओ' प्रत्यनीको भवेत् ॥४९३॥

गणत्याग कथयति—

जह धरिसिदो इमो तह अम्हं पि करिज्ज धरिसणमिमोत्ति ।

सञ्चो वि गणो विप्परिणमेज्ज छडेज्ज वायरियं ॥४९४॥

'जह धरिसिदो इमो' यथा दुषितोऽयम् । 'तह' तथा । 'अम्हं पि करेज्ज धरिसणमिमोत्ति' 'अस्मद् दूषणं कुर्यात् अयमिति । 'विप्परिणमेज्ज' पृथग्भवेन् । 'छ डेज्ज वायरियं' त्यजेद्वाचार्यं । 'सन्त्वेनेन सूत्रेण गण आचार्यं त्यजतीति कथ्यते तेन गणस्त्यक्त इति पूर्वसूत्रिन तत्ताज्जयानं सगतिरित्यश्रोच्यते । यत एव सूरिणा

प्रिय होता तो यह मेरे दोष क्यों कहता । यह गुरु मेरे बाहर मे चलते-फिरते प्राण है ऐसा जो मे सोचता था वह आज नष्ट हो गया, इस प्रकार की चिन्ता विपरीत परिणाम है । अथवा दोष प्रकट कर देनेसे कुपित होकर रत्नत्रयको छोड़ सकता है ॥४९२॥

उस आचार्यने आत्माका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—रहस्यभेद करनेपर कोई क्षणक द्वेषो बनकर उस आचार्यको मार सकता है । अथवा गणमे भेद डाल सकता है कि इस स्नेहरहित आचार्यसे क्या लेना देना है ? जैसे इसने मेरा अपराध प्रकट कर दिया उसी प्रकार तुम्हें भी अपराध निवेदन करने पर दोष लगायेगा । ऐसा कहकर अन्य साधुओंको विरोधी बनाकर गणमे भेद डाल सकता है । अथवा विरोधी हो सकता है ॥४९३॥

उस आचार्यने गणका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—जैसे इस आचार्यने अमुक साधुका दोष प्रकट किया उसी प्रकार यह हमारा दोष भी प्रकट कर देगा, ऐसा सोचकर समस्त गण गणसे अलग हो सकता है अथवा आचार्यका त्याग कर सकता है ।

टी०—शंका—इस गायामे तो कहा है कि गण आचार्यको छोड़ देता है और पूर्व गायामें कहा है कि आचार्यने गणका त्याग किया । इन दोनों कथनोंकी सगति नहीं बँठती ?

बोध प्रख्यापनपरेण त्यक्तोऽसौ तत एव गणस्तं त्यजति ॥४९४॥

सघस्त्यक्तो भवतीत्येतद् व्याचष्टे—

तह चेव पवयणं सव्वमेव विप्परिणयं भवे तस्स ।

तो से दिसावहारं करेज्ज णिज्जहूणं चावि ॥४९५॥

‘तह चेव पवयणं सव्वमेव’ तथैव प्रवचन सघ सर्व एव प्रोच्यते रत्नत्रय यस्मिन्निति शब्दव्युत्पत्ती सघवाची भवति प्रवचनशब्द । ‘विप्परिणय’ विरुद्धतया परिणतं प्रवृत्त । ‘हवे तस्स’ भवेत्तस्य । ‘तो’ ततः । ‘से’ तस्य । ‘दिसावहारं करेज्ज’ कुर्यात् आचार्यापहरणं कुर्यात् सघ ‘णिज्जहूणं चापि करेज्ज’ इति पद-सबन्ध । परित्याग वा कुर्यात् ॥४९५॥

मिध्यात्वााराधनाप्रतिपादनार्था गाय—

जदि धरिसणभेरिसयं करेदि सिस्सस्स चेव आयरिओ ।

धिद्धि अपुट्ठम्मो समणोत्ति भणेज्ज मिच्छज्जो ॥४९६॥

‘जदि धरिसणभेरिसयं’ यदि दूषणं एवभूतं । ‘करेदि’ करोति । ‘सिस्सस्स चेव’ शिष्यस्यैव । क आचार्यः । ‘धिद्धि अपुट्ठम्मो समणोत्ति भणिज्ज’ धिग्धिग् अपुष्टधर्मान् धमणान् । इति ‘भणेज्ज मिच्छ-ज्जो’ वदेन्मिध्यादृष्टिजनं ॥४९६॥

प्रस्तुतापरिश्रावितोपसहारगाया प्रसिद्धार्था—

इच्चेवमादिदोसा ण होंति गुरुणो रहस्सघारिस्स ।

पुट्ठेव अपुट्ठे वा अपरिस्साइस्स धीरस्स ॥४९७॥

‘इच्चेवमावि बोसा इति’ । अपरिस्सव तु गद ॥४९७॥

समाधान—यतः दोषोको प्रकट करनेवाले आचार्यने गणका त्याग किया अतः गण भी उसे छोड़ देता है ॥४९४॥

सघ कैसे त्यागा, यह कहते हैं—

गा०—जिसमे रत्नत्रय ‘प्रोच्यते’ कहा जाता है वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचन शब्दका अर्थ यहाँ सघ है । सभी संघ आचार्यके विरुद्ध हो सकता है और उसके आचार्य पदको छीन सकता है अथवा उसका त्याग कर सकता है ॥४९५॥

दोष प्रकट करनेसे मिध्यात्वकी आराधना कैसे होती है, यह कहते हैं—

गा०—यदि आचार्य अपने शिष्यको ही इस प्रकार दोष प्रकट करके दूषित करते हैं तो इन अपुष्ट धर्मवाले धमणोंको विवकार है ऐसा मिध्यादृष्टि लोग कहेंगे ॥४९६॥

प्रस्तुत अपरिश्रावि गुणके कथनका उपसहार करते हैं—

गा०—जो आचार्य पूछनेपर अथवा बिना पूछे शिष्यके द्वारा प्रकट किये दोषोको दूसरोसे नहीं कहता वह रहस्यको गुप्त रखनेवाला आचार्य अपरिस्रावी होता है और उसे ऊपर कहे दोष जरा भी नहीं छूते । ४९७॥

अपरिस्रावी गुणका कथन पूर्ण हुआ ।

‘णिव्ववगो’ इत्येतत्सूत्रपदव्याख्यानयोत्तरप्रबन्ध —

सधारभत्तपाणे ‘यस्य येनाभिसंबन्धो दूरस्थस्यापि तस्य स’ इति कृत्वा —

संधारभत्तपाणे अमणुण्णे वा चिरं व कीरंते ।

पडिचरगपमादेण य सेहाणमसंबुडगिराहिं ॥४९८॥

संधारभत्तपाणे अमणुण्णे वा चिरं व कीरंते कुविदो हवेज्ज खवओ मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज । इति क्रियाभि. पदसंबन्धोऽत्र कार्य । सस्तरं भक्त्याने वा । ‘अमणुण्णे’ अमनात्ते । ‘कीरंते’ क्रियमाणे । ‘कुविदो’ कुपितो भवेत्क्षपक । मेरं वा मर्यादा वा । भेत्तुमिच्छेत् । ‘चिरं व कीरंते’ चिराद्वा सस्तरकरणे भक्तपानानयने वा । ‘पडिचरगपमादेण वा’ निर्यापकाना वैयावृत्यकरणे य प्रमादस्तेन वा कुपितो भवेत् । मर्यादा वा आत्मीया भेत्तु इच्छेत् । ‘सेहाणमसंबुडगिराहिं’ अगृहीतायांना असंवृताभि परस्माभि प्रतिकूलाभिर्वा कुपितो भवेत् ॥४९८॥

सोदुण्हछुहातण्हाकिलामिदो तिक्खवेदणाए वा ।

कुविदो हवेज्ज खवओ मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज ॥४९९॥

‘सोदुण्हछुहातण्हा किलामिदो’ शीतेनोष्णेन क्षुधा तृषया पीडित कुपितो भवेत् । ‘तिक्खवेदणाए वा’ तीव्रवेदनया वा कुपितो मर्यादील्लङ्घनेच्छर्भवेत् ॥४९९॥

णिक्खवएण तदो से चित्तं खवयस्स णिक्खवेदव्वं ।

अक्खोभेण खमाए जुत्तेण पणट्टमाणेण ॥५००॥

‘णिक्खवएण’ सन्तोषमुत्पादयता मूर्खिणा । ‘तदो’ तत । ‘से खवयस्स’ तस्य कुपितस्य मर्यादा भेत्तुमिच्छतो वा । ‘चित्तं णिक्खवेदव्वं’ चित्तं प्रशान्तिं नेय । ‘अक्खोभेण’ चलनगृहितेन व्यवस्थापना । ‘खमाए जुत्तेण’ क्षमया युक्तेन । ‘पणट्टमाणेण’ प्रणष्टमानेन । न हि रोषो मार्ता वा मूर्ख परचित्तकलङ्क प्रशमयितुं ईहते ततो नि कषायेण भाव्यमिति भाव ॥५००॥

गाथाके ‘णिव्ववगो’ पदका व्याख्यान करते है—

गा०—सस्तर और भोजनपात्र क्षपकको मनके अनुकूल न होने पर, अथवा उससे दूरी करने पर अथवा निर्यापकोके वैयावृत्य करनेसे प्रमाद करने पर अथवा सल्लेखना विधिसे अनजान नये माधुओंके कठोर और प्रतिकूल वचनोसे क्षपक कुपित हो सकता है अथवा अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन कर सकता है ॥४९८॥

गा०—अथवा शीत, उष्ण, भूख, व्याससे पीडित होनेसे अथवा तीव्र वेदनासे क्षपक कुपित हो सकता है और मर्यादाको तोड़नेका इच्छा करता है ॥४९९॥

गा०—तब विचलित न होनेवाले, क्षमाशील और मानरहित आचार्योंको सन्तोष वचन कहते हुए उस कुपित अथवा मर्यादाको तोड़नेके इच्छुक क्षपकके चित्तको शान्त करना चाहिये ॥५००॥

टी०—क्रोधी अथवा घमण्डी आचार्य दूसरेकी चित्तकी अशान्तिको शान्त करना नहीं पसन्द करता । इसलिए आचार्योंको कषायसे ग्रहित होना चाहिए, यह इस गाथाका भाव है ॥५००॥

एवंभूतो निर्वापयतीत्येतद्व्याचष्टे—

अंगसुदे य बहुविधे णो अंगसुदे य बहुविधविभक्ते ।

रदनकरंडयभूदो सुण्णो अणिओगकरणम्मि ॥५०१॥

‘अंगसुदे य’ श्रुतं पुरुषं मुखचरणाद्यङ्गस्थानीयत्वादङ्गशब्देनोच्यते आचारादिकं द्वादशविधं तस्मिन्लङ्ग-
श्रुते । ‘बहुविधे’ नानाप्रकारे । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रशंसि । ‘णो अंगसुदे य’ अङ्ग-
बाह्ये वा । ‘बहुविधविभक्ते’ सामायिक, चतुर्विंशतिस्तवो, वन्दना, प्रतिक्रमणं, वैययिकं, कृतिकर्म, दशवै-
कालिका उत्तराध्ययनं, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्यं, पुण्डरीक, महापुण्डरीक इत्यादिना विचित्रभेदेन
विभक्ते । ‘रदनकरंडयभूदो’ रत्नकरण्डकभूत । ‘सुण्णो अणियोगकरणम्मि’ यद्यत्प्रस्तुतं च वस्तु तत्र तत्र
सदाविकाशनुयोगयोजनायां कुशल । अनेन ज्ञानमाहात्म्यं सूचितं ॥५०१॥

वत्ता कत्ता च मुणी विचित्तसुदधारओ विचित्तकहो ।

तह य अपायविदण्हू महसपण्णो महाभागो ॥५०२॥

‘वत्ता’ वक्ता । ‘कत्ता य’ कर्ता च विनयवैयावृत्ययो । ‘विचित्तसुदधारणो’ विचित्र श्रुत प्रयमानुयोग,
करणानुयोगचरणानुयोगो, द्रव्यानुयोग इत्यनेन विकल्पेन । ‘विचित्तकहो’ विचित्राया कथाया निरूपणा अस्य
स विचित्रकथ । ननु च ‘अंगसुदे य बहुविधे णो अंगसुदे य बहुविधविभक्ते’ इत्यनेनैव गतत्वात् किमनेन
‘विचित्तसुदधारणो’ इत्यनेन ? नैष दोषः । पूर्वसूत्रे श्रुतकेवलो निर्वापकत्वेनोक्तः । अनया तु असमस्तश्रुताचा-

आगे कहते हैं कि इस प्रकारका आचार्य क्षपकका चित्त शान्त करता है—

गा०—टी०—श्रुत एक पुरुषके समान है । आचार्य आदि बारह उस श्रुतपुरुषके मुख, पैर
आदि अंगोंके स्थानापन्न होनेसे अंग शब्दसे कहे जाते हैं । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय,
व्याख्याप्रशंसि इत्यादिके भेदसे वह अंगश्रुत नाना प्रकारका है ।

नो अंगश्रुत अर्थात् अंगबाह्य भी सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैययिक,
कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक
इत्यादि विचित्र भेदसे विभक्त है । जो आचार्य इन सब श्रुत भेदोंके लिए रत्न रखनेके पिटारेके
समान है अर्थात् जैसे पिटारेमें रत्न सुरक्षित रहते हैं वैसे ही वह इन श्रुतरूपी रत्नोंका अभ्यास
करके उन्हें अपने हृदयमें धारण करता है । तथा जो जो प्रस्तुत विषय है उस उस विषयमें सत्,
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व आदि अनुयोगोंकी योजना करनेमें कुशल
होता है वही आचार्य क्षपककी अशान्तिको शमन कर सकता है । इससे आचार्यके ज्ञान माहात्म्यको
सूचित किया है ॥५०१॥

गा०—टी०—तथा वह वक्ता अर्थात् व्याख्यान करनेमें कुशल, विनय और वैयावृत्यका
कर्ता और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगके भेदसे नाना प्रकारके श्रुत-
का धारक और विविध प्रकारका निरूपण करनेवाला तथा रत्नत्रयके अतिचारोका ज्ञाता और
स्वाभाविक बुद्धिसे सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय महात्मा होता है ।

शंका—पूर्व गाथामें आचार्यको अंगश्रुतका और विविध अंगबाह्यका ज्ञाता कहा ही है ।
फिर यहाँ विचित्र श्रुतका धारक क्यों कहा ?

योंऽपि एवभूतो निर्वापको भवतीत्याख्यायते तेन न पुनरुक्तता । 'तह य' तथा च । 'आपायविषण्ण' रत्नत्रयाति-
चारज्ज । 'महसंपण्णो' स्वाभाविकया बुद्धया समन्वित । 'महाभागो' स्ववशो महात्मा ॥५०२॥

पगदे णिस्सेसं गाहुगं च आहरणहेदुजुत्तं च ।

अणुसासेदि सुविहिदो कुविदं मण्णिण्ववेमाणो ॥५०३॥

'अणुसासेवि' अनुशास्ते । 'पगदे' वस्तु प्रारब्धे वस्तुनि । 'णिस्सेसं गाहुगं' समस्तमवबोधयत्तदनु-
शासन करोति । 'आहरणहेदुजुत्तं च' दृष्टातेन हेतुना च युक्त । एतस्माद्धेतोरिदमर्थेति युक्त्यानुशास्ति
'सुविहिदो' यति । 'कुविदं' कुपित 'मण्णिण्ववेमाणो' सम्यक् प्रशमयन् सम्यक्प्रसादमुपनयन् ॥५०३॥

णिद्धं मधुरं गंभीरं मणप्पसादनकरं सवणकंतं ।

देइ कहं णिण्ववगो सदीसमण्णाहरणहेउ ॥५०४॥

'णिद्धं' प्रियवचनबहुलतया स्निग्ध । 'मधुर' अनतिकठोरक्षरतया मधुरं । 'गंभीर' अर्थगाढतया ।
'मणप्पसादनकरणं' मन प्रत्यादयिषायिनी । 'सवणकंतं' श्रुतिसुख । 'देवि कथ' कथा कथयति । 'णिण्ववगो'
निर्वापक । 'सदीसमण्णाहरणहेउ' स्मृतिस्मानयनकारण । पूर्वोक्तस्मृत्यर्थगोचरस्मरण इह स्मृतिरिति गृह्यते
मतिवचनो वा । 'यतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्'—[तं सू० १] इति वचनात् । तेन
बुद्धिसमानयनकारणमित्यर्थ इति केचित् ॥५०४॥

णिज्जावगो इत्येत्सूत्रपद व्याचष्टे—

जह पक्खुभिदुम्मीए पोद रदणभरिदं ममुद्दम्मि ।

णिज्जवओ घारेदि हु जिदकरणो बुद्धिसंपण्णो ॥५०५॥

'जह पक्खुभिदुम्मीए' यथा प्रचलिततरङ्गे । 'ममुद्दम्मि' समुद्रे । 'पोदं' पोत नाव । 'रदणभरिदं' रत्न-
भरित । 'णिज्जवगो' निर्वापक । 'घारेदि हु' धारयति । 'जिदकरणो' परिचितक्रिय । 'बुद्धिसंपण्णो' बुद्धि-
सपन्न बुद्धिमान् ॥५०५॥

समाधान—पूर्व गाथायें श्रुतकेवलीको निर्वापक रूपसे कहा है और इसमें समस्त श्रुतका
जो जाता नहीं है ऐसा आचार्य भी निर्वापक होता है यह कहा है । इसमें पुनरुक्त दोष नहीं
है ॥५०२॥

गा०—जिस वस्तुका निवेदन करना प्रारम्भ करे तो उसके समस्त हेतु उपादेय रूपका
बोध दृष्टान्त और युक्तिसे करावे कि इस हेतुमें यह ऐसा ही है । ऐसा आचार्य कुपित हुए क्षपक-
को सम्यक् रूपसे प्रमन्न करके उसे शिक्षा देता है ॥५०३॥

गा०—निर्वापक आचार्य प्रियवचनोकी बहुतायत होनेसे स्निग्ध, अधिक कठोर अक्षर
न होनेसे मधुर, अर्थकी प्रगाढ़ता होनेसे गंभीर, मनको प्रसन्नता और कानोको सुख देनेवाली
कथा कहते हैं जिससे क्षपकको पहले अभ्यास किये हुए श्रुतके अर्थका स्मरण होता है । यहाँ
स्मृतिसे कोई व्याख्याकार मतिका ग्रहण करते हैं क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रमें मति, स्मृति संज्ञा, चिन्ता
अभिनिबोधको अर्थान्तर कहा है । अतः वे अर्थ करते हैं कि उस कथामें अपकमें बुद्धिका आगमन
होता है, उसकी बुद्धि जाग्रत हो जाती है ॥५०४॥

आगे गाथाके णिज्जावग (निर्वापक) पदका व्याख्यान करते हैं—

तह संजमगुणभरिदं परिस्सहुम्मीहिं खुभिदमाइदं ।

णिज्जवओ धारेदि हु मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं ॥५०६॥

‘तह संजमगुणभरिदं’ तथा संयमेन गुणैश्च सम्पूर्णं । संयमस्य सर्वेभ्यो गुणैश्च प्रधानत्वात् संयम-
शब्दस्य पूर्वनिपातः । ‘परिस्सहुम्मीहिं’ क्षुत्पिपासादु खानि परीषहास्ते ऊर्मय इवानुक्रमेणोदगच्छन्तीति
ऊर्मिव्यपदेशं लभन्ते । परीषहोमिभि ‘क्षुभिदं’ चलितं । ‘माइदं’ तिर्यग्भूत यतिपोतं । ‘णिज्जवओ धारेदि
हु’ निर्यापकसूरिधारयति । ‘मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं’ मधुरैर्हितोपदेशः ॥५०६॥

चिदिबलकरमादहिदं मधुरं कण्णाहुदिं जदि ण देइ ।

सिद्धिसुहमावहन्ती चत्ता आराहणा होइ ॥५०७॥

‘चिदिबलकर’ धृतिबलकारिणी । स्मृते, स्वयं धृतिस्तस्या अवष्टम्भकारिणी । ‘आवहिदं’ आत्म
हितां । ‘मधुरं’ मधुरा । ‘कण्णाहुदिं’ कर्णाहुति । ‘जदि ण देइ’ यदि न दद्यात् । सिद्धिसुखमावहन्तीति ।
सिद्धिसुखानयनकारिणी । ‘आराहणा’ आराधना । ‘चत्ता होइ’ त्यक्ता भवति ॥५०७॥

प्रस्तुतापसहारगाथा—

इय णिज्ववओ खवयस्स होइ णिज्जावओ सदायरिओ ।

होइ य किन्ती पधिदा एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स ॥५०८॥

‘इय’ एव । ‘णिज्ववओ’ निर्वोपक । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘णिज्जावओ होइ’ निर्यापको भवति ।
‘सदायरिओ’ सदाचार्यं निर्यापकत्वगुणसमन्वित क्षपकस्योपकारी भवतीत्युक्त्वा स्वार्थमपि तस्य सूरेर्दर्शयति ।
‘होइ य किन्ती पधिदा’ भवति च कीति प्रथिता । ‘एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स’ आचारवत्त्वाविभिर्गुणै-
र्युक्तस्य ॥५०८॥

गा०—जैसे नौका चलानेका अभ्यासी बुद्धिमान् ताविक तरगोमे क्षुभित समुद्रमे रत्नोसे
भरे जहाजको धारण करता है ॥५०५॥

गा०—वंसे ही निर्यापक आचार्य संयम और गुणोसे पूर्ण, किन्तु परीषह रूप लहरोसे
चचल और तिगछे हुए क्षपकरूप जहाजको मधुर और हितकारी उपदेशोसे धारण करता है
उसका संरक्षण करता है ॥५०६॥

टी०—संयम सब गुणोसे प्रधान है इसलिए संयम शब्दको गुणसे पहले रखा है । तथा
भूख-प्यासका दुःख परीषह है । वे लहरोकी तरह एकके बाद एक क्रमसे उठती हैं इसलिए परी-
षहोंको लहरे या तरंगें कहा है ॥५०६॥

गा०—यदि आचार्य स्मृतिकी स्थिरता रूप धैर्यको बल देने वाली और आत्माका हित
करनेवाली मधुर वाणी क्षपकके कानोमे न सुनाये तो मोक्ष सुखको लानेवाली आराधनाको
क्षपक छोड़ बैठे ॥५०७॥

प्रस्तुत चर्चा का उपसहार करते हैं ।

गा०—इस प्रकार निर्यापकत्व गुणसे युक्त आचार्य क्षपकका निर्यापक होता है । वह
उसका उपकारी होता है । इतना कहकर उस निर्यापकाचार्यका भी इसमे स्वार्थ बतलाते हैं कि

इय अद्गुणोवेदो कसिणं आराधणं उवविषेदि ।

खवगो बि तं भयवदी उवगूहदि जादसवेगो ॥५०९॥

‘इय’ एव । ‘अद्गुणोवेदो’ आचारवानित्याद्यद्गुणोपेत’ सूरि । ‘कसिणं’ हस्तना । ‘आराधणं’ आराधना । ‘उवविषेदि’ ढीकयति । ‘खवगो बि’ अपकोऽपि । ‘तं’ ता ‘भयवदी’ भगवती सकलबाधापनयन-
माहात्म्यवती । ‘उवगूहदि’ आलिङ्गति । ‘जादसवेगो’ उत्पन्नसंसारभीरुत्व । मुटिठवं सम्मत्सम् ॥५०९॥

एवं मुटिठद इत्येतद्व्याख्यात, इत उत्तर उवसम्पा इत्येतद्व्याख्यायते—

एवं परिमगित्ता णिज्जवयगुणेहिं जुत्तमायरियं ।

उवसंपज्जइ विज्जाचरणसमग्गो तगो साहू ॥५१०॥

‘एवं परिमगित्ता’ अन्विष्य । क ? ‘आयरियं’ आचार्य । कीदृभूत ? ‘णिज्जवयगुणेहिं’ निर्यापक-
गुणैराचारवत्त्वादिभिः समन्वितं । ‘उवसंपज्जइ’ ढीकते । क ? ‘तगो’ म । ‘साहू’ साधु । ‘कीदृभूतः’ ?
विज्जाचरणसमग्गो ज्ञानेन चारित्र्येण समग्र सम्पूर्ण ॥५१०॥

गुरुकुले आत्मनिसर्ग उवसपानाम ममाचार । तत्क्रम निरूपयति—

तियरणसच्चावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्मं ।

विणएणमंजलिकदो वाइयवसभं इमं भणदि ॥५११॥

‘तियरणसच्चावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्मं’ । तस्य निर्यापकस्य सूरि कृतिकर्म वन्दना
कृत्वा । कीदृश ‘तियरणसच्चावासयपडिपुण्णं’ मनोवाक्कायात्मसर्वावश्यकप्रतिपूर्णा । सामायिक, चतुर्विंशति-
स्तबोवन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, इत्येते मनोवाक्कायविकल्पेन त्रिविधा षडावश्यकसंज्ञिता ।
मनसा सर्वसाधनयोगनिवृत्ति, वचना ‘सच्चं सावज्जजोगं पच्चक्खामि’ इति वचन । कायेन सावद्यक्रियानु-

इन आचारवत्त्व आदि गुणोसे युवत निर्यापकाचार्यकी कीर्ति मव जगह फैलती है ॥५०८॥

गा०—इस प्रकार आचारवान् आदि आठ गुणोसे सहित आचार्य समस्त आराधनाको
प्राप्त होता है । अपक भी ससारसे विरक्त होकर समस्त बाधाओंको दूर करनेसे माहात्म्यशाली
उस भगवती आराधनाका आलिङ्गन करता है उसे अपनाता है ॥५०९॥

इस प्रकार सुस्थित गुणका व्याख्यान हुआ । इसमें आगे उपसपदाका कथन करते हैं—

गा०—इस प्रकार ज्ञान और चारित्र्यसे सम्पूर्ण अपक निर्यापकके आचारवत्त्व आदि गुणोसे
युक्त आचार्यको खोजकर उनके निकट जाता है ॥५१०॥

गुरुकुलमें आत्मोत्सर्ग करनेको ‘उवसपा’ नामक ममाचार कहते हैं । यहाँ उसके क्रमका
कथन करते हैं—

गा०—मन वचन कायसे छह आवश्यककोको पूर्णरूपसे करके निर्यापकाचार्यकी वन्दना
करता है और विनयपूर्वक दोनो हाथोंको जोड़ उनकी अजली बनाकर उन आचार्य श्रेष्ठसे इस
प्रकार कहता है ॥५११॥

टी०—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छह
आवश्यक मन वचन कायके भेदसे तीन भेदरूप होते हैं । मनसे सर्व सावद्ययोगकी निवृत्ति, वचनसे

प्लानं, मनसा चतुर्विंशति तीर्थकृता गुणानुस्मरणं 'लोगस्सुज्जोयकरे' इत्येवमादीना गुणाना वचन । ललाट-
विन्ध्यस्तकरमुकुलता जितेभ्यः कायेन । वन्दनीयगुणानुस्मरणं मनोवन्दना । वाचा तद्गुणमाहात्म्यप्रकाशन-
परवचनोच्चारणं । कायवन्दना प्रदक्षिणीकरणं कृतानतिश्च । मनसा कृतातिचारास्मिद्वृत्ति । हा दुष्कृतमिति वा
मनःप्रतिक्रमणं । सूत्रोच्चारणं वाचप्रतिक्रमणं । कायेन तदनाचरणं कायप्रतिक्रमणं । मनसातिचारादीन् करि-
ष्यामि इति मनःप्रत्याख्यानं । वचसा तन्नाचरिष्यामि इति उच्चारणं । कायेन तन्नाचरिष्यामि इत्यङ्गीकार ।
मनसा शरीरे समेदभावनिवृत्ति मानसः कायोत्सर्ग । कायं दोसरासीति वचन वाचा कायोत्सर्ग । प्रलम्ब-
भुजस्य, चतुरङ्गुलमात्रपादान्तरस्य निश्चलावस्थानं कायेन कायोत्सर्ग । कायापायनिरासमकृत्वा एकान्ते
गुरावासीने प्रसन्नचेतसि शनैरागत्य शरीरं भूमिं च प्रतिलेख्य अदूरे अममीपे आसित्वा कृताञ्जलि भगवत्कृति-
कर्मवन्दनामिच्छामीति आलोच्य अनुज्ञातं शनैरुत्थाय मूर्धन्यस्तकरं अविलम्बितमनुद्रुत सामायिकं पठेत् ।
सूत्रानुगतं, अविचलं, अविकृतं स्थितं कृतकायोत्सर्गश्चतुर्विंशतिस्तवमभिधाय सूत्रिणानुरक्तमना गुह्यस्तवन
पठेत् इत्येवा कृतिकर्मवन्दना । वन्दनोत्तरकालं 'विणएण' विनयेन 'अंजलिक्खो' मुकुलीकृताञ्जलि । 'वाइय-
वसभं' आचार्यवृषभ 'इणं' इव । भणविं वीति इति ॥५११॥

तुज्जेत्थ चारसंगसुदपारया सवणसंघणिज्जवया ।

तुज्झं खु पादमूले सामण्णं उज्जवेज्जामि ॥५१२॥

'मुक्खेत्थ' गृयमत्र । 'चारसंगसुदपारया' द्वादश आचारादीनि अञ्जानि यस्य तत् द्वादशाङ्गं श्रुत सागर
इव तस्य पार गता । 'समणसंघणिज्जवया' श्रामयन्ति तपस्यन्ति इति श्रमणा तेषां समुदाय श्रमणसंघ

'मैं सर्व सावद्ययोगको त्यागता हूँ' ऐसा कहना, कायसे सावद्य क्रियाओंका न करना । मनरो
चौबीस तीर्थकरोंके गुणोंका स्मरण, वचनसे 'लोगस्सुज्जोयकरे' इत्यादि स्तुतिका पढ़ना, कायसे
दोनों हाथ मुकुलित करके मस्तकसे लगाना । वदनीय गुणोंका स्मरण करना मनोवन्दना है ।
वचनसे उनके गुणोंके माहात्म्यको प्रकट करने वाले वचनोंका उच्चारण करना वचन वन्दना है ।
प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना काय वन्दना है । मनसे किये हुए दोषोंकी निवृत्ति या हा, मैंने
बुरा किया' ऐसा सोचना मनःप्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण सूत्रका पढ़ना वाक् प्रतिक्रमण है । कायसे
उन दोषोंका न करना काय प्रतिक्रमण है । मनसे मैं अतिचार आदि नहीं करूँगा ऐसा संकल्प
मन प्रत्याख्यान है । मैं उन्हें नहीं करूँगा ऐसा कहना वचन प्रत्याख्यान है । कायमें नहीं करूँगा
ऐसा स्वीकार करना काय प्रत्याख्यान है । मनसे शरीरमें 'यह मेरा है' ऐसा भाव न होना मानस
कायोत्सर्ग है । वचनसे मैं कायका त्याग करता हूँ ऐसा कहना वचन कायोत्सर्ग है । दोनों हाथोंकी
लटकाकर और दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खड़ा होना कायसे
कायोत्सर्ग है । कायके अपायका निरास न करके (?) जब गुरु एकान्त में बैठे हो और प्रसन्न मन
हो तब धीरेसे आकर शरीर और भूमिकी प्रतिलेखना करके, गुरुसे न तो दूर और न समीप बैठकर
हाथोंकी अंजलि बनाकर निवेदन करे कि भगवन् । कृतिकर्म वन्दना करना चाहता हूँ । इस प्रकार
आलोचना करके गुरुकी अनुज्ञा मिलने पर धीरेसे उठकर दोनों हाथ मस्तकसे लगा न बहुत धीरे,
न बहुत जल्दीमें सामायिक पाठ पढ़े । शास्त्रके अनुसार विकार रहित निश्चल खड़े होकर कायो-
त्सर्ग करे । फिर चौबीस तीर्थ करोंका स्तवन करे । फिर आचार्यमें अनुराग पूर्वक गुरु स्तवन
पढ़े । यह कृतिकर्म वन्दना है । वन्दनाके अनन्तर विनयपूर्वक दोनों हाथ जोड़ आचार्यसे इस प्रकार
निवेदन करे ॥५११॥

तस्य निर्यापका । 'तुम्हें चू पादभूले' गुप्ताकं पादभूले 'उच्छब्देज्जामि' उद्योतयिष्यामि । 'सामन्थं' आमन्थं ॥५१२॥

आत्मेच्छां सूरये प्रकटयति—

पञ्चज्वादी सत्त्वं कादूणालोयणं सुपरिसुद्धं ।

दंसणणाणचरित्ते निस्सल्लो विहरिदुं इच्छे ॥५१३॥

'पञ्चज्वादी सत्त्वं' दीक्षाग्रहणादिका सर्वा । 'कादूणालोयणं' कृत्वालोचना 'सुपरिसुद्धं' दोषरहिता । 'दंसणणाणचरित्ते' दर्शनज्ञानचरित्र । 'निस्सल्लो' शल्यरहितो भूत्वा । 'विहरिदुं' विहत्तुं आचरित्तु । 'इच्छे' इच्छामि ॥५१३॥

एवं कदे निसग्गे तेण सुविहिदेण वायओ भणइ ।

अणगार उत्तमद्धं साधेहि तुमं अविग्घेण ॥५१४॥

'एवं कदे निसग्गे' स्वभारत्यागे कृते । कण 'तेण सुविहिदेण' तेन सुचरितेन क्षपकेण । 'वायओ भणइ' वाचक सूरिर्वदति । 'अणगार' त्यक्तद्रव्यभावागारत्वादनगार तस्य संबोधन । 'उत्तमद्धं' उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय द्रव्य 'साधेहि' साधय । 'तुमं' त्व । 'अविग्घेण' अविघ्नेन ॥५१४॥

धण्णोसि तुमं सुविहिद एरिसओ जस्स निच्छओ जाओ ।

संसारदुक्खमहणीं घेत्तुं आराहणपडायं ॥५१५॥

'धण्णोसि तुमं' धन्योऽसि । पुण्यवानमि 'तुमं' भवान् । 'सुविहिद' यते । 'एरिसओ जस्स निच्छओ जाओ' । उपलक्षणपर मनोज्ञाहारग्रहणे ईदृग्यस्य निश्चयो जात । 'संसारदुक्खमहणीं' संसारं चतुर्गतिपरिभ्रमणे यानि दुःखानि तन्मर्द्दनीचता । 'घेत्तुं' ग्रहीतु । 'आराहणपडायं' आराधनापताका । रत्नत्रयाराधनया कर्माप्यपयान्ति । तदपगमात्तदु खनिवृत्ति इति भाव ॥५१५॥ उपसपा ।

गा०—आप द्वादशांग श्रुत सागरके पारंगामी हो । आचार आदि बाग्रह जिसके अंग है वह द्वादशांग श्रुत समुद्रके समान है आपने उसे पार कर लिया है । तथा जो श्राम्यन्ति अर्थात् तपस्या करते हैं वे श्रमण हैं । उनका समुदाय श्रमणसघ है उसके आप निर्यापक है । मैं आपके चरणोमें बैठकर अपने श्रामण्यको उद्योतित करूँगा ॥५१५॥

गा०—अपनी इच्छा आचार्यके सामने प्रकट करता हूँ—दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर जो दोष किए हैं उनको दोषरहित आलोचना करके मैं दर्शन, ज्ञान और चार्मिकको शल्यरहित होकर पालन करना चाहता हूँ ॥५१३॥

गा०—इस प्रकार उस उत्तम चरित बाले क्षपकके द्वारा अपना भार त्यागने पर वाचक आचार्य कहते हैं—हे द्रव्य और भावरूप अगार (घर) का त्याग करने वाले अनगार ! तुम बिना किसी विघ्न बाधाके उत्तम अर्थ रत्नत्रय रूप द्रव्यकी साधना करो ॥५१४॥

गा०—हे सुविहित श्रमण ! तुम धन्य हो—पुण्यशाली हो, जो तुमने चार गतियोमें परिभ्रमण रूप संसारमें जो दुःख हैं, उन दुःखोंको नष्ट करने पर तत्पर आराधना पताकाको ग्रहण

अच्छाहि ताव सुविहिद वीसत्यो मा य होहि उब्बादो ।

पडिचरएहिं समंता इणमट्ठं संपहारमो ॥५१६॥

‘अच्छाहि ताव सुविहिद’ आस्थ तावद्यते । ‘वीसत्य’ विषयगतं । ‘मा य होहि उब्बादो’ व्याकुलित-चित्तो मा य भू । ‘पडिचरएहिं समं’ प्रतिचारकं सह । ‘इणमट्ठं’ इदं प्रयोजनं । ‘संपहारमो’ संप्रधारयाम् । ‘उब्बासपा’ निरूपिता ॥५१६॥

इत उत्तरं पडिच्छा इति सूत्रपदव्याख्या—

तो तस्स उत्तमट्ठे करणुच्छाहं पडिच्छदि विदण्हू ।

खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुच्छणाए ममाधीए ॥५१७॥

‘तो’ पश्चात् । ‘तस्स’ तस्य क्षपकस्य । ‘उत्तमट्ठे करणुच्छाहं’ रत्नत्रयाराधनाक्रियोत्साहः । ‘पडिच्छदि’ परीक्षते । ‘विदण्हू’ मार्गज्ञः । कथं ? ‘खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुच्छणाए’ क्षीरोदनद्रव्यग्रहणं मनोशाहारप्रहेण जुगुप्सा-परेण । ‘ममाधीए’ समाधिनाहारगतं लौक्यमस्य किं विद्यते न वेति परीक्षते । इयमेका परीक्षा । समाधिधिमिसं पडिच्छा ॥५१७॥

खवयस्सुबसंपण्णस्स तस्स आराधणा अविकसेव ।

दिब्बेण णिमित्तेण य पडिलेहदि अप्पमत्तो सो ॥५१८॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘उबसपण्णस्स’ आत्मान्तिकमुपाधितस्य । ‘तस्स’ तस्य । ‘आराधणा अविकसेव’ आराधनाया अविक्षेपः । ‘पडिलेहदि’ परीक्षते । क ? ‘सो’ स सूरिनिर्यापकः । ‘अप्पमत्तो’ प्रमादरहितः । केन ? ‘दिब्बेण’ देवतोपदेशेन । ‘णिमित्तेण’ निमित्तेन वा इयमेका परीक्षा ॥५१८॥

करनेका निश्चय किया । रत्नत्रयकी आराधनासे कर्मोंका विनाश होता है । उनका विनाश होनेसे दुःखसे छुटकारा होता है ॥५१५॥

गा०—हे सुविहित ! विश्वस्त होकर तब तक बैठो । अपना चित्त व्याकुल मत करो । हम वैयावृत्य करने वालोंके साथ इस विषय पर विचार करते हैं ॥५१६॥

‘उबसपा’ का कथन पूर्ण हुआ ।

आगे गायাকে ‘पडिच्छा’ (परीक्षा) पदका व्याख्यान करते हैं—

गा०—उसके पश्चात् मार्गको जाननेवाले आचार्य क्षपकके रत्नत्रयकी आराधना करनेमें उत्साहकी परीक्षा करते हैं कि उसके आराधना करनेका उत्साह है या नहीं है । तथा दूध भात आदि द्रव्यको ग्रहण करनेमें इसकी लोलुपता है या ग्लानि है ऐसी परीक्षा करते हैं । यहाँ दूधभात मनोज्ञ आहारका उपलक्षण है । अतः आहारके सम्बन्धमें उसकी परीक्षा करते हैं । यह परीक्षा समाधिके निमित्त की जाती है ॥५१७॥

परीक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

गा०—आराधनाके निमित्तसे अपने पास आये क्षपककी आराधना निर्विघ्न होनेके लिए

१ ग्रहणोपलक्षण मु० । ‘खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुच्छणाए’ क्षीरोदनद्रव्यं मनोशाहारोपलक्षणं तस्य अवग्रहो ग्रहणं तत्र विचिकित्सा निन्दा तथा ।—मूलारा० ।

रज्जं खेत्तं अधिविदिगणमप्याणं च पडिलिहिताणं ।

गुणसाधनो पडिच्छदि अप्पडिलेहाए बहुदोसा ॥५१९॥

‘रज्जं खेत्तं अधिविदिगणमप्याणं च’ राज्य, क्षेत्र, देश ग्रामनगरादिक अधिपति गणमात्मान च । ‘पडिलिहिताणं’ परीक्ष्य । ‘गुणसाधनो’ गुणान्सम्यक्त्वादीन् साधयति यः सूरिः स । ‘पडिच्छदि’ प्रतिगृह्णाति । कं । क्षपक । अन्यत्र गुणसाधन इति पाठः । गुणान्साधयितुं उद्यतः साधुः प्रतिगृह्णाति । ‘अप्पडिलेहाए’ उक्ताया परीक्षाया अभावे । ‘बहुदोसा’ बहुवो दोषा भवन्ति । के ते इति चेदुच्यन्ते । निरस्ताहारतृष्णो न वेति यदि न परीक्षितः, आहारे तृष्णावान्नक्तदिनं तमेव चितयतीति क्षपकाराक्षकः । क्षुत्पिपासापरीषहावष्टम्भामहनात्पु-
त्कुर्वन् धर्मदूषणं कुर्यात् । आराधनाया व्याखेपो भवति न वेत्यपरीक्ष्य यदि न त्वयाजयति तस्यापि न कार्य-
सिद्धिः स्वयं च निन्दते जनेन । राज्यक्षेत्रादीनां शुभाव्युभपरीक्षा येन कृता सोऽयुः चैतपश्यति तस्य राज्यादेश-
सः राज्यक्षेत्रादिकं अन्यदुद्दिश्य तं गृहीत्वा याति । तथा च तस्योपकारको भवति । अपरीक्षायां तु राज्यादि-
भ्यो स च क्षपकः स्वयं च किञ्चिदयति गणस्य चोपद्रवं यदि पश्यति, आत्मनो वा न प्रारभते कार्यं । अपरो-
क्षितकारी गरिणः तस्योपकारको न चात्मन इति दोषाः ॥५१९॥

परीक्षानन्तर आपुच्छा इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

आचार्यं प्रमादग्रहितं होकर दिव्य निमित्तज्ञानके द्वारा परीक्षा करते हैं कि इसकी आराधना निर्विघ्न होगी या नहीं होगी ॥५१८॥

गा०—टी०—सम्यक्त्व आदि गुणोका साधक वह आचार्य राज्य, क्षेत्र, अधिपति, गण, और अपनी शरीरकी परीक्षा करके क्षपकको ग्रहण करता है । अन्यत्र ‘गुणसाधनं’ पाठ मिलता है । उसके अनुसार आचार्य गुणोकी साधनाके लिए उद्यत साधुको ग्रहण करता है । उक्त परीक्षा न करनेमें बहुत दोष है ।

उन्हें ही कहते हैं—क्षपककी आहार विषयक तृष्णा दूर हुई है या नहीं, ऐसी परीक्षा यदि नहीं की और क्षपक आहारमें तृष्णा रखनेवाला हुआ, तो रात दिन आहार की ही चिन्ता करनेपर कैसे आराधक हो सकता है । भूख प्यासकी परीपहोको न सहनेसे चिल्ला-चिल्लाकर धर्मको दूषित करेगा । आराधनामें विघ्न आयेगा या नहीं, इसकी परीक्षा न करके यदि उस विघ्नको दूर नहीं किया जाय तो क्षपकका भी कार्य सिद्ध न हो और स्वयं आचार्य लोगोंकी निन्दाका पात्र बने । जो आचार्य राज्य क्षेत्र आदिकी अच्छे बुरेकी परीक्षा करता है वह यदि क्षपक और राज्य आदिका अशुभ देखता है तो उस क्षपकको लेकर अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र आदिमें चला जाता है । ऐसा करनेसे वह क्षपकका उपकार करता है । परीक्षा न करनेपर यदि राज्य आदिमें उत्पात हुआ तो क्षपक और आचार्य दोनोंको कष्ट उठाना पड़ता है । यदि गणका या अपना अनिष्ट देखता है तो आचार्य कार्यका प्रारम्भ नहीं करता । अतः बिना परीक्षा किए कार्य करनेवाला आचार्य न क्षपकका उपकार करता है और न अपना उपकार करता है ॥५१९॥

परीक्षाके अनन्तर ‘आपुच्छा’ का कथन करते हैं—

**पडिचरए आपुछिय तेहिं गिसिट्टं पडिछदे खबयं ।
तेसिमणापुछाए असमाधी होज तिमहं पि ॥५२०॥**

आपुछा । 'पडिचरए' प्रतिचारकान्यतीन् । 'आपुछिय' आपुछय रत्नत्रयाधने अस्मानय सहाय-
न्कामयन् प्रापूर्वको यति । साधुसमाधि वैयावृत्यकरण च तीर्थकरनामकर्मणो मूलमिति भवद्विरिदमवगतमेव,
ततो बद्ध किमस्माभिरयमनुप्राप्तो न वेति, परार्थबन्त परार्थबद्धपरिकरा हि प्रायेण लौकिका अपि किमुत
यतय । सकलमासन्नभव्यलोक ससात्पङ्क्यादुत्तरादगाधादुत्तारयितुमुद्यता ।

'अप्यहियं कायव्य जइ सकइ परहियं च कायव्यमिति' वचनाच्च ।

एतदनुग्रहोद्योग कि कार्य इति प्रष्टव्य इति कथयति । 'तेहिं' परिचारकं । 'गिसिट्टं' निषुष्ट अभ्युप-
गत । 'पडिछदे' प्रतिगृह्णाति । 'सबगं' क्षपक । 'तेसिमणापुछाए' परिचारकाणामपरिप्रश्ने तु । 'असमाही
होवज तिमहं पि' सूरं क्षपकस्य सघस्य च असमाधि सकलेशो भवेत् । अस्माभिरयमपरिगृहीत इति विनये
वैयावृत्ये वा अनुद्योगादिना मम' न किञ्चन् कुर्वन्ति इति क्षपकस्य सकलेशो भवति । गुरोरपि सकलेशो भवति,
मयास्योपकारे प्रारब्धे सहायभावमिमे नोपयान्ति इति । परिचारकाणा च सकलेशो बहुजनमाध्य कार्य-
मस्मान्गुरुनानुमोदयति । न बलाबलमस्माक परीक्षते इति ॥५२०॥

पडिछणा इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

एगो संथारगदो जइ सरारं जिणोवदेसेण ।

एगो सल्लिहदि मुणी उगोहिं तवोविहाणेहिं ॥५२१॥

'एगो संथारगदो' एक संस्तरमाळ । 'जइ सरारं' यजते शरीरं । 'जिणोवदेसेण' जिनानामुपदे-

गा०—टो०—आचार्य परिचर्या करनेवाले यतियोसे पूछता है—यह क्षपक रत्नत्रयकी
साधनामे हमारी सहायता चाहता है । साधु समाधि और वैयावृत्य करना तीर्थकर नामकर्मके
बन्धके कारण है यह आप जानते ही है । अतः कहिये, हमलोग इसपर अनुग्रह करे या न करे ?
प्रायः लौकिकजन भी परोपकारी और परोपकारके लिए सदा तत्पर रहनेवाले होते हैं । तब
यतिजनोंका तो कहना ही क्या है ? वे तो समस्त निकट भव्यजीवोंको गहरे ससार पकसे
निकालनेमे तत्पर रहते हैं । आगममे भी कहा है—'आत्माका हित करना चाहिए । यदि शक्य
हो तो परहित भी करना चाहिए ।' अतः क्या इसके कल्याणका उद्योग करना चाहिए या नहीं ।
इस प्रकार आचार्यके पूछनेपर यदि वे स्वीकार करते हैं तो आचार्य क्षपकको स्वीकार करते
हैं । परिचारक यतियोसे न पूछनेपर आचार्य, क्षपक और सघ तीनोंको ही सकलेश होता है ।
हम लोगोंने इस क्षपकको स्वीकार नहीं किया ऐसा मानकर यतिगण यदि उसकी विनय या
वैयावृत्य न करे तो क्षपकको सकलेश होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं करते । गुरुको भी
संकलेश होता है कि मैने इसका उपकार करना प्रारम्भ किया किन्तु वे इसमे सहायता नहीं
करते । परिचारक यतियोको भी सकलेश होता है कि यह कार्य बहुत जनोके करनेका है किन्तु
हमारा गुरु यह नहीं मानता और न हमारे बलाबलकी परीक्षा करता है ॥५२०॥

आगे 'पडिछणा' पदको कहते हैं—

गा०—एक मुनि तो संस्तरपर चढ़कर जिनेन्द्रके उपदेशसे शरीरको आराधनामे लगाता

१ मम भक्ति धिक्कु—आ० । मम न भक्ति कु—मु० ।

घेन । 'एगो सल्लिहवि मुनो' एको मुनिस्तनूकरोति शरीर । 'उग्गेहिं तवोबिहावोहिं' उद्गैस्तपोविधानं ॥५२१॥

तदिओ ञाणुण्णादो जजमाणस्स हु हवेज्ज वाघादो ।

पडिदेसु दोसु तीसु य समाधिकरणाणि हायन्ति ॥५२२॥

'तदिओ ञाणुण्णादो' तृतीयो यतिर्नानुज्ञात तीर्थकुट्टि, एकेन नियामकेनानुग्राह्यत्वेन । कुतो यस्मात् । 'जजमाणस्स हु हवेज्ज वाघादो' यजमानस्य भवेदेव व्याघात इति । कुतो व्याघात इत्यत्राह । 'पडिदेसु दोसु तीसु य' सस्तरं पतितयोर्द्वयोस्त्रिषु च क्षपकेषु 'समाधिकरणाणि हायन्ति' चित्तसमाधानक्रिया विनयवैयावृत्या-दयो हीयन्ते यस्माद्यजमानस्य व्याघात ॥५२२॥

यस्मादेक एव यजमानो भवति—

'तम्हा पडिचरयाणं सम्मदमेयं पडिच्छदे खवयं ।

भणदि य तं आयरियो खवयं गच्छस्स मज्झम्मि ॥५२३॥

'तम्हा' तस्मात् । 'एयं' एक । 'पडिच्छदे' अनुजानाति । 'खवयं' क्षपकमेक । 'पडिचरयाणं सम्मदं' प्रतिचारकाणा इष्ट । 'भणदि य' भणति च । 'तं' क्षपक । क ? 'आयरियो' आचा । क्व ? 'गच्छस्स मज्झम्मि' गणस्य मध्ये । क्षपकस्य शिक्षा । किमर्थं ? गणोऽपि मार्गज्ञो यथा स्यात् इति । पडिच्छणे-गस्त ॥५२३॥

एवमसौ क्षपक वदतीति कथयति—

फासेहि तं चरित्तं सव्वं सुहसीलय पयहिदूण ।

सव्वं परीसहचमुं अधियासंतो घिदिबलेण ॥५२४॥

'फासेहि' प्रतिपद्यस्व । 'तं' भवान् । कि ? 'चरित्तं' चारित्र । 'सव्वं सुहसोलेय' सर्वां सुखशीलता । 'पयहिदूण' त्यक्त्वा । सुखशीलतया हि चारित्र मन्द भवति पिण्डस्योपकरणस्य वसनेश्चाशोधनात् । मनोज्ञाहार-
है । एक मुनि उग्रतप करके शरीरको कुश करता है ॥५२४॥

गा०—टी०—तीर्थकरने एक नियामक आचार्यके द्वारा अनुग्राह्य तीसरे यतिकी अनुज्ञा नहीं दी है अर्थात् एक आचार्यकी देख-रेखमें एक साथ एक दो ही मुनि सन्तुल्यता कर सकता है क्योंकि तपस्वी अग्निमें अपने शरीर आहुति देनेवाले मुनिकी समाधिमें विघ्न आता है । इसका कारण यह है कि यदि दो या तीन क्षपक सस्तर पर पड़ जाये तो चित्तको समाधान देनेवाली विनय वैयावृत्य आदिमें कमी आती है ॥५२४॥

गा०—अत आचार्य एक ही क्षपकको स्वीकार करते हैं जो परिचर्या करनेवाले यतियोंको इष्ट होता है । तथा आचार्य गणके मध्यमें क्षपकको शिक्षा देते हैं जिससे गण भी समाधिको जान जाये ॥५२३॥

गा०—हे क्षपक । तुम धैर्यके बलसे सम्पूर्ण सुखशीलताको त्यागकर सम्पूर्ण परीषहोंकी सेनाको सहन करते हुए चारित्रको धारण करो । सुखशीलतासे चारित्र मन्द होता है क्योंकि

१ तम्हा खवय एय पडिचरणसम्मद पडिच्छेइ । भणदि य तं आयरियो सगच्छमज्झम्मि खव-यस्स ॥—आ० ।

कम्पटो न भिक्षा शोचयति नाप्युपकरण । सु^१खशील उद्गमाविदोषं न परिहरति मनोज्ञोपकरणबद्धाभिलाष-
त्वात् । बलिहासहो यस्य कस्यचिद्वसतावास्ते ॥५२४॥

इन्द्रियजय कषायजयं च कुवित्युपदिशति—

सहे रूवे गंधे रसे य फासे य जिज्जिणाहि तुमं ।

सव्वेसु कसाएसु य णिग्गहपरमो सदा होह ॥५२५॥

‘सहे रूवे गंधे’ इत्यनया । ननु शब्दादयो विषयस्तेषां जयो नाम क ? तद्विषयो हि रागो बन्धहेतु-
त्वात् तत्रप्रतिपक्षवैराग्यभावनया जेतव्यत्वेनोपदेष्टव्यः । अत्रोच्यते—सोपस्काः स्वात्सुत्राणां सव्वे, रूवे, गन्धे,
रसे य फासे य रागं तुमं जिणाहि इति पदसम्बन्धः । अथवा शब्दादीनां विषयाणां वशे न स्थित इति कृत्वा
जेता भण्यते । यथा पुरुषो जितोऽनयेत्युच्यते या पुरुषवशानुवर्तिनी न भवति । ‘सव्वेसु कसाएसु य’ सर्वेषु
कषायेषु वा क्रोधादिषु । ‘णिग्गहपरमो’ निग्रहप्रधान क्षमाविभावनया सदा भव ॥५२५॥

एव कृतेन्द्रियकषायजयेन मया पञ्चारिक कर्तव्यमित्यत्रोत्तरमाचष्टे—

हंतूण कसाए इंदियाणि सव्वं च गारवं हंता ।

तो मल्लिदरागदोसो करेहि आलोयणासुद्धिं ॥५२६॥

मुखशील मुनि भोजन, उपकरण और वसतिका शोधन नहीं करता । जो स्वादिष्ट भोजनका
लम्पट होता है न वह भिक्षाका शोधन करता है और न उपकरणका शोधन करता है । तथा
मुखशील मुनि उद्गम आदि दोषका परिहार नहीं करता, उसका मन तो मनोज्ञ भोजन और
उपकरणमें रहता है । कष्ट न सहकर जिस किसीकी वसतिमें ठहर जाता है ॥५२४॥

आगे इन्द्रिय और कषायोको जीतनेका उपदेश देते हैं—

गा०—टी०—हे यति ! तुम शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श इन पाँच इन्द्रियोके विषयोको जीतो ।

शङ्का—शब्द आदि इन्द्रियोके विषय हैं उनको जीतना कैसे ? उन विषयोमें राग बन्धका
कारण है । अतः उनके विरोधी वैराग्य भावनाके द्वारा उनको जीतनेका उपदेश देना चाहिए ?

समाधान—सूत्र उपस्कार सहित होते हैं अतः शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शमें जो राग
है उसे तुम जीतो ऐसा पदका सम्बन्ध होता है । अथवा जो शब्दादि विषयोके वशमें नहीं है उसे
जीतनेवाला कहते हैं । जैसे जो स्त्री पुरुषकी अनुगामिनी नहीं होती उसके सम्बन्धमें कहा जाता
है कि इसने पुरुषको जीत लिया ।

तथा सब क्रोधादि कषायोंमें क्षमा आदि भावनाके द्वारा सदा निग्रह करनेमें तत्पर
रहो ॥५२५॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कषायको जीतनेपर मुझे क्या करना चाहिए, क्षपकके इस प्रश्नका
उत्तर देते हैं—

१ कुशील उद्गमाविदोषा परिहरति—आ० ।

‘हंतृण’ हत्वा । ‘कसाए’ कषायान् । ‘इविवाणि’ इद्वियाणि च हत्वा । ‘सर्वं च गारवं हंता’ सर्वं च गारवं हत्वा ऋद्धिरससातमेदास्त्रिकल्प । ‘तो’ पश्चान् । ‘मलिबरायबोसो’ मूदितरागद्वेष । ‘करेहि’ कुत्र । ‘आलोयणाशुद्धि’ आलोचनाख्यां शुद्धि । रागद्वेषो असत्यवचनस्य हेतू इति परित्याज्याविति कथितौ । रागाश्च पश्यति नरो दोषान् । द्वेषाद् गुणाश्च गृह्णीते । तस्माद्रागद्वेषो व्युदस्य कार्याणि कार्याणि ॥५२६॥

निरतिचार मदीय रत्नत्रय तत कि गुरोर्निवेदयामीति न मन्तव्यमित्याचष्टे—

छत्तीसगुणसमण्णागदेण वि अवस्समेव कायव्वा ।

परसच्चिख्या विसोधी सुट्ठुवि ववहारकुसलेण ॥५२७॥

‘छत्तीसगुणसमण्णागदेण वि’ षट्त्रिंशद्गुणसमन्वितेनापि । ‘अवस्समेव होइ कायव्वा’ अवश्यमेव भवति कर्तव्या । का ? ‘विसोहो’ विशुद्धि मुक्त्युपायातिचाराणामपाकृति ॥५२७॥

आयारवमादीया अट्टगुणा दसविधो य ठिदिक्खो ।

बारस तव छावासय छत्तीसगुणा मुण्येव्वा ॥५२८॥

‘सुट्ठुवि ववहारकुसलेण’ सुट्ठु अपि प्रापश्चित्तकुशलेनापि । अष्टौ ज्ञानाचारा दर्शनाचाराश्चाष्टौ, तपो द्वादशविध, पंच समितय, तिस्रो गुण्यश्च षट्त्रिंशद्गुणाः ॥५२८॥

गा०—कषाय और इन्द्रियोको नष्ट करके तथा ऋद्धि, रस, और सातके भेदसे सम्पूर्ण गारवको नष्ट करके, पश्चात् राग और द्वेषका मर्दन करके आलोचनाकी शुद्धि करो । राग और द्वेष झूठ बोलनेसे कारण होते हैं इसलिए उन्हें छोड़ने योग्य कहा है । रागवश मनुष्य दोषोको नहीं देखता, और द्वेषवश गुणोको ग्रहण नहीं करता । इसलिए रागद्वेषको दूर करके कार्य करना चाहिए ॥५२६॥

मेरे रत्नत्रय निरतिचार है अतः गुरुसे क्या निवेदन करूँ ? ऐसा मानना योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं—

गा०—छत्तीस गुणोंके धारण और व्यवहारमें कुशल आचार्योंको भी अवश्य अन्य मुनिकों साक्षीसे अपने रत्नत्रयकी विशुद्धि—अतिचारोंका शोधन करना होता है । आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकाशका तप, पाँच समिति, तीन गुणिये छत्तीस गुण हैं ॥५२७॥

गा०—आचारवत्त्व आदि आठ गुण, दस प्रकारका स्थितिकल्प, बारह तप, छह आवश्यक, ये छत्तीस गुण जानना चाहिए ॥५२८॥

विशेषार्थ—दोनों प्रतियोंमें यह गाथा इससे पूर्वकी गाथाकी विजयोदया टीकाके मध्यमें दी है । किन्तु विजयोदया टीकामें जो छत्तीस गुण गिनाये हैं वे इस गाथासे भिन्न हैं । दोनों प्रतियोंमें यद्यपि इसपर क्रमांक न० ५२२ है किन्तु इससे आगेकी गाथापर भी यही नम्बर है । इससे प्रतीत होता है कि इस गाथाको मूलमें नहीं गिना गया है । प० आशाधरजीने अपनी टीकामें छत्तीस गुण संस्कृत टीकामें विजयोदयाके अनुसार बतलाकर प्राकृतटीकाके अनुसार अट्ठाईस मूल-गुण और आचारवत्त्व आदि आठ इस तरह छत्तीस बतलाए हैं । ‘यदि वा’ लिखकर दस आलोचना गुण, दस प्रापश्चित्त गुण, दस स्थितिकल्प, छह जीतगुण इस तरह छत्तीस गुण बतलाकर लिखा है कि यह गाथा प्रक्षिप्त ही प्रतीत होती है ॥५२८॥

सर्व्वे वि तिण्णसंगा तिस्थयरा केवली अणंतजिणा ।

छद्मस्थस्स विसोधिं दिसंति ते वि य सदा गुरुसयासे ॥५२९॥

सर्व्वेषां तीर्थकृतामियमाज्ञा—गुरोर्निर्व्वेद्यात्मापराध तदुक्तं प्रायश्चित्त कृत्वा शुद्धि कार्येति । 'सर्व्वेष्वेति तिस्थयरा' सर्व्वेऽपि तीर्थकराः । 'तिण्णसंगा' उल्लङ्घितपरिग्रहाभाषणकृत् । 'सर्व्वे वि केवली' सर्व्वेऽपि केवलिनः । परिप्राप्तस्वर्गावतरणादिकल्याणत्रयाः केवलज्ञानावरणक्षयादधिगतविश्वज्ञाना केवलिन । 'अणंतजिणा' अनन्तसंसारकारकत्वाच्चारित्रसर्व्वधातिमिध्यात्व^१ सम्प्रतिमध्यात्व^२ द्वादशकषायाश्च अनन्त तज्जयादनन्तजिना आचार्योपाध्यायसाधव । तेऽपि सर्व्वे 'सदा गुरुसयासे सोधिं विसंति' सदा गुरुसमीपे रत्नत्रयशुद्धिं दर्शयन्ति । कस्य ? 'छद्मस्थस्स' छद्मस्थस्य सम्बन्धिनोमिति केचिद्वदन्ति । रत्नत्रयपरिणामात्मको रत्नत्रयशुद्ध्या शुद्धो । भवतीति छद्मस्थस्य विशुद्धिरित्युच्यते इति वाज्या ॥५२९॥

यो न वेत्यतिचारजातमलनिराकरणक्रम मोऽन्यस्मै कथयेद्यस्तु स्वयं वेत्ति स कस्मात् परस्मै कथयति-तदुक्तं वाचरतीत्याह—

जह सुकुसलो वि वेज्जो अण्णस्स कहेदि आदुरो रोगं ।

वेज्जस्स तस्स सोच्चा सो वि य पडिक्कम्ममारभइ ॥५३०॥

'जह सुकुसलो वि वेज्जो' यथा सुष्ठु कुशलोऽपि वैद्य । व्याधिनिरासे 'आदुरो' आतुर । 'अण्णस्स कहेदि' अन्यस्मै कथयति । 'रोगं' व्याधि । एवभूतो मम व्याधि, चिकित्सा कुर्विति । 'वेज्जस्स तस्स सोच्चा' तस्य वैद्यस्य श्रुत्वा वचन । 'सो वि य' सोऽपि च आतुरो^१ वैद्य । 'पडिक्कम्ममारभइ' प्रतिक्रियामारभते ॥५३०॥

सब तीर्थकरोकी यह आज्ञा है कि गुरुसे अपने अपराधको निवेदन करके, वे जो प्रायश्चित्त कहे उसे करके शुद्धि करना चाहिए । यही कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहीणी अथाह कीचड़को लाँघनेवाले सभी तीर्थकर, स्वर्गसे अवतरण, जन्म और दीक्षा इन तीन कल्याणकोंको प्राप्त करके, केवलज्ञानावरणके क्षयसे समस्त विश्वको जाननेवाले केवलज्ञानी, तथा अनन्तसंसारका कारण होनेसे चारित्रका सर्व्वधात करनेवाले मिध्यात्व, सम्प्रतिमध्यात्व और बारह कषायको अनन्त कहा है । उनको जीतनेसे आचार्य, उपाध्याय और साधु अनन्तजिन कहे जाते हैं । ये सभी सदा गुरुके समीपमे रत्नत्रयकी शुद्धि करनेको कहते हैं । यह शुद्धि छद्मस्थ अवस्थासे सम्बन्ध रखती है ऐसा कोई कहते हैं । अथवा रत्नत्रयके परिणामवाला आत्मा रत्नत्रयकी शुद्धिसे शुद्ध होता है इससे उसे छद्मस्थकी विशुद्धि कहते हैं ॥५२९॥

जो मुनि अतिचारसे उत्पन्न मलको दूर करनेका क्रम नहीं जानता उसका दूसरे आचार्यादि से कहना उचित है । किन्तु जो स्वयं जानता है वह दूसरेसे क्यों कहता है और क्यों उसके कहे अनुसार आचरण करता है इस शंकाका उत्तर देते हैं—

गा०—जैसे अत्यन्त निपुण भी वैद्य रोगी होनेपर अपना रोग दूसरे वैद्यसे कहता है और उस वैद्यकी चिकित्सा सुनकर वह रोगी वैद्य उसका कहा इलाज प्रारम्भ करता है ॥५३०॥

१ मिध्यात्व द्वाद-आ०मु० । २. त्रयशुद्ध्या भवतीति छद्मस्थस्य विशुद्धिरित्युक्तवानयं आ०मु० ।

३ अनातुरो आ० मु० ।

एवं जाणतेण वि पायच्छित्तविधिम्पणो सव्वं ।

कादब्बादपरविसोधणाए परसक्खिगा सोधी ॥५३१॥

‘एवं जाणतेण वि’ विज्ञानतापि । कि ? ‘पायच्छित्तविधि’ प्रायश्चित्तक्रमं । ‘अपणो’ आत्मनः । ‘सव्वं’ सर्वं । ‘कादब्बा’ कर्तव्या । ‘परसक्खिगा सोधी’ शुद्धि । ‘आदपरविसोधणाए’ आत्मन परा उत्कृष्टा विशोधना यथा स्यादित्येवमथ स्वसाक्षिका परसाक्षिका च विशुद्धिरुच्छेति मन्यते ।

प्राय इत्युच्यते लोकश्चित्तं तस्य मनो भवेत् ।

‘तच्छित्तप्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतं ॥ [ ]

इति वचनान् । शुद्धिरतिचाराणा अनेन कृतेति परे मानयन्ति । निरतिचाररत्नत्रयोज्यमिति परे भव्या एतदुपदेशोनास्माभिः प्रवर्तितव्यमिति ठीकन्ते । अन्यथा तद्गुणातिशयानवगमनान्त तदनुयायिनो भवन्ति । ततः कथमनेन परानुग्रहः कृतः स्यात् । कर्तव्य स्वपरानुग्रहः ।

तथा चोक्तं—अपह्निवं कावच्च जइ सक्कइ परहिव च कायच्च ॥ इति । तथापि—

अथोपिना हि जिनाशासनवत्सलेन कर्तव्य एव नियमेन हितोपदेशः—[वराग० १११३] । इति । वेश इव । अथवा आत्मन परस्परविशोधनार्थं परमाक्षिक । समं शुद्धिं दृष्ट्वा परोज्ययमेव क्रम इति परसाक्षिकाया शुद्धी प्रयतते । अन्यथा सर्वे स्वसाक्षिकामेव कुर्युः । तथा च न शुद्ध्यन्ति । गतानुगतिको हि प्रायेण लोकः ॥५३१॥

यस्मात्परसाक्षिका शुद्धिः प्रधाना—

तम्हा पव्वज्जादी दसणणाणचरणादिचारो जो ।

तं मव्वं आलोचेहि णिरवसेसं पणिहिदप्पा ॥५३२॥

गा०—इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रायश्चित्त विधिको जानते हुए भी मुनिको अपनी उत्कृष्ट विशुद्धि के लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । क्योंकि अपनी और दूसरेकी साक्षीपूर्वक विशुद्धि उत्कृष्ट मानी जाती है । कहा है—‘प्रायश्चित्त’ शब्दसे प्रायका अर्थ लोक है और उसका मन चित्त उस चित्तका ग्राहक अथवा उभय चित्तको शुद्ध करनेवाले कर्मको प्रायश्चित्त कहा है ॥५३१॥

टी०—प्रायश्चित्त करनेसे दूसरे मानते हैं कि इसने अतिचारोकी शुद्धि कर ली । इसका रत्नत्रय निरतिचार है । अन्य भव्यजीव उसके पास इस विचारसे आते हैं कि हमें भी इनके उपदेशानुसार प्रवृत्ति करना चाहिए । यदि दोषोंकी विशुद्धि साधु न करे उसके गुणोंके अतिशयको न जाननेसे भव्यजीव उसके अनुयायी नहीं होते । तब साधु कैसे दूसरोका उपकार कर सकता है । कहा भी है कि ‘अना हित करना चाहिए । अपना हित करने हुए शक्य हो तो परका हित करना चाहिए ।’ तथा और भी कहा है—‘कल्याणके इच्छुक जिनशामनके प्रेमीको नियमसे हितका उपदेश करना चाहिए । जैसे वेश दूसरोका हित करता है । अथवा अपनी और परकी शुद्धिके लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । मेरी शुद्धिको देखकर दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए साधु परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करता है । ऐसा न करनेसे सब केवल अपनी ही साक्षीपूर्वक शुद्धि करने लगेंगे । और ऐसा करनेपर वे शुद्ध नहीं हो सकेंगे । लोग तो प्रायः देखा-देखी करनेवाले होते हैं ॥५३१॥

१ चित्तशुद्धिकर कर्म आ० मु० । २ परस्य वि-मु० ।

‘तस्मात्’ तस्मात् । ‘पञ्चषड्भाषी’ प्रश्रव्यादिक । ‘वसन्तभाष्यचारभाषिचारो जो’ वर्शनज्ञानचरणातिचारो य । ‘तं सञ्च’ सर्वं अतिचारं । ‘आलोचेहि’ कथय । ‘पणिहिवप्या’ प्रणिहितचित्तो भूत्वा । ‘निरवसेत्’ सर्वमित्यनेनैवावगतत्वात् निरवशेषमित्येतत्तिकमर्थं इति चेत्—ज्ञानदर्शनचारित्र्यावधायनामतिचाराणां कतिपयानां सामस्त्येऽपि सर्वशब्दस्य प्रवृत्तिरस्तीति निरवशेषग्रहणं प्रत्येक ज्ञानाद्यतिचारान् ग्रहीतुमुपन्यस्तमिति तन्न दोष ॥५३२॥

कथं निरवशेषालोचना कृता भवतीत्यरेकायामाह—

काइयवाइयमाणसियसेवणं दुप्पओगसंभूय ।

जइ अत्थि अदीचारं तं आलोचेहि णिस्सेसं ॥५३३॥

‘काइयवाइयमाणसियसेवणं’ कायेन, वाचा, मनसा च प्रवृत्तिं प्रतिसेवना । ‘दुप्पओगसंभूय’ दु प्रयोग-समूहा ‘तं’ तां । ‘आलोचेहि’ कथय । ‘णिस्सेसं’ निःशेष । ‘जइ अत्थि अदीचारो’ यद्यस्त्यतिचार ॥५३३॥

अमुगंमि इदो काले देसे अमुगत्य अमुगमावेण ।

जं जह णिसेविदं तं जेण य सह सञ्चमालोचे ॥५३४॥

चरण अतिक्रम्याचरण । ‘इदो’ अस्मादिनादतिक्रान्ते । ‘अमुगंमि काले’ अमुकस्मिन्काले । ‘देसे’ अमुष्मिन्देशे । ‘अमुगमावेण’ अनेन भावेन । ‘जं’ यत् । ‘जथा णिसेविदं’ यथा निषेवित । ‘जेण य सह’ येन च सह । ‘तं सञ्चमालोचे’ तत्सर्वं कथयेद्देशभेदान् कालभेदान् परिणामभेदात्, सहायभेदान् च दोषाणां गुरुलघु-भाव । गुरुलघुभावानुसारेण वा गुरु लघु वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्त्वं कथयति ॥५३४॥

शिक्षयत्यालोचनाक्रमं सूचित—

गा०—यत् परकी साक्षीपूर्वक की गई शुद्धि हो प्रधान है अतः दीक्षामे लेकर अवतक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमे जो अतिचार लगे है वे सब निरवशेष सावधान चित्त होकर कहो ।

शङ्का—सब कहनेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है फिर निरवशेष क्यों कहा ?

समाधान—ज्ञान दर्शन और चारित्र्यविषयक कुछ अतिचारोंको पूरी तरहसे कहनेमें भी सर्वशब्दकी प्रवृत्ति है, इसलिए ‘निरवशेष’ का ग्रहण ज्ञानादिके प्रत्येक अतिचारको ग्रहण करनेके लिए किया है । अतः कोई दोष नहीं है ॥५३२॥

निरवशेष आलोचना कैसे की जाती है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—मनवचन और कायकी प्रवृत्ति करते हुए यदि उनके दुरुप्रयोगसे अतिचार लगा हो तो उसकी पूरी तरहसे आलोचना करो ॥५३३॥

गा०—इस दिनसे लेकर अमुक कालमें, अमुक देशमें, अमुक भावसे जो दोष, जिसके साथ जिस प्रकारसे किया हो वह सब कहना चाहिए । देशभेद, कालभेद, परिणामभेद, और सहायकके भेदसे दोषोंमें गुरुपना और लघुपना होता है । और दोषोंकी गुरुता और लघुताके अनुसार गुरु या लघु प्रायश्चित्त दिया जाता है । इसलिए क्षपक सब कहता है ॥५३४॥

आचार्य आलोचनाके क्रमकी शिक्षा देते हैं—

आलोचना हु दुविधा ओषेण य होदि पदविभागी य ।

ओषेण मूलपक्षस्त पयविभागी य इदरस्त ॥५३५॥

‘आलोचना हु दुविधा होवि’ द्विप्रकारेवालोचना भवति । ‘ओषेण पदविभागी य’ सामान्येन विशेषेण च । यत्र हि सामान्यं विशेष चावलम्ब्य प्रवर्तते । कस्य सामान्येन आलोचना कस्य वा विशेषेणेत्यत आह— ‘ओषेण मूलपक्षस्त’ सामान्यालोचना मूलस्थ प्रायश्चित्त प्राप्तस्य । ‘पदविभागी’ विशेषालोचना । ‘इदरस्त’ मूलमप्राप्तस्य ॥५३५॥

सामान्यालोचनाहं सामान्यालोचनास्वरूप च कथयति—

आषेणालोचेदि हु अपरिमिदवराधिसव्वधादी वा ।

अज्जोपाए इच्छं सामण्णमहं खु तुच्छोत्ति ॥५३६॥

‘आषेणालोचेदि हु’ सामान्येन कथयति । ‘कोऽपरिमिदवराधो सव्वधादी वा’ बहवो अपराधा यस्य मिथ्यात्वं व्रतभङ्गो वा । परसाधिकाया शुद्धी मायाशल्य निरस्त भवति । मानकषायो निर्मूलितो भवति । गुरुजन पूजितो भवति । तत्परतन्त्रया वृत्तेर्मर्गप्रस्थापना च कृता स्यात् । ‘अज्जोपाए’ अद्यप्रभृति । ‘इच्छं सामण्ण’ इच्छामि श्रामण्य । ‘अहं खु तुच्छोत्ति’ अहं स्वल्पको रत्नत्रयेणेति इय सामान्यालोचना ॥५३६॥

विशेषालोचनामाचष्टे—

गा०—आलोचना दो प्रकारकी होती है—एक सामान्यसे और दूसरी विशेष से । क्योंकि सामान्य और विशेषका अवलम्बन लेकर ही वचनकी प्रवृत्ति होती है । किस दोषकी सामान्यसे आलोचना होती है और किसकी विशेषसे होती है ? यह कहते हैं—जिसको मूल नामक प्रायश्चित्त दिया जाता है वह सामान्यसे आलोचना करता है और जिसको मूल प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता वह विशेष रूपसे आलोचना करता है ॥५३५॥

विशेषार्थ—जिसकी मूलसे ही दीक्षा छेद दी जाती है वह अपने दोषोंकी सामान्य आलोचना करता है किन्तु जो सम्यक्त्व आदिमें दोष लगाता है वह अपने दोषकी विशेष आलोचना करता है । यहाँ सामान्यसे मतलब है किसी गुणविशेषमें लगे दोषकी आलोचना न करके सामान्य मुनिधर्म मात्रमें लगे दोषकी आलोचना करना, और किसी गुणविशेषमें लगे दोषकी आलोचना विशेष आलोचना है ।

सामान्य आलोचनाके योग्य कौन होता है और सामान्य आलोचनाका स्वरूप कहते हैं—

गा०—जो अपरिमित अपराधी है जिसने बहुत अपराध किए हैं या जिसने सब सम्यक्त्व व्रत आदि का घात किया है वह सामान्य आलोचना करता है । मैं आज से मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ । मैं रत्नत्रय से तुच्छ हूँ । यह सामान्य आलोचना का स्वरूप है । आचार्य आदिकी साक्षी पूर्वक शुद्धिमें मायाशल्य दूर होता है । मान कषाय जड़ से उखल जाता है । गुरुजनके प्रति आदर भाव व्यक्त होता है । उनके अधीन रह कर व्रताचरण करनेसे मोक्षमार्गकी ख्याति होती है ॥५३६॥

विशेष आलोचनाको कहते हैं—

पव्वज्जादी सव्वं कमेण जं जत्थ जेण भावेण ।

पडिसेविदं तद्वा तं आलोचिंत्तो पदविभागी ॥५३७॥

‘पव्वज्जादी सव्वं’ प्रवज्यादिकं सव्वं । ‘कमेण जं जत्थ जेण भावेण पडिसेविदं’ क्रमेण यद्यत्र कालत्रये वा देशे येन भावेन प्रतिसेवित । ‘तद्वा तं’ तथा तत् । आलोचिंत्तो निरूपयन्ति । यदि पदविभागी विषेया-लोचना भवति ॥५३७॥

शल्यानिराकरणे दोष शल्यापाये च गुणं दृष्टान्तेन दर्शयति—

जह कट्ठेण विद्धो सव्वंगे वेदणुद्धुदो होदि ।

तम्हि दु समुद्धिदे सो णिस्सल्लो णिव्वुदो होदि ॥५३८॥

‘जह कट्ठेण विद्धो’ यथा कण्ठकेन विद्ध । ‘सव्वंगे’ सर्वस्मिन् शरीरे । ‘वेदणुद्धुदो होदि’ वेदन-योपद्रुतो भवति । ‘तम्हि समुद्धिदे’ तस्मिन्कण्ठके उद्घृते । ‘सो’ दु खित । ‘णिस्सल्लो’ निःशल्यो शल्येन रहितः । ‘णिव्वुदो’ निवृत्तो । ‘होदि’ भवतीति सुखी भवतीति यावत् ॥५३८॥

दाष्टान्तिकयोजना—

एवमणुद्धुदोसो माहल्लो तेण दुक्खिदो होइ ।

सो चेव वंददोसो सुविसुद्धो णिव्वुदो होइ ॥५३९॥

‘एव’ कण्ठकेन विद्ध इव । ‘अणुद्धुदोसो’ अनुद्घृतदोषः । ‘माहल्लो’ मायावान् । स्वापराधा-कथनानुद्घृतदोषेण । ‘दुक्खिदो होइ’ दुःखितो भवति । ‘सो चेव वंददोसो’ स एव वान्तदोषः । ‘सुविसुद्धो णिव्वुदो होइ’ निवृत्तो भवति ॥५३९॥

मिच्छादंसणसल्लं मायासल्लं णिदानसल्लं च ।

अहवा सल्लं दुविहं दव्वे भावे य बोधव्वं ॥५४०॥

‘मिच्छादंसणसल्लं’ मिथ्यादर्शनशल्य । ‘मायासल्लं’ मायाशल्य । ‘णिदानसल्लं’ निदानशल्य च । ‘अहवा सल्लं दुविहं’ अथवा शल्य द्विप्रकार । ‘दव्वे भावे य’ द्रव्यशल्य भावशल्यमिति । ‘बोधव्वं’ बोद्ध-व्यम् ॥५४०॥

गा०—दीक्षासे लेकर सब कालमे सब क्षेत्रमे जिस भावसे और जिस क्रमसे जो दोष किया हो उसकी उसी प्रकार आलोचना करना पदविभागी अर्थात् विशेष आलोचना है ॥५३७॥

शल्यको दूर न करनेमे दोष और दूर करनेमे गुण दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं—

गा०—जैसे कण्ठकसे विधा हुआ सर्वशरीरमे पीड़ासे पीडित होता है और उस कण्ठकके निकल जानेपर वह दुःखी मनुष्य शल्यसे रहित हो सुखी होता है ॥५३८॥

गा०—उसी प्रकार जो कटिकी तरह दोषको नहीं निकालता वह मायावी अपने अपराध-को न कहने रूप दोषसे दुःखी रहता है । और वही दोषको प्रकट करनेपर विशुद्ध होकर सुखी होता है ॥५३९॥

गा०—शल्यके तीन भेद हैं—मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, अथवा शल्यके दो भेद जानना—द्रव्यशल्य और भावशल्य ॥५४०॥

तिविहं तु भावसल्लं दंसणणाणे चरित्तजोगे य ।

सच्चित्ते य अचित्ते य भिस्सगे वा वि दब्बम्मि ॥५४१॥

‘तिविहं तु’ त्रिविध एव । ‘भावसल्लं’ परिणामशाल्यं । ‘दंसणणाणे चरित्तजोगे य’ दर्शने, ज्ञाने, चारित्र्ययोगे वा । दर्शनस्य शाल्यं शकादि । ज्ञानस्य शाल्यं अकाले पठन अभिनयादिक च । चारित्र्यस्य शाल्यं समितिगुण्योरादार । [‘योगस्य तपस प्रागुक्तानशनाद्यतिचारजातं । असयमपरिणमनं वा । तपसश्चारित्र्ये अन्तर्भावविवक्षया त्रिविहमित्युक्तम्] ‘दब्बम्मि सल्लं तिविहं’ द्रव्ये शाल्यं त्रिविध । ‘सच्चित्ते अचित्ते भिस्सगे य’ सचित्तद्रव्यशाल्यं दासादि । अचित्तद्रव्यशाल्यं सुवर्णादि । ‘भिस्सगे वा’ विमिश्रद्रव्यशाल्यं ग्रामादि । एतत्त्रिविध द्रव्यशाल्यमित्युच्यते—चारित्र्याचारस्य शाल्यस्य कारणत्वात् ॥५४१॥

भावशाल्यानुद्धरणे दोषमाचष्टे—

एगमवि भावसल्लं अणुद्धरित्ताण जो कुणइ कालं ।

लज्जाए गारवेण य ण सो हु आराधओ होदि ॥५४२॥

‘एगमवि’ एकमपि भावाना रत्नत्रयाणां शाल्य । अतिचार । ‘अणुद्धरित्ताण’ अनुद्धृत्य । ‘जो कुणइ कालं’ य करोति मरण । कस्मान्नोद्धरति ? ‘लज्जाए’ लज्जया । ‘गारवेण य’ गारवेण वा । ‘सो ण हु आराधओ होदि’ स आराधको नैव भवति । निरतिचारता हि तेषा यतीना आराधना ॥५४२॥

जाते अपराधे तदानीमेव कथितव्यं न कालक्षेपः कार्य इति शिक्षयति—

कल्ले परे व परदो काहं दंसणणाणचरित्तसोषित्ति ।

इय संकप्पमदीया गयं पि कालं ण याणंति ॥५४३॥

‘कल्ले’ इव प्रभृतिके काले । अहं करिष्यामि ‘दंसणचरित्तसोषित्ति’ दर्शनज्ञानचारित्र्यशुद्धिमिति । ‘इय संकप्पमदीया’ एव कृतसंकल्पमतय । ‘गयं पि कालं ण याणंति’ गतमतिक्रान्तमपि आयुःकालं नैव जानन्ति ।

गा०—टी—भावशाल्यके तीन भेद है—दर्शनशाल्य, ज्ञानशाल्य, चारित्र्ययोगशाल्य । शका आदि दर्शनके शाल्य है । अकालमे पढ़ना, विनय न करना आदि ज्ञानके शाल्य है । समिति और गुणमे अनादर चारित्र्यके शाल्य है । पहले कहे अनशन आदिके अतिचार अथवा असयमरूप परिणाम योग अर्थात् तपके शाल्य है । तपका अन्तर्भाव चारित्र्यमे होता है इस विवक्षासे यहाँ भावशाल्य तीन कहे हैं । द्रव्यशाल्य भी तीन है—सचित्त, अचित्त और मिश्र । दास आदि सचित्त द्रव्यशाल्य हैं । सुवर्ण आदि अचित्त द्रव्यशाल्य हैं । गाँव आदि मिश्र द्रव्यशाल्य है । इन तीनोंको द्रव्यशाल्य कहते हैं क्योंकि ये चारित्र्याचारके शाल्यके कारण हैं ॥५४१॥

भावशाल्यको दूर न करनेमे दोष कहते हैं—

गा०—जो साधु लज्जा अथवा गारवसे एक भी भाव अर्थात् रत्नत्रयके शाल्य अर्थात् अतिचारको निकाले विना मरण करता है, वह मुनि आराधक नहीं है । निरतिचारता ही यतियोंकी आराधना है ॥५४२॥

आगे शिक्षा देते हैं कि अपराध होनेपर तत्काल कहना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए—

गा०—टी०—कल या परसो मे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यकी शुद्धि करूँगा । ऐसा संकल्प

१ कोष्ठान्तर्गत पाठो नास्ति—अ० आ० प्रत्यो ।

ततः सशल्यं मरणं तेषां भवति । अत एवोक्तं—‘उप्यन्नाणुप्यन्ना माया अनुपुष्वसो शिर्हंतव्या’ इति ॥—[मूलाचार ७।१२५ ॥] व्याचयः शत्रवः । कर्माणि, चोपेक्षितानि बद्धमूलानि पुनर्न सुखेन विनाश्यन्ते । अथवा अतिचारकालं गतं विरासितक्रान्तं नैव जानन्ति । ये हि अतिचाराः प्रतिदिनं जातास्तेषां कालः, सन्ध्या रात्रि-दिन इत्यादिकः । पञ्चाशालोचनाकाले गुणका पृष्टा वा न वक्तुं जानन्ति विस्मृतत्वाच्चिरातीतस्य । अथागत-स्वतीचारकालं तस्यातिचारस्य । अपिशब्देन क्षेत्रभावी वातिचारस्य हेतू न जानन्ति न स्मरन्ति । सामान्य-वाच्यपि जानाति । इह स्मृतिज्ञानं गोचर इति केषांचिद्वाक्या ॥५४३॥

सशल्यमरणे को दोष इत्याशङ्क्यामाचष्टे—

रागदोषाभिहृदा ससल्लमरणं मरंति जे मूढा ।

ते दुःखसल्लबहुले भमंति संसारकांतारे ॥५४४॥

‘रागदोषाभिहृदा’ रागद्वेषाभ्यामभिहृता । ‘ससल्लमरणं’ सशल्यमरण । ‘मरंति’ म्रियन्ते । ‘जे मूढा’ ये मूढास्ते ‘संसारकांतारे भमंति’ । ते ससारादभ्या भ्रमन्ति । कीदृशे ? ‘दुःखसल्लबहुले’ दुःखानि शल्यवत् दुर्द्धरत्वाच्छल्य इत्युच्यन्ते । दुःखशल्यसङ्कुले ॥५४४॥

शल्योद्धरणे गुणं व्याचष्टे—

तिविहं पि भावसल्लं समुद्धरित्ताणं जो कुणदि कालं ।

पच्चज्जादी सल्लं स होइ आराधओ मरणे ॥५४५॥

‘तिविहं’ त्रिविधमपि । ‘भावसल्लं’ भावशल्य । ‘समुद्धरित्ताणं’ समुद्धृत्य । ‘जो कुणदि कालं’ यः कालं करोति । कीदृग्भूतः ? ‘पच्चज्जादी’ प्रवज्यादिकः । ‘सल्लं’ सर्वं । ‘स होइ’ स भवति । ‘आराधओ’ आराधको दर्शनादीनां । ‘मरणे’ भवपर्यायप्रच्यवे ॥५४५॥

करनेवाले वीनते हुए आयुकालको नहीं जानते । इसीसे उनका मरण शल्य सहित होता है । इसीसे कहा है—‘जैसे ही मायाशल्य उत्पन्न हो, उत्पन्न होते ही उसे आनुपूर्वीक्रमसे नष्ट कर देना चाहिए ।’ व्याधि, शत्रु और कर्मकी यदि उपेक्षा की जाये तो उनकी जड़ जम जाती है फिर सुखपूर्वक उनका विनाश नहीं होता । अथवा अपराधकी उपेक्षा करनेवाले साधु दोष लगनेके कालको बहुत दिन बीत जानेपर भूल जाते हैं । जो अतिचार प्रतिदिन होते हैं उनका काल सन्ध्यामे अतिचार लगा था या रातमे या दिनमे, इत्यादि भूल जाते हैं । पीछे आलोचना करते समय सुखे पृच्छनेपर नहीं कह पाते क्योंकि बहुत काल बीतनेसे भूल जाते हैं । अथवा बीते अतीचारके कालको और ‘अपि’ शब्दसे अतिचारके हेतु क्षेत्र और भावको नहीं जानते, उन्हें उनका स्मरण नहीं होता । ऐसी किन्हीकी व्याख्या है ॥५४३॥

शल्यसहित मरणमें दोष कहते हैं—

गा०—राग और द्वेषसे पीडित जो मूढ मुनि शल्यसहित मरते हैं वे दुःखरूपी शल्योसे भरे ससाररूपी वनमें भटकते हैं । शल्यकी तरह दुर्द्धर होनेसे दुःखोको शल्य कहा है ॥५४४॥

शल्यकी निकालनेमे गुण कहते हैं—

गा०—जो दीक्षा लेनेके दिनसे लेकर तीन प्रकारके सब भावशल्यको निकालकर मरण

ये गारवेहिं रहिदा णिस्सन्ला दंसणे चरित्ते य ।

बिहरन्ति मुत्तसंगा खवंति ते सम्बदुक्खाणि ॥५४६॥

‘ये गारवेहिं रहिदा’ ये गोरवैरिहिता । ‘णिस्सन्ला दंसणे चरित्ते य’ निःशल्या सन्तो दर्शने चरित्ते च । ‘बिहरन्ति’ प्रवर्तन्ते । ‘मुत्तसंगा’ निरस्तमूर्च्छा । ते ‘सम्बदुक्खाणि खवंति’ ते सर्वाणि दुःखानि क्षययन्ति ॥५४६॥

तं एवं जाणंतो महंतयं लाभयं सुबिहिदाण ।

दंसणचरित्तमुद्धो णिस्सन्लो बिहर तो धीर ॥५४७॥

‘तं’ भवान् । ‘एवम्’ उक्तप्रकारेण । ‘जाणंतो’ जानन् । ‘महंतयं’ महान्त लाभ । ‘सुबिहिदाणं’ सुसय-
ताना । ‘दंसणचरित्तमुद्धो’ दर्शने चारित्र्ये च शुद्धि । तयोः शुद्धिर्ज्ञानदर्शनशुद्धिमन्तरेण न भवतीति त्रयाणां
शुद्धिरुक्ता । ‘णिस्सन्लो’ शल्यरहितः सन् । ‘बिहर’ चर । ‘तो’ तस्माद् ‘धीर’ धैर्यपति ॥५४७॥

तम्हा सतूलमूलं अविच्छूढमविप्पुदं अणुब्बिग्गो ।

णिम्मोहियमणिगूढं सम्मं आलोचए सव्वं ॥५४८॥

‘तम्हा’ तस्मात् यस्मात्सशल्यमरणे दोष । निःशल्यमरणे च सकलदुःखनिवृत्तिं दुःखकारणानां कर्म-
णाम् भावात् । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सम्मं सम्बमालोचये’ सम्यक् सर्वमतिचारं कथयेत् । दुःखनिवृत्त्यर्थं मति ।
कथमालोचयेदित्याशङ्क्यामालोचनाविशेषमाह—‘सतूलमूलं’ तूलमूलाम्या सहित । ‘सव्वं’ निरवशेष । ‘अवि-
च्छूढं’ अविस्मृत । ‘अविप्पुदं’ अदूत । ‘अणुब्बिग्गो’ निर्भय । ‘णिम्मोहियं’ मोहरहित । ‘अणिगूढं’ अनि-
गूढं ॥५४८॥

जह वालो जंपतो कज्जमकज्ज व उज्जुअं भणइ ।

तह आलोचेदव्वं मायामोसं च मोत्तूण ॥५४९॥

करते हैं वे मरते समय दर्शन आदिके आराधक होते हैं ॥५४९॥

शा०—जो तीन प्रकारके गारव और तीन प्रकारके शल्योसे रहित हो ममत्वभावको त्याग दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमे बिहार करते है वे सब दुःखोका क्षय करते है ॥५४६॥

शा०—हे धीर । निरतिचार रत्नत्रयका पालन करनेवाले समयमियोंके ऊपर कहे महान् लाभको जानते हुए तुम दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि करके शल्यरहित होकर मोक्षमार्गमे प्रवर्तन करो । दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि ज्ञान और दर्शनकी शुद्धिके बिना नहीं होती । इसलिए दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धिसे दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनोंकी शुद्धि कही है ॥५४७॥

शा०—यतः शल्यसहित मरणमे दोष है और निःशल्य मरणमे दुःखके कारण कर्मोंका अभाव होनेसे समस्त दुःखोसे छुटकारा होता है । इसलिए दुःखसे निवृत्तिके लिए दीक्षाके दिनसे लेकर आज तक जो अतिचार लगे है वे सब बिना भूल किये, धीरे-धीरे, बिना किसी भय और मोहके सम्यक् रूपसे प्रकट करो ॥५४८॥

‘अहं बालो जंपतो’ यथा बालो जल्पन् । ‘कम्पनकम्पं व’ कार्यमकार्यं वा । ‘भगवि’ वदति । ‘उज्जुगं’ ऋजुना क्रमेण । ‘सह’ तथा । ‘आलोचनवचं’ वक्तव्योपप्राध । ‘मायामोक्षं व मोक्षं’ मनोगता वक्रता, वचन-
गता, मूया च मुक्त्वा ॥५४९॥

उपसंहरति प्रस्तुतम्—

दंसजगणचरिते कादूणालोचणं सुपरिसुद्धं ।

गिस्सल्लो कदसुद्धी कमेण सल्लेहणं कुणसु ॥५५०॥

‘दंसजगणचरिते’ दर्शनज्ञानचरित्रविषया । ‘आलोचनं कादूण’ अपराधमभिधाय । ‘सुपरिसुद्ध’
‘गिस्सल्लो’ मायासत्त्वरहित । ‘कदसुद्धी’ कृतमुरुनिरूपितप्रायश्चित्त । ‘कमेण सल्लेहणं कुणसु’ कमेण सल्ले-
खना कुह ॥५५०॥

तो सो एवं भणिओ अब्भुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ ।

सव्वंगजादहासो पीदीए पुलइदसरीरो ॥५५१॥

एव शिक्षितोऽगो क्षपक ‘तो’ तत । ‘सो’ आराधक । ‘एवं भणियो’ एव शिक्षितः सूरिणा ।
‘अब्भुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ’ अभ्युद्यते मरणे निश्चितबुद्धि । ‘सव्वंगजादहासो’ सर्वांगजातहर्ष । ‘पीदीए
पुलगिदसरीरो’ प्रीत्या पुलकितशरीरः ॥५५१॥

पाचीणोदीचिमुहो चेदियहुत्तो व कुणादि एगंते ।

आलोयणपचीयं काउस्सगं अणावाधे ॥५५२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो’ प्राङ्मुख उदङ्मुखः । ‘चेदियहुत्तो व’ चैत्याभिमुखो वा भूत्वा । ‘कुणादि काउस्सगं’
करोति कायोत्सर्गं । कोदङ्गभूत ? ‘आलोयणपचीयं’ आलोचनाप्रत्यय आलोचनानिमित्त । कायोत्सर्गं स्थित्वा
दोषा यत स्मर्यन्ते कथयितुं तस्मात्कायोत्सर्गं आलोचनाहेतु । क्व त करोति ? ‘एगंते’ एकान्ते जनरहित-

गा०—जैसे बालक बोलते हुए कार्य हो या अकार्य हो, सरलभावसे ही कहता है कुछ
छिपाता नहीं है । वैसे ही साधुका भी मनोगत कुटिलता और वचनगत झूठको त्यागकर अपना
अपराध कहना चाहिए ॥५४९॥

प्रस्तुत चर्याका उपसंहार करते हैं—

गा०—अत दर्शन ज्ञान और चारित्र्यसम्बन्धी अपने अपराधोको कहकर, मायाशल्यसे
रहित होकर, गुस्के द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त करके क्रमसे सल्लेखना करो ॥५५०॥

गा०—इस प्रकार गुस्के द्वारा शिक्षित किया गया वह क्षपक समाधिमरण करनेका निश्चय
करता है । उसके सब अगोमे हर्षकी लहर दौड़ती है और प्रीतिसे शरीर रोमांचित हो जाता
है ॥५५१॥

गा०—टी०—वह पूरव, उत्तर या जिनबिम्बकी ओर मुख करके जनरहित एकान्त प्रदेशमे
जहाँ किसी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना नहीं है ऐसे जनरहित एकान्तमे स्थानमे आलोचनाके
निमित्त कायोत्सर्ग करता है । यत कायोत्सर्गसे खड़े होनेपर गुस्से कहनेके लिए दोषोका स्मरण

देशे । 'अनाथाद्ये' अर्थात् बहुजनमध्ये एकमुखं न भवति चित्तं । मार्गे स्थितः परकार्यव्याघातकृद्भवति इति मत्वा एकान्ते । अमार्गेष्व्वा कायोत्सर्गदेश आख्यात ॥५५२॥

कायोत्सर्गं किमर्थं करोति आलोचयितुकाम इत्याशङ्क्या कायोत्सर्गस्य उपयोगमाचष्टे—

एवं खु वोसरित्ता देहे वि उवेदि णिम्ममत्तं सो ।

णिम्ममदा णिस्संगो णिस्सल्लो जाइ एयत्तं ॥५५३॥

‘एवं खु’ इत्यादिना । एवमित्यनन्तरसूत्रनिर्दिष्टक्रमेण । प्राङ्मुख उदङ्मुखश्चैत्याभिमुखो वा । एकान्ते मार्गे । वोसरित्ता त्यक्त्वा किं ? न हि त्याज्यमन्तरेण त्यागो युज्यते । देहमिति चेत् ‘देहे वि उवेदि णिम्ममत्तं सो’ इति न घटते निर्ममत्वं ननु त्यागः । भिन्नयो पूर्वपरकालविषययो क्रिययोर्बन्ध एक कर्ता तत्र पूर्वकाल-क्रियावचनात् क्त्वा विधीयते । अत्रोच्यते वचसा त्यागः ‘वोसरित्ता’ इत्यनेन उच्यते । मनसा ममाय न भवति देह इति त्याग पश्चात्तत्पत्ये । तेन बाङ्मन करणभेदात्यागो भिद्यते । ‘णिम्ममदा णिस्संगो’ निर्ममतया निस्संगो निष्परिग्रहः । ‘णिस्सल्लो’ नि परिग्रहत्वादेव नि शल्यः । ‘एयत्तं जावि’ एकत्वभावना प्रतिपद्यते ॥५५३॥

होता है अतः कायोत्सर्ग आलोचनाका कारण है । बहुतसे लोगोके मध्यमे चित्त एकाग्र नहीं होता तथा रास्तेमे खड़े होकर कायोत्सर्ग करनेसे दूसरोके कार्यमे बाधा आती है । ऐसा मानकर कायोत्सर्गका स्थान एकान्त और मार्गरहित कहा है ॥५५२॥

आलोचना करनेवाला कायोत्सर्ग क्यों करता है ऐसी शका होनेपर कायोत्सर्गका उपयोग कहते हैं—

गा०—टी०—इस प्रकार आलोचनाके लिए एकान्त स्थानमे पूर्वके सन्मुख अथवा उत्तर्गके सन्मुख अथवा जिनविषयके सन्मुख होकर ‘मे शरीरका त्याग करता हूँ’ इस प्रकार वचनसे त्याग करके ‘यह शरीर मेरा नहीं है’ इस प्रकार मनसे त्याग करता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागके दो भेद होते हैं । इस प्रकारसे शरीर ममत्व त्यागकर निर्ममत्वको प्राप्त होता है और निर्ममत्वको प्राप्त होनेसे बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहसे रहित होता है । परिग्रह रहित होनेसे ही निःशल्य होकर एकत्वभावनाको प्राप्त होता है ।

शङ्का—‘त्याज्यके बिना त्याग नहीं होता । यदि देहका त्याग करता है तो देहमे भी निर्ममत्व होता है’ यह कथन नहीं घटता । क्योंकि शरीरमे निर्ममत्व ही शरीरका त्याग है । आगे पीछे होनेवाली दो भिन्न क्रियाओका कर्ता जहाँ एक ही होता है वहाँ पूर्वकालकी क्रियासे ‘क्त्वा’ (करके) प्रत्यय किया जाता है । शकाकारका अभिप्राय यह है कि गाथामे कहा है कि देहका त्याग करके देहमे निर्ममत्व होता है । किन्तु देहका त्याग और देहमे निर्ममत्व यह भिन्न कार्य नहीं है निर्ममत्व ही त्याग है । अतः देहका त्याग करके देहमे निर्ममत्व होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है ।

समाधान—‘वोसरित्ता’ शब्दसे वचनमे त्याग कहा है । उसके पश्चात् ही ‘यह शरीर मेरा नहीं है’ इस प्रकार मनसे त्याग होता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागमे भेद होनेसे उक्त कथन घटित होता है ।

तो एयत्तमुवगदो सरेदि सव्वे कदे सगे दोसे ।

आयरियपादमूले उप्पाडिस्सामि सन्लल्लि ॥५५४॥

‘एयत्तमुवगदो’ एकत्वभावनामुपगत । निरतिचारज्ञानदर्शनचरित्राण्येवाहं । शरीरमिदमन्वदनुपकारि मम दुःखनिमित्तात्वात्, तद्विनाशे मम किं विनश्यति, क्रशयितव्योऽयमरातिरिति मन्यमानः, प्रायश्चित्ताचरणे न लिङ्गते । माया च कर्मोदयनिमित्ता हातुः ईहवो मम शुद्धरूपस्येयमशुद्धिरिति । ‘तो’ तन । ‘सरेदि’ स्मरति । ‘सव्वे’ सर्वेषा । ‘कदे’ कृताना । ‘सगे’ स्वकाना । ‘बोसे’ दोषाणा । किमर्थं स्मरति ? ‘आयरियपादमूले’ आचार्यपादमूले । ‘उप्पाडिस्सामि’ उत्पाटयिष्यामि । ‘सन्लल्लि’ दर्शनातिचारमिति ॥५५४॥

स्मत्वा किं करोति पश्चादित्याशङ्क्यामित्याचष्टे—

इय उज्जुभावमुपगदो सव्वे दोसे सरिचु तिक्खुचो ।

लेस्साहिं विसुज्झंतो उवेदि सन्लं समुद्धरिदु ॥५५५॥

‘इय’ एव । ‘उज्जुभाव’ उवगदो ऋजुभाव उपगत । ‘सव्वे दोसे’ सर्वेषा दोषाणा । ‘तिक्खुचो सरिचु’ त्रि स्मत्वा । ‘लेस्साहिं विसुज्झंतो’ लेस्यामिविशुद्धाभिविशुद्धपन् । ‘उवेदि’ दौकते आचार्य । ‘सन्लं’ शल्य । ‘समुद्धरिदु’ सम्यगुद्धन् ॥५५५॥

आलोयणादिया पुण होइ पसत्थे य सुद्धभावस्स ।

पुण्वण्हे अवरण्हे व सोमतिहिरिक्खवेलाए ॥५५६॥

‘आलोयणादिका’ आलोचनप्रतिक्रमणादिका क्रिया । अथवा ‘आलोयणं’ आलोचना । ‘विया’ दिवसे । ‘पुण’ पश्चात् । ‘होइ’ भवति । क्व ? ‘पसत्थे’ प्रशस्ते क्षेत्रे । अनेन क्षेत्रशुद्धिर्गता । विसुद्धभावस्स विशुद्धि-

विशेषार्थः—इस समय मैं आलोचना करता हूँ । मेरे सम्यक्त्व आदिमें कोई भी दोष नहीं है । इस प्रकार दोषकी शकासे मुक्त होकर मैं एक असहाय अथवा नित्य हूँ । यह शरीर मुझसे भिन्न है । दुःखका कारण होनेसे मेरा उपकारी नहीं है । मैं तो निरतिचार रत्नत्रयस्वरूप ही हूँ । अतः देहके नाशसे मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता । मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ । इस प्रकार एकत्व भावना-मय होता है ॥५५३॥

गा०—टी०—एकत्व भावनामय होकर प्रायश्चित्तका आचरण करनेमें खिन्न नहीं होता । कर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाली मायाको छोड़नेमें तत्पर होता है । मैं शुद्धस्वरूप हूँ । मेरी यह माया अशुद्धि है ऐसा मानता है । अतः यह सम्यग्दर्शनका अतिचार है । मैं आचार्यके पादमूलमें अपने दोषोंको जड़मूलसे दूर करूँगा, इस भावनासे अपने द्वारा किये गये सब दोषोंको स्मरण करता है ॥५५४॥

दोषोंके स्मरण करनेके पश्चात् क्या करता है यह कहते हैं—

गा०—इस प्रकार सरलभावको प्राप्त हुआ क्षपक सम्पूर्ण दोषोंको तीन बार स्मरण करके लक्ष्म्याओसे विशुद्ध होता हुआ शल्योंको दूर करनेके लिए आचार्यके पास जाता है ॥५५५॥

गा०—आलोचना प्रतिक्रमण आदि क्रिया विशुद्ध परिणामवाले क्षपकके प्रशस्त क्षेत्रमें

परिणामस्य भावशुद्धिरेन कथिता । 'पुष्पण्हे' पूर्वाह्णे । 'अवरण्हे' च अपराह्णे वा । 'सोमतिहिरिकबेलाए' सोम्ये दिने, नक्षत्रे, बेलायां च ॥५५६॥

एवमादिषु अप्रवास्तेषु देशेषु आलोचना न प्रतीच्छेत् इति आचार्यशिक्षापरं वचनं—

णिप्पत्तकट्टइल्लं विज्जुहदं सुक्खरुक्खकडुददं ।

सुण्णघररुददेउलपत्थररासिद्धियापुजं ॥५५७॥

'णिप्पत्तकट्टइल्लं' निष्पन्न कण्टकाकुल । 'विज्जुहदं' अशनिनाहत । 'सुक्खरुक्खकडुददं' शुष्कपुल, कटुकरम, 'वड्डं' दग्ध । 'सुण्णघररुददेउलपत्थररासिद्धियापुजं' शून्य गृह, रुद्रदेवकुल, पाषाणराशि, इष्टकापुञ्जं ॥५५७॥

तणपत्तकट्टछारिय असुइ सुसाणं च भग्गपडिदं वा ।

रुद्दाणं खुद्दाणं अधिउत्ताणं च ठाणाणि ॥५५८॥

'तणपत्तकट्टछारिय असुइ सुसाणं च' तृणवत्पत्रवत्काष्ठवत् यत्स्थान । 'अशुचिसुसाणं वा' अशुचिस्म-
शान वा । भग्नानि पतितानि वा भाजनानि गृहाणि वा यस्मिन् स्थाने तद्गुणपतित । 'अधिउत्ताणं च
ठाणाणि' देवताना स्थानानि । कीदृशीना ? 'रुद्दाणं' रौद्राणा । 'खुद्दाणं' क्षुद्राणा स्वल्पकाना ॥५५८॥

अण्णं व एवमादी य अप्पसत्थं हवेज्ज जं ठाणं ।

आलोचणं ण पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्घत्थं ॥५५९॥

'अण्णं च' अन्यद्वा स्थान एवमादिक । 'अप्पसत्थं' अप्रवास्त । 'हवेज्ज' भवेत् । 'जं ठाणं' यत्स्थान ।
'तत्थ' तस्मिन्स्थाने । 'आलोचणं ण पडिच्छदि' आलोचना न प्रतीच्छति । 'गणी' गणघर । किमर्थं ? 'से' तस्य
क्षपकस्य । 'अविग्घत्थं' अविघ्नाय । एतेष्वालोचनाया कृताया प्रारब्धकार्यसिद्धिर्न भवतीति मत्वा ॥५५९॥

पूर्वाह्णे अथवा अपराह्णकालमे शुभदिन, शुभनक्षत्र और शुभवेलामे होती है । यहाँ प्रशस्त क्षेत्रसे क्षेत्रशुद्धि कही है । विशुद्धपरिणामसे भावशुद्धि कही है तथा शुभदिन आदिसे कालशुद्धि कही है ॥५५६॥

आगे आचार्य शिक्षा देते हैं कि इस प्रकारके अप्रशस्त देशोंमें आलोचना नहीं करनी चाहिए—

गा०—जहाँ वृक्ष पत्ररहित हो, कण्टक भरे हो, वज्रपात हुआ हो, सूखे वृक्ष हों, कटुक रसवाले हो, दावानलसे जल गये हो तथा शून्य घर, रुद्रदेवका मन्दिर, पत्थरो और ईंटोंका ढेर हो ॥५५७॥

गा०—तृण, पत्र और काष्ठसे भरा स्थान, स्मशान, जहाँ टूटे पात्र और खण्डहर हो, चामुण्डा आदि रौद्र देवताओंका स्थान, नीचजनोंका स्थान ॥५५८॥

गा०—अन्य भी जो इस प्रकारके अप्रशस्त स्थान हों, वहाँ आचार्य उस क्षपककी निबि-
धनताके लिए आलोचना नहीं कराते, क्योंकि इन स्थानोंमें आलोचना करनेपर प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि नहीं होती ऐसा वे मानते है ॥५५९॥

कव तर्हि आलोचना प्रतीच्छतीत्यत्राह—

अरहंतसिद्धसागरपउमसरं क्षीरपुष्पफलभरियं ।

उज्जाणभवनतोरणपासादं नागजवक्त्रचरं ॥५६०॥

‘अरहंतसिद्धसागरपउमसरं’ अर्हद्भिः सिद्धैश्च साहचर्यस्थान अर्हत्सिद्धशब्दान्ध्यामिह गृहीतं । अर्हत्सिद्धप्रतिमासाहचर्याद्वा । सागरादिसमीपं स्थान सामीप्यात्सागरादिशब्देनोच्यते । ‘क्षीरपुष्पफलभरिदं’ क्षीरपुष्पफलभरिततरुसामीप्यात् स्थान क्षीरपुष्पफलभरितमित्युच्यते । ‘उज्जाणभवनतोरणपासादं’ उद्यान-भवनं, तोरण, प्रासाद । ‘नागजवक्त्रचरं’ नागानां यक्षाणां च गृह ॥५६०॥

अण्णं च एवमादिय सुपसत्थं हवइ जं ठाणं ।

आलोयणं पडिच्छदि तत्थ गणी से आविग्घत्थं ॥५६१॥

सूरिरेव म्पित्वा आलोचना प्रतिगृह्णातीति कथयति—

पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व सुहणिसण्णो हु ।

आलोयणं पडिच्छदि एको एकस्स विरहाम्मि ॥५६२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व’ । प्राङ्मुखः उदङ्मुखः । आयतनशब्द स्थानसामान्यवचनोऽपि जिनप्रतिमास्थानवाच्यत्र गृहीतस्तेन जिनायतनाभिमुखो वा । ‘सुहणिसण्णो हु’ सुखेनासीन । ‘आलोयणं’ आलो-चना । ‘पडिच्छदि’ शृणोति । ‘एको’ एक एव सूरिरेकस्यैवालोचना । ‘विरहाम्मि’ एकान्ते । तिमिरापासारण-परस्य घर्भरस्मैश्वर्यविगिति उदयार्थो तद्वदस्मत्कार्याभ्युदयो यथा स्यादिति लोक प्राङ्मुखो भवति । सूरैस्तु

तव कहाँ आलोचना स्वीकार करते है । यह कहते है—

गा०—टी०—यहाँ अरहंत और सिद्ध शब्दसे अर्हन्तो और सिद्धोके साहचर्यसे युक्त अथवा अर्हन्त और सिद्धोकी प्रतिमाके साहचर्यसे युक्त स्थान लिया गया है । सागर आदि शब्दसे सागर आदिके समीपका स्थान लिया गया है । क्षीर, पुष्प और फलोसे भरे वृक्षोके समीप होनेसे स्थान-को ‘क्षीर पुष्पफल भरित’ कहा है । अतः अरहंतका मन्दिर, सिद्धोका मन्दिर, समुद्रके समीप, कमलोके सरोवरके समीप, या जहाँ दूध वाले वृक्ष हों, पुष्पफलोसे भरे वृक्ष हों, उद्यानमें स्थित भवन हो, तोरण, प्रासाद, नागों और यक्षोंके स्थान ॥५६०॥

गा०—अन्य भी जो सुन्दर स्थान हों वहाँ आचार्य क्षपककी निर्विघ्न समाधिके लिए आलोचना स्वीकार करते है ॥५६१॥

आगे कहते है कि आचार्य इस प्रकार स्थित होकर आलोचना ग्रहण करते है—

गा०—पूरवकी ओर अथवा उत्तरकी ओर अथवा जिनमन्दिरकी ओर मुख करके मुख-पूर्वक बैठकर आचार्य एकान्त स्थानमें अकेले ही एक ही क्षपककी आलोचना सुनते है ।

टी०—गाथामे आया आयतन शब्द यद्यपि स्थान सामान्यका वाचो है फिर भी यहाँ जिन प्रतिमाके स्थानका वाचो ग्रहण किया है ।

शङ्का—पूरव दिशा अन्धकारको दूर करनेमें तत्पर सूर्यके उदयकी दिशा है इसलिए अपने उदयका इच्छुक व्यक्ति उसीकी तरह हमारे कार्यका अभ्युदय हो इसलिए पूरवकी ओर मुख

कोऽभिप्रायो येन प्रादुर्भूतो भवति । प्रारम्भपरानुग्रहणकार्यसिद्धेरङ्गं तद्विगमिमुखता तिथिवारादिवदिति । उदङ्मुखता तु स्वयंप्रभाषितीर्षकृतो विवेकस्यान्वयेनैव कृत्वा तद्विगमिमुखतया कार्यसिद्धिरिति । चैत्यायतनाभि-
मुखताऽपि शुभपरिणामतया कार्यसिद्धेरङ्गं । निर्व्याकुलमासीनस्य यत् श्वर्णं तदालोचयितुं सम्माननं । यथा
कथञ्चिच्छब्दे मयि अनावरो गुणोरिति नोत्साहः परस्य स्यात् । एक एव शृणुयात्सूरिलज्जापरो बहूना मध्ये
नात्मदोषं प्रकटयितुमीहते । चित्तखेदवशास्य भवति, तथा कथयत एकस्यैवालोचना शृणुयात् दुरवधारत्वा-
द्युपपदनेकवचनसंदर्भस्य । सहोषनिग्रहं नायं वराकं 'पडिच्छति' । प्रतीच्छति इत्यनेनैवावगतत्वाद्विरहम् इति
वचन निरर्थकं । यद्यन्येऽपि तत्र स्युर्न एकैवैव श्रुतं स्यात् । न लज्जत्ययमस्य अपराधवशास्य अनेनावगत एवेति
नान्यस्य सकाशे शृणुयात् इति एतत्सूच्यते । 'विरहम्' एकान्ते इति आचार्यशिक्षति ॥५६२॥

शिष्यस्य आलोचनाक्रममाचष्टे—

काऊण य किरियम्म पडिलेहणमंजलीकरणमुद्धो ।

आलोएदि सुविहिंदो सब्बे दोसे पमोत्तूण ॥५६३॥

'काऊण य किरियम्म' कृतिकर्म वन्दना पूर्वं कृत्वा । 'पडिलेहणमंजलीकरणमुद्धो' प्रतिलेखनामहितः

करता है । आचार्य किस अभिप्रायसे पूरवकी ओर मुख करके बैठते हैं ?

समाधान—शुभ तिथि वार आदिकी तरह पूरवकी ओर मुख करना, प्रारम्भ किए गये क्षपक पर अनुग्रह करने के कार्यकी सिद्धिका अंग है इसलिए आचार्य पूर्वाभिमुख बैठते हैं । विदेह क्षेत्र उत्तर दिशामें है । अतः विदेह क्षेत्रमें स्थित स्वयंप्रभ आदि तीर्थ करोको चित्तमें स्थापित करके उनके अभिमुख होनेसे कार्यकी सिद्धि होती है इस भावनासे उत्तर दिशाकी ओर मुख करते हैं । जिनालयके अभिमुख होना भी शुभ परिणामरूप होनेसे कार्यसिद्धिका अंग है । व्याकुलता रहित हो बैठकर सुनना आलोचना करने वालेका सम्मान है । जिस किसी प्रकारसे सुननेपर क्षपक समझेगा कि गुरुका मेरे प्रति आदरभाव नहीं है, इससे उसे उत्साह नहीं होगा । आचार्यको अकेले ही सुनना चाहिए क्योंकि लज्जालु क्षपक बहुत जनोके बीचमें अपना दोष प्रकट करना नहीं पसन्द करता । सबके सामने कहते हुए उसके चित्तको खेद भी होता है । आचार्यको एक समयमें एककी ही आलोचना सुनना चाहिए क्योंकि एक साथ अनेक क्षपकोके वचनको अवधारण करना कठिन होता है । लोग कहेंगे कि गुरु इसके दोषोका निग्रह करना नहीं चाहता ।

शंका—उक्त कथनसे ही यह ज्ञात हो जाता है कि गुरु एकाकी आलोचना सुनते हैं । फिर गाथामें 'विरहम्' वचन निरर्थक है ?

समाधान—'विरहम्' या 'एकान्तमे' पदसे यह सूचित किया है यदि अन्य भी वहाँ हों तो वह एकके द्वारा ही सुना गया नहीं होगा । सुनने वाले कहेंगे कि यह लज्जित नहीं होता । इसने इसका अपराध जान ही लिया । अतः अन्यके पास होते हुए आचार्यको आलोचना नहीं सुनना चाहिए ॥५६२॥

क्षपककी आलोचनाका क्रम कहते हैं—

प्राञ्जलीकरणशुद्ध । 'आलोएषि' कथयति । 'सुविहितो' मुचारित्र । 'सम्बे दोसे' पूर्वदोषान् । 'पन्नोत्पूण' त्यक्त्वा । आलोचना ॥५६३॥

आलोचनाक्रमं निरूप्य गुणदोषा इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरप्रबन्धः—

आकम्पिय अनुमाणिय जं दिहुं बादरं च सुहुमं च ।

छण्णं सहाउल्लयं बहुजण अव्वच तस्सेवी ॥५६४॥

'आकम्पिय' अनुकम्प्यात्मनि सम्पाद्य आलोचना । 'अनुमाणिय' गुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञात्वालोचना । 'जं दिहुं' यद् दृष्ट दोषजात परैस्तस्यालोचना । 'बादरं च' यत्स्थूलमतिचारजात तस्यालोचना । 'सुहुमं च' यत्सूक्ष्ममतिचारजात तस्यालोचना । 'छण्णं' प्रच्छन्न अदृष्टलोचना । 'सहाउल्लयं' शब्दा आकुला यस्यां आलोचनायां सा शब्दाकुला । बहुजनशब्द सामान्यविषयोऽपि गुरुजनबाहुल्ये वर्तते । गुरोरालोचनायाः प्रस्तुतत्वाद्बहुना गुरुणा आलोचना क्रियते सा बहुजनशब्देनोच्यते । 'अव्वच' अव्यक्तस्य क्रियमाणा आलोचना । 'तस्सेवी' तानात्मवरितान्दोषान्यं सेवते स तस्सेवी तस्य आलोचना । इदं सूत्र । अस्य व्याख्याना-योत्तरप्रबन्धः ॥५६४॥

आकम्पिय इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण किरियकम्मकरणेण ।

अणुकपेऊण गणि करेइ आलोयणं कोइ ॥५६५॥

'भत्तेण व पाणेण व' स्वयं भिक्षालब्धिसमन्वितत्वात्प्रवर्तको भूत्वा आचार्यस्य प्रायुक्तेन उद्गमादिवोष-

गा०—सुविहित अर्थात् मुचारित्र सम्पन्न क्षपक दक्षिण पार्श्वमे पीछीके साथ हाथोकी अजलिको मस्तकसे लगाकर मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक प्रथम गुरुकी वन्दना करके सब दोषो-को त्याग आलोचना करता है ॥५६३॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे लिखा है कि गुरुकी वन्दना सिद्धभक्ति और योगभक्तिपूर्वक की जाती है ऐसा वृद्धोका मत है । किन्तु श्रीचन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र-भक्ति और शान्तिभक्ति पूर्वक कहते हैं ॥५६३॥

आलोचनाका क्रम कहकर उसके गुण-दोष कहते हैं—

गा०—टी०—१ आकम्पित—अपने पर गुरुकी कृपा प्राप्त करके आलोचना करना । २ अनुमानित—उपायसे गुरुका अभिप्राय जानकर आलोचना करना । ३ दूसरोंने जो दोष देखा उसकी आलोचना करना । ४ बादर—स्थूल अतिचारकी आलोचना करना । ५ सूक्ष्म अतिचारकी आलोचना करना । ६ छन्न—कोई न देखे इस प्रकार आलोचना करना । ७ शब्दाकुलित—शब्दोकी भरमार होते समय आलोचना करना । ८ बहुजन शब्द सामान्य वाची होते हुए भी यहाँ गुरु-जनोंकी बहुलतामें लिया गया है । गुरुसे आलोचना करनेका प्रकरण होनेसे बहुतसे गुरुओंसे आलोचना करना बहुजन है । ९ अव्यक्तसे आलोचना करना । १० तस्सेवी—जो अपने समान दोषोंका भागी है उससे आलोचना करना । इसका व्याख्यान आगे करेंगे ॥५६४॥

आकम्पित दोषको कहते हैं—

गा०—स्वयं भिक्षालब्धसे युक्त होनेके कारण प्रवर्तक होकर आचार्यकी उद्गम आदि

रहितेन भक्तेन वा पानेन वा वैयावृत्य कृत्वा, उपकरणेन कमण्डलुपिच्छादिना । 'किदिकम्मकरणेन' कृतिकर्म-
वन्दनया वा । 'आकपेइण' अनुकम्पामुत्पाद्य । 'गणि' आचार्यं । 'कोइ आलोयणं करेइ' कविचत्स्वापराध
कथयति ॥५६५॥

तस्यालोचयतो मनोव्यापार दर्शयति—

आलोइदं असेसं होहिदि काहिदि अणुगहंमेति ।

इय आलोचंतस्स हु पढमो आलोयणादोसो ॥५६६॥

'आलोइदं असेसं होहिदि' निरवशेष आलोचित भविष्यति । 'काहिदि' करिष्यति । 'अणुगहं इमेति'
अनुग्रह ममेति । भक्तादिदानेन कृतोपकारस्य मम तुष्टो गुरुर्न महत्प्रायश्चित्त प्रयच्छति । अपि तु स्वल्पमेव ।
महत्प्रायश्चित्तदानभयाभावात्स्थूल सूक्ष्म वातिचार सर्वं कथयामीति । 'इय' एव । 'आलोचंतस्स खु' एवं
मनसि कृत्वा आलोचयत । 'पढमो' प्रथम । 'आलोयणा दोसो' आलोचनादोष । कोऽसौ ? अविनयो नाम ।
यत्किञ्चित्कृत्वा गुरुवस्तुष्यन्ति लघुप्रायश्चित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्वबुद्ध्या असदोषाध्यारोपणान्मानसोऽ-
विनय । अन्ये तु वर्णयन्ति आलोचना च दोषश्च आलोचनादोष । अनुभाभिसन्धिपुर मरा आलोचना^२ इति
यावत् ॥५६६॥

दृष्टान्तमुखेन दृष्टतामालोचनाया दर्शयति—

केदूण विसं पुरिसो पिएज्ज जह कोइ जीविदत्थीओ ।

मण्णंतो हिदमहिदं तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६७॥

'केदूण विसं पुरिसो' इत्यादिना । 'जह कोइ पुरिसो जीविदत्थी विसं केदूण पियेज्ज' इति मन्बन्ध ।
यथा कश्चित्पुरुषो जीवितार्थी विष कृत्वा पिबति । 'अहिदं' अहित कृत्वा । विषपान 'हिदं मण्णतो' हितमिति
दोषोसे रहित प्रासुक भक्तसे अथवा पानसे अथवा कमण्डलु पीछी आदि उपकरणसे अथवा कृतिकर्म
वन्दनासे वैयावृत्य करके अपने पर आचार्यको कृपा उत्पन्न करके कोई साधु अपना अपराध
कहता है ॥५६७॥

उसके आलोचना करत समय मनकी प्रवृत्ति दिखलाने है—

गा०—टी०—भोजन आदिके दानके द्वारा उपकार करनेसे भूखपर प्रसन्न होकर गुरु महान्
प्रायश्चित्त नही देगे, बल्कि थोड़ा ही देगे । अतः महान् प्रायश्चित्तका भय न होनेसे मै स्थूल और
सूक्ष्म सब अतिचार कहूंगा । इस प्रकार मनमें विचार कर आलोचना करने वालेके अविनय
नामक प्रथम आलोचना दोष होता है । जो कुछ प्राप्त करके गुरु प्रसन्न होंगे और वे लघु प्राय-
श्चित्त देगे ऐसा अपनी बुद्धिसे असन् दोषका अध्यारोपण करना मानसिक अविनय है । अन्य
टाकाकार कहते हैं—आलोचना और दोष आलोचना दोष है । अशुभ अभिप्रायपूर्वक आलोचना
दोष है ॥५६८॥

दृष्टान्त द्वारा आलोचनाकी दुष्टता दिखलाने है—

गा०—टी०—जैसे कोई जीनेका अभिलाषी पुरुष विष खरीद कर पीता है वह अहित करके

१. अणुगह ममेति आ० । अणुगह मिमांति—मु० मूलारा० । २. चना द्रष्टात्मालोचनादपि—
आ० मु० ।

मन्यमानः । 'तधिमा' तथा इय । 'सल्लुद्धरणसोधी' मायाशल्योद्धरणशुद्धिः । सामान्यवचनोऽपि शल्यशब्दोऽत्र मायाशल्ये वृत्तः । तस्य उद्धरणं नाम स्वकृतापराधकथनम् । आलोचनाशल्योद्धरणमेव शुद्धिरूप्यते ज्ञानदर्शन-चारित्र्यतपसा नैर्मल्यहेतुत्वात् । जीवितायिनं हितबुद्ध्या गृहीताकीर्तविषयपान उपमानं तद्वतीयमालोचना । भक्तपानादिदानेन वन्दनया वा कीर्त्या गुरु स्वबुद्ध्या क्रियमाणा न शुद्धिः सम्पादयति विषयपानमिव जीवितं क्रयणलब्ध्या च दुष्टता उपमानोपमेययोः साधारणो धर्मस्तथाप्युपमानमुपमेयं तयोश्च साधारण धर्ममाश्रित्य सर्वत्रोपमानोपमेयता । चन्द्रमुखी कन्या इत्यादौ चन्द्र उपमानं, उपमेयं मुखं, वृत्तता सर्वजनमनोवल्लभता च साधारणो धर्मः ॥५६७॥

उपमानान्तरेणापि उपमेय आलोचना प्रथयति—

वण्णरसगंधजुत्तं किंपाकफलं जहा दुहविवागं ।

पच्छा णिच्छयकदुयं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६८॥

वण्णरम इत्यादि । 'किंपाकफलं वण्णरसगंधजुत्तममि जहा दुहविवागं' । किंपाकाख्यस्य तरो फलम् । वर्णादिशून्यस्य तरो फलस्याभावादवचनसिद्धेर्वर्णादियुक्तवचनमतिशयितवर्णादिपरिग्रहं सूचयति । तेनायमर्थः—नयनप्रियरूपं, मधुरसयुक्तं, घ्राणसुखं च सेवितमिति वाक्यशेषः । 'दुहविवाकं' दुग्धविपाकः । 'पच्छा' अनुभवांतरकालः । 'णिच्छयकदुयं' निश्चयेन कटुकम् । 'तधिमा' त यथा । 'सल्लुद्धरणसोधी' आलोचनाशुद्धिः

विषयपानको हित मानता है । वैसा ही यह माया शल्यको निकालकर शुद्धिका अभिलाषी साधु है । यद्यपि यहाँ शल्य शब्द सामान्य शल्यका वाची है फिर भी यहाँ मायाशल्यका वाचक लिया है । उसका उद्धरण अर्थात् अपने किये अपराधको कहना । शल्यका उद्धरण ही शुद्धि कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य तपको निर्मलतामे कारण है । जोनेके अभिलाषीने हितबुद्धि-से ग्रहण किया खरीदे हुए विषका पान उपमान है । उसीके समान यह आलोचना है । भक्त पान आदि देकर या वन्दनाके द्वारा गुरुको खरीदकर अपनी बुद्धिसे की गई आलोचना शुद्धि नहीं करती जैसे विषयपान जीवन नहीं देता । खरीदकर प्राप्त करना और दुष्टता उपमान और उपमेयका साधारण धर्म है । उपमान उपमेय और उन दोषोमे पाये जाने वाले साधारण धर्मको लेकर सर्वत्र उपमान उपमेय व्यवहार होता है । जैसे 'चन्द्रमुखी कन्या' आदिमे चन्द्र उपमान है मुख उपमेय है । और गोलपना तथा सब लोगोके मनको प्रिय होना दोनोका साधारण धर्म है ॥५६७॥

अन्य उपमानके द्वारा उपमेय आलोचनाको कहते हैं—

शा०-टी०—किंपाक नामक वृक्षका फल वर्णरसगन्धसे युक्त होनेपर भी जैसे परिणाममें दुःख देता है । वृक्षका फल वर्ण आदिसे शून्य नहीं होता अतः उसका रूपादिमान होना सिद्ध है । फिर भी जो उसे वर्णादियुक्त कहा है वह विशिष्टरूप रसगन्ध आदिका सूचक है । अतः यह अर्थ होता है—किंपाक वृक्षका फल नेत्रोको अत्यन्त प्रियरूपवाला होता है । मधुररससे युक्त होता है और नाकको सुखदायक होता है । परन्तु सेवन करनेपर दुःखकारी होता है उसे खानेसे मृत्यु हो जाती है । अतः सेवन करनेके पश्चात् निश्चयसे कटुक होता है । यह आलोचना शुद्धि

१. गृहीता अहिता त्रीत-अ० मु० । २. जीवितविक्रयण लब्ध पान दु-आ० मु० । १. स्या-भावादवचन-आ० ।

किपाकफलोपसेवा उपमान, उपमेयं आलोचना, दुःखविपाकता साधारणो धर्मः ॥५६८॥

किमिरागकम्बलस्स व सोधी जदुरागवत्थसोधीव ।

अवि सा हवेज्ज किहइ णा इमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६९॥

‘किमिरागकम्बलस्स व’ कृमिमुक्ताहारवर्णतन्तुभिरुक्तं कम्बलं कृमिरागकम्बलं । ‘तस्स सोधी’ विशुद्धि-
रिच पीतनीलरक्तादीना अन्यतमवर्णस्य शुक्लत्वेव । ‘जदुरागवत्थसोधीव’ अनुवर्णवस्त्रशुद्धिरिव वा यथासी
म्लेखेन प्रवर्तमानापि न भवत्येवमियमपीति सधर्मता । ‘अहवा’ अथ वा । ‘अवि सा’ कृमिरागकम्बलशुद्धिर्जन्तु-
रागवस्त्रशुद्धिर्वा ‘हवेज्ज’ भवेत् । ‘इमा इय सल्लुद्धरणसोधी’ मायाशल्योद्धरणशुद्धिर्न भवत्येव ॥५६९॥ इति
अणुकथिय ।

द्वितीयमालोचनादोषमाचष्टे—

धीरपुरिसिचिण्णाहं पवददि अदिधम्मिओ व सच्चाहं ।

धण्णा ते भगवंता कुब्बति तवं विकट्ठं जे ॥५७०॥

‘धीरपुरिसिचिण्णाहं’ धीरं पुरुषैराचरितानि । ‘पवदति’ प्रवदति । ‘अदिधम्मिओ व’ अतीव धार्मिक
इव । ‘सच्चाहं’ सर्वाणि । ‘धण्णा’ धन्याः पुण्यवन्त । ‘ते भगवंता’ माहात्म्यवन्त । ‘जे’ ये । ‘कुब्बति’
कुर्वन्ति । ‘तवं’ तपः । ‘विकट्ठ’ उत्कृष्ट इति वदति ॥५७०॥

भी उसीके समान है । यहाँ किपाकफलका सेवन उपमान है । आलोचना उपमेय है । परिणाममे
दुःख होना दोनोंका साधारण धर्म है ॥५६८॥

गा०—टी०—कीड़ोंके द्वारा खाये गये आहारके रंगमें रंगे धागोंसे बने कम्बलको कृमिराग
कम्बल कहते हैं । उसको विशुद्धिकी तरह, जैसे पीला-नीला-लाल आदिमेंसे कोई एकवर्ण सफेद
नहीं होता उसकी तरह कृमिराग कम्बलकी विशुद्धि नहीं होती । अथवा लाखके रंगमें रंगे वस्त्रकी
शुद्धि बहुत प्रयत्न करनेपर भी नहीं होती । उसी तरह मायाशल्ययुक्त आलोचनासे भी शुद्धि
नहीं होती । अथवा कृमिराग कम्बलकी शुद्धि और लाखके रंगमें रंगे वस्त्रकी शुद्धि हो भी जावे
किन्तु यह मायाशल्यके निकलनेरूप शुद्धि नहीं होती ॥५६९॥

विशेषार्थ—पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें कृमिराग कम्बलकी कई व्याख्या दी हैं
एक तो उक्त संस्कृत टीका विजयोदया की है । दूसरी टिप्पण की है—कृमिके द्वारा त्यागे गये
रक्त आहारसे रजित तन्तुओंसे बना कम्बल कृमिरागकम्बल है । तीसरी व्याख्या प्राकृतटीका की
है । उसमें कहा है—उत्तरापथमें चर्मरंग (?) म्लेच्छ देशमें म्लेच्छ जोकोंके द्वारा मनुष्यका रक्त
लेकर बरतनोमें रखते हैं । उस रक्तमें कुछ दिनोंमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तब उससे धागोंको
रंगकर कम्बल बुनते हैं । उसे कृमिरागकम्बल कहते हैं । वह अत्यन्त लाल रंगका होता है ।
आगमें जलानेपर भी वह कृमिराग नहीं जाता ।

दूसरे आलोचना दोषको कहते हैं—

गा०—आलोचना करनेवाला मुनि अत्यन्त धार्मिककी तरह कहता है—धीर पुरुषोंके
द्वारा आचरित उत्कृष्ट तपको जो करते हैं वे धन्य हैं, माहात्म्यशाली हैं ॥५७०॥

धामापहारपासत्थदाए सुहसीलदाए देहेसु ।

वददि णिहीणो हु अहं जं ण समत्थो अणसणस्स ॥५७१॥

‘धामापहारपासत्थदाए’ बलनिगूहनेन पार्वत्थतया च । ‘सुहसीलदाए’ सुहसीलतया च । ‘तसो’ ततः । ‘सो’ सः । ‘वददि’ कथयति । ‘णिहीणो’ जघन्य । ‘अहं’ अहम् । ‘जं’ यस्मात् । ‘ण समत्थो’ अस-
मर्थोऽशक्त । ‘अणसणस्स’ अनशनस्य ॥५७१॥

जाणह य मज्झ धामं अंगाणं दुब्बलदा अणारोगं ।

णेव समत्थोमि अहं तवं विकट्टं पि काटुं जे ॥५७२॥

‘जाणह य’ अस्मद्बल गुप्ताभिरवसितमेव । ‘अंगा’णं दुब्बलदा’ उदरान्निदीर्घव्य । ‘अणारोगं’ रोगवत्ता
च । ‘अहं तवं विकट्टं काटुं’ णेव समत्थोमि’ अहं तप उक्लृष्ट कर्तुं नैव समर्थोऽस्मि ॥५७२॥

आलोचेमि य सव्वं जइ मे पच्छा अणुगहं कुणह ।

तुज्झ सिरिए इच्छं सोभी जइ णिच्छरेज्जामि ॥५७३॥

‘आलोचेमि य सव्वं’ सर्वमतिचारजातं आलोचयामि । ‘अरि पच्छा अणुगहं कुणह’ मम यदि पश्चाद-
नुग्रहं क्रियते भवद्भिः । ‘तुज्झ सिरिए’ भवता त्रिया । ‘इच्छं’ इच्छामि । ‘सोभी’ सुद्धि । ‘णिच्छरेज्जामि’
निस्तारयिष्याम्यात्मानं ॥५७३॥

अणुमाणेदूणं गुरुं एवं आलोचणं तदो पच्छा ।

कुणइ ससत्तलं सो से विदिओ आलोयणा दोसो ॥५७४॥

‘एव अणुमाणेदूणं’ एव अनुमानेन श्लात्वा । गुरुं प्रायितः करिष्यति स्वल्पप्रायश्चित्तवानेन ममानुग्रहं
इति । ‘पच्छा आलोयणं कुणइ’ पश्चादालोचना करोति । ‘ससत्तलं’ शल्यसहितः । ‘सो’ सः । ‘से’ तस्य ।
‘विदिओ’ द्वितीय ‘आलोयणादोसो’ आलोचनादोषः ॥५७४॥

गुणकारि ओत्ति भुंजइ जहा सुहत्थी अपच्छमाहारं ।

पच्छा विवायकडुगं तधिमा सन्लुद्धरणसोधी ॥५७५॥

गा०—अपनी शक्तिको छिपाने, पार्वत्थ मूनि होने तथा शरीरमें सुखशील होनेसे वह
कहता है—मैं तो एक जघन्य प्राणी हूँ, उपवास करनेमें असमर्थ हूँ ॥५७१॥

गा०—आप मेरे बलको जानते ही हैं । यह भी जानते हैं कि मेरी उदरान्नि दुर्बल है,
मैं रोगी हूँ । अतः मैं उक्लृष्ट तप करनेमें असमर्थ हूँ ॥५७२॥

गा०—मैं समस्त अतिचारोंकी आलोचना करूँ यदि आप उन्हें सुनकर मुझपर कृपा करें
अर्थात् लघु प्रायश्चित्त दें । मैं आपकी कृपासे शुद्ध होना चाहता हूँ और शुद्ध होकर अपना
निस्तार करूँगा ॥५७३॥

गा०—प्रार्थना करनेपर लघु प्रायश्चित्त देकर गुरु मेरेपर अनुग्रह करेंगे, ऐसा अनुमानसे
जानकर पीछे वह शल्यसहित आलोचना करता है । यह दूसरा आलोचना दोष है ॥५७४॥

‘गुणकारिओति भुंजइ’ गुणमुपकारं करोति इति भुङ्क्ते । ‘जहा सुहृत्वी’ यथा सुहार्थी । ‘अपण्डमाहार’ अपथ्यमाहार । कीदृभूत ‘पच्छाविबागकडुण’ भोजनोत्तरकाल विपाककटुक । ‘तचिमा’ तथा इमा । ‘सल्लुद्धरणसोधी’ शल्योद्धरणशुद्धि अपथ्यमाहार स्वबुद्ध्या गुणकारीति संकल्प्य यदि नाम भुङ्क्ते तथापि विपाककटुक एवासी । एव गुर्वभिप्रायानुमानेन प्रवृत्ता हितबुद्ध्या गृहीताप्यालोचना अनर्थाविहेति । न हि संकल्प-वशाद्वस्तुनोज्यमाभाव । नापथ्यस्याहारस्य पथ्यतास्ति संकल्पमात्रेण । अनुमाणि ॥५७५॥

जं होदि अपणदिदु तं आलोचेदि गुरुसयासम्मि ।

अदिदुं गूहंतो माइल्लो होदि णायव्वो ॥५७६॥

‘जं अपणदिदुं होदि’ यदन्यदृष्टं भवति अपराधजात । ‘तं आलोचेदि’ कथयति । ‘गुरुसयासम्मि’ गुरु-समीपे । ‘अदिदुं’ परैरदृष्ट । ‘गूहंतो’ प्रच्छादयन् । ‘माइल्लो’ इति णादव्वो होदि’ मायावानिति ज्ञातव्यो भवति ॥५७६॥

दिदुं व अदिदुं वा जदि ण कहेइ परमेण विणएण ।

आयरियपायमूले तदिओ आलोयणादोसो ॥५७७॥

‘दिदुं व अदिदुं वा’ परैरदृष्टमदृष्ट वापराध । ‘परमेण विणएण जदि ण कहेइ’ प्रकृष्टेन विनयेन यदि न कथयेत् । यव ‘आयरियपायमूले’ आचार्यपादमूले । ‘तदिओ आलोयणादोसो’ तृतीय आलोचना-दोष ॥५७७॥

जह वालुयाए अवडो पूरदि उक्कीरमाणओ चेव ।

तह कम्मादाणकरी इमा हु सल्लुद्धरणसुद्धी ॥५७८॥

‘जह वालुयाए’ यथा वालुकाभि । ‘पूरदि’ पूर्यते । ‘अवडो’ वालुकामध्यकृतो गर्त । ‘उक्कीरमाणओ चेव’ उक्कीरमाणोऽपि सन् । ‘तह कम्मादाणकरी’ तथा कर्मग्रहणकारिणी । ‘इमा सल्लुद्धरणसोधी’ इयमालो-

गा०—जैसे सुखका इच्छुक पुरुष अपथ्य भोजनको अपनी बुद्धिसे गुणकारी मानकर खाता है तथापि भोजन करनेके पश्चात् उसका परिपाक दुःखदायी होता है । उसीके समान यह अनुमानित दोषसहित शल्यको दूर करके शुद्धि करनेवाला है । अर्थात् अनुमानसे गुरुके अभिप्रायको जानकर हितबुद्धिसे की गई भी आलोचना अनर्थकारी होती है । संकल्पसे वस्तुका अन्यथाभाव नहीं होता । संकल्पमात्रसे अपथ्य आहार पथ्य नहीं हो सकता ॥५७५॥

अनुमानित दोषका कथन हुआ ।

गा०—जो अपराध दूसरे ने देख लिया है, गुरुके पासमे उसकी आलोचना करता है । और जो अपराध दूसरोंने नहीं देखा है उसे छिपाता है । वह मायावी है ऐसा जानना ॥५७६॥

गा०—दूसरेके द्वारा देखे गये अथवा न देखे गये, अपराधको यदि आचार्यके पादमूलमे अन्यन्त विनयपूर्वक नहीं कहता तो यह तीसरा आलोचना दोष है ॥५७७॥

गा०—जैसे रेतके मध्यमे गढ़ा खोदने पर वह गढ़ा खोदते खोदते ही रेतसे भर जाता है,

१ प्रवृत्ता आ०, प्रवृत्तो म० । प्रवृत्तहित-मूला० ।

चनार्या शुद्धिः । मायाशल्यनिराकरणार्थमालोचनाया प्रवृत्तौ ज्ञेया माययात्मान प्रच्छादयति । यथा बालुका-
विक्षेपो गर्तसंस्कारार्थो बालुकाभिराप्रूरयति गर्तमिति ॥५७८॥

बादरमालोचैतो जचो जचो वदाओ पडिभगो ।

सुहुमं पच्छादेतो जिणवयणपरंमुहो होइ ॥५७९॥

‘बादरमालोचैतो’ । अत्रैवं पदसम्बन्धः, ‘जचो जचो वदाओ पडिभगो’ यस्माद्यस्माद्वृत्तात्प्रतिभन्तः ।
तत्र ‘बादरं’ आलोचैतो स्थूल कथयन् । ‘सुहुमं पच्छादेतो’ सूक्ष्मदोष प्रच्छादयन् । ‘जिणवयणपरंमुहो होइ’
जिनवचनपरादमुखो भवति ॥५७९॥

सुहुमं व बादरं वा जइ ण कहेज्ज विणएण सुगुरुणं ।

आलोचनाए दोसो एसो हु चउत्थओ होदि ॥५८०॥

स्थूलस्य सूक्ष्मस्य वातिचारजातस्यानालोचना चतुर्थो दोषः इति ‘सुहुमं व’ इत्यस्यार्थः ॥५८०॥

जह कंसियभिगारो अंतो णीलमइलो बहिं चोक्खो ।

अंतो ससल्लदोसा तधिमा सल्लुद्धरणसोघी ॥५८१॥

बादर ॥४॥ ‘जह कंसियभिगारो’ यथा कांस्यरचितो भृङ्गारः । ‘अंतो’ अन्त्यन्तरे । ‘णीलमइलो’
नीलः सन्मलिनः । ‘बहिं चोक्खो’ बहिः शुद्धः । ‘अंतो ससल्लदोसा’ अन्तः सशल्यदोषा इमालोचना
शुद्धिः ॥५८१॥

चंकमणे य द्वाणे णिसेज्जउवहुणे य सयणे य ।

उल्लाभाससरक्खे य गम्भिणी बालवत्थाए ॥५८२॥

‘चंकमणे’ अवश्यायवहुलेन पथा व्याकुलितचित्तो मनागीर्यायामनुपयुक्तो गतवान् । ‘ठाणे णिसेज्ज
उवट्ठणे य सयणे य’ प्रमार्जनमकृत्वा स्थान, निषद्या, शय्या च कृता । ‘उल्लाभाससरक्खे य’ ‘आर्द्रशानाधिक

उसी प्रकार यह आलोचना शुद्धि कर्मोंको लाने वाली है इससे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है ।
आशय यह है कि मायाशल्यके दूर करनेके लिए साधु आलोचना करता हुआ भी अन्य मायासे
अपनेको आच्छादित करता है । जैसे गढ़ा बनानेके लिए उसमेंसे रेत निकाली जाती है किन्तु
उसमें और रेत भर जाती है ॥५७८॥

गा०—जिन-जिन व्रतोंमें जो दोष लगे हों उनमेंसे जो साधु स्थूल दोषोंकी तो आलोचना
करता है और सूक्ष्म दोषोंको छिपाता है वह साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५७९॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक सुगुरुसे सूक्ष्म अथवा बादर दोषको नहीं कहता तो यह
आलोचनाका चतुर्थ दोष है ॥५८०॥

गा०—जैसे किसिका बना भुगार अन्दरसे नीला और मलिन होता है तथा बाहरसे स्वच्छ
होता है वैसे ही यह आलोचना शुद्धि मायाशल्य दोषसे युक्त होती है ॥५८१॥

गा०-टी०—साधु गुरुसे निवेदन करता है—ओससे भीगे हुए मांससे ईर्यासमितिकी ओर
ध्यान न रखते हुए मैं चला था । उस समय मेरा चित्त व्याकुल था । या प्रतिलेखना किए बिना

स्पृष्टं । 'सरस्वते च' सचित्तधूलितहिते स्थाने स्थित सुप्तमासित वा । 'गन्धिनी' गन्धिण्या । 'बालवत्याए' बालवत्सया वा । दीयमानं गृहीतं इति ॥५८२॥

इय जो दोसं लहुगं समालोचेदि गूहदे धूलं ।

भयमयमायाहिदुजो जिणवयणपरंमुहो होदि ॥५८३॥

'इय' एवं । 'जो' य । 'दोस' अतिचार । कीदृग्भूत ? 'लहुग' स्वल्प । 'आलोचेदि' कथयति । 'जिणिगूहदि' विनिगूहयति । किं ? 'धूलं' स्थूल । 'भयमयमायाहिदुजो' भयमयमायामहितचित्त । महतो दोषान्यदि ब्रवोमि महत्प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्तीति भय, त्यजन्ति मामिति वा । वृथा निरतिचारचरित्रसर्वसमानभङ्गासह स्थूलान्न शक्नोति वक्तुं । कश्चित्प्रकृत्यैव मायावी सोऽपि न नियदात । 'जिणवयणपरंमुहो होवि' जिनवचनपराद्मुखो भवति ॥५८३॥

सुद्धुमं व बादरं वा जइ ण कहेज्ज विणएण स गुरुणं ।

आलायणाए दोसी पंचमओ गुरुसयासे से ॥५८४॥

मायाशल्यत्यागस्य जिनवचनोपदणितस्य अकरणात् प्रसिद्धार्था ॥५८४॥

उत्तर गाथा—

रसपीदयं व कडयं अहवा कवडुक्कडं जहा कडयं ।

अहवा जदुपुरिदयं तधिमा सल्लुद्धरणसोषी ॥५८५॥

'रसपीदयं व कडयं' रसोपलेगमन्मान्वाहि पीतवर्णकटकमिव । 'अथवा कवडुक्करं' तनुसुवर्णपत्राच्छादितमिव वा अन्तनिस्सार । 'अथवा जदुपुरिदयं' अन्तश्छिद्रं अतुर्गुणकटकमिव । पीतता रसोपलिप्तस्य यथा तथात्वा शुद्धिरिति प्रथमो दृष्टान्तः । गुरुतरपापप्रच्छादनमात्रताप्रकाशनाय द्वितीयो दृष्टान्तः । गुरुतर-

मे बैठा, या सोया या खड़ा हुआ । या जलादिसे मैने शरीरको छुआ । या सचित्त धूलसे सहित स्थानमे मैं खड़ा हुआ या बैठा या सोया । अथवा आठ आदि मासका गर्भ धारण करने वाली या जिसे प्रसव किए एक माह भी नहीं बीता था ऐसी स्त्रीसे मैने आहार ग्रहण किया ॥५८२॥

गा०—इस प्रकार जो अपने सूक्ष्म दोषको कहता है और भय, मद, माया सहित चित्त होनेसे स्थूल दोषको छिपाता है । यदि मे महान् दोष कहता हूँ तो गुरु मुझे महान् प्रायश्चित्त देंगे या मुझे त्याग देंगे यह भय है । मेरा चारित्र्य निरतिचार है ऐसा गर्व करके स्थूल दोषोंको नहीं कहता ।

कोई स्वभावसे ही मायावी होनेसे अपने दोषोंको नहीं कहता । ऐसा करने वाला साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५८३॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक गुरुके सामने सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषको नहीं कहता तो यह आलोचनाका पाँचवाँ दोष है क्योंकि उसने जिनागममें कहा मायाशल्यका त्याग नहीं किया ॥५८४॥

गा०—टी०—जैसे सोनेके रसके लेपसे लोहेका कड़ा बाहरसे पीला दिखाई देता है । अथवा जैसे सोनेके पतले पत्रसे ढका लोहेका कड़ा अन्दरसे निःसार होता है । अथवा लाखसे भरा कड़ा जैसा होता है उन्हीके समान यह आलोचना शुद्धि है । यहाँ तीन दृष्टान्तोंके द्वारा सूक्ष्म दोषकी आलोचनाकी निन्दा की गई है । जैसे सोनेके रससे लिस कड़ा ऊपरसे पीला होता है उसी प्रकार

मय प्रभृति निस्सार वस्तु बाह्ये तु सुवर्णशकलेन प्रच्छादितं यथा तस्मात् स्वल्पानपराधान्कथयति । पापभीरुता-
प्रकर्षादयं मुनिरित्य सयत कथं महत्यतिचारे प्रवर्तत इति प्रत्ययजननाय अतः 'साररहितता तृतीयेनोच्यते ।
सुहृमं ॥५८५॥

जदि मूलगुणे उत्तरगुणे य कस्सइ विराहणा होज्ज ।

पढमे विदिए तदिए चउत्थए पंचमे च वदे ॥५८६॥

यदि मूलगुणे उत्तरगुणे च कस्यचिद्विद्यते मूलगुणे, चारित्र्ये, तपसि वा अनशनादावुत्तरगुणे अतिचारो
भवेत् । अहिंसादिके व्रते ॥५८६॥

को तस्स दिज्जइ तवो केण उवाएण वा इवदि सुद्धो ।

इय पच्छण्णं पुच्छदि पायच्छित्तं करिस्सत्ति ॥५८७॥

'को तस्स विज्जइ तवो' किं तस्मै दीयते तपः ? 'केण उवाएण होवि वा सुद्धो' केनोपायेन वा शुद्धो
भवतीति । 'पच्छण्णं' प्रच्छन्नं । 'पुच्छदि' पृच्छति । आत्मानमुद्दिश्य मयायमपराधः कृतस्तस्य किं प्रायश्चित्तं
इति न पृच्छति । किमयमेव प्रच्छन्नं पृच्छति । ज्ञात्वा प्रायश्चित्तं करिस्सत्ति करिष्यामि ॥५८७॥

इय पच्छण्णं पुच्छिय साधु जो कुणइ अप्पणो सुद्धि ।

तो सो जिणेहि वुत्तो छट्ठो आलोयणा दोसो ॥५८८॥

'इय' एव । 'पच्छण्णं' प्रच्छन्नं । 'पुच्छिय' पृष्ट्वा । 'जो साधु' य साधु । 'अप्पणो सोधि कुणवि'
आत्मन शुद्धिं करोति । 'सो छट्ठो आलोयणा दोसो वुत्तो जिणेहि' । पष्ठोऽज्ञाबालोचनादोषस्तस्य भवतीति
जिनैरुक्तः ॥५८८॥

अल्प शुद्धि होती है यह प्रथम दृष्टान्तका भाव है । गुरुत्वर पापको ढाँकने मात्रको प्रकट करनेके
लिए दूसरा दृष्टान्त है । भारी लोहा वगैरह वस्तु निस्सार होती है, बाहरसे उसे सोनेके पत्रसे जैसे
ढाक देने हैं उसी प्रकार वह सूक्ष्म अपराधोको कहता है । ऐसा वह यह विश्वास उत्पन्न करनेके
लिए करता है कि गुरु समझे कि यह मुनि पापसे इतना भयभीत है कि सूक्ष्म पापको भी नहीं
छिपाता तब बड़ा पाप कैसे कर सकता है ? तीसरे दृष्टान्तके द्वारा इसे अन्तःसार रहित कहा
है ॥५८५॥

गा०—यदि किसीके मूलगुण चारित्र्य अथवा उत्तर गुण अनशन आदि तपमे या अहिंसा,
सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग व्रतमे अतिचार लग जाये ॥५८६॥

गा०—तो उसे कौन सा तप दिया जाता है ? वह किस उपायसे शुद्ध होता है ? ऐसा
प्रच्छन्न रूपसे पूछता है । अर्थात् अपनेको लक्ष करके कि मुझसे यह अपराध हुआ है उसका क्या
प्रायश्चित्त है ऐसा नहीं पूछता । किन्तु यह जानकर प्रायश्चित्त करूँगा इस भावसे पूछता
है ॥५८७॥

गा०—इस प्रकार प्रच्छन्नरूपसे पूछकर जो साधु अपनी शुद्धि करता है उसको छठा
आलोचना दोष होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥५८८॥

धादो हवेज्ज अण्णो जदि अण्णम्मि जिमिदाम्मि संतम्मि ।

तो परववदेसकदा सोधी अण्णं विसोधेज्ज ॥५८९॥

‘धादो हवेज्ज अण्णो’ तृप्तो भवेदन्य । ‘जदि अण्णम्मि जिमिदम्मि संतम्मि’ यत्तन्मस्मिन्भुक्तवति सति । ‘तो’ ततः । ‘परववदेसकदा सोधी’ परव्यपदेशकृता शुद्धिः । ‘अण्ण विसोधेज्ज’ अन्य विशोधयेत् ॥५८९॥

तवसंजमम्मि अण्णेण कदे जदि सुगदिं लहदि अण्णो ।

तो परववदेसकदा सोधी सोधिज्ज अण्णापि ॥५९०॥

स्पष्टोत्तरा गाय ।

मयतण्हादो उदयं इच्छइ चंदपरिवेसणा कूरं ।

जो सो इच्छइ सोधी अकहंतो अप्पणो दोसे ॥५९१॥

‘मयतण्हादो’ इत्यत्र पदघटनेत्य । ‘जो अप्पणो दोसे अकहंतो सोधी इच्छइ सो मयतण्हादो उदय इच्छइ, चंदपरिवेसणे कूरं इच्छइ य’ । य आत्मनो दोषाननभिधाय गुरुणा शुद्धिमिच्छति स मृगतृष्णिकात् उदक बाधति, चन्द्रपरिवेशादशनमिच्छति । निष्कलतासाधर्म्यादय दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावः । छन्नं ॥५९१॥

पक्खियचाउम्मासियसंबच्छरिएसु सोधिकालेसु ।

बहुजणसदाउलए कहेदि दोसे जहिच्छाए ॥५९२॥

‘पक्खियचाउम्मासिय’ पक्षावतिचारशुद्धिकालेषु । ‘बहुजणसदाउलए’ बहुजनशब्दमकटे । ‘जहिच्छाए दोसे कहेदि’ यथेच्छया दोषानात्मीयान्कथयति ॥५९२॥

गा०—यदि अन्यके भोजन करनेपर अन्यको तृप्ति हो तो दूसरेके नामसे को गई विशुद्धि उससे अन्यकी शुद्धि कर सकती है ॥५८९॥

गा०—अन्यके द्वारा तपसयम करनेपर यदि अन्य व्यक्ति सुगतिको प्राप्त हो सकता हो तो दूसरेके नामसे किया गया प्रायश्चित्त भी दूसरेको शुद्ध कर सकता है ॥५९०॥

गा०—जो अपने दोषोको न कहकर गुरुसे शुद्धि चाहता है वह मरौचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन प्राप्त करना चाहता है । अर्थात् जैसे मरौचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन नहीं प्राप्त होता उसी तरह अपने दोषोको कहे बिना शुद्धि नहीं होती । इस तरह निष्फलताकी समानता होनेसे दोनोंमे दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकभाव है ॥५९१॥

विशेषार्थ—चन्द्रपरिवेशसे भोजन न मिलनेका अर्थ श्रीचन्द्रके टिप्पणमे इस प्रकार किया है—राजाने चन्द्रनामक रसोदयेको निकाल दिया । यह जानकर उसके परिवारने भोजन करना छोड़ दिया । एक दिन जब राजा भोजनके लिए बैठा तो आकाशमें चन्द्रका परिवेश देखकर लोगोंने कहा चन्द्रका परिवेश (प्रवेश) हो गया । यह सुनकर परिवारने समझा कि राजकुलमे चन्द्रनामक रसोदयेका प्रवेश हो गया । वह भोजनके लिए गया किन्तु भोजन नहीं मिला ॥५९१॥

गा०—पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रायश्चित्तके समय जब सब मुनिगण अपने-अपने दोष निवेदन करते हैं और इस तरह बहुतसे मनुष्योंके शब्दोंका कोलाहल होता है उस समय जा मुनि अपनी इच्छानुसार दोषको कहता है ॥५९२॥

इय अन्वचं जइ सार्वतो दोसे कहेइ सगुरूणं ।

आलोचनाए दोसो सत्तमओ सो गुरुसयासे ॥५९३॥

‘जइ इय अन्वचं सार्वतो दोसे कहेइ सगुरूणं’ यद्येवमव्यक्तं श्रावयन्दीपान्कथयति स्वगुरुभ्यः । ‘सत्तमो आलोचनादोषो’ सप्तम आलोचनादोषः । ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे प्रवृत्तो भवति ॥५९३॥

अरहुधडीसरिसी अहवा चुं दछुदोवमा होइ ।

भिण्णघडसरिच्छा वा इमा हु सल्लुद्धरणसोधी ॥५९४॥

‘अरहुधडीसरिसी’ अरगतघटीसदृशी यथा घटी पूर्णप्यपूर्णा । एवमपराधकथनं स्वमुखेन प्रवृत्तमपि अप्रवृत्तमेव गुरुणा अश्रुतत्वात् । ‘अहवा चुं दछुदोवमा होइ’ अथवा मथनचर्मपालिका इव, सा यथा मुक्तापि बध्नाति एवमिय वाङ् मुखकुहरमुक्तापि मायाशल्यसहितेति बध्नाति । ‘भिण्णघडसरिच्छा वा’ भिन्नघटसदृशी वा । यथा भिन्नो घटो घटकार्यं जलधारणं जलाद्यानयनं वा कर्तुमसमर्थ एवमियमालोचना न निर्जरा संपादयतीति साधर्म्यं । सहाउल्लय ॥५९४॥

आयरियपादमूले हु उवगदो बदिऊण तिबिहेण ।

कोई आलोचेज्ज हु सव्वे दोसे जहावसे ॥५९५॥

‘आयरियपादमूले उवगदो’ आचार्यपादमूलमुपगतः । ‘तिबिहेण बंदिऊण’ मनोवाक्कायशुद्धया वन्दना कृत्वा । ‘कोई’ कश्चित् । ‘आलोचेज्ज हु’ कथयेत् । ‘सव्वे दोसे जहावसे’ सर्वान्दीपान्स्थूलान्सूक्ष्माश्च ‘यथा-वृत्तान्तमनोवाक्कायक्रियारूपान् कृतकारितानुमतभेदान् ॥५९५॥

तो दंसणचरणाधारएहिं सुत्तत्थमुव्वहंतेहिं ।

पवयणकुसलेहिं जहारिहं तवो तेहिं से दिण्णो ॥५९६॥

गा०—यदि अपने गुरुओंको स्पष्टरूपसे सुनाई न दे इस प्रकार दोषोको कहता है तो गुरुके निकट शब्दाकुल नामक सातवें आलोचना दोषका भागी होता है ॥५९३॥

गा०—टी०—जैसे रहटमे लगी हुई पानी भरनेकी घटिकाएँ भरकर भी रीति होती जाती है उसी प्रकार वह आलोचना करनेवाला मुनि है । वह अपने मुखसे अपराध प्रकट करनेके लिए प्रवृत्त हुआ भी अप्रवृत्त हो है क्योंकि गुरुने उसे नहीं सुना । अथवा वह मन्थन चर्मपालिकाके समान है । जैसे मथानी डोरीसे छूटते हुए भी डोरीसे बंधती जाती है उसी प्रकार उसकी आलोचनावाणी मुखरूपी गर्तसे छूटकर भी मायाशल्यसे सहित होनेसे कर्मसे बद्ध करती है । अथवा फूटे घटके समान है । जैसे फूटा घड़ा घटका कार्य जलधारण अथवा जल आदिका लाना करनेमें असमर्थ होता है । उसी प्रकार यह आलोचना निर्जरा रूप कार्यको नहीं करती । यह इन दृष्टान्तों-मे और दार्ष्टान्तिमें समानता है । यह शब्दाकुलित नामक सातवाँ आलोचना दोष है ॥५९४॥

गा०—कोई साधु आचार्यके पादमूलमे जाकर, मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक वन्दना करके मनवचनकाय और कृतकारित अनुसोदनाके भेदरूप सब स्थूल और सूक्ष्म दोषोंको कहता है ॥५९५॥

‘तो’ पश्चात् आलोचनोत्तरकालं । ‘बंसणचरणाम्भारिहि’ समीचीनदर्शनचारित्र्यधारणोद्यतं । ‘सुत्तस्थ-
मुच्चंहतेहि’ सूत्रार्थमुद्बुद्धिः । ‘पवणकुसलेहि’ सूत्रार्थमुद्बुद्धिरित्यनेनैव गतस्वात्किमनेन ‘प्रवचनकुशलं’ इति ।
अयमभिप्रायः—प्रायश्चित्तग्रन्थवृत्तिः प्रवचनशब्दः तेन प्रायश्चित्तकुशलैरित्यर्थः । अन्यशास्त्रजोऽपि न शोषयति
न चेत्प्रायश्चित्तज्ञ इति प्राधान्यकथनार्थं पृथगुपादानं । ‘तेहि’ तैः । ‘से’ तस्मै । ‘अभारिहं तवो विष्णो’ अपरा-
धानुरूपं तपो दत्तं । तपोग्रहणं प्रायश्चित्तोपलक्षणार्थं तेन प्रायश्चित्तं दत्त इत्यर्थः ॥५९६॥

‘णवमम्मि यं जं पुच्वे भणिदं कप्पे तहेव ववहारो ।

अंगेसु सेसएसु य पइण्णए चावि तं दिण्णं ॥५९७॥

तेसि असइहंतो आइरियाणं पुणो वि अण्णाणं ।

जइ पुच्छइ सो आलोचनाए दोसो हु अट्ठमओ ॥५९८॥

‘तेसि’ तेषां । ‘आयरियाणं’ आचार्याणां वचनं । ‘असइहंतो’ अश्रद्धानं । ‘पुणो वि जवि’ पुनरपि
यदि पृच्छत्यन्यान्तरी । ‘अट्ठमओ आलोचनादोसो’ सोऽष्टम आलोचनादोषः ॥५९७-९८॥

पगुणो वणो ससल्लं जध पच्छा आदुरं ण तावेदि ।

बहुवेदणाहिं बहुसो तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५९९॥

‘पगुणो वणो’ प्रगुणं वा व्रणं उपचितं । ‘ससल्लं’ शक्यसहितं । ‘पच्छा’ पश्चात् । ‘आदुरं’ व्याधितं ।
‘किमु न तावेदि’ किमु न तापयति तापयत्येव । ‘बहुवेदणाहिं’ बहुभिर्वेदनाभिः । ‘बहुसो’ बहुशः^३ । ‘तधिमा’

गा०—टी०—आलोचनाके पश्चात् सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यके धारण करनेमें नत्पर,
सूत्रके अर्थको वहन करनेवाले और प्रवचन कुशल आचार्योंने उसे अपराधके अनुरूप तप दिया ।
यहाँ तपका ग्रहण प्रायश्चित्तके उपलक्षणके लिए है अतः आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त दिया ।

शङ्का—सूत्रके अर्थको वहन करनेसे प्रवचनकुशलका भाव आ जाता है फिर उसे अलग
ग्रहण क्यों किया ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रवचन शब्दका अर्थ प्रायश्चित्तग्रन्थ है ।
अतः उसका अर्थ होता है प्रायश्चित्तशास्त्रमें कुशल । अन्य शास्त्रोका ज्ञाना होते हुए भी यदि
प्रायश्चित्तका ज्ञाना नहीं है तो दोषका शोधन नहीं कर सकता । इसलिए प्रायश्चित्तकी प्रधानता
कहनेके लिए ‘वचनकुशल’ पदका अलगसे ग्रहण किया है ॥५९६॥

गा०—प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वमें तथा कल्प और व्यवहार नामक अग बाह्यमें, तथा
शेष अगो और प्रकीर्णकोमें जो प्रायश्चित्तका कथन है तदनुसार ही आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त
दिया ॥५९७॥

गा०—किन्तु वह साधु उन आचार्योंके वचनोंपर श्रद्धान न करके फिर भी यदि अन्य
आचार्योंसे पूछता है तो यह आलोचनाका आठवाँ दोष है ॥५९८॥

गा०—ऊपरसे अच्छा हुआ किन्तु भीतरमें कील सहित घाव पीछे बढकर क्या बहुत कष्ट

१ शो न ददाति न चेत् आ० मु० । २. अ० ज० प्रति में यह गाथा नहीं है । ३ श ।
यथा तथा इमा स-अ० आ० ।

तथा इयं । 'सल्लुद्धरणसोषी' आलोचनाशुद्धिः । मायाभाषपरित्यागेन कृता अतिशोभना सद्बुत्ता दोषा' गुरु-
दत्तप्रायश्चित्ताश्रद्धानशल्यसमन्वितत्वादुःखावहेत्वात् । बहुजन ॥५९९॥

आगमदो वा बालो परिषाएण व हवेज्ज जो बालो ।

तस्स सगं दुच्चरियं आलोचेद्वण बालमदी ॥६००॥

'आगमदो वा बालो' आगमेन ज्ञानेन वा बाल । 'परिषाएण व हवेज्ज जो बालो' चारित्रबालो वा यो
भवेत् । य' स 'तस्स' तस्मै । 'सगं दुच्चरियं' आत्मीयमतिचारं । 'आलोचेद्वण बालमदी' उक्त्वा बाल-
बुद्धि ॥६००॥

आलोचिदं असेसं सव्वं एदं मएत्ति जाणादि ।

बालस्सालोचेंतो णवमो आलोचना दोसो ॥६०१॥

'आलोचिदं' कथित । 'असेसं सव्वं' निरवशेषं सर्वं । मनोवाक्यायकृतोऽतिचारः सर्वशब्देन उच्यते ।
कृतकारितानुमतविकल्पा अशेषा इत्याख्यायन्ते । 'मएत्ति जाणादि' मयेति जानाति । 'बालस्सालोचेंतो' ज्ञान-
बालाय चारित्रबालाय वा कथयति । 'णवमो आलोचनादोसो' नवम आलोचनादोष ॥६०१॥

कूडहिरणं जह णिच्छएण दुज्जणकदा जहा मेत्ती ।

पच्छा होदि अपत्थं तथिमा सल्लुद्धरणसोषी ॥६०२॥

कूडहिरणं जह पच्छा अपत्था णिच्छएण होबिति पदघटना । यथा कूटहिरण्य धनमिति गृहीत पश्चाद-
पथ्य निश्चयतो भवति अभिमतद्रव्यग्रहणे अनुपायत्वात् । एवमपि इयमपि बालस्य क्रियमाणालोचना अनुरूप-
प्रायश्चित्तप्राप्तो अनुपायत्वात् सद्दृशी । न ज्ञानबाल परार्थयोग्यप्रायश्चित्त दातुं क्षम । 'दुज्जणकदा य मेत्ती'
नही देता ? देता ही है । उक्त आलोचना भी उसी धावकी तरह है । यद्यपि यह आलोचना माया
और असत्यको त्यागकर की जानेसे अति सुन्दर है, दोष रहित है । तथापि गुरुके द्वारा दिए गये
प्रायश्चित्तके प्रति अश्रद्धान रूपी शल्यसे युक्त होनेसे दुःखदायी है । यह बहुजन नामक दोष
है ॥५९९॥

गा०—जो मुनि आगम अर्थात् ज्ञानसे बालक है अथवा जो चारित्रसे बालक है अर्थात्
जिसे शास्त्रज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी जिसका हीन है उसके सम्मुख जो अज्ञानी अपने दोष-
की आलोचना करता है ॥६००॥

गा०—और मेने अपने मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनासे किए सब दोष कह
दिये, ऐसा जानता है । इस प्रकार ज्ञान बालक और चारित्र बालक मुनिसे दोषोका निवेदन करना
नौवाँ आलोचना दोष है । इसे अव्यक्त दोष कहते हैं ॥६०१॥

गा०—टी०—जैसे नकली सोनेको धन समझकर ग्रहण करे तो पीछेसे वह निश्चय ही अहित-
कर होता है क्योंकि उससे यदि कुछ इच्छित वस्तु खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते । इसी
प्रकार बालमुनिके सम्मुख की गई आलोचना भी अनुरूप प्रायश्चित्तकी प्राप्तिका उपाय न होनेसे
नकली सोनेके ही समान अहितकारी है । क्योंकि ज्ञानसे बालमुनि परमार्थके योग्य प्रायश्चित्त

जहा पण्डा होइ अत्यन्त इति सम्बन्धः कार्यः । दुर्जने कृता मैत्री यथा न पथ्यं, दुःखं प्रयच्छतीति एवं चारित्र-
बालस्य सयमोभयविकलस्य कृतापि प्रायश्चित्तालाम्बुला अनेकानर्थाविहेति भावः ॥६०२॥

पासत्यो पासत्यस्त अणुगदो दुक्कडं परिकहेइ ।

एसो वि मज्झसरिसो सञ्चत्थवि दोससंचइओ ॥६०३॥

'पासत्यो पासत्यस्त' पार्श्वस्थ पार्श्वस्थमनुगतः । 'दुक्कडं परिकहेइ' दुष्कृतं परिकथयति । 'एसो वि'
एषोऽपि । 'मज्झसरिसो' मत्सदृश । 'सञ्चत्थ वि' सर्वेभ्यो व्रतेषु । 'दोससंचइओ' दोषसंचयोद्यतः ॥६०३॥

जाणइ य मज्झ एसो सुहसीलत्तं च सच्चदोसे य ।

तो एस मे ण दाहिदि पायच्छित्तं महन्लत्ति ॥६०४॥

'एसो मज्झ सुहसीलत्तं जाणवि' एष मम दुःखासहत्वं वेत्ति । 'सच्चदोसे य जाणवि' सर्वांश्च व्रताति-
चारानवगच्छति । 'तो' तस्मात् । 'एस मे न दाहिदि' एष मे न दास्यति । 'महन्लत्तं पायच्छित्तं' महत्प्राय-
श्चित्तमिति मत्वा कथयतीति सम्बन्धः ॥६०४॥

आलोचिदं असेसं सव्वं एदं मएत्ति जाणादि ।

सो पवयणपडिक्कुदो दसमो आलोचना दोसो ॥६०५॥

स्पष्टार्थः ॥६०५॥

उत्तर गाथा—

जह कोइ लोहिदकयं वत्थं घोवेज्ज लोहिदेणेव ।

ण य तं होदि विसुद्धं तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०६॥

'जह कोइ लोहिदकयं' करोति क्रियासामान्यवाची इह लेपे वर्तते तेनायमर्थः—यथा कश्चिल्लोहिनेन
लिप्त वस्त्र । 'घोवेज्ज' प्रक्षालयेत् । 'लोहिदेणेव' लोहितेनैव । 'ण य तं हवधि विसुद्धं' नैतद् भवति विसुद्धं ।

देनेमे समर्थ नहीं होता । अथवा जैसे दुर्जनसे की गई मित्रता हितकर नहीं होती, दुःखदायक होती
है उसी प्रकार प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयमसे रहित चारित्र बालमुनिके सम्मुख की गई भी आलो-
चना प्रायश्चित्तका लाभ न होनेसे अनेक अनर्थोंको लानेवाली है ॥६०२॥

गा०—पार्श्वस्थमुनि पार्श्वस्थमुनिके पास जाकर अपने दोषोंको कहता है । वह जानता
है कि यह भी मेरे समान है । सब व्रतोंमें दोषोंसे भरा है ॥६०३॥

गा०—यह मेरी सुखशीलताको जानता है कि मैं दुःख सहन नहीं कर सकता । मेरे सब
व्रतोंके दोषोंको भी यह जानता है । अतः यह मुझे बड़ा प्रायश्चित्त नहीं देगा । यह मानकर वह
उससे अपने दोष कहता है ॥६०४॥

गा०—यह पार्श्वस्थमुनि मेरे द्वारा कहे सब दोषोंको जानता है ऐसा मानकर उससे
प्रायश्चित्त लेना आपमसे निषिद्ध है । और यह आलोचनाका दसवाँ दोष है ॥६०५॥

गा०—जैसे कोई रुधिरसे सने हुए वस्त्रको रुधिरसे ही धोता है तो वह विशुद्ध नहीं होता ।

१. सच्चदोसे य जानाति सर्वदोषाश्च । तो—मु० ।

‘तथिमा सल्लुद्धरणसोधी’ आलोचनाशुद्धिः दोषं न निरस्यति । तद्विलक्षणं वस्तु यथा निर्मलजलं पङ्क वस्त्रस्य न तु लोहितेन लिप्त वस्त्रं शोधयति तथाभूतमेव लोहितं । एवमतीचाराशुद्धिः अशुद्धरत्नत्रयोद्देशप्रवृत्तेः अशुद्धयालोचनाया न निराक्रियते इति साधर्म्यनियोजना ॥६०६॥

पदयणणिणहवयाणं जह दुक्कडपावयं करेताणं ।

सिद्धिगमणमहदूरं तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०७॥

‘पदयणणिणहवयाणं’ जिनप्रणीतवचननिष्कृष्टकारिणा । ‘दुक्कडपावयं करेताणं’ दुष्करपापकारिणा । ‘जह सिद्धिगमणमहदूरं’ यथा सिद्धगमनमतिदुष्कर । तस्सेवी यद् ॥६०७॥

सो दस वि तदो दोसे भयमायाभोसमाणलज्जाओ ।

णिज्जुहिय संसुद्धो करेदि आलोयणं विधिणा ॥६०८॥

‘सो’ क्षपक । ‘तदो’ ततः आलोचनाया दुष्टया शुद्धेरभावात् । ‘दोसे णिज्जुहिय’ दोषास्त्यक्त्वा । ‘दस वि’ दशापि । ‘भयमायाभोसमाणलज्जाओ’ भयं माया मनोगता मुषा वचनगता, मान लज्जा च त्यक्त्वा । ‘संसुद्धो’ सम्यक्शुद्ध । ‘विधिना आलोयणं करेदि’ विधिना आलोचनां करोति ॥६०८॥

कोज्जावालोचनाविधिरित्याशङ्क्याह—

णट्ठचलवलियगिहिभासमूगदवुदुरसरं च मोत्तूण ।

आलोचेदि विणीदो सम्मं गुरुणो अहिमुहत्थो ॥६०९॥

‘णट्ठचलवलियगिहिभासमूगदवुदुरसरं च’ हस्तनर्तनं, भ्रूक्षेप, चलनं गात्रस्य, वलित, गृहिवचनं, मूकवत्सङ्गाकरणं, घर्घरस्वरं च मुक्त्वा । ‘आलोचेदि’ कथयति । ‘विणीदो’ कृताञ्जलिपुटोजनतशिरस्क । ‘अवुदुरं’ अद्रुतं । अविलम्बितं । स्पष्ट । ‘गुरुणो अहिमुहत्थो’ गुरोरभिमुखः ॥६०९॥

उसी तरह यह आलोचना शुद्धि दोषको दूर नहीं करती । उसके विपरीत निर्मल जल वस्त्रमें लगे कीचड़को दूर करता है । किन्तु रुधिरसे लिप्त वस्त्रको रुधिर शुद्ध नहीं कर सकता । इसी प्रकार अशुद्ध रत्नत्रयवाले मुनिसे की गई अशुद्ध आलोचनासे अतीचार सम्बन्धी अशुद्धि दूर नहीं होती । इस प्रकार दृष्टान्त और दाष्टान्तमें समानता जानना ॥६०६॥

गा०—जैसे जिन भगवान्‌के वचनोंका लोप करनेवाले और दुष्कर पाप करनेवालोका मुक्तिगमन अति दुष्कर है उसी प्रकार पार्श्वस्थ मुनिसे दोषोको कहनेवालोंकी शुद्धि अति दुष्कर है । यह तस्सेवी नामक दसवें दोषका कथन हुआ ॥६०७॥

गा०—सदोष आलोचनासे शुद्धि नहीं होती, इसलिए निर्यापकाचार्यके पादमूलमें उपस्थित क्षपक दसो दोषोको तथा भय, माया, असत्यवचन, मान और लज्जाको त्यागकर सम्यक्प्रकारसे शुद्ध होकर विधिपूर्वक आलोचना करता है ॥६०८॥

वह आलोचनाकी विधि क्या है, यह कहते हैं—

गा०—हाथका नचाना, भौं मटकाना, शरीरको मोड़ना, गृहस्थकी तरह बोलना, गूँगेकी तरह संकेत करना और घर्घर स्वरको त्याग कर, दोनों हाथोंकी अजली बनाकर, सिर नवाकर गुल्के सामने उनकी बायीं ओर एक हाथ दूर गवासनसे बैठकर, न अति जल्दीमें और न अति रुक-रुक कर स्पष्ट आलोचना करता है ॥६०९॥

पुढविदगागणिवणे य बीयपत्तेयणंतकाए य ।

विगतिगचदुपंचिदियसत्तारंमे अणेयविहे ॥६१०॥

‘पुढविदगागणिवणे य’ पृथिव्यामृदकेजनी पवने च । ‘बीयपत्तेयणंतकाए य’ बीजे प्रत्येककाये च वनस्पती । ‘विगतिगचदुपंचिदियसत्तारंमे’ द्वित्रिचतु पञ्चनेन्द्रियसत्त्वविषये चारम्भे । ‘अणेयविहे’ अनेकप्रकारे । पृथिव्या मृत्तिकोपलक्षकं रासिकतालवणा ‘अजमित्यादिकाया स्वनं, विलेखन, दहनं, कुट्टन, भञ्जन इत्यादिकया-रम्भ’ । उदककरकावश्यायनुषारादीना अबभेदाना पान, स्नानमवगाहन, तरण हस्तेन, पादेन, शस्त्रेण वा मर्दन इत्यादिकं । ‘अग्निज्वाला, प्रदीप उत्लुमकं इत्यादिकस्य तेजस’ उपर्युदकस्य, पाषाणस्य, मृत्तिकाया, सिकताया वा प्रक्षेपण, पाषाणकाष्ठादिभिर्हननं इत्यादिक । अंशामण्डलिकादौ वायौ वातिव्यजनेन, तालवृन्तेन, शूर्पेण, चेलादिना वा समीरणोत्थापनादिक वाते वाभिगमन । बीजाना प्रत्येककायानां अनन्तकायानां च वृक्षवल्लीगुल्मलतातृणपुष्पफलादीना दहन, छेदन, मर्दन, भञ्जनं, स्पर्शन, भक्षणमित्यादिक । द्वीन्द्रियादीना मारण, छेदनं, ताडन, बन्धन, रोधनमित्यादिक ॥६१०॥

पिंडोवधिसेज्जाए गिहिमत्तणिसेज्जवाकुसे लिंगे ।

तेणिककराहभत्ते मेहूणपरिग्गहे मोसे ॥६११॥

‘पिंडोवधिसेज्जाए’ पिण्डे, उपकरणे, वसती च उद्गमोत्पादनवर्णनादानातिचार । ‘गिहिमत्तणिसेज्ज-वाकुसे लिंगे’ । गृहस्थाना भाजनेषु कुम्भकरकशरावादिषु कस्यचिन्निक्षेपण, तैर्वा कस्यचिदादान च चारित्र्या-तिचारः । दु प्रतिलेख्यत्वाच्छोधयितुमशक्यत्वाच्च । पीठिकायामासन्धा, खट्वाया, मञ्चे वा आसन निपद्यो-

गा०-टी०—पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येककायिक वन-स्पति, साधारणकायिक वनस्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवसम्बन्धी अनेक प्रकारके आरम्भ की आलोचना करता है । मिट्टी, पत्थर, शर्करा, रेत, नमक इत्यादिका खोदना, हलसे जोतना, जलाना, कूटना, तोड़ना आदि पृथिवी सम्बन्धी आरम्भ है । जल, बर्फ, ओस, तुषार आदि पानीके भेदोका पीना, स्नान, अवगाहन, तैरना, हाथ पैर या शरीरसे मर्दन करना आदि जलसम्बन्धी आरम्भ है । आग, ज्वाला, दीपक, उत्लुमक इत्यादि आगके ऊपर पानी, पत्थर, मिट्टी, अथवा रेत फेंकना या पत्थर लकड़ी आदिसे आगको पीटना आगसम्बन्धी आरम्भ है । अंश और माण्डलिक आदि वायुको ताडके पत्रसे, सूपसे, लकड़ी आदिसे रोकना, या पखे आदिसे हवा करना, वायुके सन्मुख गमन करना ये सब वायुकायसम्बन्धी आरम्भ हैं । बीज, प्रत्येक काय और अनन्तकाय वृक्ष, लता, बेल, झाड़ी, तृण, पुष्पफल आदिको जलाना, छेदना, मसलना, तोड़ना, छूना, खाना आदि वनस्पतिकाय सम्बन्धी आरम्भ हैं । दो इन्द्रिय आदि जीवोको मारना, छेदना, पीटना, बाँधना, रोकना आदि दो इन्द्रिय आदि सम्बन्धी आरम्भ हैं । ये सब आरम्भ मुझसे हुए हैं ॥६१०॥

गा०-टी०—भोजन, उपकरण और वसतिमे उद्गम, उत्पादन और गणनासम्बन्धी अतिचार होते हैं । गृहस्थोके पात्र घट, झारी, सकोरा आदिमें किसी वस्तुका निक्षेपण करना अथवा उनके द्वारा किसी वस्तुका ग्रहण चारित्रसम्बन्धी अतिचार हैं क्योंकि उन पात्रोंकी प्रति-

ज्यते । पीठिकादिबन्धनेकच्छिद्राकुलासु दुःप्रेक्ष्या प्राणिनो दृष्टाश्च नापकतुं शक्यन्ते । ततोऽहिंसाव्रतातिचारः ।
तथा चोक्तम्—

पीठिकासंघवल्लके 'मंचए भालए तथा । अणोच्चरिदमज्जाणं आसिबुं सइहु पि वा ॥

गंभीरवासिणो पाणा बुधेक्खा बुद्धिकिचणा । तम्हा बुप्पविलेहू च बज्जए पढसम्बए ॥ [ ]

अथवा गोचरप्रविष्टस्य गृहेषु निषद्याया कस्तत्र दोष इति चेत् ब्रह्मचर्यस्य विनाशः स्त्रीभिः सह सवासत् ? असकृत्तवीयकुचतटविम्बाधरादिसमवलोकनाद् भोजनार्थिना च विघ्नः । कथमिव यतिसमीपे भुजिक्रिया सम्पादयाम । अशुचि वेद 'चेत्कथमस्यामासन्धा तु तावदमी इति क्रुध्यन्ति वा गृहस्था । किमर्थमयमत्र दाराणां मध्ये निषण्णो यतिर्भुङ्क्ते न यातीति । स्नानमुद्वर्तनं, गात्रप्रक्षालनं च वाकुसमित्युच्यते । स्नानेन उष्णोदकेन शीतजलेन सौवीरकादिना वा विलस्था धात्रीक्षुद्रविवरस्या इतरेऽपि स्वल्पकाया कुन्धुपिपीलिकादयो वा नश्यन्ति । तथा चोक्तम्—

सुहमा संति पाणा खु पासु अ बिलेसु अ ।

सिण्हायंतो यतो भिक्खु विट्ठुणोपपोडए ॥

ण सिण्हायंति तम्हा ते सीवुसणोवणेण पि ।

जावजीवं बव घोर अण्हाणगमचिद्धिवं ॥

लेखना कठिन है तथा उनकी शब्दि अशक्य होती है । पीठेपर, आसनपर, खाट या मचपर बैठना निषद्या है । अनेक छिद्रवाली पीठिका आदिमे रहनेवाले जन्तुओंको देखना अशक्य होता है और देख भी लिया जायं तो उन्हें दूर करना शक्य नहीं होता । और उससे अहिंसाव्रतमे अतिचार लगता है । कहा भी है—

पीढा, आसद, पलका, मच आदि आसनोपर स्नान न करनेवाले साधुओंका बंठना या शयन करना उचित नहीं है । गहराईमें रहनेवाले जीवजन्तु देखे नहीं जाते । उनका बचाव कष्ट साध्य होता है । इसलिए अहिंसा नामक प्रथम व्रतमे 'ठीकसे नहीं देखना' छोड़ना चाहिए ।

अथवा गोचरीके लिए जाकर घरमे प्रवेश करना और वहाँ बंठना निषद्या है ।

शङ्का—इसमे क्या दोष है ?

समाधान—स्त्रियोंके साथ रहनेसे ब्रह्मचर्यका विनाश होता है । क्योंकि बार-बार उनके कुचो और ओष्ठोपर दृष्टि जाती है । तथा भोजन करनेके इच्छुक गृहस्थोंको बाधा होती है । वे सोचते हैं—हम यतियोंके सामने कैसे भोजन करें ? अथवा उन्हें क्रोध हो सकता है कि इस अपवित्र पलके पर ये क्यों बैठे हैं ? यह यति यहाँ स्त्रियोंके मध्यमे बैठकर क्यों भोजन करता है, जाता क्यों नहीं है ।

स्नान, उबटन और शरीर धोनेको वाकुस कहते हैं । गर्मजल, ठंडे जल अथवा सौवीरक आदिसे स्नान करनेसे पृथ्वीके बिलोमे स्थित प्राणी अथवा अन्य कुन्धु चीटी आदि क्षुद्रजीव मर जाते हैं । कहा है—

'बिलोमे तथा आस-पासमे सूक्ष्मजन्तु रहते हैं । यदि भिक्षु स्नान करे तो वे पीडित होंगे हैं । इसलिए वे भिक्षु ठंडे या गर्मजलसे या काँजीसे स्नान नहीं करते । वे जीवन पर्यन्त घोर अस्नानव्रतको धारण करते हैं ।'

लोघ्रगन्धादिभिः उद्धर्षनं च नाचरन्ति । लिङ्गविकाशानक्रिया तात्स्थ्याल्लिङ्गशब्देनोच्यते । 'तेणिक्का-
रादिभस्ते' अदत्तादानं रात्रिभोजनं च । अदत्तादाने कृते तत्स्वामिनः प्राणापहार एव कृतो भवति । बहिष्कारः
प्राणा धनानि प्राणभूतानि राजानो दण्डयन्तीह । रात्रौ च भोजनं अनेकासयममूल । रात्रौ भ्रमणे षड्जीवनि-
कायबन्धो । अयोग्यस्य प्रत्याख्यातस्य च भोजनं । दातृपरोक्षासम्भवः । करस्य, भाजनस्योच्छिष्टनिपतनदेशस्य,
दायिकाग्रमनमार्गस्य तस्यात्मनश्चावस्थानदेशस्य अपरीक्षा । 'मेहूचपरिग्रहे खेच' मैथुन परिग्रहश्चैव । 'भोसे'
मृषा च ॥४११॥

पाणे दंसणतववीरिये य मणवयणकायजोगेहि ।

कदकारिदेणुमोदे आदपरपओगकरणे य ॥६१२॥

'पाणे' ज्ञाने । 'दंसणतववीरिए' श्रद्धाया तपसि वीर्यं च योऽतिचार । 'मणवयणकायजोगेहि' मनो-
वाक्कायक्रियाभिः । मनसा सम्यग्ज्ञानस्यावज्ञा, किमनेन ज्ञानेन, तपश्चारित्रमेव फलदाय्यमुच्छेद्यमिति । सम्यग्ज्ञा-
नस्य वा मिथ्याज्ञानमिदमिति दूषण । मनसा वाचा कायेन वा स्वारुचिप्रकाशन, भुक्तबैवर्ण्येन नैतदेवमिति शिर-
कम्पनेन वा । शङ्काकाङ्क्षादि वर्धनेऽतिचारः । तपस्यसयम । वीर्यं स्वशक्तिगूहन । स चातीचार सर्वस्त्रि-
प्रकार इति कथयति । 'कदकारिदे अनुमोदे' कृतः, कारितोऽनुमतश्च । 'आदपरपओगकरणे य' आत्मनैव कृत
कारितोऽनुमतश्च, परयोगक्रियया कृत कारितोऽनुमतो वा ॥६१२॥

वे भिक्षु लोघ्र वगैरह सुगन्धित द्रव्योका उबटन भी शरीरपर नही लगाते है । लिगशब्दसे
लिगको विकसित करनेकी क्रिया ली गई है । वह भी भिक्षु नहीं करते ।

तेणिक्क चोरीको कहते है । भिक्षु बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण और रात्रिभोजन नहीं
करते । बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण अर्थात् चोरी करनेपर उसके स्वामीका प्राण ही हर लिया
जाता है क्योंकि धन मनुष्योका बाहरी प्राण होता है । इसी लोकमें राजा उसे दण्ड देते हैं ।
तथा रात्रिमें भोजन अनेक असयमोका मूल है । रात्रिमें साधु भ्रमण करे तो छहकायके प्राणियो-
का घात होता है । तथा रात्रिमें दृष्टिगोचर न होनेसे त्यागी हुई तथा अयोग्य वस्तु भी खानेमें
आ जाती है । दाताकी परीक्षा भी असम्भव होती है । हाथमें स्थित भोजन, जूटन गिरनेका
स्थान, आहार देनेवालेके आने जानेका मार्ग, उसके तथा अपने खडे होनेके प्रदेशकी परीक्षा भी
रातमें नहीं होती । मैथुन, परिग्रह और असत्यके वे त्यागी होते है ॥६११॥

गा०—टी०—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और वीर्यके सम्बन्धमें मन वचन कायकी क्रियाके
द्वारा अतिचार हुए है—

मनसे सम्यग्ज्ञानकी अवज्ञा करना, इस ज्ञानसे क्या लाभ है, तप और चारित्र ही फल-
दायक है । उन्हे ही करना चाहिए । अथवा सम्यग्ज्ञानको यह मिथ्याज्ञान है, ऐसा दूषण लगाना ।
अथवा मनसे वचनसे कायसे अपनी अरुचि प्रकट करना । अथवा मुखकी विरूपतासे या सिर
हिलाकर 'यह ऐसा नहीं है' यह प्रकट करना सम्यग्ज्ञानके अतिचार है । सम्यग्दर्शनमें शका
कांक्षा आदि अतिचार कहे है । तपमें असयम अतिचार है । वीर्यमें अपनी शक्तिको छिपाना
अतीचार है । वह सब अतिचार कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे तीन प्रकार है । तथा स्वयं ही
करना कराना अनुमोदना करना और परके द्वारा करना, कराना, अनुमोदना करना इस तरह
कृत कारित अनुमोदनाके भी दो प्रकार है ॥६१२॥

अद्वाण रोहणे जणवण य रादों दिवा सिबे उमे ।

दप्पादिसमावण्णे उद्धरदि कम अमिदंतो ॥६१३॥

‘अद्वाण रोहणे जणवणे’ यस्यावस्थिते जनपदे यावन्तो मार्गास्तेषां रोषके परचक्रं जाते यदि निस्तर्तुं न श्रमते संक्लिष्टा भिक्षा चर्या तत्र अयोग्यस्य सेवा कृता आत्मना तामपि कथयति । ‘रादों दिवा’ रात्रौ अयमिति-चारी जातो दिवसे इति वा कथनं । मार्या उपहृते संघे विद्यया मन्त्रेण वा तन्निषेधनायामयमतिचारी जात इति वा । दुर्मिक्षे वा महति अवमोदर्यमन्नेन यदात्मना सेवितं, अन्ये वाऽयोग्यभिक्षाग्रहणे इत्थं प्रवर्तितः इति वा कथनं । ‘दप्पादिसमावण्णे’ दर्पादिभिः समापन्नः ।

दप्पमादवणाभोगआपणा आहुरे य तित्तिणिदा ।

संक्लिष्टहस्ताकारे य भयपरोसे य मीमंसं ॥

अण्णाणणेहृगारव अण्ण्यवसमलस उपधि सुमिणंते ।

पल्लकुचणं ससोचो करंति बीसंतये भेदे ॥

इति दर्पादि । अत्र दर्पाज्जेकप्रकारः क्रीडासंघर्षः, व्यायामकुहकं, रसायनसेवा, हास्य, गीतशृंगार-वचन, प्लवनमित्यादिको दर्पः । प्रमादः पञ्चविधः—विकथा, कथाया, इन्द्रियविषयासक्तता, निद्रा, प्रणयश्चेति । अथवा प्रमादो नाम संक्लिष्टहस्तकर्म, कुशीलानुवृत्तिः, बाह्यशास्त्रशिक्षणं, काव्यकरण, समितिष्वनुपयुक्तता । छेदनं भेदनं, पेषणमभिघातो, व्यघनं, बन्धन, स्फाटन, प्रक्षालन, रञ्जन, वेष्टन, ग्रथन, पूरण, समुदायकरण, लेपन, क्षेपणं, आलेखनमित्यादि संक्लिष्टहस्तकर्म, स्त्रीपुरुषलक्षणं निमित्तं, ज्योतिर्ज्ञानं, छंदः, अर्थशास्त्र, वैद्यं, लौकिकवैदिकसमयाश्च बाह्यशास्त्राणि । उपयुक्ताऽपि सम्यगतीचार न वेति सोऽभाभोगकृतः, व्याक्षिप्तचेतसा

गा०—टी०—देशसे बाहर जानेके जितने मार्ग हैं, शत्रुसेनाके द्वारा उन सबके बन्द कर देनेपर साधु निकल नहीं पाता । उस समय परवश होकर साधुको भिक्षाचर्या करनेमें जो सवलेश हुआ हो, अथवा अपने द्वारा अयोग्य पदार्थका सेवन हुआ है उसे भी गुरुसे कहता है । रातमें यह अतिचार हुआ, दिनमें यह अतिचार हुआ, यह भी कहता है । अथवा संघमें भारी रोगका उपद्रव होनेपर विद्या या मन्त्रके द्वारा उसे रोकनेमें यह अतिचार लगा, यह भी कहता है । महान् दुर्भिक्ष पड़नेपर अवमोदर्यं तपको भंग करके स्वयंने जो सेवन किया हो, अथवा दूसरे साधुओंको अमुक प्रकारसे अयोग्य भिक्षाके ग्रहण करनेमें प्रवृत्त किया हो, वह भी कहता है । दर्प, प्रमाद, अना-भोग, आपात, आर्तता, तित्तिणिदा, शक्ति, सहसा, भय, प्रदोष, मीमांसा, अज्ञान, स्नेह, गारव, अनात्मवशता, आलस्य, उपधि, स्वप्नान्त, पल्लकुचन, और स्वयशुद्धि ये बीस दर्पादि कहे हैं । इनका विवरण—

इनमेंसे दर्पके अनेक प्रकार हैं—१ खेलकूदमें संघर्ष, व्यायाम, इन्द्रजाल, रसायन सेवन, हास्य, गीत, शृङ्गार, दौड़ना, तैरना आदिको लेकर घमंड करना । २ प्रमादके पाँच भेद हैं—विकथा, कथाय, इन्द्रियोंके विषयमें आसक्ति, निद्रा और प्रणय (स्नेह) । अथवा संक्लिष्ट हस्तकर्म, कुशीलानुवृत्ति, बाह्यशास्त्रोंकी रचना करना, काव्यरचना और समितियोंमें उपयोग न लगाना ये पाँच प्रमाद हैं । छेदना, भेदना, पीसना, अभिघात, बीधना, खोदना, बाँधना, फाड़ना, धोना, रंगना, वेष्टित करना, गूँथना, पूरना, समुदाय करना, लीपना, फेंकना, चित्रकारी करना ये सब संक्लिष्ट हस्तकर्म हैं । स्त्री पुरुषके लक्षण जिसमें बतलाये हों ऐसा शास्त्र, निमित्तशास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, छन्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र तथा लौकिक और वैदिकशास्त्र बाह्यशास्त्र हैं—

वा कृत' । नदीपूर, अम्युत्थापनं, महावातापातः, वर्षाभिघातः, परबक्ररोष इत्यादिका आपाता । रोगार्तं, शोकार्तां, वेदनार्तं इत्यातं त्रिविधा । रसासक्तता 'मुखरता चेति द्विप्रकारता तित्तिणिदा शब्दवाच्या । सचित्त किमचित्तमिति शङ्किते द्रव्ये भञ्जनभेदनभक्षणादिभिराहारस्योपकरणस्य, वसतेर्वा उद्गमादिदोषोपहृतिरस्ति न चेति शङ्क्यामप्युपादानं । अशुभस्य मनसो वाचो वा झटिति प्रवृत्ति सहयेत्युच्यते ।

एकान्ताया वसती व्यालमृगव्याघ्रादयस्तेना वा प्रविशन्ति इति भयेन द्वारस्थगने जातोऽतिचारस्तीव्र-
कषायपरिणाम' प्रदोष इत्युच्यते । उदकराज्यादिसमानतया प्रत्येकं चतुर्विकल्पावत्त्वार कषाया । आत्मन-
परस्य वा बललाघवादिपरीक्षा मीमासा तत्र जातोऽतिचार । प्रसारितकराकुञ्चितम् आकुञ्चितकरप्रसारण
धनुषाद्यारोपण उपलाघुलक्षेपण, बाधन, वृत्तिकण्टकाद्युल्लङ्घन, पशुसर्पादीना मन्त्रपरीक्षणाय वा धारण, औषध-
वीर्यपरीक्षणार्थमञ्जनस्य, चूर्णस्य वा प्रयोग, द्रव्यसंयोजनया त्रसानामेकेन्द्रियाणां च समुच्छन्ना परीक्षा ।
अज्ञानामाचरण दूष्टवा स्वयमपि तथा चरति तत्र दोषानभिज्ञ । अथवाज्ञानिनोपनीतमुद्गमादिदोषोपहत उप-
करणादिकं सेवते इति अज्ञानात्प्रवृत्तोऽतीचार । शरीरे, उपकरणे, वसती, कुले, ग्रामे, नगरे, देशे, बन्धुषु,
पार्श्वस्थेषु वा ममदभावः स्नेहस्तेन प्रवर्तित अतीचार । मम शरीरमिदं शीतो वातो बाधयति कटादि-

३ उपयोग लगानेपर भी सम्यक् रूपसे अतीचारको नहीं जानना अथवा चित्त चंचल होनेसे अतीचारको न जानना अनाभोगकृत है । ४ नदीमें बाढ़ आना, आग लग जाना, महती आँधी आना, वर्षाकी अत्यधिकता, शत्रुसेनाका आक्रमण इत्यादि आपात है । ५ आर्तताके तीन प्रकार हैं—रोगसे पीड़ित, शोकसे पीड़ित, कष्टसे पीड़ित । ६ रसमें आसक्ति और ब्रकवादमें आसक्ति इन दोनोंको तित्तिणवा कहते हैं । ७. यह सचित्त है या अचित्त ऐसी आशंका होनेपर भी उसको तोड़ना-फोड़ना खाना, अथवा आहार, उपकरण और वसतिमें उद्गम आदि दोष है या नहीं, ऐसी शंका होते हुए भी ग्रहण करना शकित है । ८ अशुभ मन और वचनकी झटपट प्रवृत्ति सहसा है ।

९. एकान्त वसतिमें सिंह मृग सर्प और चोर आदि प्रवेश करते हैं इस भयसे द्वार बन्द कर देना भय है । १० तीव्र कषाय युक्त परिणामको प्रदोष कहते हैं । क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं इनमेंसे प्रत्येकके चार-चार भेद हैं जैसे जलकी रेखा, धूलकी रेखा, पृथ्वीकी रेखा और पत्थरकी रेखाके समान क्रोध होता है ।

११ अपने या दूसरेके बल लाघव आदिकी परीक्षाको मीमासा कहते हैं । फेंके हुए हाथको मोड़ने, मोड़े हुए हाथको फैलाने, धनुष आदिके चढ़ाने, पत्थर आदिके फेंकने, दौड़ने, बाड़ कण्टक आदिकी लाँघने, मन्त्र परीक्षाके लिए पशु सर्प आदिकी धारण करने, औषधकी शक्तिकी परीक्षाके लिए अजन्त अथवा चूर्णका प्रयोग करने, द्रव्योंके संयोगसे त्रस जीवो और एकेन्द्रिय जीवोकी उत्पत्ति करने आदिकी परीक्षा मीमासा है ।

१२ अज्ञानी जनोका आचरण देखकर स्वयं भी वैसा करता है उसमें दोष नहीं जानता । अथवा अज्ञानीके द्वारा लाये गये उद्गम आदि दोषोंमें दूषित उपकरण आदिका सेवन करता है । यह अज्ञानवश हुआ अतिचार है ।

१३ शरीरमें, उपकरणमें, वसतिमें, कुलमें, ग्राममें, नगरमें, देशमें, बन्धुमें और पार्श्वस्थ

भिरन्तर्धान, अग्निसेवा शीतापनोदनार्थं प्रावरणग्रहणं वा, उद्धर्तनं, भक्षणं वा । उपकरणं विनश्यतीति तेन स्वकार्याकरणं यथा पिच्छविनाशमयादप्रभार्जनं इत्यादिक । भक्षणं तैलादिना, कमण्डलादीना प्रक्षालनं वा, वसतितृणादिभक्षणस्य भक्षनादेर्वा ममतया निवारणं, बहुना यतीना प्रवेशन मदीयं कुल न सहते इति भाषणं, प्रवेशे कोपः, बहुना न दातव्यमिति निषेधनं, कुलस्यैव वैद्यावृत्यकरण । निमित्ताद्युपदेशश्च तत्र ममभतया ग्रामे नगरे देशे वा अवस्थाननिषेधनं । यतीना सम्बन्धिनं मुखेन मुखमात्मनो दुःखेन दुःखमित्यादिरतिचारः । पार्श्वस्थाना वन्दना, उपकरणादिदानं वा तदुल्लङ्घनासमर्थता । गुप्ता ऋद्धित्यागासहता, ऋद्धिगौरव, परिवारे कृतादर । परकीयमात्मसात्करोति प्रियवचनेन उपकरणदानेन । अभिमतर्सात्यागोऽभिमतानादरश्च नितरा रसगौरवं । निकागभोजने, निकामशयनाथी वा आसक्तिः । मातगौरव अनात्मवशतया प्रवर्तितातिचारः । उन्मादेन, पित्तं पिशाचादेशेन वा परवशता । अथवा जातिभिः परिगृहीतस्य बलात्कारेण गन्धमाल्यादिवसेवा प्रत्याख्यातभोजन, रात्रिभोजन मुखवासताबूलादिभक्षण वा स्त्रीभिर्नपुंसकैर्वा बलादब्रह्मकरण । चतुर्षु स्वाध्यायेषु आवश्यकेषु वा आलस्य । उवधिशब्देन मायोच्यते प्रच्छन्नमनाचारे वृत्तिः । ज्ञात्वा दातृकुल पूर्वमन्येभ्यः

मुनियोगे ममत्वभाव स्नेहः है । उससे हुआ अतीचार स्नेह कहाता है । मेरे इम शरीरको गीत कष्ट देता है । इसलिए चटाई वगैरहसे गीतको रोकना, आग तापना, शीत दूर करनेके लिए कुछ प्रावरण ग्रहण करना, उबटन लगाना, तेलकी मालिश करना । उपकरण नष्ट हो जायेगा इसलिए उससे अपना कार्य न करना, जैसे पिच्छीके नाशके भयसे उससे प्रभार्जन न करना, कमण्डलु आदिको धोना । वसन्तिके तृण आदि खानेको अथवा उसके टूटने आदिको ममत्व भावसे रोकना, मेरे कुलमें बहुत यतियोंका प्रवेश सहा नहीं है ऐसा कहना, प्रवेश करने पर कोप करना, बहुत यतियोंका प्रवेश देनेका निषेध करना, अपने कुलकी ही वैद्यावृत्य करना, निमित्त आदिका उपदेश देना, ममत्व होनेसे ग्राम नगर अथवा देशमें ठहरनेका निषेध न करना, सम्बन्धी यतियोंके सुखसे अपनेको सुखी और दुःखसे दुःखी मानना इत्यादि अतिचार है । पार्श्वस्थ आदि मुनियोंकी वन्दना करना, उन्हें उपकरण आदि देना, उनका उल्लघन करनेमें असमर्थ होना, इत्यादि अतीचारोकी आलोचना करता है ।

१८ ऋद्धिके त्यागमें असमर्थ होना ऋद्धिगारव है । मुनि परिवारमें आदरभाव होनेसे प्रिय वचन और उपकरण दानके द्वारा दूसरोका अपनाता है । इष्ट रसका त्याग न करना और अनिष्ट रसमें अनादर होना रसगारव है । अति भोजन अथवा अतिगयनमें आसक्ति सात गौरव है । ये गारव सम्बन्धी अतिचार है ।

१५ अपने वशमें स्वयं न होनेसे अतिचार होते हैं । उन्मादसे, पित्तके प्रकोपसे अथवा पिशाच आदिके कारण परवशता होती है । अथवा जातिके लोगोके द्वारा बलपूर्वक पकड़कर गन्ध माल्य आदिका सेवन, त्यागी हुई वस्तुका भोजन, रात्रि भोजन, मुखवास, ताम्बूल आदिका भक्षण कराया गया है । स्त्रियो अथवा नपुंसकोके द्वारा बलपूर्वक अब्रह्म सेवन कराया गया हो ।

१६ चार प्रकारकी स्वाध्याय अथवा आवश्यकोंमें आलस्य किया हो ।

१७ उपाधि शब्दसे माया कही है अर्थात् छिपकर अनाचार करना । दाताका घर जानकर

प्रवेशः । कार्यापदेशेन यथा परे न जानन्ति तथा वा । अन्नं भुक्त्वा विरसमन्त्रं भुक्तमिति कथनं । ग्लान-
स्याचार्यादिर्वा वैद्यावृत्य करिष्यामि इति किञ्चिद्गृहीत्वा स्वयं तस्य सेवा । स्वप्नेनाऽप्योग्यप्रतिसेवा सुमिण-
मित्युच्यते । द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयेण प्रवृत्त्यातिचारस्यान्यथा कथनं पलिकुञ्चनशब्देनोच्यते । कथं ? सचित्त-
त्वेना कृत्वा अचित्तं सेवितमिति । अचित्तं सेवित्वा सचित्तं सेवितमिति वदति । तथा स्वावस्थाने कृतमध्वनि
कृतमिति, सुमिणे कृतं दुमिक्षे कृतमिति, विवसे कृतं रात्रौ कृतमिति, अकषायतया संपादितं तीव्रकोषादिना
संपादितमिति । यथावत्कृतालोचनो यतिर्यावत्सूरिः प्रायश्चित्तं न प्रयच्छति तावत्स्वयमेवेवं मम प्रायश्चित्तं
इति स्वयं गृह्णाति स स्वयं शोधकः । एष मया स्वशुद्धिरनुष्ठितेति निवेदनं । एवमेतैर्दर्पादिभिः समापन्नोऽति-
चार 'उद्धरि' कथयति । 'कम्' स्वकृतातिचारक्रमः । 'अभिर्वंते' अनिराकुर्वन् ॥६१३॥

इयं पयविभागियाए व ओधियाए व सल्लमुद्धरिय ।

सव्वगुणसोधिक्खी गुरुवएसं समायरइ ॥६१४॥

'इयं' एव । पदविभागियाए व विशेषालोचनया वा । 'ओधियाए व' सामान्यालोचनया वा । 'सल्लं'
मायाशक्त्यं । 'उद्धरिय' उद्घृष्ट । 'सव्वगुणसोधिक्खी' सर्वेषां गुणानां दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसा शुद्धिमभिलषन् ।
'गुरुवएसं' गुरुणोपदिष्टं प्रायश्चित्तं । 'समाधियवि' सम्यगादत्तं । रोषं दैन्यमश्रद्धान च त्यक्त्वा ॥६१४॥

परिहार्यालोचनादोषानुक्त्वा गुरुकाशे आलोचनां निन्दनां गुणवतीति वदति—

दूसरे साधुआसे पहले ही किसी बहानेसे भिक्षाके लिए पहुँचना जिससे दूसरे न जान सके । या
अच्छा भोजन करके यह कहना कि मैंने नीरस भोजन किया है । मैं रोगीकी या आचार्यकी ब्या-
वृत्य करूँगा, इस बहानेसे कुछ वस्तु ग्रहण करके स्वयं उसका सेवन करना ।

१८ स्वप्नमें अयोग्य वस्तुके सेवनको सुमिण कहते हैं ।

१९ द्रव्य क्षेत्र काल और भावसे हुए अतिचारको अन्य रूपसे कहना पलिकुञ्चन शब्दसे
कहा जाता है । जैसे सचित्तका सेवन करके कहना कि मैंने अचित्तका सेवन किया है । अचित्तका
सेवन करके कहना कि सचित्तका सेवन किया है । तथा अपने स्थान पर किये गये दोषको 'मार्गसे
किया है' ऐसा कहना । सुमिक्षमें किये गये दोषको दुमिक्षमें किया कहना । दिनमें किये को रातमें
किया कहना । अकषाय पूर्वक कियेको कषायपूर्वक किया कहना ।

२० विधिपूर्वक आलोचना करके आचार्यके प्रायश्चित्त देनेसे पहले स्वयं ही 'यह मेरा
प्रायश्चित्त है' इस प्रकार जो स्वयं प्रायश्चित्त ग्रहण करता है उसे स्वयं शोधक कहते हैं । उसे
आचार्यसे निवेदन करना चाहिए मैंने इस प्रकार स्वयं शुद्धि की है ।

इस प्रकार क्षपक अपने द्वारा किये गये दोषोके क्रमका उल्लघन न करके वर्षादिसे हुए
अतिचारोको गुरुसे कहता है ॥६१३॥

गा०—इस प्रकार विशेष आलोचना अथवा सामान्य आलोचनाके द्वारा मायाशक्त्यको
दूर करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और तप इन सब गुणोकी शुद्धिका इच्छुक क्षपक
गुरुके द्वारा कहे प्रायश्चित्तको रोष, दीनता और अश्रद्धाको त्यागकर स्वीकार करता है ॥६१४॥

त्यागने योग्य आलोचना दोषोंको कहकर गुरुके समीपमें आलोचना और निन्दनाके गुण
कहते हैं—

कदपावो वि मणुस्सो आलोयणणिदओ गुरुसयासे ।

होदि अचिरेण लहुओ उरुहियमारोव्व भारवहो ॥६१५॥

‘कदपावो वि मणुस्सो’ कृतपापोऽपि मनुष्य समजिताशुभकर्मसंक्षयोऽपि मनुष्य । अथवा पापस्याशुभ-
कर्मण कारणभूताऽसंयमादिरिह पापशब्देनोच्यते, तेनायमर्थ — कदपावोऽपि कृतसंयमादिकोऽपि । ‘आलोयण-
णिदओ’ कृतालोचनं कृतनिन्दितश्च । क्व ? ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे । ‘होदि’ भवति । ‘अचिरेण लहुओ’
लघुनाम ‘उरुहियमारोव्व’ अवतारितभार इव । ‘भारवहो’ भारस्य बोधा ॥६१५॥

भावशुद्धयर्थं आलोचना असत्या भावशुद्धी को वा दोष इत्याह—

सुबहुस्सुदा वि संता जे मूढा सीलसंजमगुणेषु ।

ण उव्वेति भावसुद्धिं ते दुक्खणिहेलणा ह्येति ॥६१६॥

‘सुबहुस्सुदा वि संता’ सुष्ठु बहुभूता अपि सन्तः । ‘जे मूढा’ ये मूढा । ‘सीलसंजमगुणेषु’ शीले
क्षमादिके धर्मे, संयमे, व्रतेषु गुणेषु ज्ञानदर्शनतप सु च । ‘भावसुद्धिं’ परिणामेन शुद्धि । ‘ण उव्वेति’ नोपयान्ति
ते । ‘दुक्खणिहेलणा’ दुःखनिष्पीडया । ‘ह्येति’ भवन्ति ॥६१६॥

कृतायामालोचनाया गुरुणा किं कर्तव्यमित्यत आह—

आलोयणं सुणित्ता तिक्खुत्तो भिक्खुणो उवायेण ।

जदि उज्जुगोत्ति णिज्जइ जहाकदं पट्टवेदव्वं ॥६१७॥

‘आलोयणं’ आलोचना । ‘सुणित्ता’ श्रुत्वा । ‘तिक्खुत्तो’ त्रि पृष्ट्वा । ‘भिक्खुणो’ निक्षो । ‘उवायेण’
उपायेन । ‘जदि उज्जुगोत्ति व’ यदि ऋजुरयमिति । ‘णिज्जइ’ ज्ञायते । वचनेन आचरणेन वा ज्ञायते प्रायेण
ऋजुता । ‘जहा’ यथा । ‘कद’ कृतं पाप मुज्जदिति शेषः शुद्धयति तथा ‘पट्टवेदव्वं’ प्रायश्चित्त दातव्य ।

शा०—‘कृतपाप’ अर्थात् अशुभकर्मका सचय करनेवाला भी मनुष्य । अथवा पाप अर्थात्
अशुभकर्मके कारणभूत असंयम आदिको यहाँ पापशब्दसे कहा है । तब यह अर्थ होता है—असंयम
आदि करनेवाला भी मनुष्य गुरुके समीप आलोचना और निन्दा करके शीघ्र ही हलका हो जाता
है जैसे बोझको उतारनेपर बोझा ढोनेवाला हलका हो जाता है ॥६१५॥

भावोकी शुद्धिके लिए आलोचना की जाती है । भावशुद्धिके अभावमे दोष कहते हैं—

शा०—जो मूढ मुनि बहुत अच्छे बहुभूत विद्वान् होकर भी क्षमा आदि धर्ममें, संयममें,
व्रतोमें, ज्ञान दर्शन और तप गुणोमे भावशुद्धि नहीं रखते वे दुःखोसे पीडित होते हैं ॥६१६॥

आलोचना करनेपर गुरुको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

शा०—आलोचना सुनकर गुरु भिक्षुसे तीन बार उपायसे पूछते हैं—तुम्हारा अपराध
क्या है मैं भूल गया या मैंने सुना नहीं । इत्यादि उपायसे गुरु तीन बार पूछते हैं । यदि ‘वचन’
कहनेके ढंगसे और आचरणसे जानते हैं कि यह सरल हृदय है तो जिस प्रकार किया पापशुद्ध हो

अनुजोर्भावशुद्धधभावान्न व्यवहारिणः प्रायश्चित्तं प्रवच्छन्ति सूरयः । भावशुद्धिमन्तरेण पापानपायात् रत्नत्रयस्य निरतिचारत्वाभावात् ॥६१७॥

श्रुज्जी इतरा वा आलोचना कीदृशी यस्या सत्या प्रायश्चित्तं दीयते न च दीयते इत्यत्र आचष्टे—

आदुरसल्ले मोसे मालागररायकज्ज तिकखुत्तो ।

आलोयणाए वक्काए उज्जुगाए य आहरणे ॥६१८॥

‘आदुरसल्ले’ आतुरो व्याधित स वद्येन वारत्रयं पुच्छघते । किं भुक्त ? किमाचरित ? कीदृशी वा रोगस्य वृत्तिरिति । शल्यमपि शरीरलम्भं त्रि परीक्ष्यते । शुद्धता व्रणस्य जाता न वेति । ‘**मालाकरज्जं तिकखुत्तो**’ राज्ञा आज्ञप्त कार्यं किमेव करिष्यामीति त्रि. पुच्छघते । ‘**आलोयणाए**’ आलोचनाया । ‘**वक्काए**’ वक्राया । ‘**उज्जुगाए**’ श्रुज्ज्याश्च । ‘**आहरणे**’ दृष्टान्त । यदि वारत्रयमप्येकरूपेण वक्ति ततो श्रुज्जी अन्यथा अन्यदन्यदाचष्टे वक्रेति ग्राह्य ॥६१८॥

पडिसेवणातिचारे जदि’ णो जंपदि जघाकमं सन्वे ।

ण करेति तदो सुद्धिं आगमववहारिणो तस्स ॥६१९॥

‘पडिसेवणातिचारे’ प्रतिसेवनानिमित्तानतीचारान् । तत्र प्रतिमेवा चतुर्विधा द्रव्यक्षेत्रकालभाव-विकल्पेन । द्रव्यप्रतिसेवा त्रि प्रकारा सचित्तमचित्त मिश्रमिति द्रव्यस्य त्रिविधत्वात् । चित्त ज्ञान तथा च प्रयोग—चित्तमात्र जगतत्त्व ज्ञानमात्रमिति यावत् । ज्ञानम्यात्मन कथञ्चिदव्यतिरेकात्सात्स्न्याद्वा चित्तशब्देनाभि-

उस प्रकार प्रायश्चित्त देना चाहिए । जो सरल हृदय नहीं होता उसके भावशुद्धि नहीं होती । इसलिए व्यवहार कुशल आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते । भावशुद्धिके बिना पाप दूर नहीं होता । इसलिए उसके रत्नत्रय निरतिचार नहीं होते ॥६१७॥

सरल या वक्र आलोचना कैसी होती है जिसके होनेपर प्रायश्चित्त दिया जाता है या नहीं दिया जाता, यह कहते हैं—

गा०—टी०—वेद्य रोगीसे तीन बार पूछता है—तुमने क्या खाया था, क्या किया था, रोगकी क्या दशा है ? शरीरमें लगे घावकी भी तीन बार परीक्षा की जाती है कि घाव भरा या नहीं ? चोरी होनेपर तीन बार पूछा जाता है कि क्या-क्या चोरीमें गया है, कैसे चोरी हुई है ? मालाकारसे भी तीन बार पूछा जाता है कि तेरी मालाका क्या मूल्य है । राजाने जिसे कार्य करनेकी आज्ञा दी है वह तीन बार पूछता है कि क्या इस प्रकार करूँ ? इसी प्रकार आलोचनाकी परीक्षा भी तीन बार की जाती है । अपना अपराध पुनः कहो ? ये सरल और वक्र आलोचनाके सम्बन्धमे पाँच दृष्टान्त हैं । यदि तीनों बार भी एकरूपसे ही कहता है तो सरल आलोचना है । यदि अन्य अन्यरूपसे कहता है तो वक्र आलोचना है ऐसा समझना चाहिए ॥६१८॥

गा०—टी०—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे प्रतिसेवनाके चार भेद हैं । द्रव्यप्रतिसेवनाके तीन प्रकार हैं क्योंकि सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे द्रव्यके तीन प्रकार हैं । चित्त ज्ञानको कहते हैं । कहा जाता है—जगत् तत्त्व चित्तमात्र है अर्थात् ज्ञानमात्र है । ज्ञान आत्मासे

धानं । सह चित्तेनात्मना वर्तते इति सचित्तं जीवशरीरत्वेनावस्थितं पुद्गलद्रव्यं । न विद्यते चित्तं आत्मा यस्मिन्पुद्गले तदचित्तं । मिश्र नाम सचित्ताचित्तपुद्गलसंहतिः । पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पतय जीवपरिगृहीता सचित्तशब्देनोच्यन्ते । अचित्त जीवेन परित्यक्तं शरीरं तयोक्त्वादाय क्षेत्रादिप्रतिसेवना च योज्या । 'अधि यो' अपचि' न कथयेद्यदि । 'अहो' 'अहो' यथाक्रमं । 'सन्धे' सर्वांन् स्थूलान् सूक्ष्मांश्चातिचारान् । 'अ करंति' न कुर्वन्ति । 'तवो' तत । 'तस्त्वं सोधि' तस्य शुद्धिः । 'आगमववहारिणो' आगमानुसारेण व्यवहरन्त ।

एष बु उज्जुगभावा बवहरिवन्वा भवति ते पुरिसा ।

सका परिहरिवन्वा तेसे ३५६हि अहि विमुद्धा ॥ [ ]

इति वचनात् सर्वमतिचारं निषेदयत एव ऋजुता, तस्वीव प्रायश्चित्तदान ॥६१९॥

पडिसेवणादिचारे जदि 'आजपदि जहाकर्म सन्धे ।

कुर्वन्ति तहो सोधि आगमववहारिणो तस्म ॥६२०॥

स्पष्टा गाथा ॥६२०॥

यतिना निर्दोषाया मालोचनाया कृताया गणिना कि कर्तव्यमित्याशङ्किते तद्व्यापार कथयति—

सम्मं खवणालोचिदम्मि छेदसुदजाणगो गणी सो ।

तो आगममीमंसं करेदि सुत्ते य अत्थे य ॥६२१॥

कथञ्चित् अभिन्न होता है अथवा आत्मामें रहता है इसलिए उसे चित्त शब्दसे कहते हैं । जो चित्त अर्थात् आत्माके साथ रहता है वह सचित्त है । अर्थात् जीवके शरीररूपमें स्थित पुद्गलद्रव्य सचित्त है । और जिस पुद्गलमें चित्त अर्थात् आत्मा नहीं है वह अचित्त है । सचित्त और अचित्त पुद्गलालोका समूह मिश्र है । जीवके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थात् जिनमें जीव वर्तमान है उन पृथिवी, जल, आग, वायु और वनस्पतिको सचित्त कहते हैं । जीवके द्वारा त्यागे हुए शरीरको अचित्त कहते हैं । इन सचित्त अचित्तको लेकर क्षेत्र प्रतिसेवना, काल प्रतिसेवना और भाव प्रतिसेवना लगा लेना चाहिए । इन प्रतिसेवनाके निमित्तसे हुए सब सूक्ष्म और स्थूल दोषोको यथाक्रम यदि नहीं कहता तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि नहीं करते । आगममें कहा है—

'जो पुरुष सरल भावसे अपने दोष कहते हैं वे प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्धि करने योग्य होते हैं । और जिनके विषयमें शका हो वे प्रायश्चित्त देनेके योग्य नहीं हैं ।'

अतः सब अतिचारोको कहने वालेके ही सरलता होती है । उसीको प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥६१९॥

गा०—प्रतिसेवना सम्बन्धी सब अतिचारोको क्रमानुसार यदि कहता है तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं ॥६२०॥

यतिके निर्दोष आलोचना करने पर आचार्यको क्या करना चाहिए ? ऐसी आशका करने पर उसे कहते हैं—

१. तयोक्त्वादान क्षेत्रादि प्रतिसेवना योज्या—आ०मु० । २. जदि णाकुटिदि—अ० । ३. पावहि अ० । ४. आउंटेदि अ० ।

‘सूत्रेण सम्मं आलोचिष्यिष्ये’ क्षपकेन सम्यगालोचिते । ‘छेदसूत्रज्ञाणो गणी सो’ छेदसूत्रज्ञ सूरि स । ‘तो’ पदचात् । ‘आगममीमंसे’ आगमविचार । ‘करेबि’ करोति । कथं ? ‘सुते य अस्थे य’ सूत्रे च अर्थे च । इदं सूत्रं अस्य चायमर्थ इति अपराधस्यैवभूतस्य इदं प्रायश्चित्तमनेन सूत्रेण चेद निदिष्ट इति प्रानिरूप्य-यति ॥६२१॥

परिणामश्च निरूपयितव्यस्तदीय किमर्थमित्यत आह—

पडिसेवादो हाणी वड्ढी वा होइ पावकम्मस्स ।

परिणामेण दु जीवस्स तत्थ तिन्वा व मंदा वा ॥६२२॥

‘पडिसेवादी आतस्स पावकम्मस्स परिणामेण हाणी वड्ढी वा होइ’ । कीदृशी ? तिन्वा वा मन्दा वा इति पदघटना । प्रतिसेवनात् आतस्य पापकर्मण परिणामेन पाश्चात्येन करणेन हानिर्वा वृद्धिर्वा भवति । तीन्ना हानिस्तीन्ना वृद्धि । मन्दा वा हानिमन्दा वा वृद्धि ॥६२२॥

तदुभयव्याख्यानाय गाथाद्वयमुत्तरम्—

सावज्जसंकिलिद्धो गालेइ गुणे णवं च आदियदि ।

पुण्वकदं व दहं सो दुग्गदिमवबंधणं कुणदि ॥६२३॥

‘सावज्जसंकिलिद्धो’ सावद्य^१सकलेशो द्विप्रकार । सह अवद्येन पापेन वर्तत इति सावद्य एक । अन्यस्तु सकलेशचित्तबाधा । न तु सावद्य । ज्ञान विमल किं मम न जायते, सम्पूर्ण चारित्र शरीर वा किमर्थमिदमति-

गा०—क्षपकके द्वारा सम्यक् आलोचना करने पर छेद सूत्र अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता आचार्य सूत्र और उसके अर्थको लेकर आगमका विचार करता है कि यह सूत्र है और इसका यह अर्थ है । इस प्रकारके अपराधका यह प्रायश्चित्त इस सूत्रमें कहा है, ऐसा पहले विचार करता है ॥६२१॥

दोषके अनुसार प्रायश्चित्तका विचार करने वाले आचार्यको अतिचारके समय तथा उसके बाद होने वाले क्षपकके परिणामोका भी विचार करना चाहिए क्योंकि—

गा०—प्रतिसेवना अर्थात् असंयम आदिका सेवन करनेसे उत्पन्न हुए पापकर्मको पीछे हुए शुभ या अशुभ परिणामोंसे तोत्र हानि अथवा तोत्र वृद्धि, मन्द हानि अथवा मन्द वृद्धि होती है । अर्थात् असंयम सेवन करते समय जैसे तोत्र अशुभ परिणामसे तोत्र पाप बन्ध और मन्द अशुभ परिणामसे मन्द पापबन्ध हुआ था वैसे ही आलोचनाके पश्चात् तोत्र शुभ परिणाम होनेसे पापकी तोत्र हानि और मन्द शुभ परिणाम होनेसे पापकी मन्द हानि होती है इसका विचार भी आचार्य करते है ॥६२२॥

इन दोनों का व्याख्यान आगे दो गाथाओंसे करते है—

गा०—टी०—सावद्य सकलेश दो प्रकारका है । एक वह जो अवद्य अर्थात् पापके साथ होता है । दूसरा सकलेश है चित्तकी बाधा । वह सावद्य रूप नहीं होता । जैसे मेरा ज्ञान निर्मल क्यों

दुर्बलं तपोयोगासहमिति एवमादिकस्तन्निरासाय सावद्यविशेषणं सावद्यसंक्लिष्टं । 'गालेवि गुणे' गालयति गुणान् दर्शनज्ञानचारित्राणि । 'णवं च आदिवि' कर्म च आदत्ते अभिनव । 'पुष्ककवं च दढं कुणवि' पूर्वाजितं च दृढीकरोति कषायपरिणामनिमित्तत्वात् स्थितिवन्धस्य । 'बुग्माविषयकारणं' दुर्गतय नारकत्वादय विचित्रवेदना-सहस्रसकुलास्तासु भय वर्धयति, यत्कर्मशुभं तदादत्ते स्थिरयति ॥६२३॥

पडिसेविता कोई पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो ।

संवेगजनिदकरणो देसं धाएज्ज सव्वं वा ॥६२४॥

'पडिसेविता कोई' कश्चित्कृतासयमादिसेवनोऽपि । 'पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो' पश्चात्तापेन दह्यमान-चित्त । 'संवेगजनिदकरणो' संसारभीष्टाजनितसयमनक्रिय । 'देसं सव्वं वा धाएज्ज' आत्माभिनवसंचितकर्म-पुद्गलस्कन्धैकदेशनिर्जरा वा करोति, समस्त वा तद् धातयेत् । यदि मध्यमो मन्दो वा परिणामो देशं धात-यति । अथ तीव्र समस्त इति भावः ॥६२४॥

तो णच्चा सुत्तविद् णालियधमणो व तस्स परिणामं ।

जावदिएण विसुज्झदि तावदियं देदि जिदकरणो ॥६२५॥

'तो' तस्मात् । 'णच्चा' ज्ञात्वा । 'सुत्तविद्' प्रायश्चित्तसूत्रज्ञः सूरि । किं ? 'तस्स परिणामं' कृता-पराधस्य परिणाम । कथं परकीय परिणामो ज्ञायते इति चेत् सहवामेन तीव्रक्रोधस्तीव्रमान इत्यादिक मुञ्जात-मेव तत्कार्योपलम्भात्, तमेव वा परिपृच्छय, कीदृग्भवत् परिणामोऽजितचारसमकाल वृत्त इति । किमियं ? 'णालि-गधमणो' नालिकया यो धमति सुवर्णकारः सोऽग्नेर्बलाबल विदित्वा घनम करोति, एव सूरिरपि अस्य कर्म तनुतर महद्वेति विदित्वा । 'जावदिणेण' यावता प्रायश्चित्तने । 'विसुज्झदि' विशुद्धयति । 'तावदियं' तावत्परि-माण प्रायश्चित्तं अन्य महाद्वा । 'देदि' ददाति । 'जिदकरणो' परिचितप्रायश्चित्तदानक्रिय ॥६२५॥

नही होता ? या मेरे सम्पूर्ण चारित्र क्यों नही है ? मेरा शरीर क्यों इतना दुर्बल है कि तपोयोग-को सहन नही करता ? इत्यादि सकलेश चित्त बाधारूप है । उससे अलग करनेके लिए सावद्य विशेषण देकर 'सावद्य संक्लिष्ट' कहा है । यह सावद्य सकलेश सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र गुणोंका नाश करता है । नवीन कर्मका बन्ध करता है । पूर्व संचित कर्मोंको दृढ करता है । क्योंकि स्थिति बन्ध कषाययुक्त परिणामके निमित्तसे होता है । नाना प्रकारके हजारो वेद-नाओंसे व्याप्त नारक आदि दुर्गतियोंके भयको बढ़ाता है । अशुभ कर्मको स्थिर करता है ॥६२३॥

गा०-टी०—कोई असयम आदिका सेवन करके भी पश्चात्तापके द्वारा अपने चित्तको जलाता है अर्थात् उसे अपने कर्म पर पश्चात्ताप होता है और वह संसारसे भयभीत होकर सयम-का पालन करता है । तब वह अपने द्वारा संचित नवीन कर्म पुद्गल स्कन्धोंके एक देशकी निर्जरा करता है अथवा समस्त कर्म पुद्गल स्कन्धका घात करता है । यदि परिणाम मध्यम या मन्द होते है तब एक देशकी निर्जरा करता है । और तीव्र होते है तो समस्तका घात करता है ॥६२४॥

गा०-टी०—अतः प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता और प्रायश्चित्त देनेकी क्रियासे परिचित, आचार्य उस अपराधी भिक्षुके परिणामोको जानकर जितने प्रायश्चित्तसे उसको विशुद्धि हो उतना ही थोड़ा या बहुत प्रायश्चित्त देते है । जैसे सुवर्णकार आगका बलाबल जानकर तदनुसार उसे धौकनी से धौकता है । उसी प्रकार आचार्य भी उसका अपराध थोड़ा या बहुत है यह जानकर प्रायश्चित्त देते है । दूसरेके परिणाम आचार्य कैसे जानते है ? इसका उत्तर है कि साथ रहनेसे यह

आउब्बेदसमत्ती तिगिछिदे मदिविसारदो वेज्जो ।

रोगादं कामिहदं जह णिरुजं आदुरं कुणइ ॥६२६॥

‘आउब्बेदसमत्ती’ निज्जातिसमस्तायुर्वेद । ‘तिगिछिदे’ चिकित्साया । ‘मदिविसारदो’ बुद्ध्या निपुण । ‘वेज्जो’ वैद्य । ‘रोगादं कामिहदं’ महता अल्पेन वा व्याधिना पीडित । ‘आदुरं’ व्याधत । ‘जह’ यथा । ‘णिरुजं कुणइ’ विशुद्धं करोति ॥६२६॥

एवं पबयणसारसुयपारगो सो चरित्तसोधीए ।

पायच्छित्तविदण्हू कुणइ विसुद्धं तयं खवयं ॥६२७॥

‘एवं पबयणसारसुयपारगो’ प्रवचने यत्सारभूत श्रुतं तस्य पारगत । ‘पायच्छित्तविदण्हू’ प्रायश्चित्त-क्रमज्ञ । ‘चरित्तसोधीए’ चारित्र्यशुद्ध्या । ‘तयं खवयं’ तत् क्षपकं । ‘विसुद्धं कुणइ’ विशुद्धं करोति ॥६२७॥

स्थविरे व्यावर्णितगुणे असत्यन्योऽपि भवति निर्वापक इति शङ्काया कथयति—

एदारिसमि बेरे असदि गणत्थे तहा उवज्झाए ।

होदि पवत्ती थेरो गणधरवसहो य जदणाए ॥६२८॥

‘एदारिसमि’ व्यावर्णितगुणे । ‘बेरे’ स्थविरे अविद्यमाने । ‘गणत्थे’ गणस्थे । ‘तहा’ तथा । ‘उवज्झाए’ उपाध्याये वाञ्छति । ‘होदि’ भवति । ‘णिज्जवज्जो’ निर्यापक । ‘पवत्ती’ प्रवर्तक । ‘थेरो’ स्थविरविवरप्रव-जितो मार्गज्ञो । ‘गणधरवसहो य’ बालाचार्यो वा । ‘जदणाए’ यत्नेन प्रवर्तमान । एवमालोचनाया गुणदोष-निष्पन्ना समाप्ता ॥६२८॥

सो कदसामाचारी सोज्झं कट्ठुं विधिणा गुरुसयासे ।

विहरदि सुविसुद्धप्पा अब्भुज्जदचरणगुणकंखी ॥६२९॥

‘सो कदसामाचारी’ स क्षपक कृतसमाचार । ‘सोज्झं’ शुद्धि । ‘कट्ठुं’ कृत्वा । ‘विधिणा’ विधिना ।

ज्ञात हो जाता है कि यह तीव्र क्रोधी या तीव्र मानी है । अथवा उसीसे पूछनेसे कि दोष करते समय आपके परिणाम कैसे थे, ज्ञात हो जाता है ॥६२९॥

गा०—अथवा जैसे समस्त आयुर्वेदका ज्ञाता और चिकित्सामे निपुण बुद्धि वाला वैद्य महती अथवा अल्प व्याधिसे पीडित रोगीको नीरोग करता है ॥६२९॥

गा०—उसी प्रकार प्रवचनके सारभूत श्रुतका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता आचार्य चारित्र्यकी शुद्धिके द्वारा उस क्षपकको विशुद्ध करता है ॥६२७॥

उक्त गुणवाला आचार्य न होने पर क्या अन्य भी निर्यापक हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं—

गा०—उक्त गुणवाले आचार्यके तथा उपाध्यायके संघमें न होने पर सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला प्रवर्तक अथवा स्थविर अथवा बालाचार्य निर्यापक होता है । जो अल्प शास्त्रज्ञ होते हुए भी सर्व संधकी मर्यादा चर्चाको जानता है उसे प्रवर्तक कहते हैं । जिसे दीक्षा लिए बहुत काल बीत गया है तथा जो मार्गको जानता है उसे स्थविर कहते हैं ॥६२८॥

‘गुह्यस्यासे’ गुरुसमीपे । ‘विहरवि’ प्रवर्तते । ‘सुविमुद्वन्ना’ सुष्टु विमुद्वान्मा । ‘अभ्युज्ज्वलचरणागुणकंक्षी’ अभ्यु-
द्यतचारित्र्यगुणकाक्षासमन्वितः ॥६२९॥

एवं वासारसे फासेदूण विविधं तवोक्मम् ।

संधारं पडिवज्जदि हेमते सुहविहारम्मि ॥६३०॥

‘एवं वासारसे’ वर्षाकाले ‘फासेदूण’ स्पृष्ट्वा । ‘विविध’ नानाप्रकारं । ‘तवोक्मम्’ तव कर्म । ‘संधारं’ संस्तरं । ‘पडिवज्जदि’ प्रतिपद्यते । ‘हेमते’ शीतकाले । ‘सुहविहारम्मि’ सुखविहारे । अनशने समुद्यतस्य महान्परिश्रमो न भवति तत्र काले इति सुखविहारमित्युच्यते ॥६३०॥

सव्वपरियाइयस्स य पडिवक्कमित्तु गुरुणो णिओणेण ।

सव्वं समारुहत्ता गुणसंभारं पविहरिज्जा ॥६३१॥

‘सव्वपरियाइयस्सय’ सर्वस्य ज्ञानदर्शनचारित्र्यपर्यायस्य अतिचारान् । ‘पडिवक्कमित्तु’ प्रतिनिवृत्तो भूत्वा । ‘गुरुणिओणेण’ गुरुपदेणेन । ‘गुणसंभारं’ गुणानां समूहः । ‘सव्वं’ कृत्स्नं । ‘समारुहत्ता’ सम्यगारुह्य । ‘पविहरिज्ज’ प्रवर्तते । आलोचनागुणदोषा ॥६३१॥

कीदृशी वसतियोग्या का वा नेत्येतद्व्याचष्टे उत्तरणे ग्रन्थेन तथा योग्या निरूपयति—

गंधव्वणट्टजट्टस्सचक्कजंतगिक्कम्मफरुसे य ।

णत्तियरज्जया पाडहियडोंबणडरायमग्गे य ॥६३२॥

‘गंधव्वणट्टजट्टस्सचक्कजंतगिक्कम्मफरुसे य’ गायकानां, नर्तकानां, गजानामश्वानां च शालायां, तिरु-
मर्दनकुम्भकारशालायां च यन्त्रशालायां रजकपाटहिकडोबनटगृहाणां समीपे । राजमार्गस्य वा समीपभूतायां
वसती ॥६३२॥

गा०—वह क्षपक सामाचारी करके विधिपूर्वक प्रायश्चित्त द्वारा अपने दोषोंकी विमुक्ति करता है । और अच्छी तरहसे आत्माको विमुक्त करके स्वीकृत चारित्र्यमें गुणोंकी इच्छा करता हुआ गुरुके पासमें साधना करता है ॥६२९॥

गा०—इस प्रकार वर्षाकालमें नाना प्रकारके तप करके सुख विहार वाले हेमन्त ऋतुमें संस्तरका आश्रय लेता है । हेमन्त ऋतुमें अनशन आदि करने पर महान् परिश्रम नहीं होता, सुखपूर्वक हो जाता है इसलिए उसे सुखविहार कहा है ॥६३०॥

गा०—समस्त ज्ञान दर्शन और चारित्र्यके अतिचारोंसे शुद्ध होकर, गुरुके उपदेशसे समस्त गुणोंके समूहको धारण करके क्षपकको समाधि मरणमें लगाना चाहिए ॥६३१॥

आगे कौन वसतिका योग्य है और कौन अयोग्य है यह कहते हैं । प्रथम अयोग्यका कथन करते हैं—

गा०—गायनशाला, नृत्यशाला, गजशाला, अश्वशाला, कुम्भकारशाला, यन्त्रशाला, शंख हाथी दाँत आदिका काम करने वालोंका स्थान, कोलिक, धोबी, बाजा बजाने वाले, डोम, नट और राजमार्गके समीपका स्थान ॥६३२॥

चारणकोट्टकगल्लालकरकचे पुण्णदयसमीपे य ।

एवंविधवसवीए होज्ज समाधीए वाघादो ॥६३३॥

‘चारणकोट्टकगल्लालकरकचे’ चारणकोट्टकशालाया, रजकशालायां, रसवणिक्शालायां । पुण्णवाटस्य वा जलाशयस्य वा समीपभूताया । ‘एवंविधवसवीए’ ईदृश्या वसती वसत । ‘होज्ज वाघादो’ भवति व्याघात । कस्य ? ‘समाधीए’ समावेशितैकान्यस्य । इन्द्रियविषयाणा मनोज्ञाना शब्दाना रूपादीना च मन्निधानाच्छब्दबहुलत्वाच्च ध्यानविघ्नो भवतीति प्रतिषिध्यते व्यावणिता वसति ॥६३३॥

बब तहिं कथ तिष्ठत्यस्योत्तरमाचष्टे—

पंचिदियप्पयारो मणसंखोभकरणो जहिं णत्थि ।

चिट्ठदि तहिं तिगुत्तो ज्झाणेण सुहप्पवत्तेण ॥६३४॥

‘पंचिदियप्पयारो’ पञ्चानामिन्द्रियाणां स्वविषयाभिमूख्येनादरात् प्रकृष्ट गमन । ‘जहिं’ यस्या वसतो नास्ति । कीदृगिन्द्रियप्रचारो ‘मणसंखोभकरणो’ मन मसोभकारी । ‘तहिं’ तस्या वसतो । ‘चिट्ठदि’ तिष्ठति । ‘तिगुत्तो’ कृतमनोवाक्कायसरक्षक । ‘ज्झाणेण’ ध्यानेन । ‘सुहप्पवत्तेण’ सुखप्रवृत्तेन ॥६३४॥

मन मसोभहेतु पञ्चानामिन्द्रियाणा प्रचारो यस्या वसतो नास्ति तस्या सर्वस्या तिष्ठति न वेत्याचष्टे—

उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए हु ।

वसइ असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥६३५॥

‘उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनैषणादोषरहिताया । ‘अकिरियाए हु’ आत्मानमुद्दिश्य उपलेपनमार्जनक्रियारहिताया । ‘वसवि’ वसति आस्ते । ‘असंसत्ताए’ तत्तत्स्वैरागन्तुकैश्च सत्त्वैर्वजिताया ।

गा०—टी०—चारणशाला, पत्थरका काम करनेवालोका स्थान, कलालोका स्थान, आरासे चीरने वालोका स्थान, पुण्णवाटिका, मालाकारका स्थान, जलाशयके समीपका स्थान वसतिके योग्य नहीं है । ऐसी वसतिकामे रहनेसे समाधिका व्याघात होता है । इन्द्रियोंके विषय मनोज्ञ शब्द रूप आदिके सम्बन्धसे तथा शब्दोकी बहुलता—होहल्लेमे ध्यानमे विघ्न होता है । इसलिए ऊपर कही वसतिकाओका निषेध किया है ॥६३३॥

तब कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जहाँ मनको सक्षोभ करने वाला पाँचो इन्द्रियोका अपने विषयोमे उत्सुकतापूर्वक गमन सम्भव नहीं है उस वसतिकामें साधु क्षपक मन वचन कायको गुप्त करके, सुखपूर्वक ध्यान करता हुआ निवास करता है ॥६३४॥

मनको सक्षोभका कारण पाँचों इन्द्रियोंका विषयोंमे गमन जहाँ नहीं है ऐसी सब वसतिकाओमें क्या निवास करता है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो वसति उद्गम उत्पादन और एषणा दोषसे रहित होती है, अपने उद्देशसे जिसमें लिपाई पुताई आदि नहीं कराई गई है जिसमें उसी वसतिकामें रहने वाले तथा बाहरसे

‘गिण्याहुडिगाए’ सस्काररहिताया । ‘सेण्णाए’ वसतो ॥६३५॥

निर्दोषा वसतिस्तर्हि का आश्रयितव्या इत्यत्र वसति व्यावर्णयति—

सुहृणिकखवणपवेसणघणाओ अवियडअणंधयाराओ ।

दो तिण्णि वि ‘वसधीओ घेत्तव्वाओ विसालाओ ॥६३६॥

‘सुहृणिकखवणपवेसणघणाओ’ अक्लेशप्रवेशनिर्गमन^१घना । ‘अवियडअणंधयाराओ’ अविमुक्तद्वारा अनन्धकाराश्च जघन्यतो द्वे शाले ग्राह्ये । एकत्र क्षपको वसति, अन्यस्या अन्ये यतयो बाह्यजनाश्च धर्मश्रवणार्थमायाता । विवृतद्वारतया शीतवातादिप्रवेशात्त्वगस्थिमात्रतनोर्दुस्सह दुःख स्यात् । शरीरमलत्यागोऽपि कथमप्रच्छन्ने क्रियेत । अन्धकारबहुले असंयम स्यात् । असुखनिष्क्रमणप्रवेशनाया आत्मविराघना समयविराघना च ॥६३६॥

अन्यच्चाचष्टे—

घणकुड्डे सकवाडे गामबहिं बालबुद्धगणजोगे ।

उज्जाणघरे गिरिकंदरे गुहाए व सुण्णघरे ॥६३७॥

‘घणकुड्डे’ दुर्बकुड्डये । ‘सकवाडे’ कपाटसहिते । ‘गामबहिं’ ग्रामबाह्ये देशे । ‘बालबुद्धगणजोगे’ बालानां बुद्धानां गणस्य चतुर्विधस्य योग्ये उद्यानगृहे । ‘गुहाए’ गुहाया । वा ‘सुण्णघरे’ शून्यगृहे वा । ‘संशारो होबिति’ क्रियापदाभिः सम्बन्धः ॥६३७॥

आने वाले प्राणी आकर वास नहीं करते, तथा जो सस्कार रहित वसति है उसमे साधु निवास करते है ॥६३५॥

तब कैसी निर्दोष वसतिमें रहना चाहिए, इसके उत्तरमे वसतिका वर्णन करते है—

गा०—टी०—जिसमे विना कष्टके सुखपूर्वक प्रवेश और निर्गमन होता हो, जिसका द्वार खुला न हो तथा जिसमे अन्धकार न हो । ऐसी दो अथवा तीन विशालवसतिका ग्रहण करनी चाहिए । जघन्यसे दो वसति लेना चाहिए । एकमे क्षपक रहता है । दूसरीमे अन्य यति और धर्म सुननेके लिए आये बाह्यके आदमी रहते है । [यदि तीन ग्रहण करते है तो एकमे क्षपक, एकमें अन्य यति और एकमे धर्मापदेश होता है] यदि वसतिका द्वार खुला हो तो शीतवायु आदिके प्रवेशसे हाडचाममात्र शेष रहे क्षपकको दुःसह दुःख होता है । खुले स्थानमे वह मलमूत्रका त्याग भी कैसे करेगा ? अन्धेरी वसतिमे असंयम होगा—जीवजन्तु दृष्टिगोचर नहीं होंगे । सुखपूर्वक आना जाना सम्भव न होनेसे अपनी भी विराघना होती है और समय की भी विराघना होती है ॥६३६॥

और भी कहते है—

गा०—जिसको दीवार मजबूत हो, कपाट सहित हो, गाँवके बाहर ऐसे प्रदेशमे हो जहाँ बच्चे बूढ़े और चार प्रकारका संघ जा सकता हो, ऐसी वसतिमें, उद्यानघरमे, गुफामें अथवा शून्यघरमे क्षपकका सथरा होता है ॥६३७॥

आगतुषरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलीहिं कायव्वो ।

खवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमंडवादी य ॥६३८॥

‘आगतुषरादीसु बि’ आगन्तुकैः स्कन्धावारायातैः साधिकैः कृतेषु गृहादिषु ‘संधारो होदिसि’ वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । उक्तानां वसतीनामलाभे ‘कडएहिं खवगस्सोच्छागारो कावव्वो’ कटकैः क्षपकस्य अवस्थितये प्रच्छादने कार्यं । ‘धम्मसवणमंडवादी य’ धर्मश्रवणमण्डपादिकं च । अनेन बहुतरासयमनिमित्तवसतित्यागः, सयमसाधनवसतिविकल्पश्च कथितः । सेज्जा ॥६३८॥

एवंभूताया वसती सस्तर इत्थंभूत इत्यावष्टे—

पुढवीसिल्लमओ वा फलयमओ तणमओ य संथारो ।

होदि समाधिणिमित्तं उत्तरसिर अह व पुव्वसिरौ ॥६३९॥

‘पुढवीसंधारो होबि’ पृथ्वीसंस्तरो भवति । ‘सिल्लमओ वा’ शिलामयो वा । ‘फलकमओ वा’ फलकमयो वा । ‘तणमओ वा’ तृणमयो वा ‘समाधिणिमित्तं’ समाधयर्थः । ‘उत्तरसिरमव पुव्वसिर’ पूर्वोत्तमाग उत्तरोत्तमागो वा सस्तरः कार्यः । प्राची दिग्गन्तुदयिकेषु कार्येषु प्रशस्ता । अथवोत्तरा दिक् स्वयंप्रभाद्युत्तरदिग्गततीर्थ-करभक्त्युद्देशेन ॥६३९॥

भूमिसंस्तरनिरूपणाय गाथा—

अघसे समे असुसिरे अहिसुयअविले य अप्पपाणे य ।

असिणिद्धे घणगुत्ते उज्जोवे भूमिसंधारो ॥६४०॥

‘अघसे’ अमृदो । ‘समे’ अनिमोन्नता । ‘असुसिरे’ असुषिरा ‘अविला’ । ‘अहिसुया’ उद्देहिकार-हिता । ‘अप्पपाणे’ निर्जन्तुका । ‘असिणिद्धे’ अनार्द्रा । ‘घणगुत्ते’ घना गुप्ता । ‘उज्जोवे’ उज्जोतवती भूमि

गा०—सेनाके पडावके साथ आये हुए व्यापारियोंके द्वारा बनाये गये घरोंमें और आदि शब्दसे इस प्रकारके श्रमणोंके योग्य उद्यानगृह आदिमें क्षपकका सन्धार करना चाहिए । उक्त प्रकारकी वसतियोंके न मिलनेपर क्षपकके रहनेके लिए बाँसके पत्तोंसे आच्छादित और प्रकाशके लिए झीरी सहित घर बना देना चाहिए । तथा धर्म सुननेके लिए मण्डप आदि भी बना देना चाहिए । इससे बहुत असयममें निमित्त वसतिका त्याग और सयममें साधन वसतिका निर्माण कहा ॥६३८॥

गा०—इस प्रकारकी वसतिमें इस प्रकारका सस्तर होना चाहिए, यह कहते हैं—समाधिके निमित्त संधारा पृथिवीमय, या शिलामय या फलकमय—लकड़ीका, अथवा तृणका होता है । उसका सिर उत्तर की ओर अथवा पूरब की ओर होना चाहिए, क्योंकि लोकमें मांगलिककार्योंमें पूरब दिशा अच्छी मानी जाती है उसीमें सूर्यका उदय होता है । अथवा उत्तर दिशामें विदेह क्षेत्रमें स्थित तीर्थकरोंके प्रति भक्ति प्रदर्शित करनेके उद्देशसे उत्तरदिशा भी शुभ मानी जाती है ॥६३९॥

पृथ्वीमय संस्तरका कथन करते हैं—

गा०—टी०—जो भूमि कठोर हो, ऊँची नीची न हो, सम हो, छिद्र रहित हो, चींटी आदिसे

‘भूमिसंशारो’ भूमिसंस्तरः । मृदी भूमिर्बाध्यते गात्रकरचरणमर्दनेन । असमाने तदात्मनो बाधा । सुषिरे बिले वा प्रविष्टा निर्गतास्तन्मस्याः पीडयन्ते । आर्द्रा चेट्पायिकानां पीडा । अनुद्योते अपश्यत कथमसयमपरिहारः । अन्ये तु सप्तम्यन्तता व्याचक्षते । अमृदूणां अनिभोन्नतायामसुषिराया इति तदयुक्त । आधेयस्य सस्तरस्य अन्यस्याभावात् । अपि च पुढवो सिलामओ वा इति वचनेन पृथिवीरूपतया संस्तरस्योक्ते ॥६४०॥

विद्वत्थो य अफुडिदो णिक्कंपो सव्वदो अससत्तो ।

समपट्ठो उज्जोवे सिलामओ होदि संशारो ॥६४१॥

विद्वत्थो य विध्वस्त दाहात्कुट्टनाद्धर्षणाद्वा । ‘अफुडिदो’ अस्फुटितः । ‘णिक्कंपो’ निश्चल । ‘सव्वदो’ समन्तात् । ‘असंसत्तो’ जीवरहित । पाषाणमत्कुणादिरहित इति यावत् । ‘समपट्ठो’ समपृष्ठः । ‘उज्जोवे’ उद्योते । ‘सिलामओ होवि संशारो’ शिलामयो भवति संस्तरः ॥६४१॥

भूमिसमरुंदलहुओ अकुक्कुचोक्कंग अप्पमाणो य ।

अच्छिदो य अफुडिदो लण्हो वि य फलयसशारो ॥६४२॥

‘भूमिसमरुंदलहुओ’ भूम्यवलग्न, महान् लघु । ‘अकुक्कुचोक्कंग अप्पमाणो य’ अचल, एकशरीर, निर्जन्तुक । ‘अच्छिदो य’ अच्छिद्र । ‘अफुडिदो’ अस्फुटित । ‘लण्हो’ मसृण । ‘फलयसशारो’ फलक-संस्तरः ॥६४२॥

रहित हो, जन्तुरहित हो, क्षपकके शरीरके बराबर प्रमाणवाली हो, गोली न हो, मजबूत और गुप्त हो, प्रकाशमहित हो वही भूमि संस्तररूप होती है । कोमल भूमि शरीर हाथ पैरके दबावसे दब जाती है । ऊँची-नीची भूमिमें क्षपकको कष्ट होता है । बिल होनेसे उनमें रहनेवाले या उनसे निकलनेवाले जीवोंको पीड़ा होती है । गोली होनेसे जलकायिक जीवोंको पीडा पहुँचती है । प्रकाशरहित भूमिमें कुछ दिखाई न देनेसे असयमसे बचाव नहीं होता ।

अन्य व्याख्याकार उक्त शब्दोंकी सप्तमी विभक्तिपरक व्याख्या करते हैं कि कठोर भूमिमें, छिद्ररहितमें संस्तर होना चाहिए आदि । किन्तु यह युक्त नहीं है क्योंकि आधेय संस्तर भूमिसे भिन्न नहीं है भूमि ही संस्तररूप होती है । तथा ‘पुढवोसिलामओवा’ गाथाके इस पदसे संस्तरको पृथ्वीरूप कहा है ।

विशेषार्थ—यदि भूमिमें चीटी आदिका वास होता है तो सन्यासकालमें वे क्षपकको काट सकती हैं । जन्तुसहित होनेपर प्राणिसयमकी विराधना होती है । क्षपकके शरीरके प्रमाणसे अधिक होनेपर व्यर्थ प्रतिलेखना आदि करना होती है । शरीरके प्रमाणसे कम होनेपर क्षपकको शरीर सकोचनेसे दुःख होता है । यदि भूमि टूट न हो तो शरीरके भारसे दबनेपर उसके अन्दर जन्तु हो तो उन्हें बाधा होती है और क्षपकको भी कष्ट होता है । प्रकट भूमि होनेपर मिथ्या-दृष्टिजनोका सम्पर्क होता है ॥६४०॥

गा०—शिलामय संस्तर आगसे, कूटनेसे अथवा घिसनेसे प्राप्त हुआ हो, टूटा-फूटा न हो, निश्चल हो, सब ओरसे जीवरहित हो, अर्थात् पत्थरमें रहनेवाले खटमल आदिसे रहित हो । समतल हो, ऊँचा-नीचा न हो । प्रकाशयुक्त हो । ऐसा शिलामय संस्तर होता है ॥६४१॥

गा०—फलकसंस्तर सब ओरसे भूमिसे लगा हो, विस्तीर्ण हो, हलका हो, उठाने लाने

जिस्संधी य अपोल्लो गिरुबहदो समधिवास्सणिज्जतु ।

सुहपडिल्लेहो मउओ तणसंथारो हवे चरिमो ॥६४३॥

'जिस्संधी' य 'ग्रन्थिरहित' । 'अपोल्लो' अच्छिद्र' । 'गिरुबहदो' निरुपहत अचूर्णित । 'समधिवास्स-
णिज्जतु' मृदुस्पर्शो निर्जन्तुकश्च । 'सुहपडिल्लेहो' सुखेन प्रतिलेखनीय सुखेन शोध्य इति यावत् । 'मउओ'
मृदु । 'तणसंथारो हवे चरिमो' तृणसस्तरो भवेदन्य ॥६४३॥

जुत्तो पमाणरहो उभयकालपडिल्लेहणासुद्धो ।

विधिविहदो संथारो आरोहव्वो तिगुत्तेण ॥६४४॥

'जुत्तो' युक्तो योग्य । 'पमाणरहो' प्रमाणसमन्वित' । नात्यल्पो नातिमहान् । 'उभयकालपडि-
लेहणासुद्धो' सूर्योदयास्तमनकालद्वये प्रतिलेखनेन शुद्ध । 'विधिविहदो संथारो' शास्त्रनिर्दिष्टक्रमकृतमस्तर ।
'आरोहव्वो' आरोहव्य । केन ? 'तिगुत्तेण' त्रिगुप्तेन कृताशुभमनोवाक्कायनिरोधेन ॥६४४॥

जिसिदित्ता अप्पाणं सव्वगुणसमणिणंदंमि जिज्जवण ।

संथारम्मि जिसण्णो विहरदि सल्लेहणारविघिणा ॥६४५॥

'जिसिदित्ता' स्थापयित्वा त्यक्त्वा । 'अप्पाणं' आत्मान । 'सव्वगुणसमणिणंदंमि' सर्वगुणममन्विते
जिज्जवणे' निर्यापके । 'संथारम्मि' सस्तर । 'जिसण्णो' निषण्णो । 'विहरदि' चेष्टते । 'सल्लेहणा विहिणा'
सल्लेखना द्विप्रकारा बाह्याभ्यन्तरा चेति । द्रव्यसल्लेखना भावसल्लेखना च । आहार परिहाय शरीरसल्लेखना
जानेमें सुकर हो, अचल हो—शब्द न करता हो, एकरूप हो, जन्तुरहित हो, छिद्ररहित हो,
टूटा-फूटा न हो, चिकना हो । ऐसा फलक सस्तर होता है ॥६४५॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे 'अप्पाणो' के स्थानमे 'अप्पमाणो'
पाठ रखकर उसका अर्थ पुरुष प्रमाण किया है अर्थात् फलक क्षपकके शरीरके प्रमाण होना
चाहिए ॥६४५॥

गा०—तृणसस्तर गाँठरहित तृणोसे बना हो, तृणोके मध्यमे छिद्र न हो, टूटे तृण न लगे
हो, मृदुस्पर्शवाला हो, जन्तुरहित हो, सुखपूर्वक शुद्धि करनेके योग्य हो, और कोमल हो । ऐसा
अन्तिम तृणसस्तर होता है ॥६४३॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजी ने अपनी टीकामे 'समधिवास्स' का अर्थ 'सम्यक् रूपसे
अधिवास करनेके योग्य' किया है अर्थात् जिसपर लेटनेसे खाज पैदा न हो ॥६४३॥

गा०—इस प्रकार मस्तर योग्य हो, प्रमाणयुक्त हो—न बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा
हो, दोनों समय अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्तके समय प्रतिलेखना द्वारा शुद्ध किया गया हो, और
शास्त्रमें निर्दिष्ट क्रमके अनुसार बनाया गया हो । ऐसे सस्तर पर अशुभ मन वचन कायका
निरोध करके क्षपकको आरोहण करना चाहिए ॥६४४॥

गा०—टी०—सर्वगुणोसे सम्पन्न निर्यापकाचार्य पर अपनेको समर्पित करके क्षपक सस्तर
पर आरोहण करता है और सल्लेखनाकी विधिसे विचरता है । सल्लेखनाके दो प्रकार हैं—बाह्य
और अभ्यन्तर । अथवा द्रव्य सल्लेखना और भावसल्लेखना । आहारको त्यागकर शरीरकी सल्ले-

करोति । सम्यग्दर्शनादिभावनाया मिथ्यात्वादिपरिणामास्तनूकरोति । 'एव वसतिस्तरोति एवं वसतिस्तरोति निरूपितौ ॥६४५॥

निर्यापकानिरूपयति—

प्रियधम्मा ददधम्मा संविग्गा बज्जभीरुणो धीरा ।

छंदण्ह पच्चइया पच्चक्खानम्मि य विदण्ह ॥६४६॥

'प्रियधम्मा' प्रियो धर्मो येषां ते भवन्ति प्रियधर्माणः । 'ददधम्मा' धर्मं स्थिरा । 'संविग्गा' सविग्गा ससारभीरवः । 'बज्जभीरुणो' पापभीरवो । 'धीरा' वृत्तिमन्त्र । 'छंदण्ह' अभिप्रायज्ञा । 'पच्चइया' प्रत्ययिता । 'पच्चक्खानम्मि य विदण्ह' प्रत्याख्यानक्रमज्ञा । धर्मस्वारित्र तेन प्रियचारित्रा यतय । ततस्वारित्रे क्षपकमपि वर्तयितुमुत्सहन्ते तत्साहाय्यता च कर्तुं । यद्यपि चारित्रेऽनुरागवन्तः सम्यग्दृष्टितया तथापि चारित्र-मोहोदयाददृढचारित्रा भवन्ति इति विशेषणभूपादत्ते दृढचारित्रा इति । अदृढचारित्रा हि न असयमं परिहरेयुः । कस्मादसयमं परिहरन्ति पापभीरवो यस्मात् ? संविग्गा विचित्रव्यसननिघानभूतचतुर्गतिभ्रमणभयव्याकुला । धीरा इत्यनेन परोषहसहा इत्याख्यायते । परिषहै पराजितो न सयमं परिपालयतीति मन्यते । क्षपकेण अनुक्तमपि तदिङ्गिनेनावगततत्प्रयोजना वैयावृत्ये वर्तन्ते । नानाभिप्रायज्ञा इति दर्शयितुं छन्दण्ह इत्युक्त । प्रत्ययितव्या गुरुभिर्नामो असयमं कुर्वन्ति क्षपके वैयावृत्योद्यता इति साकारनिराकारप्रत्याख्यानक्रमज्ञा ॥६४६॥

खना करता है । और सम्यग्दर्शन आदि भावनासे मिथ्यात्व आदि परिणामोको कुश करता है । इस प्रकार वसति और सस्तरका कथन किया ॥६४५॥

अब निर्यापकोका कथन करते हैं—

गा०—जिन्हें धर्म प्रिय है, जो धर्ममें स्थिर है, ससारसे भीरु है, पापसे डरते हैं, धैर्यवान् हैं, अभिप्रायको जानते हैं, विश्वासके योग्य हैं, प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं, ऐसे यति निर्यापक होते हैं ॥६४६॥

टी०—यहाँ धर्मसे चारित्रका अभिप्राय है । अतः निर्यापक यतियोंको चारित्र प्रिय होता है । इससे वे क्षपको भी चारित्रमें प्रवृत्ति करनेके लिए उत्साहित करते हैं और उसकी सहायता करते हैं । यद्यपि सम्यग्दृष्टि होनेसे यति चारित्रमें अनुराग रखते हैं तथापि चारित्र मोहका उदय होनेसे चारित्रमें दृढ नहीं होते । इसलिए 'दृढ चारित्र' विशेषण दिया है । जिनका चारित्र दृढ नहीं होता वे असयमका परिहार नहीं करते । पापभीरु होनेसे असयमका परिहार करते हैं क्योंकि वे विचित्र दुःखोको खानरूप चार गतियोंमें भ्रमणके भयसे व्याकुल होते हैं । तथा 'धीर' पदसे परोषहोका सहने वाले कहा है । जो परोषहोसे हार जाता है वह सयमका पालन नहीं करता ऐसा माना जाता है । क्षपके न कहने पर भी उसके संकेत मात्रसे उसका अभिप्राय जानकर वैयावृत्यमें प्रवृत्त होते हैं इसलिए निर्यापक अभिप्रायको न जानने वाले नहीं होते । यह बतलानेके लिए 'छंदण्ह' कहा है । तथा गुरुओंके द्वारा विश्वास योग्य होते हैं कि ये असयम नहीं करते और क्षपकी वैयावृत्यमें तत्पर रहते हैं । वे साकार और निराकार प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं । अर्थात् उक्त गुण युक्त होने पर भी जिन्होंने पहले किसी क्षपकी समाधि नहीं देखी है ऐसे यतियों-

कप्पाकण्णे कुसला समाधिकरणुज्जदा सुदरहस्सा ।

गीदत्था भयवंतो अड्डालीसं तु णिज्जवया ॥६४७॥

‘कप्पाकण्णे कुसला’ योग्यमिदमयोग्यमिति भक्षणपरीक्षाया कुशला । ‘समाधिकरणुज्जदा’ क्षपक-
चित्तसमाधानकरणोद्यता । ‘सुदरहस्सा’ श्रुतप्रायश्चित्तग्रन्था । ‘गीदत्था’ गृहीतवृत्तार्थाः । भगवन्ते भगवन्त
स्वपरोद्धरणमाहात्म्यवन्त । ‘अड्डालीसं तु’ अष्टचत्वारिंशत्संख्या । ‘णिज्जवया’ नियौपका यतय ॥६४७॥

निर्यापका इम इममुपकारं कुर्वन्तीति कथनायोत्तरप्रबन्ध —

आमासणपरिमासणचक्रमणसयण-णिसीदणे ठाणे ।

उच्चत्तणपरित्तणपसारणा-उटणादीसु ॥६४८॥

‘आमासणपरिमासणचक्रमणसयणणिसीदणे ठाणे’ क्षपकस्य शरीरकदेशस्य स्पर्शन आमर्शन, समस्त-
शरीरस्य हस्तेन स्पर्शन परिमर्शन । चक्रमणमितस्तो गमन शयन । ‘णिसीदणे ठाणे’ निषद्यास्थानमित्येतेषु ।
‘उच्चत्तणपरित्तणपसारणाउटणादीसु’ उद्धर्तने पाश्चात्पाश्वान्तरसंचरणे । हस्तपादादिसारणे आकुञ्चन-
मित्यादिषु च ॥६४८॥

संजदकमेण खवयस्स देहकिरियासु णिच्चमाउत्ता ।

चदुरो समाधिकामा ओलग्गंता पडिचरन्ति ॥६४९॥

‘संजदकमेण’ प्रयत्नेनैव । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘देहकिरियासु’ शरीरक्रियासु व्यावर्णितासु । ‘णिच्च’
प्रतिदिन । ‘आमुत्ता’ आयुक्ता । ‘चदुरो’ चत्वारो यतय । समाधिकामा क्षपकस्य समाधिकरणमभिलषन्त ।
‘ओलग्गंता’ उपासना कुर्वन्त । ‘पडिचरन्ति’ प्रतिचारका भवन्ति ॥६४९॥

को गुरु क्षपककी परिचर्यामे नियुक्त नहीं करते । किन्तु जो विश्वस्त होते हैं उन्हें ही नियुक्त करते
हैं ॥६४९॥

गा०—जो यह योग्य है और यह अयोग्य है इस प्रकार भोजन और पानकी परीक्षासे
कुशल होते हैं, क्षपकके चित्तका समाधान करनेमें तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित्त ग्रन्थोंको
सुना है, जो सूत्रक अर्थको हृदयसे स्वीकार किये हैं, अपने और दूसरोंके उद्धार करनेके माहात्म्यसे
शोभित हैं । ऐसे अड्डालीस निर्यापक यति होते हैं ॥६४७॥

निर्यापक क्या-क्या करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—क्षपकके शरीरके एकदेशके स्पर्शन करनेको आमर्शन कहते हैं । और समस्त शरीर-
का हस्तसे स्पर्शन करनेको परिमर्शन कहते हैं । इधर-उधर जानेको चक्रमण कहते हैं । अर्थात्
परिचारक मुनि क्षपकके शरीरको अपने हाथसे सहलाते हैं, दबाते हैं । चलने फिरनेमें सहायता
करते हैं । सोने, बैठने, उठनेमें सहायता करते हैं । उद्धर्तन अर्थात् एक करवटसे दूसरी करवट
लिवाते हैं । हाथ पैर फैलानेमें संकोचनेमें सहायता करते हैं ॥६४८॥

गा०—चार परिचारक यति मुनिमार्गके अनुसार क्षपककी ऊपर कही शारीरिक क्रियाओंमें
प्रतिदिन लगे रहते हैं । वे क्षपककी समाधिकी कामना करते हुए उपासनापूर्वक परिचर्या करते
हैं ॥६४९॥

‘चत्वारि जणा धम्मं कॄति विक्कयाओ वज्जिता’ इति पदसम्बन्धः चत्वारो धर्मं कथयन्ति विक्कयाः परित्यज्य । कास्ता विक्कया भवन्ति—

भत्तिस्विरायजणवदकंदप्पत्थणडण्डियकहाओ ।

वज्जिता विक्कयाओ अज्झप्पविराधणकरीओ ॥६५०॥

‘भत्तिस्विराय जणवदकंदप्पत्थणडण्डियकहाओ’ भक्त भज्यते सेव्यते इति भक्त चतुर्विधाहार । भक्तस्य, स्त्रीणां, राजा, जनपदानां रामोद्रेकात्प्रहाससम्मिश्राशिष्टवाक्प्रयोगं कन्दर्पं तस्य अर्थस्य, नटानां, नर्तकानां च या कथास्ता । ‘अज्झप्पविराधणकरीओ’ आत्मानमधिचर्तते इत्याध्यात्मिक । आत्मनस्तत्त्व-निश्चयनिरूपणं ध्यान (?) तस्य ‘विराधणकरीओ’ विराधनाकारिणी ॥६५०॥

कथं तर्हि कथयन्ति —

अस्खलिदममिडिदमव्वाइड्डमणुच्चमविलंचिदममंदं ।

कंतममिच्छामेलिदमणत्थहीणं अपुणरुत्त ॥६५१॥

‘अवलिदं’ अस्खलित अन्यथा शब्दोच्चारण शब्दस्खलना, विपरीतार्थनिरूपणा अर्थस्खलना । ‘अमि-विदं’ अनाम्रहित । असमुग्र । ‘अव्वाइड्डं’ अव्याहृत अप्रतिहृत प्रत्यक्षादिना । ‘अणुच्चं’ नातिमहद्वचन-समेत । ‘अविलंबितं’ नातिशान् । ‘अमंदं’ नात्यल्पधीर् । ‘वत्त’ भोजनमनोहर । ‘अमिच्छामेलिदं’ मिथ्यात्वे-नानुमिष्य । ‘अणत्थहीणं’ अभिषेयशून्यं यन्न भवति । ‘अपुणरुत्तं’ उक्तस्य अविशेषेण भूयोऽभिधानं पुनरुक्तं यथा तत्पौनरुक्तं न भवति ॥६५१॥

णिद्धं मधुरं हिदयंगमं च पण्हादणिज्ज पत्थं च ।

चत्वारि जणा धम्मं कॄति णिच्चं विचित्तकहा ॥६५२॥

चार परिचारक मुनि विक्कया त्यागकर धर्मकथा कहते है ऐसा आगे कहेंगे । यहाँ विक्कयाओ-को कहते है—

गा०—जो भोगा या सेवन किया जाता है वह भक्त है अर्थात् चार प्रकारका आहार । आहारकी कथा, स्त्रीकी कथा, राजाकी कथा, देशोंकी कथा । रागके उद्रेकसे हँसीसे मिश्रित अशिष्ट वचन बोलना कन्दर्प है । उसकी कथा, नटोंकी और नाचनेवालीयोंकी कथा विक्कया हैं । ये अध्यात्मकी विराधना करती है । जो आत्मासे सम्बद्ध हो उसे आध्यात्मिक कहते है । आत्म-तत्त्वके यथार्थ कथनको अध्यात्म कहते है । ये कथाएँ उसका विघात करती है ॥६५०॥

गा०—टी०—वे मुनि अस्खलित धर्मकथा कहते हैं । कुछका कुछ शब्द बोलना शब्दस्खलन है । विपरीत अर्थ करना अर्थस्खलन है । इस स्खलनसे रहित कथा कहते है । एक बातको दुहराते नहीं । सन्देहमे डालनेवाला कथन नहीं करते । प्रत्यक्ष आदिसे अविरुद्ध कथन करते हैं । बहुत जोरसे नहीं बोलते । न बहुत रुक-रुककर बोलते हैं । बहुत मन्द आवाजसे भी नहीं बोलते । कामोको प्रिय वचन बोलते है । मिथ्यात्वकी बात नहीं करते । ऐसी बात नहीं कहते जिसका कुछ अर्थ ही न हो । जो बात कही हो उसे ही पुनः कहना पुनरुक्त है । वे पुनरुक्त कथन नहीं करते ॥६५१॥

‘जिह्वा’ प्रिय । ‘मधुर’ ललितपदवर्णरचनं । ‘हृदयंगम’ श्रोत्रहृदयानुप्रवेशि । ‘पल्हावहिष्णु पत्य च’ सुखद पद्य च । ‘कहंति’ कथयन्ति ‘जिह्वं’ अनुपरत । ‘विचित्रकहा’ विचित्रकथा नानाकथाकुशला ॥६५२॥

कीदृशी क्षपकस्य कथा भणितव्या इत्यत्राचष्टे—

खवयस्स कहेदव्वा दु सा कहा जं सुणिचु सो खवओ ।

जहिदविसोत्तिगभावो गच्छदि संवेगणिव्वेगं ॥६५३॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘सा कहा’ सा कथा । ‘कहेदव्वा’ कथयितव्या । ‘सो खवओ’ असौ क्षपकः । ‘जं’ या कथा । ‘सुणिचु’ श्रुत्वा । ‘जहिदविसोत्तिगभावो’ त्यक्ताशुभपरिणाम । ‘गच्छदि संवेगणिव्वेगं’ ससार-भीरुता शरीरभोगनिर्वेद च प्रतिपद्यते ॥६५३॥

आक्खेवणी य संवेगणी य णिव्वेयणी य खवयस्स ।

पावोग्गा होंति कहा ण कहा विक्खेवणी जोग्गा ॥६५४॥

आक्षेपणी, विवेपणी, सवेजनी, निर्वेजनी चेति चतस्र कथा । तासा मध्ये का योग्या ? का वायोग्येत्य-त्रोत्तरं प्रवर्ति । ‘आक्खेवणी य’ इति आक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेजनी च कथा क्षपकस्य श्रोतु, आख्यान्तु च योग्या । विक्षेपणी तु कथा न योग्या इति सूत्रार्थः ॥६५४॥

तासा कथाना स्वरूपनिर्देशायोत्तरं गाथाद्वय—

आक्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जत्थ ।

ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम ॥६५५॥

‘आक्खेवणी कहा सा’ सा आक्षेपणी कथा भण्यते । ‘जत्थ’ यस्या कथाया । ‘विज्जाचरणमुवदिस्सदे’ ज्ञान चारित्र्य चोपदिश्यते । एवभूतानि मत्यादीनि ज्ञानानि सामायिकादीनि वा चारित्र्यण्येवस्वरूपाणि इति । ‘ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम’ या कथा स्वसमय परसमय वार्थित्यं प्रवृत्ता सा विक्षेपणी

गा०—नाना कथाओमे कुशल वे चार परिचारक यति प्रिय, मधुर अर्थान् ललितपद और वर्णवाली, श्रोताके हृदयमे प्रवेश करनेवाली सुखदायक हितकारी कथा निरन्तर कहते हैं ॥६५२॥

गा०—क्षपकको किस प्रकारकी कथा कहनी चाहिए, यह कहते हैं—क्षपकको ऐसी कथा कहनी चाहिए जिसे सुनकर वह अशुभ परिणामको छोड़े और मसारसे तथा शरीरसे विरक्त होवे ॥६५३॥

गा०—चार प्रकारकी कथाएँ होती है—आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेजनी । इनमेंसे कौन योग्य है और कौन अयोग्य है ? इसका उत्तर देते हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी और निर्वेजनी कथा क्षपकके सुनने और कहनेके योग्य है किन्तु विक्षेपणी कथा योग्य नहीं है ॥६५४॥

आगे दो गाथाओसे उनका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—जिसमें ज्ञान और चारित्र्यका उपदेश हो उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । यथा, मति आदि ज्ञान इस प्रकारके होते हैं अथवा सामायिक आदि चारित्र्यका ऐसा स्वरूप है ।

१. जहदि विसूत्ति य भाव—अ० ।

भण्यते । सर्वथा नित्य, सर्वथा क्षणिक, एकमेवानेकमेव वा, सदेव असदेव वा, विज्ञानमात्रमेव । शून्यमेवेत्यादिकं परसमय पूर्वपक्षीकृत्य प्रत्यक्षानुमानेन आगमेन च विरोध प्रदर्श्य कथंचित् नित्य, कथंचिदनित्य, कथंचिदेक, कथंचिदेक, इत्यादिस्वसमयनिरूपणा च विक्षेपणी ॥६५५॥

संवेयणी पुण कहा णाणचरित्तववीरियइदिदग्गदा ।

णिब्बेयणी पुण कहा सरीरभोगे भवोषे य ॥६५६॥

‘संवेयणी पुण कहा’ संवेजनी पुन कथा । ‘णाणचरित्तववीरियइदिदग्गदा’ ज्ञानचारित्रतपोभावना जनितशक्तिसम्पन्निरूपणपरा । ‘णिब्बेयणी पुण कथा’ निर्वेजनी पुन कथा सा । ‘सरीरभोगे भवोषे य’ शरीरे, भोगे, भवसन्तती च पराङ्मुखताकारिणी । शरीराण्यशुचीनि, रसादिसप्तधातुमयत्वात् शुक्रशोणितबीजत्वात्, अशुष्काहारपरिवर्द्धितत्वात् अशुचिस्थाननिर्गतत्वात् च । न केवलमशुष्यसारमपि अनित्यकामस्वभावा प्राणभूत इति शरीरतत्त्वश्रवणात्^१ । तथा भोगा दुर्लभा स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यभोजनादयो लब्धा अपि कथंचित् तृप्ति जनयन्ति । अलामे तेषां, लब्धानां वा विमार्शे शोको महानुदेति । देवमनुजभावापि दुर्लभो, दुःखबहुलो अल्प-सुखो इति निरूपणात् । तथा ॥६५६॥

विक्खेवणी अणुरदस्स आउगं जदि हवेज्ज पक्खीणं ।

होज्ज असमाचिमरणं अप्पागमियस्स खवगस्स ॥६५७॥

‘विक्खेवणी अणुरदस्स’ विक्षेपण्या परसमनिरूपणाया अनुरक्तस्य । ‘आउगं’ आयुष्कं । ‘जदि हवेज्ज’ यदि भवेत् । ‘पक्खीणं’ प्रक्षीण । ‘होज्ज’ भवेत् ‘असमाचिमरणं’ । ‘अप्पागमियस्स खवगस्स’ अल्पश्रुतस्य

जिस कथामे स्वसमय और परसमयकी चर्चा होती है वह विक्षेपणी है । वस्तु सर्वथा नित्य है, या सर्वथा क्षणिक है, अथवा एक ही है या अनेक ही है, अथवा सत् ही है या असत् ही है, अथवा विज्ञानमात्र ही है या शून्य ही है, इत्यादि परसमयको पूर्वपक्ष बनाकर प्रत्यक्ष अनुमान और आगममे उसमे विरोध दर्शकर वस्तुको कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य, कथंचित् एक, कथंचित् अनेक इत्यादि स्वसमयका कथन करना विक्षेपणी कथा है ॥६५५॥

गा०—टी०—ज्ञान चारित्र और तपोभावनासे उत्पन्न शक्तिसम्पदाका निरूपण करनेवाली कथा संवेजनी है । शरीर भोग और भवसन्ततिकी ओरसे विमुख करनेवाली कथा निर्वेजनी है । जैसे, शरीर अशुचि है क्योंकि वह रस आदि सात धातुओंसे बना है, रज और वीर्य उसके बीज है । अशुचि आहारासे वह बढ़ता है और अशुचि स्थानसे निकलता है । शरीर केवल अपवित्र ही नहीं है वह निस्सार भी है, क्योंकि प्राणियोका शरीर स्वभावसे अनित्य है ऐसा शरीरके विषयमे सुना जाता है । तथा स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला, भोजन आदि दुर्लभ भोग किसी तरह प्राप्त होनेपर भी तृप्ति नहीं देते । उनके प्राप्त न होनेपर अथवा प्राप्त होकर नष्ट होनेपर महान् शोक होता है । तथा देव और मनुष्यभवा भी दुर्लभ हैं, दुःखसे भरे हैं, सुख अल्प है । इस प्रकारका कथन निर्वेजनी कथा है ॥६५६॥

गा०—विक्षेपणी कथामें अनुरक्तदशामें यदि क्षपककी आयु समाप्त हो जाये तो अल्प-

क्षपकस्य । यदेव पूर्वपक्षीकृतं तूपाभिधानाय तदेव तत्त्वमित्यध्यवसायादसमीचीनज्ञानदर्शनस्य रत्नत्रयैक्याय
नास्तीति मन्यते ॥६५७॥

बहुश्रुतस्य तद्ध्ययोगिनी विक्षेपणीतीमा शङ्का निरस्यति—

आगममाहृष्यगवो विकहा विक्खेवणी अपाउग्गा ।

अब्भुज्जदम्मि मरणे तस्स वि एदं अणायदणं ॥६५८॥

‘आगममाहृष्यगवो वि’ बहुश्रुतस्यापि । ‘विक्खेवणी’ विक्षेपणी । ‘अपाउग्गा’ अप्रायोग्या । अब्भु-
ज्जदंमि मरणे’ रत्नत्रयाराधनपरे मरणे । ‘तस्स वि’ बहुश्रुतस्यापि ‘एव’ एतत् । ‘अणायदणं’ अनायतन
अनाधार ॥६५८॥

अब्भुज्जदंमि मरणे संधारत्थस्स चरमवेलाए ।

तिविहं पि कहंति कहं तिदंडपरिमोडया तम्हा ॥६५९॥

‘अब्भुज्जदंमि मरणे’ निकटभूते मरणे । कस्य ‘सधारत्थस्स चरमवेलाए’ सस्तरस्यस्य अन्तकाले ।
‘तिविहं वि’ कहंति कथं सवेजनी, निर्वेजनी आक्षेपणी वा कथा कथयन्ति । ‘तिदंडपरिमोडया’ अशुभमनो-
वाक्काया दण्डशब्देनोच्यन्ते तद्भेदनकारिण सूय्य । ‘तम्हा’ तस्मात् अनायतनत्वाद्विक्षेपिण्या ॥६५९॥

जुत्तस्स तवधुराए अब्भुज्जदमरणवेणुसीसंमि ।

तह ते कहंति घीरा जह सो आराइओ होदि ॥६६०॥

‘जुत्तस्स’ युक्तस्य । ‘तवधुराए’ तपोभारेण । ‘अब्भुज्जदमरणवेणुसीसंमि’ समीपीभूतमरणवशस्य
शिरसि स्थितस्य क्षपकस्य । ‘ते घीरा तह कहंति’ ते घीरान्तया कथयन्ति । ‘जह सो आराधो होदि’
यथासावाराधको भवति रत्नत्रयस्य ॥६६०॥

ज्ञानी क्षपकका असमाधिपूर्वक मरण द्रोगा; क्योंकि विक्षेपणीमे दूषण देनेके लिए पहले परमत-
का कथन होता है । अल्पज्ञानी क्षपक उसे तत्त्व समझ बैठे सो मिथ्याज्ञान और मिथ्या श्रद्धान
होनेसे रत्नत्रयकी एकाग्रता नहीं रहती ॥६५७॥

तो क्या बहुशास्त्राभ्यासी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी है ? इस शकाका निरसन
करते हैं—

गा०—बहुश्रुत भी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी नहीं है; क्योंकि मरणके समय
रत्नत्रयकी आराधनामे तत्पर रहना होता है । अतः उसके लिए भी यह कथा अनायतन है वह
उसका आधार नहीं है ॥६५८॥

गा०—जब सस्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल होता है और मरण निकट होता है तब
अशुभ मनवचनकायको निमूल करनेवाले साधु सवेजनी, निर्वेजनी और आक्षेपणी इन तीन ही
कथाओंको कहते हैं । अतः विक्षेपणी कथा अनायतनरूप है ॥६५९॥

गा०—जो तपका भार उठाये हुए है अर्थात् तपस्यामे लीन है और निकटवर्ती मरणरूपी
बाँसके अश्रुभागपर खड़ा है उस क्षपकको वे धीर परिचारक ऐसा उपदेश देते हैं जिसमे वह
रत्नत्रयका आराधक होता है । अर्थात् क्षपककी स्थिति उस नटक समान है जो सिरपर बोझ

चत्वारि जणा भक्षं उवकप्पेति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६१॥

‘चत्वारि जणा’ चत्वारो यतय । ‘भक्षं’ अशन । ‘पाओग्गं’ प्रायोग्य उद्गममादिदोषानुपहृत । ‘उव-
कप्पेति’ आनयन्ति । ‘अगिलाए’ ग्लानिमन्तरेण । कियन्तं कालमानयाम इति सक्लेश विना । ‘छंदिय-
क्षपकेण’ इष्ट अशन पान वा । क्षुत्पिपासापरीषहप्रशान्तिकरणक्षर्मित्येतावता तेनेष्ट न तु लोल्यात् । ‘अवगद-
दोसं’ वातपित्तश्लेष्मणामजनक । क आनयन्ति ? ‘अमाइणो’ मायारहिता अयोग्य योग्यमिति ये नानयन्ति ।
‘लद्धिसंपण्णा’ मोहान्तरायक्षयोपशमाद्भिक्षालब्धिसमन्विता । अलब्धमानक्षपक क्लेशयति । मायावी अयोग्य
योग्यमिति कल्पयेत् ॥६६१॥

चत्वारि जणा पाणयमुवकप्पंति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६२॥

चत्वारि जणा पाणया इति स्पष्टार्था गाया—सूरिणा अनुज्ञातो निवेदितात्मानो द्वो द्वो पृथग्भन. पृथ-
क्पान चानयत ॥६६२॥

चत्वारि जणा रक्खन्ति दवियमुवकप्पियं तयं तेहिं ।

अगिलाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिभिच्छंति ॥६६३॥

तैरानोत भवन पान वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमादरहिता त्रया यथा न प्रविशन्ति, यथा वापरे न
पातयन्ति ॥६६३॥

उठायै बाँसके अग्रभागापर अपनी कलाका प्रदर्शन करता है अत परिचारक ऐसा ही प्रयत्न करते
है जिससे वह सफल हो ॥६६०॥

गा०—चार परिचारक यति उस क्षपकके लिए उसको इष्ट खान-पान विना ग्लानिके
लाते हैं । उन्हें ऐसा सक्लेश नहीं होता कि कवतक हम इसके लिए लावे । तथा खान-पान उद्गम
आदि दोषोंसे रहित होना है । और वात पित्त कफको उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । क्षपक
भी लिप्सावश आहार पसन्द नहीं करता । किन्तु भूख और प्यास परीषहको शान्त करनेमें
समर्थ खान-पानकी इच्छा करता है । जो यति आहार लाते हैं वे मायावी नहीं होते, अयोग्य
आहारको योग्य नहीं कहते । मायावी अयोग्यको योग्य कह सकता है । तथा वे मोह और
अन्तरायकर्षकोंका क्षयोपशम होनेमें भिक्षालब्धसे युक्त होते हैं । उन्हें भिक्षा अवश्य मिल जाती
है । अलब्धमान् मुनि भिक्षा न मिलनेपर खाली हाथ लौटकर क्षपकको कष्ट पहुँचाता है ॥६६१॥

गा०—चार परिचारक मुनि क्षपकके लिए विना ग्लानिके उद्गम आदि दोषोंसे रहित,
वात पित्त कफको पैदा न करनेवाला तथा क्षपककी प्यास परिषहको शान्त करनेवाला पानक
लाते हैं । वे लानेवाले यति मायारहित और भिक्षालब्धसे सम्पन्न होते हैं । आचार्यकी अनुज्ञासे
स्वयं अपनेको उपस्थित करनेवाले दो-दो परिचारक भोजन और पान अलग-अलग लाते
हैं ॥६६२॥

गा०—चार यति उन यतियोंके द्वारा लाये गये खान-पानकी विना किसी प्रकारकी
ग्लानिके प्रमादरहित होकर रक्षा करते हैं कि उसमें त्रसादि न गिरे अथवा कोई उसमें त्रसादि

काइयमादी सव्वं चत्तारि पदिहुवन्ति खवयस्स ।

पडिलेहंति य उवघोकाले सेज्जुवधिसंधारं ॥६६४॥

‘काइयमादी सव्वं’ पुरीषप्रभृतिक मलं सर्वं । क्षपकस्य चत्वारः । ‘पडिलेहंति’ प्रतिष्ठापयन्ति । ‘पडिलेहंति य’ प्रतिलिखन्ति च । ‘उवघो काले’ उदयास्तमनकालवेलयो । ‘सेज्जुवधिसंधारं’ वसतिमुपकरण, संस्तरं च ॥६६४॥

खवगस्स घरदुवारं सारक्खंति जदणाए दु चत्तारि ।

चत्तारि समोसरणदुवारं रक्खंति जदणाए ॥६६५॥

‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘घरदुवारं’ गृहद्वार । ‘सारक्खंति’ पालयन्ति । ‘जवणाए’ यत्नेन । ‘चत्तारि’ चत्वार । असयतान् शिक्षकाश्च निषेद्धु द्वारपालयन्ते । ‘चत्तारि’ चत्वारः । ‘समोसरणदुवारं’ समवशरण-द्वार । ‘जवणाए’ यत्नेन । ‘आरक्खंति’ पालयन्ति ॥६६५॥

जिदिणिहा तल्लिच्छा रादो जग्गंति तह य चत्तारि ।

चत्तारि गवेसंति खु खेत्ते देसप्पवत्तीओ ॥६६६॥

‘जित्तिणिहा’ जितनिद्रा । ‘तल्लिच्छा’ निद्राजयलिप्सव । ‘रादो’ रात्रौ । ‘जग्गंति’ जाग्रत कुर्वन्ति । ‘तह य’ तत्र क्षपकमकाशे । ‘चत्तारि’ चत्वारः । ‘गवेसंति खु’ परीक्षा कुर्वन्ति । ‘खेत्ते’ क्षेत्रे स्वाध्यापिते । ‘देसप्पवत्तीओ’ देशस्य क्षेमवाताँ ॥६६६॥

वाहिं असह्वडियं कहंति चउरो चदुव्विधकहाओ ।

समसयपरसमयविदू परिसाए समोसदाए दु ॥६६७॥

जन्तु न गिरा दे । वे सब क्षपककी समाधि के इच्छुक होते हैं कि उसकी समाधि निर्विघ्न पूर्ण हो ॥६६३॥

गा०—चार मुनि क्षपकके सब मलमूत्र उठानेका कार्य करते हैं । और सूर्यके उदय तथा अस्त होनेके समय वसति, उपकरण और संथरेकी प्रतिलेखना करते हैं ॥६६४॥

गा०—चार यति सावधानतापूर्वक क्षपकके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं । ऐसा वे असंयमी जनो और शिक्षकोको अन्दर प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए करते हैं । चार मुनि सावधानतापूर्वक समवसरण द्वार अर्थात् धर्मापदेश करनेके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं ॥६६५॥

गा०—निद्राको जीत लेनेवाले और निद्राको जीतनेके इच्छुक चार यति रातमें क्षपकके पास जागते हैं । और चार मुनि अपने रहनेके क्षेत्रमें देशकी अच्छी बुरी प्रवृत्तियोंकी परीक्षा करते हैं । अर्थात् जिस क्षेत्रमें क्षपक समाधि मरण करता है उस देशके अच्छे बुरे समाचारोकी खबर रखकर उनकी परीक्षा करते हैं कि समाधिमें कोई बाधा आनेका तो खतरा नहीं है ॥६६६॥

विशेषार्थ—गाथामें ‘तल्लिच्छा’ पाठ है और विजयोदयामें उसका अर्थ निद्राको जीतनेके इच्छुक किया है । किन्तु पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें ‘तणिण्डा’ पाठ रखकर उसका अर्थ क्षपककी सेवामें तत्पर किया है । जितनिद्राके साथ यह पाठ संगत प्रतीत होता है ॥६६६॥

‘बाहि’ बहि क्षपकावासात् । ‘असहर्षाङ्ग’ यावत् दूरे स्थितानां शब्दो न श्रूयते तत्र स्थित्वा । ‘अउरो’ चत्वारः पर्यायेण । ‘कथाओ’ बहुविधाः कथाः पूर्वव्यावर्णिता । कीदृम्भूतास्ते कथका अत आह—
‘ससमयपरसमयविद्’ स्वपरपक्षसिद्धान्तज्ञा । ‘परिसाए’ परिषदे । ‘समोसबाए’ द्वाक् समागतौ ॥६६७॥

वादी चत्वारि जणा सीहाणुग तह अणेयसत्थविद् ।

धम्मकहयाण रक्खाहेदुं विहरंति परिसाए ॥६६८॥

‘वादी’ वादिनः । ‘चत्वारि जणा’ चत्वारः । ‘सीहाणुग’ सिंहसमाना । ‘अणेयसत्थविद्’ अनेकशाम्भ्रज्ञ धम्मकहयाण धर्म कथयता । ‘रक्खाहेदुं’ रक्षायं । ‘विहरंति’ इतस्ततो यान्ति । ‘परिसाए’ परिषदि ॥६६८॥

उपसहरन्ति प्रस्तुत—

एवं महाणुभावा पग्गहिदाए समाधिजदणाए ।

तं णिज्जवन्ति खवयं अडयालीसं हिं णिज्जवया ॥६६९॥

‘एवं महाणुभावा’ एव माहात्म्यवन्तः । ‘पग्गहिदाए’ प्रकृष्टया । ‘समाधिजवणाए’ समाधौ क्षपकस्य प्रयत्नवृत्त्या । ‘तं णिज्जवन्ति खवयं’ तं निर्यापयन्ति क्षपकः । ‘अडयालीसं हिं’ अष्टचत्वारिंशत्प्रमाणा । ‘णिज्जवया’ निर्यापका ॥६६९॥

व्यावर्णितगुणा एव निर्यापका इति न ग्राह्य, किन्तु भरतैरावतयोर्विचित्रकालस्य परावृत्ते कालानुसारेण प्राणिना गुणा प्रवर्तन्ते तेन यदा यथाभूता शोभनगुणा सम्भवन्ति तदा तथाभूता यतयो निर्यापकत्वेन ग्राह्या इति दर्शयति—

जो जारिसओ कालो भरदेखदेसु होइ वासेसु ।

ते तारिसया तदिया चोहालीसं पि णिज्जवया ॥६७०॥

गा०—क्षपकके आवासके बाहर स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तके जाता चार यति क्रमसे एक एक करके सभामें धर्म सुननेके लिए आये हुए श्रोताओंको पूर्ववर्णित चार कथाएँ इस प्रकार कहते हैं कि दूरवर्ती मनुष्य उनका शब्द न सुन सके । अर्थात् क्षपकको सुनाई न दे इतने धीरेसे बोलते हैं । उससे क्षपकको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥६६७॥

गा०—अनेक शास्त्रोंके जाता और वाद करनेमें कुशल चार मुनि धर्मकथा करनेवालोंकी रक्षाके लिए सभामें सिंहके समान विचरते हैं । अर्थात् धर्मकथामें कोई विवादी विवाद खड़ा कर दे तो वाद करनेमें कुशल मुनि उसका उत्तर देनेके लिए तत्पर रहते हैं ॥६६८॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार माहात्म्यशाली अडयालीस निर्यापक यति क्षपककी समाधिमें उत्कृष्ट प्रयत्नशील रहते हुए उस क्षपकको ससार समुद्रसे निकलनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥६६९॥

ऊपर कहे गुणवाले यति ही निर्यापक होते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना । किन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें कालका विचित्र परिवर्तन होता रहता है । और कालके अनुसार प्राणियोंके गुण भी बदलते रहते हैं । अतः जिस कालमें जिस प्रकारके शोभनीय गुण सम्भव है

‘जो जारिसओ काको इत्यादिना’ यो यादकालो । ‘भरवेरबवेसु भासेसु’ भरतैरावतेषु जनपदेषु । पञ्चभरता पञ्चैरावतासे नियोपकास्तारिसणा तादृग्भूता कालानुगुणा इति यावत् । ‘तइया’ तस्मिन्काले ग्राह्या इत्यर्थः ॥६७०॥

एवं चदुरो चदुरो परिहावेदव्वगा य जदणाए ।

कालम्मि संकिलिद्धंमि जाव चत्तारि सार्धेति ॥६७१॥

णिज्जावया य दोण्णि वि होंति जहण्णेण कालसंसयणा ।

एक्को णिज्जावयओ ण होइ कइया वि जिणसुने ॥६७२॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथाद्वयमिति न व्याख्यायते ।

जघन्यतो द्वौ निर्यापकौ इति किमर्थमुच्यते । एको जघन्यतो निर्यापक कस्मान्नोपन्यस्त इत्याशङ्क्याया एकस्मिन्निर्यापके दोषमाचष्टे—

एगो जइ णिज्जवओ अप्पा चत्तो परो पवयणं च ।

वसणमसमाधिमरणं उट्ठाहो दुग्गदी चावि ॥६७३॥

एको यदि निर्यापक । ‘अप्पा चत्तो’ आत्मा त्यक्तो भवति निर्यापकेण, पर क्षपकस्यक्तो भवति । ‘पवयणं च’ प्रवचन च त्यक्त भवति । ‘वसणं’ व्यसनं दुःख भवति । ‘असमाधिमरणं’ समाधानमन्तरेण मृतिः स्यात् । ‘उट्ठाहो’ धर्मदूषणा भवति । ‘दुग्गदी चावि’ दुर्गतिश्च भवति ॥६७३॥

एवं निर्यापकेणात्मा त्यक्तो भवति, एव क्षपक इत्येतत्कथयन्ति—

खवगपडिजग्गणाए भिक्खग्गहणादिमकुणमाणेण ।

अप्पा चत्तो तव्विवरीदो खवगो हवदि चत्तो ॥६७४॥

उस कालमे उन गुणवाले यति निर्यापकरूपमे ग्राह्य है यह कहते है—

गा०—पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रोमे जब जैसा काल हो तब उसी कालके अनुकूल गुणवाले चवालीस निर्यापक स्थापित करना चाहिए ॥६७०॥

गा०—इस प्रकार ज्यो-ज्यो काल खराब होता जाये त्यो-त्यो देशकालके अनुसार सावधानतापूर्वक चार-चार निर्यापक कम करते जाना चाहिए । अन्तमे चार निर्यापक ही समाधिमरणको सम्पन्न करते है । अधिक काल खराब होनेपर कमसे कम दो निर्यापक भी होते है । किन्तु जिनागममे किसी भी अवस्थामे एक निर्यापक नहीं कहा ॥६७१-६७२॥

जघन्यसे दो निर्यापक क्यों कहे ? जघन्यसे एक निर्यापक क्यों नहीं कहा ? ऐसी आशंकामें एक निर्यापकमे दोष कहते है—

गा०—यदि एक निर्यापक होता है तो निर्यापकके द्वारा आत्माका भी त्याग होता है, क्षपकका भी त्याग होता है और प्रवचनका भी त्याग होता है । तथा दुःख उठाना होता है । क्षपकका असमाधिपूर्वक मरण होता है, धर्ममे दूषण लगता है और दुर्गति होती है ॥६७३॥

एक निर्यापकके द्वारा आत्मा और क्षपक इस प्रकार त्यक्त होते है, यह कहते है—

खवगपडिजगणाए इत्यनया गायदा अत्रैवं पवघटना 'भिक्षवगपडिजगणाए' भिक्षाग्रहणं, निद्रा, कायमलत्याग वाञ्छुर्वता निर्यापकेण 'खवगपडिजगणाए' क्षपककार्यकरणे । 'अप्पा चत्तो' आत्मा त्यक्तो भवति । अशनाग्रहणान्निद्राया वभावात् कायमलाना वाञ्छिराकरणान्महती निर्यापकस्य पीडा । 'तच्चिचरीवो यवि' निर्यापको भिक्षा भ्रमति निद्रातिशयशरीरमलनिरासार्थं याति, 'खवगो चत्तो भवति' क्षपकस्त्यक्तो भवति ॥६७४॥

खवयस्स अप्पणो वा चाए चत्तो हु होइ जइधम्मो ।

णाणस्स य वुच्छेदो पवयणचाओ कओ होदि ॥६७५॥

'खवगस्स अप्पणो वा चाए' क्षपकस्यात्मनो वा त्यागे । 'चत्तो खु होवि जइधम्मो' त्यक्तो भवति यति-धर्मः । यतेधर्मो वैद्यावृत्यकरण म परित्यक्तो भवति क्षपकमपहाय गमने । अगमने तु आवश्यकानि यतिधर्मेषु त्यक्तानि भवन्ति शक्तिर्वैकल्यात् । 'णाणस्स य वुच्छेदो' ज्ञानस्यापि व्युच्छेदो भवति, निर्यापकेन सह मृति-मुपयाति । 'तवो' तस्मान् । 'पवयणचाओ होवि' पवचनत्यागो भवति । प्रवचनशब्देनागम उच्यते । प्राज्ञा हि केचिदेव भवन्तीति चेदेकका निर्यापका अनशनादिनातिखिन्ना मृतिमुपेयु क शास्त्राण्युपदिशेत्^१ कश्च धारयेद्वेति प्रवचनत्याग ॥६७५॥

व्यसन व्याचष्टे—

चायम्मि कीरमाणे वसणं खवयस्स अप्पणो चावि ।

खवयस्स अप्पणो वा चायम्मि हवेज्ज असमाधि ॥६७६॥

'चायम्मि कीरमाणे' त्यागे क्रियमाणे । 'वसणं खवगस्स' क्षपकस्य दुःख भवति, प्रतिकाराभावात् । 'अप्पणो वा वसणं' निर्यापकस्य वा व्यसन भवति अशनादित्यागात् । असमाधिमरण व्याचष्टे—'चायम्मि'

गा०—टी०—क्षपकका कार्य करते रहनेसे निर्यापक भिक्षाग्रहण, निद्रा और मलमूत्रका त्याग नहीं कर सकता । अतः वह आत्माका त्याग करता है क्योंकि भोजन न करने से निद्रा नहीं आती । और शारीरिक मल न त्यागनेसे निर्यापकको कष्ट होता है । यदि निर्यापक भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तथा सोता है और शरीरमल त्यागने जाता है तो क्षपकका त्याग करता है ॥६७४॥

गा०—टी०—अपना अथवा क्षपकका त्याग करनेपर यतिधर्मका त्याग होता है । अर्थात् यतिका धर्म वैद्यावृत्य करना है । क्षपकको छोड़कर जानेपर उसका त्याग होता है । न जानेपर यतिधर्ममें आवश्यक प्रधान है उनका त्याग होता है । ज्ञानका भी व्युच्छेद होता है क्योंकि निर्यापकके साथ वह भी मर जाता है । और ऐसा होनेसे प्रवचनका त्याग होता है । यहाँ प्रवचन शब्दसे आगम कहा है । विद्वान् तो विरल ही होते हैं । अकेला निर्यापक उपवास आदिसे अति-खिन्न होकर यदि मर जाये तो कौन शास्त्रोका उपदेश देगा और कौन शास्त्रोको याद रखेगा । अतः प्रवचनका त्याग होता है ॥६७५॥

गा०—क्षपकको त्यागने पर क्षपकको दुःख होता है क्योंकि उसका कोई प्रतिकार नहीं

त्यागे सति । 'स्वव्यस असमाधि' क्षपकस्य असमाधिमरणं भवति, चित्तसमाधिं कुर्वत समीपे अभावात् ।
'अल्पयो वा' निर्यापकस्य वा । 'हवेज्ज' भवेत्, असमाधिः अशमादित्यागजनितदुःखव्याकुलस्य ॥६७६॥

उदाहो इत्येतत् सूत्रं व्याचष्टे—

सेवेज्ज वा अकप्पं कज्जा वा जायणाइ उड्डाहं ।

तण्हाछुधादिभग्गो खवओ सुण्णम्मि णिज्जवहे ॥६७७॥

'सेवेज्ज वा अकप्प' अयोग्यसेवा कुर्यात्, अस्वितभोजनादिक पार्श्ववर्तिन्यसति । 'कज्जा वा' कुर्याद्वा ।
'जायणाइ उड्डाहं' मिथ्यादृष्टिना गत्वा याचते क्षुधा वा तृषा वा अभिभूतोऽहं अशनं पानं वा देहीति ।
'सुण्णम्मि णिज्जवहे' असति निर्यापके ॥६७७॥

दुग्गदि एतद्व्याचष्टे—

असमाधिणा व कालं करिज्ज सो सुण्णगम्मि णिज्जवगे ।

गच्छेज्ज तवो खवओ दुग्गदिमसमाधिकरणेण ॥६७८॥

'असमाधिणा वा' असति निर्यापके समीपस्थे समाधिमन्तरेण कालं कुर्यात् । ततस्त्वेन असमाधिमरणेन ।
'खवओ दुग्गदि गच्छेज्ज' क्षपको दुर्गतिं यायात् अशुभध्यानात् ॥६७८॥

सल्लेहणं सुणिता जुत्ताचारेण णिज्जवेज्जंतं ।

सव्वेहिं वि गंतव्वं जदीहिं इदरत्थं भयणिज्जं ॥६७९॥

'सल्लेहणं' सल्लेखना । 'सुणिता' श्रुत्वा । 'जुत्ताचारेण' युक्ताचारेण सूरिणा 'णिज्जवेज्जंतं' प्रवर्त्य-
माना । सर्वैरपि गन्तव्यं यतिभिरितरत्र निर्यापके सूरौ मन्दचारित्रं भाज्यं । यान्ति न यान्ति वा
यतयः ॥६७९॥

सल्लेहणाए मूलं जो वच्चइ तिक्वभत्तिरायेण ।

भोत्तूण य देवसुहं सो पावइ उच्चमं ठाणं ॥६८०॥

हे । और भोजनादि त्यागनेसे निर्यापकको दुःख है । तथा क्षपकको त्यागने पर क्षपकका असमाधि-
मरण होता है क्योंकि उसके समीपमें कोई चित्तको समाधान देने वाला नहीं है । अथवा निर्यापक
को असमाधि होती है क्योंकि वह भोजन आदिके त्यागसे उत्पन्न दुःखसे व्याकुल होता है ॥६७६॥

गा०—यदि एक निर्यापक आहारादिके लिए गया तो उसके अभावमें क्षपक अयोग्य सेवन
करेगा अर्थात् बैठकर भोजनादि करेगा । अथवा मिथ्यादृष्टियोंके पास जाकर याचना करेगा कि
मैं भूख वा प्याससे पीड़ित हूँ । मुझे खानेको वा पीनेको दो ॥६७७॥

गा०—समीपमें निर्यापक न होने पर क्षपक समाधिके बिना मरण कर सकता है । और
उस असमाधिमरणसे अशुभ ध्यानवश दुर्गतिमें जा सकता है ॥६७८॥

गा०—युक्त आचार वाले आचार्यके द्वारा क्षपककी सल्लेखना हो रही है यह सुनकर सब
यतियोंको वहाँ जाना चाहिए । किन्तु यदि निर्यापक आचार्य मन्द चारित्र वाला हो तो यति चाहे
तो जा सकते हैं, न चाहे तो न जाये ॥६७९॥

एगमि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो ।

ण हु सो हिंडदि बहुसो सचट्टभवे पमोत्तूण ॥६८१॥

‘सोदूण उचमट्टस्स साघणं तिच्चभक्तिसंजुत्तो ।

जदि णोवयादि का उचमट्टमरणम्मि से भत्ती ॥६८२॥

सोदूण श्रुत्वा उत्तमार्थसाधनं । तीव्रभक्तिसयुक्तो यदि न गच्छन् । नैव तस्य उत्तमार्थमरणं भक्ति ॥६८२॥

उत्तमार्थमरणभक्त्यभावे दोषमाचष्टे—

जत्थ पुण उत्तमट्टमरणम्मि भत्ती ण विज्जदे तस्स ।

किह उत्तमट्टमरणं संपज्जदि मरणकालम्मि ॥६८३॥

‘अस्स पुण’ यस्य पुन उत्तमार्थमरणे भक्तिर्न विद्यते तस्य मरणकाले कथमुत्तमार्थमरणं सम्पद्यते इति दोषः सूचित ॥६८३॥

सद्वदीणं पासं अल्लियदु असंबुडाण दादव्वं ।

तेसि असंबुडगिराहिं होज्ज खगयस्स असमाधी ॥६८४॥

‘असंबुडाण पासं सद्वदीणं अल्लियदु ण दादव्वं’ । असंबुताना क्षपकसमीपं दौकन न दातव्यं । यावद्देश-स्थाना तेषां वचो न श्रूयते । कस्मादसंबुतजनसमीपागमनं निषिध्यते इत्याचष्टे—‘तेसि असंबुडगिराहिं होज्ज खगयस्स असमाधी’ । तेषामसंबुताभिर्वाग्भिर्बैलक्षपकस्य असमाधिः । क्षोणो हि जनो यत्किञ्चिच्छ्रुत्वा कुप्यति मल्लेशमुपयाति वा ॥६८४॥

गा०—जो यति तीव्र भक्तिरागसे सल्लेखनाके स्थान पर जाते हैं वे देवगतिका सुख भोग कर उत्तम स्थान मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥६८०॥

गा०—जो जीव एक भवमे समाधिमरण पूर्वक करता है वह सात आठ भवसे अधिक काल तक संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥६८१॥

विशेषार्थ—इन पर टीका नहीं है । पं० आशाधरने लिखा है—यहाँ ये दो गाथा परम्परा-से सुनी जाती हैं । इन्हे विजयोदयाके कर्ता आचार्य नहीं स्वीकार करते हैं ।

गा०—उत्तमार्थ—समाधिक । साधन कोई मुनि करता है ऐसा सुनकर भी जो तीव्र भक्तिये एक होकर यदि नहीं जाता तो उसकी समाधिमरणमे क्या भवित हो सकती है ? ॥६८२॥

समाधिमरणमे भक्ति न होनेमें दोष कहते हैं—

गा०—जिसकी समाधिमरणमें भवित नहीं है उसका मरते समय समाधिपूर्वक मरण नहीं होता ॥६८३॥

गा०—टी०—वचन गुप्ति और वचन समितिसे रहित जो हल्ला-गुल्ला करने वाले लोग हैं उन्हें क्षपकके समीप नहीं जाने देना चाहिए । यदि जावें तो वही तक जावें जहाँसे उनके वचन क्षपकको सुनाई न देवें । ऐसे असंबुत जनोका क्षपकके समीप जानेका निषेध करनेका प्रयोजन यह

१. एते गाथे श्री विजयो नेच्छति ।

भक्तादीणं तत्ती गीदत्थेहिं वि ण तत्थ कादब्बा ।

आलोयणा वि हु पसत्थमेव कादब्बिया तत्थ ॥६८५॥

‘भक्तादीणं’ ‘तत्ती’ भक्तादिकथा । गृहीतार्थेरपि यतिभिस्तत्र क्षपकसंकाशेन कर्तव्येति । ‘आलोयणा वि हु’ आलोचनागोचराद्यतिचारविषया । ‘तत्थ’ क्षपकसमीपे । ‘पसत्थमेव कादब्बा’ यथासी न शृणोति तथा कार्या । बहुषु युक्ताचारेषु संस्तु ॥६८५॥

पच्चक्खाणपडिक्कमणुवदेसणिओगतिविहवोसरणे ।

पट्टवणापुच्छाए उवसंपण्णो पमाणं से ॥६८६॥

प्रत्याख्यान प्रतिक्रमणादिक^१ । कस्य संकाशे सर्वं कर्तव्यमिति यावत् । यदि शक्तोऽसौ, न चेत्तदनुज्ञा-
तस्य समीपे ॥६८६॥

तेल्लकायादसीहिं य बहुसो गंइसया दु घेत्तब्बा ।

जिम्माकण्णाण बलं होहिदि तुदं च से विसदं ॥६८७॥

‘तेल्लकायादीहिं य’ तैलेन कथायादिभिश्च । ‘बहुसो’ बहुशो । ‘गंइसया दु’ गहूषा । ‘घेत्तब्बा’
ग्राह्या । तत्र गुण वदति—‘जिम्माकण्णाण बलं’ जिह्वाया कर्णयोश्च बलं शक्तिः वचने श्रवणे च । ‘होहिदि’

है कि उनके मर्यादा-रहित वचनोको सुनकर क्षपककी समाधिमे बाधा हो सकती है, क्योंकि कम-
जोर व्यक्ति ऐसे वैसे वचन सुनकर क्रुद्ध हो सकता है अथवा सकलेशरूप परिणाम कर सकता
है ॥६८४॥

विशेषार्थ—टीकामे ‘असंवुडाण पासं सट्ठवदीण अल्लियदु ण दादव्व’ ऐसा पाठ है । तथा
‘सट्ठवदीण’ का अर्थ नहीं किया है । आशाधर जीने ‘शब्दपतीना शब्दव्रतीना’ लिखकर उसका अर्थ
‘कल-कल करने वाले’ किया है ।

गा०—आगमके अर्थके ज्ञाता यतियोको भी क्षपकके पासमें भोजन आदिकी कथा नहीं
करनी चाहिए और आलोचना सम्बन्धी अतिचारोकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए । यदि करना
ही हो तो बहुतसे युक्त आचार वाले आचार्योंके रहते हुए प्रच्छन्न रूपसे ही करना चाहिए जिससे
क्षपक उसे न सुन सके ॥६८५॥

गा०—प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश, नियोग—आज्ञादान, जलके सिवाय तीन प्रकारके
आहारका त्याग, प्रायश्चित्त, आदि सब प्रथम स्वीकार किये आचार्योंके पास ही करना चाहिए,
क्योंकि जिसे उस क्षपकने अपना निर्यापक बनाया है वही उसके लिए प्रमाण होता है । किन्तु
वह निर्यापकाचार्य ऐसा करनेमें असमर्थ हो तो उसकी अनुज्ञासे अन्य भी प्रमाण होता है ॥६८६॥

विशेषार्थ—युक्त आचार वाले अनेक आचार्योंके होते हुए भी क्षपकको प्रत्याख्यान आदि
प्रथम स्वीकार किये निर्यापकके पास ही करना चाहिए यह आशय उक्त गायिका है ।

गा०—तेल और कसेले आदिसे क्षपकको बहुत बार कुल्ले करना चाहिए । इससे जीभ

१. भक्ती—आ० । २ दिक् से तस्य संकाशे—आ० मु० ।

भविष्यति । 'बुद्धं च से विसर्गं होषितं' पदसम्बन्धः । तुण्डवैशद्यं अपि क्षपकस्य भविष्यति । निर्यापकव्या-
वर्णना समाप्ता ॥६८७॥

णिष्ठावययपमासणा इत्येतद्वदति—

दध्वपयासमकिञ्चा जइ कीरइ तस्स तिविह्वोसरणं ।

कण्णिवि भत्तविसेसंमि उत्सुगो होज्ज सो खवओ ॥६८८॥

'दध्वपयासमकिञ्चा' द्रव्यस्याहारस्य प्रकाशनं तं प्रति ढीकनं अकृत्वा । 'जइ कीरइ' यदि क्रियते ।
'तस्स' तस्य क्षपकस्य । 'तिविह्वोसरणं' त्रिविधाहारत्यागः । 'कण्णिवि' कस्मिंश्चिदपि । 'भत्तविसेसंमि'
भक्तविशेषे । 'उत्सुगो होज्ज सो खवओ' उत्सुको भवेत्स क्षपकः । आहारोत्सुक्यं च चित्तं व्याकुलयति ॥६८८॥

तम्हा तिविहं वोसरिहिदित्ति उक्कस्सयाणि दध्वाणि ।

सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥६८९॥

पासित्तु कोइ तादी तीर पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९०॥

'पासित्तु' दृष्ट्वा आहारमुपदर्शित । 'कोइ' कश्चित् । 'ताओ' यति । 'तीरं पत्तस्स' तीरं प्राप्तं य ।
'इमेहिं' अमीभिमनोज्ञाहारः । 'किं मेत्ति' किं ममेति । 'वेरग्गमणुप्पत्तो' भोगवैराग्यमनुप्राप्त उपगतः ।
'संवेगपरायणो होदि' ससारभयत्यागे प्रचानो भवति ॥६९०॥

आसादित्ता कोई तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९१॥

और कानोको बल मिलता है और मुख साफ होता है ॥६८७॥

इस प्रकार निर्यापकका कथन समाप्त हुआ ।

अब निर्यापकके द्वारा आहारके प्रकाशनका कथन करते हैं—

गा०—आहारका प्रकाशन अर्थात् क्षपकके सामने विविध भोजनोंको उपस्थित न करके
यदि तीन प्रकारके आहारका त्याग कराया जाता है तो क्षपक किसी भी भोजन विशेषमें उत्सुक
बना रह सकता है । और आहारमें उत्सुकता चित्तको व्याकुल करती है ॥६८८॥

गा०—अतः उत्तम-उत्तम भोजन पात्रोंमें अलग-अलग उसके सामने रखकर जब वह सन्तुष्ट
हो जाये तो अन्तिम आहार उपस्थित करे । ऐसा करनेसे क्षपक तीनों प्रकारके आहारको छोड़
देगा ॥६८९॥

विशेषार्थ—टीकाकारने यह गाथा नहीं मानी ।

गा०—कोई यति दिखाये गये आहारोंको देखकर 'मरणको प्राप्त मुझे इन मनोज्ञ आहारों-
से क्या प्रयोजन' ऐसा विचार भोगोंसे विरक्त होकर ससारके भयको त्यागनेमें प्रमुख होता
है ॥६९०॥

देसं भोच्चा हा हा तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९२॥

सच्चं भोच्चा चिद्धी तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होइ ॥६९३॥

मनोजविषयसेवा हि पीन पुन्येन प्रवर्तमाना अभिलाष जनयति जन्तो । स चानुराग कर्मपुद्गलादाने हेतु, ततो भीम^१ भवाम्भोधिप्रवेशन भवभूतामिति स्पष्टार्थं गाथात्रय^२ । उत्तर प्रकाशना समाप्ता पद्या-सणा ॥६९३॥

हाणी इति सूत्रपद व्याचष्टे—

कोई तमादइत्ता मणुण्णरसवेदणाए संविद्धो ।

तं चेवणुबंघेज्ज हु सच्चं देसं च गिद्धीए ॥६९४॥

‘कोई’ कश्चिद्यति । ‘तं’ दशिनमाहार । ‘आदयिस्ता’ भुक्त्वा । ‘मणुण्णरसवेदणाए’ मनोजरसानु-भवेन । ‘संविद्धो’ मूर्च्छित । ‘तं चेवणुबंघेज्ज हु’ तमेवास्वादित मनोजाहारमनुबध्नीयात् । दशितेष्वेकं वा, ‘गिद्धीए’ गृद्धा ॥६९४॥

तत्थ अवाओवायं दंसेदि विसेसदो उवदिसंतो ।

उद्धरिदु मणोसल्लं सुद्धुमं सण्णिव्वेमाणो ॥६९५॥

गा०—कोई क्षपक भोजनका स्वाद मात्र लेकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज भोजनसे क्या, ऐसा विचार विरक्त हो, ससारके भयको त्यागनेमें तत्पर होता है ॥६९१॥

गा०—कोई क्षपक थोड़ा सा खाकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज आहारमें क्या ऐसा विचार विरक्त हो ससारके भयको त्यागनेमें तत्पर होता है ॥६९२॥

गा०—टी०—कोई सब आहारको भोगकर ‘मुझे बार-बार धिक्कार है । मरणको प्राप्त मुझे इस मनोज आहारमें क्या प्रयोजन’ इस प्रकार विरक्त हो ससारके भयसे मुक्त होनेमें तत्पर होता है ।

बार-बार मनोज विषयोका भोग यदि चलता रहे तो उसमें जीवमें उसकी अभिलाषा बनी रहती है । और वह अनुगम कर्म पुद्गलांके ग्रहणमें कारण होता है और उससे प्राणिगण ससार समुद्रमें पड़े रहते हैं । यह स्पष्ट करनेके लिए ये तीन गाथा कही हैं ॥६९३॥

आहारका प्रकाशन समाप्त हुआ ।

हानिका कथन करते हैं—

गा०—कोई क्षपक उस दिखाये आहारको खाकर मनोज रसके स्वादसे मूर्च्छित होकर तुष्णावश उस खाये आहारमें से सबको अथवा किसी एक वस्तुको ही खानेकी इच्छा करता है ॥६९४॥

‘लब्ध’ तत्राहारासक्तो जाताया । ‘अवाभोषार्थ’ इन्द्रियसयमस्थापय, असयमस्य च दोषकन । ‘इंसेरि’ दर्शयति । ‘विसेसबो’ विशेषेण । ‘उद्वसितो’ उपदिशन् । ‘उद्वरिदु’ उद्वृत्तु । ‘मनोसल्ल’ मनःशल्य । ‘सुहृन्’ सूक्ष्म । ‘सण्णिव्वेमाणो’ सम्यक् प्रशमयन् ॥६९५॥

सोच्चा सल्लमणत्थं उद्वरदि असेसमप्पमादेण ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो खवओ ॥६९६॥

‘सोच्चा’ श्रुत्वा वैराग्यकथा । ‘सल्ल’ शल्यं । ‘उद्वरिदि’ उत्पाटयति । ‘असेस’ अशेष । ‘अप्पमादेण’ प्रमादं विना । ‘वेरग्गमणुप्पत्तो’ वैराग्यमनुप्राप्तः । ‘संवेगपरायणः’ संवेगपरः । क्षपक शल्योद्वरणपरो भवति ॥६९६॥

अणुसज्जमाणए पुण समाधिकामस्स सव्वमुवहरिय ।

एक्केक्कं हावेंतो ठवेदि पोरणमाहारे ॥६९७॥

‘अणुसज्जमाणए पुण’ कृतेऽप्याहारभिलाषस्य दोषोपदर्शने । ‘अणुसज्जमाणे’ आहारे अनुरागवति क्षपके । ‘समाधिकामस्स’ ममाधिमरणमिच्छत । ‘सव्वमुवहरिय’ सर्वमाहारमूपसहृत्य । कथं ? ‘एक्केक्कं हावेंतो’ एकैकं आहारं हापयन् सूरि । ‘ठवेदि’ स्थापयति क्षपक । ‘पोरणमाहारे’ प्राक्तने आहारे ॥६९७॥

अणुपुब्बेण य ठविदो संवट्टेदूण सव्वमाहारं ।

पाणयपरिक्कमेण दु पच्छा भावेदि अप्पाणं ॥६९८॥

‘ठविदो’ स्थापित सूरिणा प्राक्तनाहारे क्षपक पश्चात्क करोत्यत आह—‘सव्वमाहारं’, अशन स्वाद्य, खाद्य च । ‘अणुपुब्बेण’ क्रमेण । ‘संवट्टेदूण’ उपसहृत्य । ‘पाणयपरिक्कमेण दु’ पानकाख्येन परिकरेण । ‘अप्पाणं’ आमान । ‘पच्छा भावेदि’ पश्चाद्भावयति । हानिर्व्याख्याता । हाणिन्ति ॥६९८॥

कतिप्रकार पानकमित्यारेकायामाचष्टे—

शा०—इस प्रकार आहारमे आसवित होने पर आचार्य उस क्षपकके मनसे सूक्ष्म शल्यको निकालनेके लिए इन्द्रिय सयमका विनाश और असयमकी प्राप्ति बतलाते हुए विशेष रूपसे उपदेश देते हैं और इस तरह उसे सम्यक् रूपसे शान्त करते हैं ॥६९५॥

शा०—वैराग्यका उपदेश सुनकर वैराग्यको प्राप्त हुआ क्षपक प्रमाद छोड़कर समस्त अनर्थकारी शल्यको निकाल देता है और संवेगमे तत्पर होता है ॥६९६॥

शा०—आहारकी अभिलाषामे दोष दिखानेपर भी यदि क्षपक आहारमे अनुरागी रहता है तो आचार्य समाधिमरणके इच्छुक क्षपकको सब आहार दिखलाकर एक-एक आहार छुड़ाते हुए उसे अपने पूर्व आहार पर ले आते हैं ॥६९७॥

शा०—आचार्यके द्वारा पूर्व आहारपर स्थापित होनेके पश्चात् क्षपक क्रमसे अशन खाद्य स्वाद्य सब आहारोंका त्याग करके पीछे अपनेको पानक आहारमे लगाता है ॥६९८॥

हानिका कथन समाप्त हुआ ।

पानकके भेद कहते हैं—

१ अणुपुब्बेण अनुक्रमेण—मूलरा० ।

सत्थं बहलं लेवडमलेवडं च ससित्थयमसित्थं ।

छब्बिहाणयमेयं पाणयपरिकम्मपाओगं ॥६९९॥

‘सत्थं’ स्वच्छं एकं पानकं उष्णोदकं सौवीरक । तन्तिणीकाफलरसप्रभृतिक च अन्यद्रव्यं । दध्यादिक ‘लेवडं’ लेपसहित । ‘अलेवडं’ अलेपसहितं यन्म हस्ततलं विलिपति । ‘ससित्थयं’ सिक्थसहित, ‘असित्थयं’ सिक्थरहित । ‘छब्बा’ षोडा । ‘पाणयवेदं’ एतत्पानकं । ‘पाणयपरिकम्मपाओगं’ पानकाख्यपरिकर्मप्रायोग्यं ॥६९९॥

आयंबिलेण सिमं खीयदि पिभं च उवसमं जादि ।

वादस्स रक्खणट्ठं एत्थ पयत्तं सु कादव्वं ॥७००॥

‘आयंबिलेण’ आचाम्लेन । ‘सिमं खीयदि’ क्षेप्त्वा क्षयमुपयाति । ‘पित्तं च’ पित्तं च । ‘उवसमं जादि’ उपशममुपयाति । ‘वादस्स’ वातस्य । ‘रक्खणट्ठं’ रक्षणार्थं । ‘एत्थ’ अत्र । ‘पयत्तं सु कादव्वं’ प्रयत्नं कर्तव्यं ॥७००॥

पानभावनोत्तरकालभाविन व्यापारं दर्शयति—

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलसोधणिच्चाए ।

मधुरं पज्जेदव्वो मंडं व विरेयणं खवओ ॥७०१॥

‘तो’ पश्चात् । ‘पाणएण’ पानेन । ‘परिभाविदो’ भावित क्षपक । ‘मधुरं पज्जेदव्वो’ मधुरं पाययितव्य । किमर्थं । ‘उदरमलसोधणिच्चाए’ उदरगतमलनिरासाय ॥७०१॥

आणाहवत्तियादीहिं वा वि कादव्वमुदरसोधणयं ।

वेदणमुप्पादेज्ज हु करिसं अत्थंतयं उदरे ॥७०२॥

‘आणाहवत्तियादीहिं’ अनुवासनादिभि । ‘कादव्वं’ कर्तव्य । ‘उदरसोधणयं’ उदरस्थमलमुदरशब्देनोच्यते तस्य निराक्रिया उदरमलशोधना । किमर्थमेव प्रयासेन महता मल निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । ‘वेदणमुप्पादेज्ज’

गा०—पानकके छह भेद है—एक भेद स्वच्छ है । जंगे गर्मजल सौवीरक । इमली आदि फलोके रसको बहल कहते है । यह दूसरा भेद है । दही आदि लवङ है जो हाथसे लिप्त हो जाता है । यह तीसरा भेद है । जो हाथसे लिप्त न हो वह चौथा भेद अलेवड है । सिक्थ सहित पेय पाँचवां भेद है और सिक्थरहित पेय छठा भेद है । ये छह प्रकारका पानक पानक परिकर्मके योग्य है ॥६९९॥

गा०—आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है और वातसे रक्षा होती है । इसलिए आचाम्लके सेवनका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥

पानककी भावनाके पश्चात्कार्य बतलाते हैं—

गा०—पानकका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मलकी शुद्धिके लिए माँडकी तरह मधुर विरेचन पिलाना चाहिए ॥७०१॥

गा०—अनुवासन और गुदाद्वारमें बत्ती आदि चढाकर पेटके मलकी शुद्धि करना चाहिए ।

सु' वेदनामुत्पादयेदेव । 'उदरे करिस्सर्ग' पुरीषं 'अस्वत्सर्ग' स्थितं ॥७०२॥

एवं कुतोदरशोधनस्य क्षपकस्य योग्यं व्यापारं निर्णयकसूरिसपाद्यमादर्शयति—

जावज्जीवं सच्चाहारं तिविहं च वोसरिहिदित्ति ।

णिज्जवओ आयरिओ संघस्स णिवेदणं कुज्जा ॥७०३॥

'जावज्जीवं' जीवितावधिक । 'सच्चाहारं' सर्वाहारं । 'तिविहं' त्रिनिध अशन, खाद्य, स्वाद्यं च । 'वोसरिहिदित्ति' त्यजतीति । 'णिज्जवओ आयरिओ' निर्यापक सूरि । 'संघस्स णिवेदणं कुज्जा' सङ्घं निवेदयेत् ॥७०३॥

खामेदि तुम्ह खवओत्ति कुंओ तस्स चेव खवगस्स ।

दावेदव्वो णेदूण सच्चसंघस्स वसवीसु ॥७०४॥

'खामेदि' क्षमा ग्राहयति । 'तुम्ह' युष्मान् । 'खवओत्ति' क्षपक इति । 'तस्स चेव खवगस्स' तस्यैव क्षपकस्य । 'कुंओ' प्रतिलेखन । 'दावेदव्वो' दर्शयितव्य । 'णेदूण' नीत्वा । 'सच्चसंघस्स वसवीसु' सर्व-सङ्घस्य वसतीषु ॥७०४॥

तेन सङ्घेन ज्ञातक्षपकाभिप्रायेण कर्तव्यमित्याक्षष्टे—

आराधणपत्तीयं खवयस्स व णिरुवसग्गपत्तीयं ।

काओसग्गो सधेण होइ सच्चेण कादव्वो ॥७०५॥

'आराधणपत्तीयं' रत्नत्रयाराधना क्षपकस्य यथा स्यादित्येवमर्थ । 'खवगस्स णिरुवसग्गपत्तीयं' क्षप-कस्योपसर्गं मा भूवन्नेवमर्थं च । 'काओसग्गो' कायोत्सर्ग । 'सधेण सच्चेण' सर्वेण सङ्घेन । 'होइ कायव्वो' कर्तव्यो भवति ॥७०५॥

गाधामे आये उदर शब्दसे पेटका मल लेना चाहिए । उसको निकालना उदरमलका शोधन है । ऐसे महान् प्रयासके द्वारा पेटके मलको निकालनेका यह कारण है कि उदरमे रहा हुआ मल कष्ट देता है ॥७०२॥

इस प्रकार क्षपकके उदरके मलकी शुद्धि हो जानेपर निर्यापकाचार्य क्षपकके योग्य जो कार्य करते है उसे कहते हैं—

गा०—निर्यापकाचार्य सघसे निवेदन करते हैं कि अब यह क्षपक जीवनपर्यन्तके लिए अशन, खाद्य और स्वाद्य तीनों प्रकारके सब आहागका त्याग करता है ॥७०३॥

गा०—तथा यह क्षपक आप सबसे क्षमा माँगता है । इसके प्रमाणके लिए आचार्य उस क्षपककी पिच्छिका लेकर सर्वसघकी वसतियोमे दिखलाते हैं । अर्थात् क्षपक सबके पास क्षमा माँगने स्वयं नही जा सकता, इसलिए उसकी पीछी सर्वत्र ले जाकर दिखलाते हैं कि वह आप सबसे क्षमा माँगता है ॥७०४॥

क्षपकका अभिप्राय जानकर सघको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—क्षपककी रत्नत्रयकी आराधनापूर्ण हो और उसमें कोई विघ्न न आवे, इसके लिए सर्वसघको कायोत्सर्ग करना चाहिए ॥७०५॥

स्वयं पञ्चस्त्रावेदि तदो सच्चं च चतुर्विधाहारं ।

संघसमवायमज्ज्ञे सागारं गुरुणिजोगेण ॥७०६॥

‘स्त्रावर्’ क्षपक । ‘पञ्चस्त्रावेदि’ प्रत्याख्यानं कारयति, नियामकं सूत्रि । ‘तदो’ पश्चात् । ‘सच्चं’ सर्वं । ‘चतुर्विधाहारं’ चतुर्विधाहार । ‘संघसमवायमज्ज्ञे’ सङ्घसमुदायमध्ये । ‘सागारं’ साकार । ‘गुरु-
नियोगेन’ इतरं गुर्वनुज्ञया ॥७०६॥

अहवा समाधिहेतुं कायव्वो पाणयस्स आहारो ।

तो पाणयं पि पच्छा वोसरिद्वं जहाकाले ॥७०७॥

‘अहवा’ अथवा । ‘समाधिहेतुं’ समाधिविचर्तृकार्यं, तदर्थं । ‘कायव्वो’ कर्तव्यं ‘पाणयस्स आहारो’ पानकस्य विकल्प । ‘तो’ पश्चात् । ‘पाणयं पि’ पानकमपि । ‘वोसरिद्वं’ त्यक्तव्यं । ‘जहाकाले’ यथाकाले नितरां शक्तिहानिकाले । पूर्वगाथया चतुर्विधाहारत्यागं कार्यं इति, योऽतिशयेन परीषद्वाधाक्षमस्त प्रयुक्त । अनया तु यो न तथा भवति त प्रति त्रिविधाहारत्यागं इति निर्दिश्यते ॥७०७॥

कीदृशानं तस्य योग्यमित्यत्राह—

जं पाणयपरियम्ममि पाणयं छविहं ममक्खादं ।

तं से ताहे कप्पदि तिविहाहारस्स वोसरणे ॥७०८॥

‘जं’ यत् । ‘पाणयपरियम्ममि’ पानकाख्ये परिकरे । ‘पाणयं’ पान । ‘छविहं’ यद्विष । ‘मम-
क्खादं’ समाख्यातं । सच्छ बहलमित्यादिकं । ‘तं’ तत्पान । ‘से’ तस्य । ‘ताहे’ तदा । ‘कप्पदि’ योग्य
भवति । ‘तिविहाहारस्स’ अशनस्य, स्वाद्यस्य, स्वाद्यस्य च त्यागे । पञ्चक्खानं ॥७०८॥

तो आयरियउवज्जायसिस्ससाधम्मिगे कुलगणे य ।

जो होज्ज कसाओ से तं सच्चं तिविहेण खामेदि ॥७०९॥

‘तो’ प्रत्याख्यानोत्तरकाले । ‘आयरियउवज्जायसिस्ससाधम्मिगे’ आचार्ये, उपाध्याये, शिष्ये, सधर्मिणि ।
‘कुलगणे’ य कुले गणे च । ‘जो होज्ज कसाओ’ यो भवेत्कषायं क्रोधो, मानो, लोभो वा । ‘तं सच्चं’ निरव-

गा०—उसके पश्चात् नियामकाचार्यं संघके समुदायके मध्यमें चारो प्रकारके आहारका सविकल्पक त्याग करता है और क्षपक गुरुकी आज्ञासे ऐसा करता है ॥७०६॥

गा०—अथवा समाधि अर्थात् चित्तकी एकाग्रताके लिए पानकको छोड़कर शेष सब आहारका त्याग करता है और अत्यन्त शक्तिहीन होनेपर पानकका भी त्याग करता है ॥७०७॥

विशेषार्थ—पूर्वगाथामे चार प्रकारके आहारका त्याग उस क्षपकके लिए कहा है जो अत्यन्त परीषद्की बाधाको सहनेमें समर्थ होता है और इस गाथामे जो ऐसा नहीं होता उसके लिए तीन प्रकारके आहारका त्याग कहा है ॥७०७॥

उसके योग्य पानक किस प्रकारका है यह बताते हैं—

गा०—पानकके प्रकरणमें जो छह प्रकारका पानक कहा है, तीन प्रकारके आहारका त्याग करनेपर वह उस क्षपकके योग्य होता है ॥७०८॥

गा०—आहार त्याग करनेके पश्चात् आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मि, कुल और गणके

शेषं । 'तिबिद्देण' त्रिविधेन । 'क्षामेवि' क्षपयति निराकरोति ॥७०९॥

अम्महियजादहासो मत्थम्मि कदंजली कदपणामो ।

खामेह सव्वसंघं संवेगं सज्जेमाणो ॥७१०॥

'अम्महियजादहासो' नितरामुपजातचित्तप्रसादः । कर्तव्यं मुमुक्षुणा यत्तत्सकलं मयानुष्ठितं इति । 'मत्थम्मि कदंजली' मस्तकन्यस्ताञ्जलिः । 'कदपणामो' कृतप्रमाणः । 'क्षामेवि' क्षमा ग्राहयति । 'सव्वसंघ' सर्वं श्रमणगणं । 'संवेगं' धर्मानुरागं । 'सज्जेमाणो' सम्मग्नत्पादयन् सर्वस्य सङ्घस्य ॥७१०॥

मणवयणकायजोगेहि पुरा कदकारिदे अणुमदे वा ।

सव्वे अवराधपदे एस खामेविमि णिस्सल्लो ॥७११॥

'मणवयणकायजोगेहि' मनोवाक्काययोगैः । 'पुरा' पूर्वं । 'कदकारिदे अणुमदे वा' कृतकारितानुमतावच । 'सव्वे अवराधपदे' सर्वनिपराधविशेषान् । 'एस' एष । 'खामेविमि' क्षमा ग्राहयामि । 'णिस्सल्लो' शल्यरहितोऽहमिति ॥७११॥

अम्मापिदुसरिसो मे खमहु खु जगसीयलो जगाधारो ।

अहमवि खमामि सुद्धो गुणसंघायस्स संघस्स ॥७१२॥

'अम्मापिदुसरिसो' मात्रा पित्रा च सद्गो । 'मे' मम 'खमहु' क्षमा करोतु । 'जगसीयलो' जगत सर्व-प्राणिलोकस्य शीतलः । 'जगाधारो' आसन्नभयलोकस्य आधारः । 'अहमवि खमामि' परकृतमपराधं मनसि न करोमि । 'सुद्धो' शुद्ध क्रोधादिकलङ्कविरहात् । 'गुणसंघायस्स' गुणममुदायस्य 'संघस्स' सङ्घस्य । खमणा ॥७१२॥

संघो गुणसंघाओ संघो य विमोचओ य कम्माणं ।

दंसणणानचरित्ते सघायंतो हवे संघो ॥७१३॥

सम्बन्धमे क्षपकके अन्दर जो क्रोध, मान, माया या लोभ कषाय होती है उसे सबको वह मन-वचनकायसे निकाल देता है ॥७०९॥

गा०—मुमुक्षुका जो कर्तव्य है वह सब मैंने किया, इस विचारसे उस क्षपकके चित्तमे अत्यन्त प्रसन्नता होती है और धर्मानुरागको प्रकट करते हुए दोनों हाथोंकी अञ्जलि मस्तकसे लगाकर प्रणामपूर्वक समस्त मुनिसंघसे वह क्षमा माँगता है ॥७१०॥

गा०—किं मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदनासे पूर्वमे किये गये सब अपराधों की मैं निःशल्य होकर क्षमा माँगता हूँ ॥७११॥

गा०—गुणोंका समूहरूप यह संघ समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाला है, निकट भव्यजीवोंका आधार है । वह सघ मुझें माता-पिताके समान क्षमा प्रदान करे । मैं भी क्रोधादि दोषोंसे शुद्ध होकर किये हुए अपराधोंको मनसे निकाल देता हूँ ॥७१२॥

गा०—गुणोंके समूहका नाम संघ है । यह संघ कर्मोंसे छुड़ाता है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके मेलसे संघ होता है ॥७१३॥

इय खामिय वेरगं अणुत्तरं तवसमाधिमारूढो ।

पप्फोडितो विहरदि बहुभवबाधाकरं कम्मं ॥७१४॥

वट्टंति अपरिदंता दिवा य रादो य सच्चपरियम्मे ।

पडिच्चरया गणहरया कम्मरयं णिज्जरेमाणा ॥७१५॥

‘वट्टंति’ वर्तन्ते । ‘अपरिदंता’ अपरिधान्ता । ‘दिवा य रादो य’ दिने रात्रौ च । ‘सच्चपरियम्मे’ सर्वपरिचरणे । ‘पडिच्चरया’ निर्यापिका । गणहरया गणान् धर्मम्व्यान् धारयन्तीति गणधरा । ‘कम्मरय’ कर्माख्य रज । ‘णिज्जरेमाणा’ निर्जरयन्त ॥७१५॥

जं वट्ठमसंखेज्जाहिं रयं भवसदसहस्सकोडीहिं ।

सम्मत्तुप्पत्तीए खवेइ तं एयसमयेण ॥७१६॥

‘जं’ यत् । ‘वट्ठं रयं’ वट्ठ रज कर्म । यथा रजश्छादयति परस्य गुण शरीरादे कच्छूदद्रुप्रभृति कोपमावहति तद्वद्बोधादिगुणमवच्छादयति च विचित्रा विपद तेन रज इव रज इत्युच्यते । ‘भवसदसहस्स कोडीहिं’ भवशतसहस्रकोटिभि । तद्वज्र ‘खवेति’ क्षपयन्ति । केन ? ‘सम्मत्तुप्पत्तीए’ श्रद्धातोषत्वा । ‘एय-समयेण’ एकेनैव समयेन । तथा चोक्त—सम्यग्दृष्टिश्चावकाविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त-मोह क्षपक्षोणमोहजिनाः क्रमशोऽस्तस्येयगुणनिर्जरा इति ॥ [तत्त्वा० १.४५] ॥७१६॥

एयसमयेण विधुणदि उवउत्तो बहुभवज्जियं कम्मं ।

अण्णयरम्मि य जोग्गे पच्चक्खान्णे विसेसेण ॥७१७॥

‘एयसमयेण विधुणदि’ अल्पेन कालेन निभुनाति । ‘उवउत्तो’ परिणत । क्व ? ‘अण्णयरम्मि जोग्गे’ यस्मिन्कस्मिन्चित् तपसि । किं ? ‘बहुभवज्जियं’ अनेकभवसंचित । ‘कम्मं’ कर्म । ‘पच्चक्खान्णे उवउत्तो विसेसेण

गा०—इस प्रकार सर्वसंधको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वैराग्यको धारणकर, तप और समाधिमें लीन हुआ क्षपक भवभवमें कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१६॥

गा०—धार्मिकोंका संरक्षण करनेवाले निर्यापक मुनिगण रात दिन बिना थके उस क्षपक-की समस्त परिचर्यामें लगे रहते हैं । और इस प्रकार कर्मोंकी निर्जरा करते हैं ॥७१७॥

गा०—असंख्यात लक्षकोटिभवोमें जो कर्मरज बाँधा है उसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक समयमें ही जीव नष्ट कर देता है ॥७१६॥

टी०—जैसे रज अर्थात् धूल शरीर आदिके सौन्दर्यको ढाँक देती है और शरीरमें दाद खाज आदि दोष उत्पन्न करती है वैसे ही कर्म जीवके ज्ञानादिगुणोंको ढाँकता है और अनेक कष्ट देता है इसलिए उसे रजके समान होनेसे रज कहा है । असंख्यातभवोमें संचित कर्मरज सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेपर एक समयमें ही निर्जोर्ण हो जाती है । तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—सम्यग्दृष्टी, श्रावक, प्रमत्तविरत, अनन्तानुबन्धीका विसयोजक, दर्शनमोहका क्षपक, उपशम श्रेणिवाला, उपशान्तमोही, क्षपकश्रेणिवाला, क्षोणमोही और अरहन्तके उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है ॥७१६॥

गा०—जिस किसी तपमें लीन हुआ आत्मा अनेकभवोमें संचितकर्मोंको अल्पसमयमें ही

‘विषुगवि’ यावज्जीव चतुर्विधाहारत्यागे परिणतः विशेषेण निरस्यति ॥७१७॥

एवं पडिक्कमणाए काउसग्गे य विणयसज्जाए ।

अणुपेहासु य जुत्तो संथारगजो धुणदि कम्मं ॥७१८॥

‘एवं’ उक्तैः क्रमेण । ‘पडिक्कमणो’ प्रतिक्रमणे । ‘काउस्सगे य’ कायोत्सर्गे च । ‘विणयसज्जाए’ विनयस्वाध्याययो । ‘अणुपेहासु य जुत्तो’ अनुपेक्षासु च युक्तः । ‘संथारगजो’ सस्तरारूढः । ‘कम्मं धुणवि’ कर्म क्षपयति । स्ववण गदं ॥७१८॥

इत उत्तर अनुशासन प्रक्रम्यते इति निगदति—

णिज्जवया आयरिया संथारत्थस्म दिति अणुसिद्धि ।

संवेशं णिव्वेगं जणतयं कण्णजावं से ॥७१९॥

‘णिज्जवया आहरिया’ निर्यापका सूरय । ‘अणुसिद्धि विति’ श्रुतज्ञानानुसारेण शिक्षा प्रयच्छन्ति । ‘संथारत्थस्स’ सस्तरमध्यस्य । ‘संवेगं’ ससारभीक्ता । ‘णिव्वेगं’ वैराग्यं च । ‘जणतयं’ उत्पादयन्त । ‘कण्ण-जावं’ कर्णजाप । ‘से’ तस्मै क्षपकाय ॥७१९॥

णिस्सल्लो कदसुद्धी विज्जावच्चकरवसधिसंधारं ।

उवधिं च सोधइत्ता सल्लेहण भो कुण इदार्णि ॥७२०॥

‘णिस्सल्लो’ मिथ्यादर्शनं, माया, निदान इति त्रीणि शल्यानि तेभ्यो नि कान्त । तत्त्वश्रद्धानेन, ऋजुतया, भोगनिस्पृहता वा ‘कदसुद्धी’ कृता शुद्धिर्निर्मलता रत्नत्रये येन स कृतशुद्धि । विज्जावच्चकरव-सधिसंधारं’ विविधा आपत् विपत् इत्युच्यते । व्याधय, उपसर्ग, परीषद्, असंयमो, मिथ्याज्ञान इत्यादि-भेदेन तस्यामापदि यत्प्रतिविधानं तद्वैयवृत्त्य तत्करोति य आत्मन स वैयवृत्त्यकरस्त । वसतिसंधारं

निर्जीण कर देता है । और जो जीवनपर्यन्त चारो प्रकारके आहारका त्याग करता है वह विशेष-रूपसे कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१७॥

गा०—इस प्रकार सस्तरपर आरूढ क्षपक प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, विनय, स्वाध्याय और बारह भावनाओंमें लगनेपर कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१८॥

आगे कहते हैं कि क्षपकको सूरि शिक्षा देते हैं—

गा०—निर्यापक आचार्य संस्तरपर आरूढ क्षपकको श्रुतज्ञानके अनुसार उसके कानमें शिक्षा देते हैं । वह शिक्षा ससारसे भय और वैराग्यको उत्पन्न करती है ॥७१९॥

कानमें क्या शिक्षा देते हैं, यह कहते हैं—

गा०—हे क्षपक ! निःशल्य होकर, रत्नत्रयको निर्मल करके तथा वैयवृत्त्य करनेवाले, वसति संस्तर और पीछी आदि उपधिका शोधन करके अब सल्लेखना करो ॥७२०॥

टी०—मिथ्यादर्शन, माया, निदान ये तीन शल्य हैं । तत्त्वश्रद्धानेसे मिथ्यादर्शनको, सरलतासे मायाको और भोगोंकी निस्पृहतासे निदानको दूर करके नि शल्य बनो । व्याधि, उपसर्ग, परीषद्, असंयम, मिथ्याज्ञान आदिके भेदसे विविध आपदाओंको विपदा कहते हैं । उस विपदाके आनेपर उसके प्रतिकार करनेको वैयवृत्त्य कहते हैं । जो क्षपककी वैयवृत्त्य करता है

वसतिसस्तरं । उर्षिषि पिच्छादिक च । 'सोचयिता' विशेष्य । 'सल्लेहणं' सल्लेखना । 'कुण' कुह । 'इवार्णि' इवानी । किं ? समयमासंयमविवेकज्ञा । असयम त्रिषा मनोवाक्याय परिहरन्ति न वेति परोक्ष अयोग्यवैयावृत्यकरणा त्याग । योग्याना चानुज्ञा । पूर्वापराह्णयोर्वसते, सस्तरस्योपकरणाना च शुद्धि कुस्तेति आज्ञापयता तच्छुद्धि कृता भवति ॥७२०॥

मिच्छतस्स य वमणं सम्मत्ते भावणा परा भती ।

भावणमोक्काररदिं णाणवजुत्ता मदा कुणसु ॥७२१॥

'मिच्छतस्स य वमणं' मिथ्यात्वस्य वमन । 'सम्मत्ते भावणा' तत्त्वश्रद्धाने असकृद्वृत्ति । 'परा भती' उत्कृष्टा भक्ति । 'भावणमोक्काररदी' नमस्कारो द्विविध द्रव्यनमस्कारो भावनमस्कार इति । नमस्तस्मै इत्यादि शब्दोच्चारण, उत्तमाज्ञावनति, कृताञ्जलिता च द्रव्यनमस्कारः । नमस्कृतव्याना गुणानुरागो भावनमस्कारस्तत्र रति । 'णाणवयो' श्रुतज्ञानोपयोग च । सदा 'कुणसु' कुविति । सूत्रमिद ॥७२१॥

पंचमहव्वयरक्खा कोहचउक्कस्स णिग्गहं परमं ।

दुदंतिंदियविजयं दुविहतवे उज्जमं कुणसु ॥७२२॥

'पंचमहव्वयरक्खा' पञ्चाना महाव्रताना रक्षा । 'कोहचउक्कस्स' रोषचतुःकस्य । 'णिग्गह' निग्रह । 'परमं' प्रकृष्ट । 'दुदंतिंदियविजय' दुदंतिन्द्रियविजय । 'दुविहतवे' द्विप्रकारे तपसि । 'उज्जमं' उद्योग । 'कुणसु' कुह ॥७२२॥

'मिच्छतस्स य वमण' इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

वह वैयावृत्य करनेवाला है । हे क्षपक । वैयावृत्य करनेवाला, वसति, सस्तर और पीछी आदिका शोधन करके तुम सल्लेखना करो । इसका अभिप्राय यह है क्षपक यह देखे कि वैयावृत्य करनेवाले मुनि संयम और असयमके भेदको जानते है या नहीं ? वे मनवचनकायसे असयमका परिहार करते है या नहीं ? यह परीक्षा करके अयोग्य वैयावृत्य करनेवालोंको हटा दे और योग्य वैयावृत्य करनेवालोंको स्वीकार करे । पूर्वार्द्ध और अपराह्णमे वसति, सस्तर और उपकरणोंकी शुद्धि करो ऐसी आज्ञा देनेपर उनकी शुद्धि मानी जाती है । इनकी शुद्धिपूर्वक तुम समाधि करो । अब तुम्हारा मरणसमय निकट है । ऐसा क्षपकके कानमे कहते है ॥७२०॥

गा०—मिथ्यात्वका त्याग करो । तत्त्वश्रद्धानकी भावना करो । अर्हन्त आदिमे उत्कृष्ट भक्ति करो । भावनमस्कारमे मन लगाओ । नमस्कारके दो भेद है—द्रव्यनमस्कार और भावनमस्कार । जिनदेवको नमस्कार हो इत्यादि शब्दोंका उच्चारण करना, मस्तक झुकाना, दोनों हाथ जोड़ना, ये सब द्रव्यनमस्कार है और नमस्कार करने योग्य अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुराग होना भावनमस्कार है । उस भावनमस्कारमे मन लगाओ और सदा श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाओ ॥७२१॥

गा०—पाँच महाव्रतोंकी रक्षा करो । क्रोध आदि चार कषायोंका उत्कृष्ट निग्रह करो । दुर्दान्त इन्द्रियोंको जीतो और दो प्रकारके तपमें उद्योग करो ॥७२२॥

'मिथ्यात्वका त्याग करो' गाथाके इस पदका व्याख्यान करते हैं—

संसारमूलहेतुं मिच्छत्तं सन्वधा विवज्जेहि ।

बुद्धो गुणणिणदं पि हु मिच्छत्तं मोहिदं कुणदि ॥७२३॥

‘संसारमूलहेतुं’ संसारस्य मूलकारणं । ‘मिच्छत्तं’ अश्रद्धानं । ‘सन्वधा’ मनोवाक्यार्थं । ‘विवज्जेहि’ वज्यं । ‘बुद्धो’ बुद्धिः । ‘गुणणिणदं पि हु’ गुणान्वितामपि । ‘मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं ‘मोहिदं’ मुग्धा । ‘कुणदि’ करोति । अत्रैवं विचार्यते । कथं प्रथमता मिथ्यात्वस्य ? न होद संभाव्यते असयमादिभ्यो मिथ्यात्व प्रथममुपजातमिति कुत ? यथा मिथ्यात्व स्वनिमित्तसन्निधानाद्भवति, एवमसयमादयोऽपीति का तस्य प्रथमता ? अथ तद्धेतुरेव दर्शनमोहः प्रथमं भवति पश्चाच्चारित्रमोहादीनीत्येतदपि असत् सदा कर्माष्टकसद्भावात् । एवं प्रामाण्यते सूत्रकार ‘मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः’ इति वचने मिथ्यात्व बन्धहेतुपु पूर्वमुपन्यस्त बन्धपुरःसरश्च संसारः, संसारमूलहेतुमिथ्यात्वमिति बुद्धिः अर्थयाचात्म्यपरिच्छेदगुणसमन्वितामपि मिथ्यात्व विपरीता करोति । अन्ये तु वदन्ति । ‘बुद्धो गुणणिणया पि हु’ शुभूषाश्रवणग्रहणधारणादयो बुद्धेर्गुणास्तद्धेतुमपीति ॥७२३॥

अतद्वपवस्तुनि तद्भावावभासिता कथं विज्ञानस्येत्याशङ्क्या विपर्यस्तमपि ज्ञानमुदेति तन्निमित्तसद्भावादित्याचष्टे—

मयतण्हियाओ उदयत्ति मया मण्णंति जह सतण्हयगा ।

तह य णरा वि असद्भूदं सद्भूतं ति मण्णंति मोहेण ॥७२४॥

‘मयतण्हिया’ मृगतृणिकाशब्देन आदित्यरश्मयो भ्रमेनोष्मणा सपृक्ता उच्यन्ते । ता अजलभूता । ‘मया मण्णंति उदयति’ मृगा मन्यते उदकमति । ‘यथा सतण्ह्या’ तृणासतप्लोचना । ‘तह य’ तथैव । मृगा

गा०—मिथ्यात्व संसारका मूल कारण है उसका मनवचनकायसे त्याग करो; क्योंकि मिथ्यात्व गुणयुक्त बुद्धिको भी मूढ बना देता है ॥७२३॥

टी०—शङ्का—यहाँ विचारणीय यह है कि मिथ्यात्वको प्रथमस्थान क्यों दिया गया है ? असयम आदिसे मिथ्यात्व पहले उत्पन्न हुआ है यह सम्भावना भी सम्भव वही है क्योंकि जैसे मिथ्यात्व अपने निमित्तके होनेपर होता है वैसे ही असयम आदि भी होते हैं तब वह प्रथम क्यों ? यदि कहोगे कि उसका हेतु दर्शनमोह पहले होता है पीछे चारित्रमोह आदि होते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आठो कर्म सदा रहते हैं ?

समाधान—सूत्रकारने तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है—‘मिथ्यादर्शनं अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बन्धके कारण है ।’ यहाँ उन्होंने बन्धके कारणोंमे मिथ्यात्वको प्रथम स्थान दिया है और बन्धपूर्वक संसार होता है अतः संसारका मूल कारण मिथ्यात्व है । वह पदार्थको यथार्थ रूपसे जाननेका गुण रखने वाली बुद्धिको भी विपरीत कर देता है ।

अन्य आचार्य ऐसा व्याख्यान करते हैं—मुननेकी इच्छा, मुनना, ग्रहण करना और धारण करना आदि बुद्धिके गुण हैं । ऐसी गुणयुक्त बुद्धिको भी मिथ्यात्व विपरीत कर देता है ॥७२३॥

जो वस्तु जिस रूप नहीं है उसे ज्ञान उस रूप कैसे दिखलाता है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व रूप निमित्तके सद्भावमे ज्ञान विपरीत भी होता है—

गा०—सूर्यकी किरणें पृथ्वीकी ऊष्मासे मिलकर जलका भ्रम उत्पन्न करती हैं उसे मृग-

१. एव सामान्यत सू०—आ० मु० ।

इव नरा अपि । 'असम्भूवं सम्भूवंति भवन्ति मोहेण' अतस्त्वमपि तत्त्वमित्यवगच्छन्ति दर्शनमोहेन हेतुना ॥७२४॥

परिहर तं मिच्छत्तं सम्मत्ताराहणाए ददच्चित्तो ।

होदि णमोक्कारम्मि य णाणे वदभावणासु धिया ॥७२५॥

मिथ्यात्वजन्यमोहमाहात्म्यप्रख्यापनायाह—

मिच्छत्तमोहणादो धत्तूर्यमोहण वर होदि ।

वड्ढेदि जम्ममरणं दसणमोहो दु ण दु इदरं ॥७२६॥

'मिच्छत्तमोहणादो' मिथ्यात्वजन्यान्मोहात् । 'धत्तूर्यमोहणं' उन्मत्तरसनेवाजयितमोहन । 'वरं होदि' शोभन भवति । कथं ? 'वड्ढेदि' वर्धयति । 'जम्ममरणं' जन्ममरणं च विचित्रासु योनिषु । किं ? 'दसणमोहो' दर्शनमोहजन्य कलङ्कः । 'दु ण दु इदरं' जम्ममरणं वड्ढेदि' नैव धत्तूरकमोहन जन्ममरणपरम्परा आनयति कतिपयदिनभाविमोहसम्पादनोद्यता-(-न्) अनन्तकालवतिवैपरीत्यजननक्षममोहन अतिशयेन निकृष्टमिति भावः । ततो जन्मरणप्रवाहमोहणा भवता त्याज्य मिथ्यात्व इति ॥७२६॥

ननु प्रागेव परित्यक्त मिथ्यात्व तत्कथं इदानीं तत्त्वगोपदेश इत्यत्राशङ्क्यायामिदमुच्यते—

जीवो अणादिकालं पवत्तमिच्छत्तभाविवदो संतो ।

ण रमिज्जं दु सम्मत्ते एत्थ पयत्तं खु कादब्बं ॥७२७॥

'जीवो अणादिकालं पवत्तमिच्छत्तभाविवदो संतो' जीवोऽनादिकालप्रवृत्तमिथ्यात्वभाविता सन् । 'ण रमिज्जं खु' नैव रमेत । 'सम्मत्तं' सम्यक्त्वं, 'एत्थ' अत्र सम्यक्त्वं । 'पयत्तं' प्रयत्नः 'कादब्बं' खु' कर्तव्य एव ।

तूष्णा कहते है । जैसे प्यासे पीड़ित मृग उसे पानी जानते हैं वैसे ही मनुष्य भी दर्शनमोहके कारण अतत्त्वको भी तत्त्व जानता है ॥७२४॥

गा०—अतः हे क्षपक, सम्यक्त्वकी आराधनाके द्वारा उस मिथ्यात्वको दूर कर । ऐसा करनेसे पचपमेष्टीके नमस्कारमे ज्ञान और व्रतांकी भावनामे चित्त दृढ़ होता है ॥७२५॥

मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए मोहका माहात्म्य कहते है—

गा०—टी०—मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुए मोहसे धत्तूरेके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह (मूर्छा) उत्तम है; क्योंकि दर्शन मोहसे उत्पन्न हुआ मोह नाना योनियोंमे जन्ममरणको बढ़ाता है किन्तु धत्तूरेके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह जन्ममरणकी परम्पराको नहीं बढ़ाता । अतः कुछ दिनोंके लिए मोह उत्पन्न करने वाले धत्तूरेके मदसे अनन्त कालके लिए विपरीत बुद्धि उत्पन्न करनेमे समर्थ मिथ्यात्वका मोह अत्यन्त बुरा है । अतः जन्ममरणकी परम्परासे भीत आपकी मिथ्यात्वका त्याग करना चाहिए ॥७२६॥

यहाँ यह शंका होती है कि मिथ्यात्वका त्याग तो पहले ही कर दिया यहाँ उसके त्यागका उपदेश क्यों ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यह जीव अनादि कालसे चले आते हुए मिथ्यात्वसे भावित होता आया है इससे

अनन्तकाले परिभाषितं मिथ्यात्वं दुस्त्यजं तदेव दुःखत्याज्य । यथोरगश्चिरपरिचित छिद्र निवार्यमाणोऽपि बलात्प्रविशति इति कर्तव्यं सम्यक्त्वे दाढर्षं ॥७२७॥

अग्निविसर्किण्हसप्पादियाणि दोसं ण तं करेज्जण्हू ।

जं कुणदि महादोसं तिब्बं जीवस्स मिच्छत्तं ॥७२८॥

‘अग्निविसर्किण्हसप्पादियाणि’ अग्निविष कृष्णसर्प इत्यादीनि । ‘दोसं ण तं करेज्जण्हू’ दोषं तं न कुर्यात् । ‘जं कुणदि’ यं करोति । ‘महादोसं’ महान्तं दोषं । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तिब्बं’ तीव्र । किं ? ‘मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं अथद्धान ॥७२८॥

अग्निविसर्किण्हसप्पादियाणि दोसं करति एयम्वे ।

मिच्छत्तं पुण दोसं करेदि भवकोडिकोडीसु ॥७२९॥

अग्न्यादिभिः क्रियमाणस्य अल्पता मिथ्यात्वेन सपादस्य च महत्ता दर्शयत्युत्तरगाथया । अग्न्यादीन्येक-भवदुःखदानि मिथ्यात्वं पुनर्दोषं करोति भवाना कोटाकोटौषु ॥७२९॥

मिच्छत्तसल्लविद्धा तिब्बाओ वेदणाओ वेदंति ।

विसल्लित्तकंडविद्धा जह पुग्गिमा णिप्पडीयारा ॥७३०॥

‘मिच्छत्तसल्लविद्धा’ मिथ्यात्वाख्येन शल्येन विद्धा ‘तिब्बाओ वेदणाओ’ तीव्रा वेदना । ‘वेदंति’ अनुभवन्ति । ‘विसल्लित्तकंडविद्धा’ विषल्लित्तेन शरेण विद्धा । ‘जह’ यथा । ‘पुग्गिमा’ पुरुषा । ‘णिप्पडीयारा’ निष्प्रतीकारा ॥७३०॥

अच्छीणि संघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेण पडिदाइं ।

कालगदो वि य सतो जादो सो दीहसंसारे ॥७३१॥

‘अच्छीणि’ अक्षिणी । ‘संघसिरिणो’ मद्बन्धुसंज्ञितस्य । ‘मिच्छत्तणिकाचणेण’ मिथ्यात्वप्रकर्षेण । ‘पडिदाणि’ पतिते । ‘इहेव’ जन्मनि । ‘कालगदो वि य सतो’ मृत्वापि । ‘जादो सो’ जातोऽसौ । ‘दीहसंसारे’ दीर्घमसारे ॥७३१॥

सम्यक्त्वमेव नही रमता । इसलिए सम्यक्त्वमेव प्रयत्न करना ही चाहिए । अनन्त कालमे अच्छी तरह भाया गया मिथ्यात्व बड़े कष्टसे छूटता है । जैसे सर्प रोकने पर भी अपने चिर परिचित बिलमे बलपूर्वक घुस जाता है । अतः सम्यक्त्वमेव दृढता कर्तव्य है ॥७२७॥

गा०—आग, विष, काला सर्प आदि जीवका उतना दोष नहीं करते जैसा महादोष तीव्र मिथ्यात्व करता है ॥७२८॥

आगेकी गाथासे आग आदिके द्वारा किये गये दोषकी अल्पता और मिथ्यात्वके द्वारा किये गये दोषकी महत्ता बतलाते हैं—

गा०—आग आदि तो एक भवमे ही दुःख देते हैं । किन्तु मिथ्यात्व करोडो भवोमे दुःख देता है ॥७२९॥

गा०—मिथ्यात्व नामक शल्यसे बोधे गये जीव तीव्र वेदना भोगते हैं । जैसे विषले बाणसे छेदे गये मनुष्योंका कोई प्रतीकार नहीं होता । अर्थात् वे अवश्य मर जाते हैं ॥७३०॥

यदि नाम उपगतमिथ्यात्वोऽस्मि तद्यापि दुर्धरं चारित्रमनुष्ठित मया तदस्मान्निस्तरणे समर्थमित्याशा न कर्तव्येति निदर्शयति—

कडुगम्भि अणिव्वलिदम्भि दुद्धिं कडुगमेव जह खीरं ।

होदि णिहिदं तु णिव्वलियम्मि य मधुरं सुगंध च ॥७३२॥

‘कडुगम्भि दुद्धिं’ कटुकालाब्जां । ‘अणिव्वलिदम्भि’ अशुद्धाया । ‘णिहिदं खीरं’ निक्षिप्तं क्षीर । ‘जहा कडुगमेव होदि’ यथा कटुकरसमेव भवति । एवकारेण माधुर्यव्यावृत्तिं क्रियते । ‘णिव्वलियम्मि य’ शुद्धा-यामलाब्जा । ‘णिहिदं’ निक्षिप्त क्षीर ‘जह मधुरं होदि सुगंध च’ यथा मधुर भवति सुरभि च ॥७३२॥

तह मिच्छत्तकडुगिदे जीवे तवणाणचरणविरियाणि ।

णासंति वंतमिच्छत्तम्मि य सफलाणि जायंति ॥७३३॥

‘तह’ तथा ‘मिच्छत्तकडुगिदे’ मिथ्यात्वेन कटुकृते जीवे । ‘तवणाणचरणविरियाणि’ तपो, ज्ञानं, चा-रित्र, वीर्यमित्येतानि ‘णासंति’ नश्यन्ति ‘सम्यक्स्वरूपविनाशात्’ । समीचीन तपो, ज्ञान, चरण, वीर्यानि-गूहन च मुक्त्युपायो न तप प्रभृतिमात्र । स च सम्यक्श्रद्धाबलेनैव नान्यथा । ‘वंतमिच्छत्तम्मि’ निरस्तमिथ्यात्वे जीवं । सफलाणि फलसमन्वितानि तप प्रभृतीनि । ‘जायंति’ जायन्ते । [किं तपस फल ? अम्युदयसुख, निःश्रेयससुख वा । मि छत्तस्स य वमण इत्येतद्व्याख्यात । मिच्छत्त] ॥७३३॥

सम्मत्त भावणा इत्येतद्व्याचष्टे—

मा कासि तं पमादं सम्मत्ते सव्वदुक्खणासयरे ।

सम्मत्तं खु पदिट्ठा णाणचरणवीरियतवाणं ॥७३४॥

गा०—मंघश्री नामक राजमन्त्रीकी आंखे तीव्र मिथ्यात्वके कारण फूट गईं और वह मर कर भी दीर्घ ससारी हुआ ॥७३१॥

शायद क्षपक विचारे कि यदि मैं मिथ्यादृष्टि हूँ तब भी मैंने दुर्धर चारित्रका पालन किया है अतः मैं ससार समुद्रको पार करनेमें समर्थ हूँ ? आचार्य कहते हैं कि ऐसी आशा नहीं करना—

गा०—जैसे अशुद्ध कड़ुवी तूम्बीमें रखा दूध कटुक हो जाता है और शुद्ध तूम्बीमें रखा दूध मीठा तथा सुगन्धित होता है ॥७३२॥

गा०—वैसे ही मिथ्यात्वसे दूषित जीवमें तप, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं क्योंकि सम्यक् रूप नहीं होते । समीचीन तप, ज्ञान, चारित्र और वीर्य मुक्तिके उपाय हैं, केवल तप आदि मात्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और समीचीन तप आदि श्रद्धाके बलसे ही होते हैं, श्रद्धाके अभावमें नहीं होते । अतः मिथ्यात्वको दूर कर देने वाले जीवमें तप आदि सफल होते हैं । तपका फल सासारिक सुख अथवा मोक्षका सुख है । इस प्रकार मिथ्यात्वके वमनका कथन किया ॥७३३॥

अब सम्यक्त्यकी भावनाका कथन करते हैं—

१ सम्यक्स्वरूपविनाशात्—मूलारा० मु० ।

२. [ ] एतदन्तर्गत पाठ ‘अ’ प्रती नास्ति ।

३ किं त्येतद्व्याचष्टे—अ० ।

‘सा कासि’ सा कार्षीः । ‘सं’ यवान् । ‘यवाव’ प्रमादं । ‘सम्पत्ते’ सम्यक्त्वे । ‘सम्बहुः’ ज्ञानासने’ सर्व-
दुःखनिर्मूलनोद्यते । कथं सम्यक्त्वं सर्वदुःखनाशकारि ? ननु ज्ञानादीन्यपि सर्वदुःखनिवृत्तिनिमित्तानि इत्यत
आह—

‘सम्पत्तं च’ श्रद्धानमेव तत्त्वस्य । ‘पविट्ठा’ आधारः । ‘गणधरणवीरियतवाणं’ ज्ञानस्य, चरणस्य,
वीर्याचारस्य, तपसश्च । ननु सर्व एव परिणाम परिणामिद्वय्याधारो न परस्परमधिकरणता याति तत कथ-
मुच्यते सम्यक्त्वमाधार इति । यथा परिणामिद्वय्यमन्तरेण ज्ञानादीनामनवस्थितिरेवं समीचीनता तेषां न दर्शन
विनेति दर्शनस्याधारता ॥७३४॥

नगरस्स जह दुवारं मुहस्स चवस्स तरुस्स जह मूलं ।

तह जाण सुसम्मत्तं णाणधरणवीरियतवाणं ॥७३५॥

‘नगरस्स जह दुवारं’ नगरस्य द्वारमिव नगरप्रवेशनोपायो यथा द्वार । ‘तहा’ तथा ‘सम्पत्तं’ सम्यक्त्वं
द्वार । ‘गणधरणवीरियतवाणं’ ज्ञानादीनां । एव हि ज्ञानादीन्यनुप्रविष्टो भवति जीवो यदि परिणतो भवेत्स-
म्यक्त्वे तदन्तरेण सम्यग्ज्ञानाद्यनुप्रवेशस्यामभवान् । न हि सातिशयमवध्यादि, यथाख्यातं चारित्र, बहुतरनिर्ज-
गनिमित्तं वा तप प्रतिलभते जन्तु सम्यक्त्वं विना । ‘मुहस्स चवस्स जहा’ मुखस्य चक्षुर्यथा शोभाविधायि
ताप ज्ञानादीनां सम्यक्त्व विधत्ते श्रद्धान । ‘तस्स मूलं यथा’ तरोर्मूलं यथा स्थितिनिबन्धन, तथा सम्यक्त्व
ज्ञानादिस्थितिनिमित्त ॥७३५॥

भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरतो वा ।

धम्माणुरागरतो य होहि जिणसासणे णिच्चं ॥७३६॥

गा०-टी०—सब दु खोको जहमूलसे उखाड़नेमे तत्पर सम्यक्त्वके विषयमे आप प्रमाद न
करे । ‘सम्यक्त्व ही सब दु खोका नाश करने वाला कैसे है ? ज्ञान आदि भी तो सब दु खोको दूर
करनेमे निमित्त है ? ऐसा कोई कहे तो आचार्य कहते हैं—ज्ञान, चारित्र, वीर्याचार और तपका
आधार तत्त्वका श्रद्धान ही है ।

शंका—सब परिणाम परिणामी द्रव्यके आधारसे रहते है । वे परस्परमे एक दूसरेके आधार
नहीं होते । तब आप सम्यक्त्वको ज्ञानादिका आधार कैसे कहते है ?

समाधान—जैसे परिणामी द्रव्यके बिना ज्ञानादि नहीं रहते वैसे ही वे सम्यग्दर्शनके बिना
समीचीन नहीं होते । इसलिए सम्यग्दर्शन उनका आधार होता है ॥७३४॥

गा०-टी०—जैसे नगरमे प्रवेश करनेका उपाय उसका द्वार होता है वैसे ही ज्ञान, चारित्र,
वीर्य और तपका द्वार सम्यक्त्व है । यदि जीव सम्यक्त्व रूपसे परिणत होता है तो वह ज्ञानादि-
मे प्रवेश कर सकता है । सम्यक्त्वके बिना ज्ञानादिमे प्रवेश सम्भव नहीं है । सम्यक्त्वके बिना
जीव सातिशय अवधि ज्ञान आदि, यथाख्यात चारित्र अथवा बहुत निर्जरामे निमित्त तपको प्राप्त
नहीं कर सकता । तथा जैसे नेत्र मुखको शोभा प्रदान करते हैं वैसे ही सम्यक्त्वसे ज्ञानादि शोभित
होते हैं । तथा जैसे जड़ वृक्षकी स्थितिमें कारण है वैसे ही सम्यक्त्व ज्ञानादिकी स्थितिमें निमित्त
है ॥७३५॥

धा०—इस जगत्मे लोग परपदार्थों मे अनुराग रूप है, स्नेही जनोमे प्रेमानुरागी हैं । कोई
५९

दंसणमड्डो भड्डो दंसणमड्डस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्झन्ति चरियमड्डा दंसणमड्डा ण सिज्झन्ति ॥७३७॥

दंसणमड्डो भड्डो ण हु भड्डो होइ चरणमड्डो हु ।

दंसणमड्डयत्तस्स हु परिवडणं णत्थि संसारे ॥७३८॥

‘दंसणमड्डो भड्डो’ दर्शनाद्भ्रष्टो भ्रष्टतमः । ‘चरणमड्डो वि’ चारित्र्यभ्रष्टोऽपि दर्शनाद्भ्रष्टः । ‘ण हु’ न वा । ‘भड्डो होविति’ वाक्यशेष कृत्वा सवन्धः । न तु तथा भ्रष्टो भवति चारित्र्यभ्रष्ट यथा दर्शनाद्भ्रष्टः । ‘दंसणं’ श्रद्धानां । ‘अमयत्तस्स’ अत्यजतः । चारित्र्याद्भ्रष्टस्यापि ‘परिवडणं संसारे णत्थि खु’ परिपतन संसारे नास्त्येव । अमयमनिमित्ताजितपापसंहृतेरस्त्येव संसारः । किमुच्यते परिपतन नास्तीति ? अयमभिप्रायः—परि समन्तात्सर्वासु गतिषु चतसृषु सचरण नास्तीति । स्वल्पत्वात्संसारः सन्नपि नास्तीति व्यवहियते । तथा हि स्वल्पप्रविणोऽधन इत्युच्यते । दर्शनात् प्रभ्रष्टस्य अर्धपुद्गलपरिवर्तनं भवत्यतिमहत्संसारमिति निकृष्टतमो दर्शनाद्भ्रष्टः ॥७३८॥

एकं कस्य दर्शनस्य माहात्म्यं कथयति—

सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणामं ।

जादो दु सेणिगो आगमेसि अरुहो अविरदो वि ॥७३९॥

‘शुद्धे’ शुद्धे । ‘सम्मत्ते’ सम्यक्त्वे । शङ्कायतिचाराभावात् । ‘अविरदो वि’ अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभानामुदयात् हिंसादिनिवृत्तिपरिणामरहितोऽपि । ‘तित्थयरणामकम्मं’ तीर्थकरत्वस्य कारणं कर्म

मज्जानुरागी है । किन्तु तुम जिनशासनमे रहकर सदा धर्मानुरागी रहो ॥७३९॥

गा०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है क्योंकि सम्यग्दर्शनसे भ्रष्टका अनन्तानन्त कालमे भी निर्वाण नहीं होता । जो चारित्र्यसे भ्रष्ट है किन्तु सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है उसका कुछ कालमे निर्वाण होगा । परन्तु जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है उसका निर्वाण अनन्त कालमे भी नहीं होगा ॥७३७॥

गा०-टी०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह अत्यन्त भ्रष्ट है । किन्तु चारित्र्यसे भ्रष्ट होने पर भी सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है वह भ्रष्ट नहीं है । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट जंसा होता है चारित्र्यसे भ्रष्ट वैसा नहीं होता । चारित्र्यसे भ्रष्ट होकर भी जो सम्यग्दर्शनको नहीं त्यागता उसका संसारमे पतन नहीं होता ।

शंका—असयमके निमित्तसे उपाजित पाप कर्मके होनेसे उसका संसार रहता ही है । आप कैसे कहते है कि उसका संसारमे पतन नहीं होता ?

समाधान—हमारे कथनका अभिप्राय यह है कि उसका चारो गतियोमे भ्रमण नहीं होता । यद्यपि संसार रहता है किन्तु स्वल्प रहता है अतः ‘नहीं रहता’ ऐसा कहनेमे आता है जैसे स्वल्प वन वालेको निर्धन कहा जाता है । किन्तु जो सम्यग्दर्शन पाकर उससे भ्रष्ट हो जाता है उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण रहनेसे महान् संसार होता है । अतः चारित्र्य भ्रष्टसे दर्शन भ्रष्ट अति निकृष्ट होता है ॥७३८॥

गा०-टी०—एकाकी सम्यग्दर्शनका माहात्म्य कहते हैं—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान

अर्जयति । विनयसम्पन्ननादिरपि तीर्थकरनामकर्मणो हेतुरेव तत् कोऽतिशयो दर्शनस्य इति चेत् दर्शने सत्येव
तेषां तीर्थकरनामकर्मणः कारणता, नाम्यथेति मन्यते । 'आवो खु' जात खलु । 'तेजिगो' श्रेणिक । 'आम-
मेसि' भविष्यति काले । अवहो अहंन् 'अविरवो बि' असंयतोऽपि सन् । ननु श्रेणिको भविष्यत्यहंन् न त्वहंन्
तस्यातीत तेन कथमुच्यते जात इति ? भविष्यदहंत्वं न निष्पन्न इति युक्तमुच्यते जात इति ॥७३९॥

कल्याणपरंपरयं लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्ता ।

सम्मद्दसणरयणं णग्घदि ससुरासुरो लोओ ॥७४०॥

'कल्याणपरंपरय' कल्याणपरम्परा इन्द्रत्व, सकलचक्रलाछनता, अहमिन्द्रत्व, तीर्थकुत्त्वमित्यादिक
लभन्ते जीवा । 'विसुद्धसम्मत्ता' विशुद्धसम्भक्त्वा । 'सम्मद्दसणरयणं' सम्यग्दर्शनरत्न 'णग्घदि ससुरासुरो
लोओ' सकलो लोको मूल्यतया दीयमानोऽपि न लभते सम्यक्त्वरत्नमित्यर्थः ॥७४०॥

सम्मत्तस्स य लंमे तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लंभो ।

सम्मद्दसणलंभो वरं खु तेलोक्कलंभादो ॥७४१॥

लद्धूण वि तेलोक्कं परिवडदि हु परिमिदेण कालेण ।

लद्धूण य सम्मत्तं अक्खयसोक्खं हवदि भोक्खं ॥७४२॥

स्पष्टार्थतया न व्याख्यायने गायान्त्रयम् अनन्तर सम्पन्ने भावणा इत्येतद्व्याख्यान । सम्पत्त ॥७४२॥

माया लोभके उदयमे हिंसा आदिकी निवृत्ति रूप परिणामोसे रहित अविरत भी शका आदि अति-
चांगेसे रहित शुद्ध सम्यक्त्वके होने पर तीर्थकर पदके कारणभूत कर्मका उपार्जन करता है ।

शंका—विनय सम्पन्नता आदि भी तीर्थकर नाम कर्मके आख्रमे कारण होते है तब
उन्से सम्यग्दर्शनकी क्या विशेषता हुई ?

समाधान—सम्यग्दर्शनके होने पर ही विनय सम्पन्नता आदि तीर्थकर नाम कर्मके कारण
होते है, उसके अभावमे कारण नहीं होते । देखो, असयमी भी श्रेणिक भविष्यमे तीर्थकर हुआ ।

शङ्का—श्रेणिक तीर्थकर होगा, भविष्यकालमे, अभी वह हुआ नहीं है, फिर उसे 'हुआ'
क्यो कहा ?

समाधान—श्रेणिकका अहंन्तपना आगे होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए 'भविष्यमे
हुआ' ऐसा कहा है ॥७३९॥

गा०—विशुद्ध सम्यग्दृष्टी जीव इन्द्रपद, चक्रवर्तिपद, अहमिन्द्रपद, तीर्थकरपद आदि
कल्याणपरम्पराको प्राप्त करते है । मूल्यके रूपमे समस्तलोक देनेपर भी सम्यक्त्वरत्न प्राप्त नहीं
होता ॥७४०॥

गा०—सम्यक्त्वकी प्राप्तिके बदलेमे यदि तीनों लोक प्राप्त होते ही तो त्रैलोक्यकी प्राप्तिसे
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति श्रेष्ठ है ॥७४१॥

गा०—तीनों लोक प्राप्त करके भी कुछ काल बीतनेपर वे छूट जाते है । किन्तु सम्यक्त्वको
प्राप्त करके अविनाशी सुखवाला मोक्ष प्राप्त होता है ॥७४२॥

सम्यक्त्वभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

परा भक्ती इत्येतद्व्याख्यानाय प्रबन्ध उत्तर—

अरहंतसिद्धचेदियपवयणआयरियसव्वसाहुसु ।

तिव्वं करेहि भक्ती णिव्विदिगिच्छेण भावेण ॥७४३॥

‘अरहंतसिद्धचेदियपवयणआयरियसव्वसाहुसु’ अहंत्सिद्धेसु तत्प्रतिबिम्बेषु, प्रवचने, आचार्येषु सर्व-साधुषु च । ‘तिव्वं भक्तिं करेहि’ तीव्र भाक्ति कुर्वति । ‘णिव्विदिगिच्छेण’ विचिकित्सारहितेन । ‘भावेण’ परिणामेन ॥७४३॥

जिनभक्तिमाहात्म्य कथयन्ति—

सवेगजणिदकरणा णित्सल्ला मंदरोव्व णिव्वकंपा ।

जस्म दढा जिणभक्ती तस्स भयं णत्थि संसारे ॥७४४॥

‘सवेगजणिदकरणा’ ससारभोरुतया उत्पादितारमलाभा । ‘णित्सल्ला’ मिथ्यात्वेन, मायया, निदानेन, च रहिता । ‘मंदरोव्व णिव्वकंपा’ मन्दर इव निश्चला । ‘जस्स दढा जिणभक्ती’ यस्य दृढा जिनभक्ति । ‘तस्स संसारे भयं णत्थि’ तस्य ससारनिमित्तं भयं नास्ति ॥७४४॥

एया वि सा समत्था जिणभक्ती दुग्गहं णिव्वारेदि ।

पुण्णाणि य पूरेदुं आसिद्धिपरंपरसुहाणं ॥७४५॥

तह सिद्धचेदि ए पवयणे य आइरियसव्वसाधूसु ।

भक्ती होदि समत्था संसारुच्छेदणे तिव्वा ॥७४६॥

विज्जा वि भत्तिवंतस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ।

किह पुण णिव्वुदिबीजं सिज्झहिदि अभत्तिमंतस्स ॥७४७॥

‘विज्जा’ विद्यापि । ‘भत्तिवंतस्स’ भक्तिमत । ‘सिद्धिमुवयादि’ सिद्धिमुपयाति । ‘होदि सफला य’ फलवती च भवति । ‘किह पुण’ कथं पुन । ‘णिव्वुदिबीजं’ निर्वृतेबीजं रत्नत्रयं ‘सिज्झहिदि’ सेत्स्यति ।

अब ‘परा भक्ति’ का व्याख्यान करते हैं—

गा०—हे क्षपक । ग्लानिरहित भावसे अहंन्त, सिद्ध, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य और सर्वसाधुओंमें तीव्र भक्ति करो ॥७४३॥

जिन भक्तिका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—संसारके भयसे उत्पन्न हुई, मिथ्यात्व माया और निदान शक्तियोंसे रहित तथा सुमेरुकी तरह निश्चल दृढ़ जिनभक्ति जिसकी है उसे संसारका भय नहीं है ॥७४४॥

गा०—एक ही जिनभक्ति दुर्गंतिका निवारण करनेमें, पुण्यकर्मोंको पूर्ण करनेमें और मोक्षपर्यन्त सुखांको परम्पराको देनेमें समर्थ है ॥७४५॥

गा०—तथा सिद्ध, परमेष्ठी, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य और सर्वसाधुओंमें तीव्र भक्ति संसारका विनाश करनेमें समर्थ है ॥७४६॥

‘अभक्तिमत्तस्त’ भक्तिरहितस्य क्व ? अर्हदादिषु ॥७४७॥

तेसिं आराधणायगाण ण करिज्ज जो नरो भत्ति ।

धत्तिं पि संजमंतो सालिं सो ऊसरे ववदि ॥७४८॥

‘तेसिं आराधणायगाण’ अर्हदादीना आराधनाया नायकाना । ‘ण करिज्ज जो नरो भत्ति’ यो नरो भक्तिं न करोति । सो धत्तिं पि संजमंतो’ नितरा समये उद्यतोऽपि शालीनूपरे देशे वपति । ऊसरे शालिवपन अफलं यथा क. करोत्येव दुहचरं संयमं चरत्यय अर्हदादिषु भक्तिरहितो मिथ्यादृष्टिः सन्निति भावः ॥७४८॥

वीएण विणा सत्सं इच्छदि सो वासमम्भएण विणा ।

आराधणमिच्छन्तो आराधणमत्तिमकरंतो ॥७४९॥

‘वीजेण विणा सत्सं’ शस्यमिच्छति वीजेन विना । ‘वासमम्भएण विणा’ वर्षं वाञ्छति अभ्रं विना । कारणेन विना कार्यमिच्छतीति यावत् । ‘आराधणं’ रत्नत्रयसंसिद्धिं इच्छति अकुर्वन्नाराधनाभक्तिं हेतु-भूता ॥७४९॥

विधिणा कदस्स सत्सस्स जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।

तह अरहादिगमत्ती णाणचरणदंसणतवाणं ॥७५०॥

‘विधिणा कदस्स’ विधीयते जन्यते कार्यमनेनेति कारणसंदोहो विधि । तेन कारणकलापेन कृत-स्योप्तस्य । ‘सत्सस्स’ सत्यस्य । ‘वास जह’ णिप्पादय हवदि’ वर्षं यथा फलनिष्पाति करोति । ‘तह’ तथैव । ‘आराहगमत्ती’ आराधकेषु अर्हदादिषु ‘भत्ती’ भक्ति । ‘णाणचरणदंसणतवाणं’ ज्ञानस्य, दर्शनस्य, चारित्रस्य, तपसश्च निष्पादिका भवति ॥७५०॥

गा०—विद्या भी भक्तिमानकी ही सिद्ध और सफल होती है । तब जो अर्हन्त आदिमें भक्ति नहीं रखता उसके मोक्षका बीज रत्नत्रय कैसे सिद्ध-प्राप्त हो सकता है ? ॥७४७॥

गा०—दर्शन आदि आराधनाओंके नायक अर्हन्त आदिकी जो मनुष्य भक्ति नहीं करता वह समयमें अत्यन्त तत्पर होते हुए भी धान्यको ऊसर भूमिमें बोता है ॥७४८॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि ऊसर भूमिमें कौन धान बोता है । क्योंकि उसका कोई फल नहीं है । उसी प्रकार यह अर्हन्त आदिमें भक्तिरहित अर्थात् मिथ्यादृष्टि होते हुए कठिन समयका आचरण करे तो वह निष्फल है ॥७४८॥

गा०—आराधनाके नायकोकी भक्ति न करके जो आराधना अर्थात् रत्नत्रयकी सिद्धि चाहता है वह बीजके बिना धान्य चाहता है और बादलोके बिना वर्षा चाहता है ॥७४९॥

गा०—जिससे कार्य किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं अतः विधिकी अर्थ होता है—कारणोंका समूह । उस विधिसे बोये गये धान्यकी वर्षा जैसे उत्पन्न करती है उसी प्रकार अर्हन्त आदिकी भक्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और तपकी उत्पादक होती है ॥७५०॥

भक्तिमाहात्म्यं फलातिशयोपदर्शनेन कथयितुकामोऽवास्थानमुपनिषति गाथायाम्—

वन्दणभक्तीमिच्छेण मिहिलाहिओ य पउमरहो ।

देविंदपाडिहिरं पत्तो जादो गणधरो य ॥७५१॥

‘वन्दणभक्तीमिच्छेण’ वन्दनानुरागमात्रेण च व । ‘मिहिलाहिओ य पउमरहो’ मिथिलानगराधिपति पद्म-
रथो नाम । ‘देविंदपाडिहिरं पत्तो’ देवेन्द्रकृता पूजा प्राप्तवान् । ‘जादो गणधरो य’ गणधरश्च जात ।
भक्ती ॥७५१॥

आराधणापुरस्सरमण्णगणहिदओ विसुद्धलेस्साओ ।

संसारस्स खयकरं मा मोचीओ णमोक्कारं ॥७५२॥

‘आराधणापुरस्सर णमोक्कार मा मोचीओ’ आराधनाया अग्रसर नमस्कार मा मुञ्च । कीदृभूत ?
‘संसारस्स खयकरं’ संसारं य पञ्चविधपरिवर्तमानस्य क्षयकरं । ‘अण्णगणहिदओ’ अनन्यगतचित्तं सन् । ‘विसुद्ध-
लेस्साओ’ विसुद्धलेदयया परिणत । तत्र नमस्कार नामस्थापनाद्रव्यभावविकल्पेन चतुर्धा व्यवस्थित । तत्र
नाम नमस्कारो नाम यस्य कस्यचिन्नमस्कार इति कृता सज्ञा इदमस्य नामधेय यथा स्यादिति नियुज्यमान पद
सर्वं सर्वत्र प्रवर्तते । एव नमस्करणव्यापृतो जीवस्तस्य कृताञ्जलिपूटस्य यथाभूतेनाकारेणावस्थापिता मूर्ति
स्थापनानमस्कारः । नमस्कारप्राभूत नामास्ति ग्रन्थ यत्र नयप्रमाणनिक्षेपादिमुखेन नमस्कारो निरूप्यते, त यो
वेत्ति न च माप्नोति तन्निरूप्येऽर्थे उपयुक्तोऽन्यगतचित्तत्वान् स नमस्कारयाथात्म्यग्राहिश्च तज्ज्ञानस्य कारणत्वादा-
गमद्रव्यनमस्कार इत्युच्यते । नो आगमद्रव्यनमस्कारस्त्रिविध, ज्ञायकशरीरभाविद्वचतिरिवत्तत्रेदान् । नमस्कार-

विशिष्ट फलके द्वारा भक्तिका माहात्म्य कहनेकी इच्छासे ग्रन्थकार उदाहरण उपस्थित करते हैं—

गा०—तीर्थकरकी वन्दनाके अनुरागमात्रमे मिथिला नगरका स्वामी पद्मरथ देवेन्द्रके द्वारा पूजित हुआ और वासुपूज्य तीर्थकरका गणधर हुआ ॥७५१॥

विशेषार्थ—मिथिलाका राजा पद्मरथ भगवान् वासुपूज्य तीर्थकरकी वन्दनाके लिए गया । मार्गमे दो देवोंने उसकी परीक्षाके लिए धोर उपमर्ग किया । किन्तु वह विचलित नहीं हुआ । देवोंने उसकी दृढभक्तिसे प्रसन्न होकर उसकी पूजा की । और वह भगवान् वासुपूज्यके समव-
शरणमे जाकर दीक्षा ग्रहण करके उनका गणधर बन गया ॥७५१॥

गा०—नमस्कार मन्त्र आराधनाका अग्रसर है, नमस्कारमन्त्रपूर्वक ही आराधना की जाती है । पांच परावर्तनरूप संसारका क्षय करनेवाला है । सब ओरसे मनको हटाकर विसुद्ध लेश्यापूर्वक नमस्कार मन्त्रकी आराधना कर । इसे छोड़ना नहीं ॥७५२॥

टी०—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे नमस्कार चार प्रकारका होता है । जिस किसीका नमस्कार नाम रखना नाम नमस्कार है । इसका यह नाम है इस प्रकारका व्यवहार सर्वत्र चलता है । इसी प्रकार नमस्कार करते हुए जीवकी दोनो हाथोंको जोड़े हुए आकारकी स्थापित मूर्ति स्थापना नमस्कार है । नमस्कार प्राभूत नामक ग्रन्थमें नय, प्रमाण, निक्षेप आदिके द्वारा नमस्कारका कथन है । जो उसे जानता है किन्तु वर्तमानमे उसमे कहे हुए अर्थमें उपयुक्त नहीं है, उसका मन अन्यत्र लगा है । वह व्यक्ति नमस्कारके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले ध्रुतज्ञानका कारण होनेसे आगमद्रव्य नमस्कार कहता है । नो आगमद्रव्य नमस्कारके तीन भेद

प्राभूतज्ञस्य यच्छरीरं त्रिकालगोचरं तदप्यन्तरेण श्रुतज्ञानं नोपजायते इति शरीरमपि कारणं तत्रापि नमस्कार-
शब्दो वर्तते । यत् तद् भूतशरीरं त्रिविकल्पं च्युत, च्यावितं त्यक्तमिति । आयुषो नि शेषगलनादात्मनश्च्युत
एकं । चेतनस्य वा उपसर्गस्य बलाद् च्यावितं च्यावितशब्देनोच्यते । आयुषोऽभावमेवेत्य आत्मनैव त्यक्तं तत्त्य-
क्तशब्देनोच्यते । तत्त्रिविकल्पं भक्तप्रत्याख्यानं, प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण इति । तेष्वन्यतमेन त्यक्तं विधिना
कायकषायसल्लेखानुपूरणं प्रदृश्यात् प्राभूतिं निर्यापकगुरुसमाश्रयणदिवसमस्य कृत्वा मध्ये प्रवृत्तान् ज्ञानदर्शन-
चारित्राणां अतिचारानालोच्य तदभिमतप्रायश्चित्तानुसारिणः द्रव्यभावसल्लेखनामुपगतस्य त्रिविधाहारप्रत्या-
ख्यानादिक्रमेण रत्नत्रयाराधनं भक्तप्रत्याख्यानं । इङ्गिनीमरणप्रायोपगमने वक्ष्यमाणलक्षणे । तै परित्यक्त
त्यक्तमुच्यते । यदेव तत्सति जीवे नमस्कारोपयोगवति जीववदेव कारणमामीन्मस्कारोपयोग्यं तदेवेदमिति
तत्रापि नमस्कारशब्दं प्रवर्तते । नमस्कारोपयोगरूपेण यो भविष्यति स भावीति भण्यते । स्थापना अर्हदा-
दीनां नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तनोक्तकर्मनमस्कारशब्देनोच्यते । आगमनस्कारज्ञान आगमभावनमस्कारः । नमस्क्र-
यमाणार्हदादिगुणानुगमवत् मुकुलीकृतकरकमलस्य, प्रणामो नो आगमभावनमस्कार इह गृह्यते ।

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानैरनुयोगद्वारेणिरूप्यते । अर्हदादिगुणानुगमवत् आत्मनो
वाक्कायक्रियास्तवनशिरोवनतिरूपो नमस्कारः । सम्यग्दृष्टिर्नो आगमभावनमस्कारस्य स्वामीति । मतिश्रुत-

हे—ज्ञायकशरीर, भावि, तद्व्यतिरिक्त । नमस्कार प्राभूतके ज्ञाताका जो त्रिकालवर्ती शरीर है,
उसके बिना भी श्रुतज्ञान नहीं होता, इसलिए शरीर भी कारण है अतः उसे भी नमस्कार शब्दसे
कहते हैं । उनमेंसे जो भूत शरीर है उसके तीन भेद हैं—च्युत, च्यावित, त्यक्त । आयुष्यके
पूर्णरूपसे समाप्त होनेपर छूटा शरीर च्युत कहाता है । उपसर्गके कारण छूटा शरीर च्यावित
कहाता है । आयुष्यका अभाव जानकर स्वयं ही त्याग किया शरीर त्यक्त कहाता है । उस त्यक्त
शरीरके तीन भेद हैं—भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण । उनमेंसे किसी एक विधिसे
शरीर और कषायकी सल्लेखनापूर्वक छोड़ा गया शरीर त्यक्त है । दोषा ग्रहण करनेमें लेकर
निर्यापक गुरुके पास आश्रय लेनेके अन्तिम दिनतक लगे ज्ञान दर्शन और चारित्रिके अतिचारोकी
आलोचना करके गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको स्वीकार करके द्रव्यसल्लेखना और भाव-
सल्लेखनापूर्वक तीन प्रकारके आहारके त्याग आदिके क्रमसे रत्नत्रयकी आराधना करना भक्त-
प्रत्याख्यान है । इङ्गिनीमरण और प्रायोपगमनका कथन आगे करेंगे । इन तीनोंके द्वारा त्यागा
गया शरीर त्यक्त कहाता है । जब शरीरके रहनेपर जीव नमस्कारमें उपयोग लगाता था तब
जीवकी तरह ही शरीर भी नमस्कारमें उपयोग लगानेमें कारण था । वही यह शरीर है इस प्रकार
शरीरमें नमस्कार शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जो भविष्यमें नमस्कारमें उपयोगरूपसे परिणत होगा
उसे भावि कहते हैं । अर्हन्त आदिकी स्थापनाको नोआगमद्रव्य व्यतिरिक्त नोक्तं नमस्कार
शब्दसे कहते हैं ।

नमस्कार विषयक आगमके ज्ञानको आगमभाव नमस्कार कहते हैं । जिन अर्हन्त आदिको
नमस्कार करता है उनके गुणोंमें अनुरागपूर्वक दोनो हाथोंको जोड़ नमस्कार करनेवालेका जो
नमस्कार है वह नोआगमभाव नमस्कार है ।

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन अनुयोग द्वारोंसे नमस्कार-
का कथन करते हैं ।

अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुरागी आत्माका वचनके द्वारा स्तवन और कायके द्वारा सिरको

ज्ञानावरणक्षयोपशमः, दर्शनमोहोपशमः, क्षयः, क्षयोपशमश्च बाह्यं साधन, अभ्यन्तर आत्मा प्रत्यासन्नप्रपञ्चः । आत्मनि वर्तते नमस्कारः । अन्तर्मुहूर्तस्थितिकः । अर्हदाविनमस्कार्यभेदेन पञ्चविधः । अर्हदादीना प्रत्येकमनेक विकल्पत्वात् नमस्कारोऽपि तावद्वा भिद्यते ॥७५२॥

मणसा गुणपरिणामो वाचा गुणमासर्णं च पंचगृहं ।

काएण संपणामो एस पयत्थो णमोक्कारो ॥७५३॥

अत्र नमस्कारसूत्रेण 'णमो लोए सव्वसाधूणं' इत्यत्र लोकग्रहणं च सर्वग्रहणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । णमो लोए सव्वेसि अरहुताणं, णमो लोए सव्वेसि सिद्धाणं, णमो लोए सव्वेसि आहरियाणं, णमो लोए सव्वेसि उवज्झायाणं इति । अरहुताणमित्यादि बहुवचननिर्देशादेव सर्वेषामर्हदादीना ग्रहणं सिद्धमतो न कर्तव्यं सर्वशब्दोपादानं इति चेत् । अर्हत्तुल्यद्वीपगतभरतपु, ऐरावतपु विदेहेषु च ये अर्हन्तः, सिद्धा, आचार्या, उपाध्याया, साधवश्चातीता, वर्तमाना, भविष्यन्तश्च तेषां ग्रहणार्थं सर्वशब्द उपात्तः । सादरविशेषख्यापनार्थं प्रत्येक नमःशब्दोपादानं ॥७५३॥

अरहंतणमोक्कारो एक्को वि हविज्ज जो मरणकाले ।

सो जिणवयणे दिट्ठो संसारुच्छेदणसमत्थो ॥७५४॥

'अरहंतणमोक्कारो' अर्हता नमस्कारः । 'जो मरणकाले भवेज्ज एक्को वि' यो मरणकाले भवेदेकोऽपि । 'सो' सः । जिणवयणे विट्ठो जिनवचने दृष्टः । 'संसारुच्छेदणसमत्थो' संसारोच्छेदनसमर्थः ॥७५४॥

झुकाना नमस्कारः है । नोआगमभाव-नमस्कारका स्वामी सम्यग्दृष्टी होता है । मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम तथा दर्शनमोहका उपशम, क्षय और क्षयोपशम उसका बाह्य साधन है और निकट भव्य आत्मा अभ्यन्तर साधन है । नमस्कार आत्मा में रहता है । उसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । नमस्कार करनेयोग्य अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुके भेदसे नमस्कारके पाँच भेद हैं । अर्हन्त आदिमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद होनेसे नमस्कारके भी उतने ही भेद होते हैं ॥७५२॥

गा०—अरहन्त आदि पाँचोंका मनसे गुणानुस्मरण, वचनसे गुणानुवाद और कायसे नमस्कार यह नमस्कार पदका अर्थ है ॥७५३॥

टी०—नमस्कार मन्त्रमे आये 'णमो लोए सव्वसाधूणं' में जो लोक और सर्वशब्दका ग्रहण किया है उन्हे प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए । लोकके सब अर्हन्तोंको नमस्कार हो । लोकमें सब सिद्धोंको नमस्कार हो । लोकके आचार्योंको नमस्कार हो । लोकके सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो ।

शब्दा—'अरहंताण' इत्यादिने बहुवचनके निर्देशसे ही सब अर्हन्तोंका ग्रहण सिद्ध है अतः सर्वशब्दका ग्रहण उचित नहीं है ?

समाधान—अर्द्धाद्वीपके भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रोंमें जो अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु अतीतकालमें हुए, वर्तमानमें हैं और भविष्यमें होंगे उनके ग्रहणके लिए सर्व शब्द ग्रहण किया है । और विशेष आदर बतलानेके लिए प्रत्येकके साथ 'णमो' शब्द लगाया है ॥७५३॥

गा०—मरते समय यदि एक बार भी अर्हन्तोंको नमस्कार किया तो उसे जिनागममें

ननु सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यतपासि संसारमुच्छेदयति यद्यपि न स्यान्नमस्कार इत्याशंकायामाह—

जो भावनमोक्षकारेण विना सम्मत्तपाणचरणतवा ।

ण हु ते होति समत्था संसारुच्छेदणं काहुं ॥७५५॥

‘जो भावनमोक्षकारेण विना’ यो भावनमस्कारेण विना सम्यक्त्वं, ज्ञान, चारित्र्य, तपश्च । ‘हु’ शब्द एवकारार्थः । ‘ण हु ते संसारुच्छेदणं काहुं समत्था होति’ न हि ते संसारोच्छेदनं कर्तुं समर्था भवन्ति ॥७५५॥

यद्येव ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग’ इति सूत्रेण विरुध्यते । नमस्कारमात्रमेव कर्मणा विनाशने उपाय इत्येकमुक्तिमार्गकथनादित्याशङ्क्यायामाह—

चतुरंगाए सेणाए नायगो जह पवत्तओ होदि ।

तह भावनमोक्षकारो मरणे तवणाणचरणार्ण ॥७५६॥

‘चतुरंगाए सेणाए नायगो’ चतुरङ्गाया सेनाया नायको । ‘जह पवत्तओ होदि’ यथा प्रवर्तको भवति । ‘तह भावनमोक्षकारो’ तथा भावनमस्कारः । ‘मरणे’ मरणमोचरः । ‘तवणाणचरणार्ण’ तपोज्ञानचरणानां । क्षायिकसम्यक्त्वज्ञानदर्शनवीर्यगुणात्मका अर्हन्त इत्येव श्रद्धानात्मको भावनमस्कारः सम्यग्दर्शनत्वात् समीचीन तपो, ज्ञान, चारित्र्य च प्रवर्तयति । न ह्यासगुणश्रद्धानं विना शब्दश्रुतस्य प्रामाण्यमय व्यवस्थापयितुमोश । वस्तुप्रामाण्यादिना वचनप्रामाण्यासिद्धे । न ‘हृतीन्द्रियविषयज्ञानमयथार्थमिदमेतद्यथार्थमिति वा विवेक्तुं शक्यते अस्मदादिना । अर्थायातात्म्यवेदिनो वीतरागद्वेषस्य च यतो वचस्ततो यथार्थमेव विज्ञानं जनयति, नायथार्थमिति समीचीनज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानपुरस्सरतया चरण तपश्च समीचीन सत्कर्मोपनोदे निमित्तं

ससारका उच्छेद करनेमें समर्थ कहा है ॥७५४॥

नमस्कारके विना भी सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य संसारका उच्छेद करते हैं ? ऐसी आशंका में उत्तर देते हैं—

गा०—भाव नमस्कारके विना जो सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य होते हैं वे संसारका उच्छेद करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥७५५॥

यदि ऐसा है तो ‘सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य मोक्षका मार्ग है’ इस सूत्रके साथ विरोध आता है क्योंकि आप नमस्कार मात्रको ही कर्मोंके विनाशका उपाय मानकर मुक्तिका एक ही मार्ग कहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०-टी०—जैसे चतुरंग सेनाका नायक प्रवर्तक होता है वैसे ही मरते समय भाव नमस्कार—क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य गुण वाले अर्हन्त हैं’ इस प्रकार श्रद्धान रूप भाव नमस्कार सम्यग्दर्शन रूप होनेसे समीचीन ज्ञान, तप और चारित्र्यका प्रवर्तक होता है । आसके गुणोंके श्रद्धानके विना शब्दरूप श्रुतके प्रामाण्यकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि वक्तके प्रामाण्यके विना वचनोंका प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता । अतीन्द्रिय विषयोका ज्ञान अयथार्थ है और ‘यह’ आदि ज्ञान यथार्थ है, ऐसा विवेक हम लोग नहीं कर सकते । यतः अर्थके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले और राग द्वेषसे रहित आसका वचन यथार्थ ज्ञानको ही उत्पन्न करता है, अयथार्थ ज्ञानको नहीं, इस प्रकारके सच्चे ज्ञानीका सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्

नान्यथेति प्रवर्तकता भावनमस्कारस्य ततः 'प्रधानमस्काराद्भावनमस्कारः ससारोच्छेदकारीति व्यपदिश्यते ॥७५६॥

आराधनापटार्यं गेण्हंतस्स हुं करो णमोक्कारो ।

मल्लस्स जयपटार्यं जह हत्थो धेत्तुकामस्स ॥७५७॥

आराधनापताका ग्रहीतुकामस्य भावनमस्कार एव करो जयपताका ग्रहीतुकामस्य मल्लस्य हस्त इवेत्युत्तरगाथार्यं ॥७५७॥

अण्णाणीं बि य गोवो आराधित्ता मदो णमोक्कारं ।

चंपाए सेट्ठिकुले जादो पत्तो य सामण्णं ॥७५८॥

अहंद्गुणज्ञानरहितोऽपि गोपो द्रव्यनमस्कारमाराध्य मृतश्चम्पापुरे श्रेष्ठिकुले जातः श्रामण्य च प्राप्तवान् इति च द्रव्यनमस्कारोऽप्येवं विपुल प्रयच्छति फल किं न कुर्याद् भावनमस्कार इति भावः । भावनमस्कारो व्याख्यातः । णमोक्कार ॥७५८॥

णाणोवओगरहिदेण ण सक्को चित्तिणिग्गहो काउं ।

णाणं अंकुसभूदं मत्तस्स हुं चित्तहत्थिस्स ॥७५९॥

णाणुवओगं इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरं प्रबन्धः—'णाणोवओगरहिदेण' ज्ञानपरिणामरहितेन पुंसाः । 'ण सक्को चित्तिणिग्गहो काउं' चित्तिनिग्रहं कर्तुंमशक्यं । कस्मात् ज्ञानमन्तरेण न शक्यश्चित्तिनिग्रहं कर्तुंमित्यारेकाया—ज्ञानं निग्रहकरणे साधकतमं ततस्तदन्तरेण न भवति चित्तिनिग्रह इत्याचष्टे । 'णाणं अंकुसभूदं'

चारित्र्य और सम्यक् तप विद्यमान कर्मों को दूर करनेमें निमित्त होता है, अन्यथा नहीं होता । इसलिए भाव नमस्कार ज्ञान चारित्र्य और तपका प्रवर्तक होनेसे प्रधान है और संसारका उच्छेद करने वाला कहाता है ॥७५६॥

गा०—जैसे विजय पताकाको ग्रहण करनेके अभिलाषी मल्लके लिए हाथ है । हाथसे ही वह जय पताका ग्रहण करता है । वैसे ही आराधना पताका (ध्वजा) को ग्रहण करनेके इच्छुक आराधकका हाथ भाव नमस्कार है । भाव नमस्कार पूर्वक ही वह आराधनामें सफलता पाता है ॥७५७॥

गा०—सुभग नामका ग्वाला अज्ञानी था, उसे अर्हन्तके गुणोंका ज्ञान नहीं था । वह द्रव्यनमस्कारकी आराधना करके अर्थात् मुखसे णमोकर मन्त्रका जप करते हुए मरा और चम्पा नगरीमें एक श्रेष्ठीके वशमें उत्पन्न हुआ । तथा मुनि पदको धारण कर मुक्त हुआ । इस प्रकार द्रव्यनमस्कारसे भी विपुल फलकी प्राप्ति होती है । तब भावनमस्कारका तो कहना ही क्या है । इस प्रकार भावनमस्कारका कथन समाप्त हुआ ॥७५८॥

अब ज्ञानोपयोगका कथन करते हैं—

गा०—टी०—ज्ञानोपयोगसे रहित मनुष्य अपने चित्तका निग्रह नहीं कर सकता ।

शङ्कः—ज्ञानके बिना चित्तका निग्रह क्यों नहीं कर सकता ?

समाधान—ज्ञान चित्तका निग्रह करनेमें साधकतम है अतः उसके बिना चित्तका निग्रह

मत्तस्तु चित्तहृत्पिस्त' ज्ञानमशुभभूतं मत्तस्य चित्तहृत्पिस्तन' । इदमत्र बोधते—इह चित्तशब्देन किमुच्यते ? अन्यत्र सचित्तशीतसबुत इत्यादौ चित्तं चैतन्यमिति गृहीतं । इहापि यदि तदेव तस्य निग्रहो नाम क ? अत्रोच्यते—विपर्ययज्ञानमया अशुभध्यानलेश्यातया वा परिणतिः' प्राणभूतो यस्य तस्य निरोधो यथायंज्ञान-परिणामेन क्रियते । परिणामो हि परिणामिन निरुणद्धि, परिणामीश्रमा' द्विद्वस्त्वया नादातव्य इति । यथा मत्तो हस्ती न क्वचिदवतिष्ठते बन्धनमर्द्धनादिक विना तद्वच्चित्तहृत्पिस्तपि यत्र क्वचिनाशुभपरिणामे प्रवर्तते इति ॥७५९॥

विज्जा जहा पिसायं सुट्टु पउत्ता करेदि पुरिसवसं ।

णाणं ह्रियपिसायं सुट्टु पउत्ता करेदि पुरिसवसं ॥७६०॥

'विज्जा सुट्टु पउत्ता जहा पिसाय पुरिसवसं करेदि' विद्या सुष्ठु प्रयुक्ता सम्यगाराधिता यथा पिशाच पुरुषस्य वश्य करोति । 'तह्ण नाणं सुट्टुवज्जुत्तं वसं करेदि ह्रियपिसायं' । तथा ज्ञान सुष्ठु प्रयुक्त वश करोति किं ? हृदयपिशाच । चित्तं पिशाचवदयोग्यकारितया ज्ञानं समीचीन असकृत्प्रवर्तमान शुभे शुद्धे वा परिणामे प्रवर्तयति चेतनामिति यावत् ॥७६०॥

उवसमइ किण्हसप्पो जह मंतेण विधिणा पउत्तेण ।

तह्ण ह्रियकिण्हसप्पो सुट्टुवज्जुत्तेण णाणेण ॥७६१॥

'उवसमवि किण्हसप्पो' उपशम्यति कृष्णसर्प । 'जह' यथा । 'मंतेण सुप्पज्जुत्तेण' स्वाहाकारान्ता विद्या' नि स्वाहाकारो मन्त्रशब्देनोच्यते । मन्त्रेण सुष्ठु प्रयुक्तेन । 'तह्ण' तथैव । 'ह्रियकिण्हसप्पो उवसमवि' हृदयकृष्णसर्प उपशम्यति । 'सुट्टुवज्जुत्तेण णाणेण' सुष्ठु प्रवृत्तेन ज्ञानपरिणामेन । अशुभनिग्रहहेतुता ज्ञानस्य

नही होता, यह कहते हैं—मदोन्मत चित्तरूपी हाथीके लिए ज्ञान अकुश रूप है ।

शङ्का—यहाँ चित्त शब्दसे क्या लिया है ? तत्त्वार्थ सूत्रमे 'सचित्त शीत संवृत' इत्यादि सूत्रमे चित्तसे चैतन्यका ग्रहण किया है । यहाँ भी यदि चैतन्य ही लिया है तो उसका निग्रह कैसा ?

समाधान—जिस प्राणीकी परिणति विपरीत ज्ञान रूप या अशुभ ध्यान और अशुभ लेश्या रूप होती है उसका निरोध यथार्थ ज्ञानरूप परिणामसे किया जाता है । परिणाम परिणामीको रोकता है जैसे तुम्हें हमारे विरुद्ध परिणाम नहीं करना चाहिए । अतः जैसे मत्त हाथी बन्धन मर्दन आदिके विना वशमे नहीं होता वैसे ही चित्तरूपी हाथी भी जिस किसी भी अशुभ परिणाम मे प्रवृत्त होता है ॥७५९॥

गा०—जैसे सम्यक् रीतिसे साधी गई विद्या पिशाचको पुरुषके वशमें कर देती है । वैसे ही सम्यक् रूपसे आराधित ज्ञान हृदय रूपी पिशाचको वशमे करता है । अयोग्य काम करनेसे चित्त पिशाचके समान है । बार-बार प्रयुक्त सम्यग्ज्ञान चेतनाको शुभ अथवा शुद्ध परिणाममे प्रवृत्त करता है ॥७६०॥

गा०—जैसे विधिपूर्वक प्रयोग किये गये मंत्रसे कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । वैसे ही अच्छी तरहसे भावित ज्ञानसे हृदयरूपी कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । प्रथम गाथा (७५९) से

१ ति प्राकृत यस्य निरोध' अ० । २. स्मद्धि—अ० मु० । ३. था इति स्वा—आ० मु० ।

आशया माययोक्ता । द्वितीयया चित्तस्य स्ववशकारित्वं ज्ञानभावनयोक्तं । अनया तु अशुभपरिणामप्रशान्ति-
कारिता ज्ञानभाषनया निरूप्यते ॥७६१॥

आरण्यवो वि मनो हृत्वी गियमिज्जदे वरत्ताए ।

जह तह गियमिज्जदि सो णाणवरत्ताए मणहत्थी ॥७६२॥

‘आरण्यवो वि मनो हृत्वी’ अरण्यचारी मनो हृत्वी । ‘गियमिज्जदे वरत्ताए’ नियम्यते निरूप्यते
वरत्तेण यथा । तथा ‘मणहत्थी गियमिज्जदे’ मनोहृत्तो नियम्यते । ‘णाणवरत्ताः’ ज्ञानवरत्तेण । प्राणिना-
महितकारितया, दुर्निवारतया च मनो हृत्तीवेति मनोहृत्तीति भण्यते । ज्ञानमशुभप्रवाहं निरुणद्धि ।
इत्यनयोच्यते ॥७६२॥

ज्ञानवरत्रानियमितस्य मनसो व्यापार निरूपयत्युत्तरगाथा—

जह मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु ण सक्केइ ।

तह खणमवि मज्झत्थो विसएहिं विणा ण होइ मणो ॥७६३॥

‘मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु’ ण जहा सक्कवि’ मर्कटकः खणमपि मध्यस्थो निर्विकार
सन् स्थानु न शक्नोति । ‘तहा मणो विसएहिं विणा मज्झत्थो खणमवि ण होवि’ तथा मनो विषयं शब्दादि-
विषयनिमित्तं रागादय इह विषयशब्दवाच्या विषयकार्यत्वात् । ततोऽयमर्थः, अत्र रागद्वेषो विना मध्यस्थ
मनो भवति । ज्ञानभावनायामसत्या रागद्वेषयोर्वृत्तिरेव मनसो व्यापार इत्यर्थः । एतया ज्ञान मनसो माध्यस्थ
करोतीत्याख्यायते । यस्मान्न मनसो माध्यस्थमस्ति सनिहितमनोज्ञानमोजविषयरोगद्वेषसहचारितया ॥७६३॥

तम्हा सो उड्डहणो मणमक्कडओ जिणोवएसेण ।

रामेदव्वो गियदं तो सो दोसं ण काहिदि से ॥७६४॥

ज्ञानको अशुभका निग्रह करनेमें हेतु कहा । दूसरी गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा चित्त अपने
वशमें होता है यह कहा । इस गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा अशुभ परिणामोकी शान्ति होती है
यह कहा ॥७६१॥

गा०—जैसे चमड़ेके कोड़ेसे जगली भी मस्त हाथी वशमें किया जाता है । वैसे ही ज्ञान
रूपी चर्मदण्डसे मन रूपी हाथी वशमें किया जाता है । प्राणियोका अहितकारी तथा दुर्निवार
होनेसे मनको हाथीकी तरह कहा है । ज्ञान अशुभ प्रवाहको रोकता है यह इस गाथासे कहा
है ॥७६२॥

आगे ज्ञानरूपी चर्मदण्डसे वशमें किये गये मनका व्यापार कहते हैं—

गा०—जैसे बन्दर एक क्षण भी निर्विकार होकर ठहर नहीं सकता, वैसे ही मन एक क्षण
भी विषयोके विना नहीं रहता । यहाँ विषय शब्दसे शब्द आदिके निमित्तसे होने वाले रागादिको
लिया है क्योंकि वे विषयोसे उत्पन्न होते हैं । इसलिए ऐसा अर्थ होता है कि रागद्वेषके विना मन
मध्यस्थ नहीं होता है । अर्थात् ज्ञान भावनाके अभावमें रागद्वेषमें प्रवृत्ति करना ही मनका व्यापार
है । इस गाथासे कहा है कि ज्ञान मनको मध्यस्थ करता है । निकटवर्ती प्रिय और अप्रिय विषयों-
में रागद्वेष करनेसे मन मध्यस्थ नहीं होता ॥७६३॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सो मणाम्बकाडो’ मनोमर्कटः । ‘उद्दहणो’ इतस्तत् वल्लंघनपरः । ‘रामेवञ्चो णियबं’ सर्वकालं रमयितव्यं । क्व ‘जिणोववेसम्मि’ जिनागमे । ‘सो’ ततो जिनागमरते । ‘सो’ मनोमर्कटः । ‘बोस’ रागद्वेषादिक । ‘ण काहिबि’ न करिष्यति । ‘से’ तस्य ज्ञानाम्बासकारिणः ॥७६४॥

यस्माज्ज्ञानाम्बासे सति मनोमर्कटको दोषः अशुभपरिणामः न करोति—

तम्हा णाणुवओगो खवयस्स विसेसदो सदा भणिदो ।

जह विंघणोवओगो चंदयवेज्झं करंतस्स ॥७६५॥

‘तम्हा णाणुवओगो’ तस्माज्ज्ञानपरिणामः । ‘खवयस्स विसेसदो सदा भणिदो’ क्षपकं यं विशेषतः सदा निरूपितं । ‘जह विंघणोवओगो’ यथा व्यथनाम्बासो विशेषतो भणितः । कस्य ? ‘चंदयवेज्झं करंतस्स’ चन्द्रकवेषः कुर्वत ॥७६५॥

णाणपदीओ पज्जलइ जस्स हियए विसुद्धलेस्सस्स ।

जिणदिट्ठमोक्खमग्गे पणासणभयं ण तस्सत्थि ॥७६६॥

‘णाणपदीओ’ ध्यानप्रदीपः । ‘पज्जलइ’ प्रज्वलति । यस्य विसुद्धलेख्यस्य हृदये । तस्य ससारावर्ते पतित्वा विनष्टोऽस्मिन्ति विनाशमयः नास्ति । ‘जिणदिट्ठमोक्खमग्गे’ जिनदृष्टे श्रुते । रत्नत्रयवृत्तिरपि मोक्षमार्ग-शब्द इह श्रुतवृत्तिर्ग्राह्यः ॥७६६॥

ज्ञानप्रकाशमाहात्म्यं कथयति—

णाणुज्जोवो जोवो णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिघादो ।

दीवेइ खेत्तमप्पं स्रो णाणं जगमसेसं ॥७६७॥

‘णाणुज्जोवो’ ज्ञानोद्योतः एव द्योतोऽतिशयितः । कस्तस्यातिशयः इत्यत्र आह—‘णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिघादो’ ज्ञानोद्योतस्य नास्ति प्रतिघातः । ‘दीवेइ’ प्रकाशयति । ‘खेत्तमप्पं’ वल्य क्षेत्र । क ? ‘स्रो’

गा०—इसलिये इधर-उधर कूदने वाले मनरूपी बन्दरको जिनागममे सदा लगाना चाहिए । जिनागममे लगे रहनेसे वह मनरूपी बन्दर उस ज्ञानाम्बास करने वालेमे रागद्वेष उत्पन्न नहीं कर सकेगा ॥७६४॥

गा०—यत् ज्ञानाम्बास करने पर मनरूपी बन्दर अशुभ परिणामरूप दोष उत्पन्न नहीं करता । इसलिये क्षपकके लिये सदा ज्ञानोपयोग विशेष रूपसे कहा है । जैसे चन्द्रक यत्रका वेष करने वालेके लिये सदा वीघनेका अभ्यास विशेष रूपसे कहा है ॥७६५॥

गा०—जिस विसुद्ध लेश्या वालेके हृदयमे ज्ञानरूपी दीपक जलता है उसको जिन भगवान्-के द्वारा कहे गये आगममें प्रवृत्त रहते हुए ‘मे ससारकी भँवरमे गिरकर नष्ट होऊँगा’, ऐसा भय नहीं रहता ॥७६६॥

ज्ञानरूपी प्रकाशका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—ज्ञानरूप प्रकाश ही यथार्थ प्रकाश है, क्योंकि ज्ञानरूपी प्रकाशमे रहनेवालेका

आदित्यः । 'गार्ध' जगत्सत्त्व' ज्ञानं जगदशेष' । 'दीर्घेहि' प्रकाशयति । समस्तवस्तुव्यापिज्ञानवदन्य. प्रकाशो नास्तीत्यर्थः ॥७६७॥

णाणं पयासओ सोधओ तवो संजमो य गुत्तियरो ।

तिण्हं पि समाओगे मोक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥७६८॥

'गार्ध' पयास' ज्ञानं प्रकाशयति 'संसारं' मसारकारण, 'मुक्ति' मुक्तिकारण व ॥ 'सोधवो तवो' नर्जरानिमित्त तप. । 'संजमो य गुत्तियरो' संयमश्च गुत्तिकर' । 'तिण्हं पि' त्रयाणामपि । 'समाओगे' संयोगे । 'मोक्खो' मोक्ष. । 'जिणसासणे दिट्ठो' जिनसासने दृष्ट' ॥७६८॥

णाणं करणविहूणं लिंगमहणं च दंसणविहूणं ।

संजमहीणो य तवो जो कुणदि णिरत्थयं कुणदि ॥७६९॥

णाणुज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्खमग्गमुवगंतुं ।

गंतुं कडिन्लमिच्छदि अंधलओ अंधयारम्मि ॥७७०॥

'णाणुज्जोएण विणा' ज्ञानोद्योतेन विना । 'जो इच्छवि' यो वाछति । 'मोक्खमग्गमुवगंतु' चारित्र तपश्च इह मोक्षमार्ग इत्युच्यते चारित्र तपश्चोपगन्तु । 'गंतुं कडिन्लमिच्छवि' गन्तुं दुर्गमिच्छति । क ? 'अंधलओ' अन्ध । 'अंधयारम्मि' अन्धकारे तमसि । यथा वृक्षतृणगुल्मादिनिचिते प्रदेशे गमन अतिदुष्कर अप्रकाशे सति । तद्वद्विषादिपरिहारो जीवनिष्कायाकुले दुष्कर इति मन्यते ॥७७०॥

जइदा खंडसिलोगेण जमो मरणादु फेडिदो राया ।

पत्तो य सुसामण्णं किं पुण जिणउत्तसुत्तेण ॥७७१॥

'जइदा खण्डसिलोगेण' यदि तावत्खण्डेन श्लोकस्य । 'जमो राया मरणादो फेडिदो' यमो राजा मरणा-

पतन नहीं होता । सूर्य तो अल्पक्षेत्रको ही प्रकाशित करता है किन्तु ज्ञान समस्त जगत्को प्रकाशित करता है । आशय यह है समस्त वस्तुओमे व्याप्त ज्ञानके समान अन्य प्रकाश नहीं है ॥७६७॥

गा०—ज्ञान ससार, ससारके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारणोंको प्रकाशित करता है । तप निर्जराका कारण है । समय गुप्तिकारक है । इन तीनोंके मिलनेपर जिनागममे मोक्ष कहा है ॥७६८॥

गा०—आचरणहीन ज्ञान, श्रद्धानके विना मुनि दीक्षाका ग्रहण और समयके विना तप जो करता है वह सब निरर्थक करता है ॥७६९॥

गा०—ज्ञानरूप प्रकाशके विना मोक्षमार्गको जो प्राप्त करना चाहता है, यहाँ चारित्र और तपको मोक्षमार्ग कहा है अतः जो ज्ञानके विना चारित्र और तपको प्राप्त करना चाहता है वह अन्धा अन्धकारमे दुर्गम जाना चाहता है । जैसे प्रकाशके अभावमें वृक्ष, तृण, झाड़ी आदिसे भरे प्रदेशमे जाना अति कठिन है वैसे ही जीवसे भरे प्रदेशमे हिंसा आदिका बचाव कठिन है ॥७७०॥

दपसारितः । 'पशो य सुखाम्बु' प्राप्तश्च शोभनं आमष्य । 'किं पुन जिघ्रसामुरो' किं पुनजिनोक्तसूत्रेण प्राप्यफले आश्चर्यं । वाच्यमन्त्राख्यानकं च । तदुक्तं—

'भवत्यन्धेनाज्ञेन जीविताधिना यत्किञ्चिदुक्तं वचनं श्रुत्वा हास्यपरेण राज्ञा भाव्यमान यद्यापवपसारणे निमित्तं विश्ववेदिना वचो भाव्यमान किमभिलषित न प्रापयति ॥ ७७१॥

स्वल्पस्यापि श्रुतस्य भावना मरणकाले महाफलं ददातीत्येवं तत्कथयति—

दृढसुप्तो शूलदहो पंचणमोक्षकारमेव सुदणायो ।

उवजुत्तो कालगदो देवो जावो महद्दहो ॥७७२॥

'दृढसुप्तो शूलदहो' दृढसुप्तो नाम चौरः, शूलमाहूटः । 'पंचणमोक्षकारमेव सुदणायो उवजुत्तो कालगदो' पंचनमस्कार एव श्रुतज्ञाने उपयुक्तं सन् कालगत । 'महद्दहो देवो जावो' महद्दहो देवो जातः ॥७७२॥

ण य तम्मि देसयाले सव्वो बारसविधो सुदक्खंधो ।

सन्नो अणुच्चिंदुं बलिणा वि समत्थचित्तेण ॥७७३॥

'सव्वो बारसविधो वि सुवक्खंधो तम्मि देसयाले ण य सक्को अणुच्चित्तुं बलिणा वि समत्थचित्तेण' सर्वो द्वादशविधोऽपि धृतस्कधस्तस्मिन्मरणे देशे काले च नैव शक्योऽनुस्मृतुं नितरामपि समर्थचित्तेन । बहु-श्रुतस्यापि न ध्यानालम्बनं समस्त श्रुतं किं तु किञ्चिदेव सूत्रं । तथा ह्युक्तं 'एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमिति' [त० सू० ९।४५] ॥७७३॥

एक्कम्मि वि जम्मि पदे संवेगं वीदरायमग्गम्मि ।

गच्छदि णरो अभिक्खं तं मरणंते ण मोक्षत्वं ॥७७४॥

गा०—टी०—यदि श्लोके एक खण्डके पाठसे राजा यम मृत्युसे बचा और शोभनीय मुनि-पदको प्राप्त हुआ तो जिनभगवान्के द्वारा प्रतिपादित सूत्रकी स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाले फलमे क्या आश्चर्य है । इस विषयमे हरिषेणकृत बृहत् कथाकोशमें यममुनि की कथा है । कहा भी है—

जीवनके अर्थी अज्ञानी अन्धेके द्वारा कहे गये अनर्गलवचनको सुनकर राजाने हँसीमे उसे ग्रहण किया और वह उसकी आपत्ति दूर करनेमे निमित्त हुआ तो सर्वज्ञके वचनका अभ्यास किस इच्छित वस्तुको नहीं देता ? अर्थात् सब देता है ॥७७१॥

आगे कहते है कि थोडे से भी शास्त्र की भावना मरते समय महाफल देती है—

गा०—दृढसुप्त नामक चोरको सूली पर चढ़ाया गया तो वह पंच नमस्कार मन्त्र-मात्र श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाकर मरा अर्थात् पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करते हुए मरा और मरकर महान् ऋद्धिका धारी देव हुआ ॥७७२॥

गा०—मरते समय बलवान भी सामर्थ्यसम्पन्न मनुष्य समस्त द्वादशांग श्रुत स्कन्धका अनुचिन्तन नहीं कर सकता । बहुत शास्त्रोंका ज्ञाता भी समस्त श्रुतका ध्यान मरते समय नहीं कर सकता । किन्तु किसी एक का ही ध्यान सम्भव है । कहा भी है—एक विषयमें चिन्ताके निरोध को ध्यान कहते हैं ॥७७३॥

‘तेन एकस्मि च अस्मि ववे’ यस्मिन्नेकस्मिन्नपि पदे युक्तः । ‘संबेगं गच्छति’ रत्नत्रये श्रद्धामपैति । ‘अभिवक्ष्य’ पुन पुनः । ‘तं’ तत्पद । ‘मरुन्ते’ शरीरादियोगकाले । ‘न मोक्षस्य’ न मोक्षस्य । णाणुवजोग इत्येतद्व्याख्यातं । णाणं सव ॥७७४॥

पञ्चमहव्वदरक्खा इत्येतद्व्याचिख्यासुराद्यमहिंसाव्रतं पालयेति कथयति—

परिहर छज्जीवणिकायवहं मणवयणकायजोगेहिं ।

जावज्जीवं कदकारिदाणुमोदेहिं उवजुत्तो ॥७७५॥

‘परिहर छज्जीवणिकायवहं’ वण्णा जीवनिकायानां वध मा कृया मनोवाक्काययोगे प्रत्येक कृत-कारितानुमतविकल्पे । कालप्रमाणमाह—‘जावज्जीवं’ यावज्जीवं । सर्वजीवविषयसर्वप्रकारहिंसापरिहार-रूपत्वात् सर्वस्मिन्नेव भवपर्यायकाले प्रवृत्तत्वादहिंसाव्रतस्य महत्ता निवेदिता । ‘छज्जीवणिकाय’ इत्यत्र व्यक्तयो जीवनिकायानां परिगृहीता । ‘मणवयणकायजोगेहिं कदकारिदाणुमोदेहिं’ इत्यनेन हिंसाविकल्पा समुहीता । ‘जावज्जीवमित्यनेन निरवशेषमनुजजीवितकालग्रहण । ‘उवजुत्तो समिवीधु’ इति शेष उपयुक्त समितिषु समाहितचित्त । इह वा सावज्जकारियापरिहारे इति शेष । सावज्जक्रियापरिहारप्रणिहित-चित्त ॥७७५॥

जह ते ण पियं दुक्खं तहेव तेसिपि जाण जीवाणं ।

एवं णच्चा अप्पोवमिवो जीवेसु होदि सदा ॥७७६॥

‘जह ते ण पियं दुःखं’ यथा तव न प्रिय दुःख । ‘तहेव तेसिपि जीवाणं दुःखं न पियंति’ तथैव तेषामपि जीवानां न दुःख प्रियमिति । ‘जाणं’ जानीहि । ‘एवं णच्चा’ एवं ज्ञात्वा । अप्पोवमिवो आत्मोपमान । ‘सदा होहि जीवेसु’ सदा भव जीवेसु । परजीवदुःखाप्रियो भवेति यावत् ॥७७६॥

गा०—अतः जिस एक भी पदमें मन लगानेसे मनुष्यमें रत्नत्रयके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है उस पदको बार-बार विचारना चाहिये और मरते समय भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥७७४॥

‘पच महाव्रत रक्षा’ का व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार अहिंसाव्रतके पालनका कथन करते हैं—

गा०—टी०—मन वचन काय और उनमें से प्रत्येकके कृत कारित और अनुमत भेदोंके साथ छह कायके जीवों को हिंसा जीवन पर्यन्त मत करो । क्योंकि सब जीवोंकी सब प्रकारकी हिंसाका त्याग अहिंसा महाव्रत है सभी भवोंमें इसका पालन करना, आवश्यक है । इससे अहिंसाव्रतकी महत्ता सूचित की है । ‘छह जीव निकाय’ पदमें जीव निकायोंके सब जीवोंका ग्रहण किया है । मन वचन काय और कृत कारित, अनुमोदनासे हिंसाके भेदोंका ग्रहण किया है अर्थात् हिंसा नौ प्रकार से होती है, ‘यावज्जीवन’ पदसे मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन काल ग्रहण किया है । ‘उपयुक्त’ पदसे समितियों में सावधान चित्त व्यक्तिका ग्रहण किया है । जो व्यक्ति सावध कार्यों के परिहारमें दत्त-चित्त है वही जीवन पर्यन्त छह काय के सब जीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से हिंसा नहीं करता ॥७७५॥

गा०—जैसे तुझे दुःख प्रिय नहीं है वैसे ही उन जीवोंको भी दुःख प्रिय नहीं है । ऐसा जानकर अपनी ही तरह सदा जीवोंमें व्यवहार करो अर्थात् किसी को दुःख मत दो ॥७७६॥

तण्हाछुहादिपरिदाविदो वि जीवाण घादणं किञ्चा ।

पडियारं कादुं जे मा तं चित्तसु लभसु सदिं ॥७७७॥

‘तण्हाछुहादिपरिदाविदो वि’ तथा, क्षुधा, रोगेण, शीतेन, आतपेन बाधितोऽपि सन् । ‘जीवाणं घादणं किञ्चा’ जीवानामुपघातं कृत्वा । ‘पडियारं कादुं जे’ तृहादीनां प्रतिकारं कर्तुं । ‘तं मा चित्तेहि’ मा कार्थ-विषय । ‘लभसु सदिं’ लभस्व स्मृति । पिबामि हिमशीतल जलं कर्पूरस्रोदवासितं । अगाधं वा सरं सुरभित-रोत्पलरजोवर्गुणितं प्रविश्य मदान्धसिन्धुं इव निमज्जनोन्मज्जने करोमि । ललाटे, शिरसि, पृथुले चौरस्थले करकप्रकरनिपातो यदि म्याद्भूः भवेत् । कन्हारमिकताधिकपल्लवशयनादिलाभे वा जीवामि इति वा । आत-पति वा दिवानिशं तप । अपमारिततीक्ष्णकरकनिष्ठुहमिति व्यजनतालवृन्तसमुपनीतशीतमास्तापातेन श्रममशेषमपाकुर्वन्तु भवन्तः । हिमानी पतन्तु । वान्तु वा मातरिव्रतान् इति वा । आष्टपञ्चवानपूपांस्तुरभिधृताग्रान् भक्षयामीति । सम्यक् क्वचित् क्षीरं शर्करामिश्रं सुखोष्णं पिबामीति वा । ध्यायमायमानं स्नादिरमणिं कुरुन । शीतेन स्फुटन्ति ममाङ्गानि इत्येवमादिका प्रतिक्रिया मनसि न कार्येत्यर्थः । असद्वैद्योदया ‘सनी महति निपतति, को नु तस्य प्रतीकारः ? तदुपशमकालमाविन एव बाह्यद्रव्यसपाद्या प्रतीकारा इति मनो निषेहि ॥७७७॥

रदिअरदिहरिसभयउस्सुगतदीणत्तणादिजुत्तो वि ।

भोगपरिभोगहेदुं मा हू विचित्तेहि जीववहं ॥७७८॥

‘रदिअरदिहरिसभयउस्सुगतदीणत्तणादिजुत्तोऽपि’ । शब्दादिविषया प्रीति रति । अमनोऽविषय-सन्निधाने या विमुक्ता सा अरति । हास्यकर्मोदयनिमित्तं परिणामो हर्षः । भय, उत्पुक्ता, दीनतेत्येव-मादिभिर्युक्तोऽपि । ‘भोगपरिभोगहेदुं’ भोगोपभोगार्थं वा जीववधं मा कृष्या मनसि ॥७७८॥

गा०-टी०—भूख, प्यास, रोग, शीतं अथवा आतपसे पीडित होने पर भी जीवोका घात करके प्यास आदिका प्रतीकार करनेका विचार मत करो । मैं कपूरके चूर्णसे सुवासित तथा बर्फसे शीतल जलका पान करूँ ? अथवा अति मुगन्धित कमलकी रजसे व्याप्त गहरे तालाबमें घुसकर मदोन्मत्त हाथी की तरह डुबकियाँ लूँ । मस्तक, शिर और विशाल छाती पर यदि ओलोई की वर्षा हो तो उत्तम हो । अथवा यदि कमल बालु और कोमल पल्लवों आदिकी शय्या मिले तो मैं जीवित रह सकूँ । रात दिन प्यास मस्तानी है । सूर्यकी किरणोंके समूह को दूर करके पखेकी शीतल वायु से मेरी सब धकान आप दूर करे । बर्फ गिरे । शीतल पवन बहे । मुगन्धित घोंमे अगार पर पके पुओ को खाऊँगा । अथवा सम्यक् रूपसे उबाले गये और शक्कर मिलाये तथा सुखकर उलणता को लिये दूधको पीऊँ । खैरकी लकड़ीकी धक् धक् करतो हुई आग जलाओ, मेरे अग ठंडसे ठिठुर रहे हैं । इस प्रकारका प्रतिकार मनमें नहीं लाना चाहिये । यह उक्त कथनका आशय है । महान् असाता वेदनीय रूप वज्रपात होने पर उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? उसका उपशमन काल आने पर ही बाह्य द्रव्योंके द्वारा प्रतीकार संभव है, ऐसा मनमें विचार होना चाहिये ॥७७७॥

गा०-टी०—शब्द आदि विषयोंमें प्रीतिको रति कहते हैं । अप्रिय विषयोंके प्राप्त होनेपर उनसे विमुख होनेको अरति कहते हैं । हास्यकर्मके उदयके निमित्तसे जो भाव होता है उसे हर्ष कहते हैं ।

महुकरिसमज्जियमहुं व संजमं थोवथोवसंगलियं ।
तेलोक्कसच्चसारं णो वा पूरेहि मा जहसु ॥७७९॥

‘महुकरिसमज्जियमहुं व’ मघुकरीभिः समर्जितं मघ्विव । ‘संजमं’ चारित्रं । ‘थोवथोवसंगलियं’ स्तोत्र-
स्तोकेनोपचितं । ‘तेलोक्कसच्चसारं’ त्रैलोक्यस्य सर्वसारं विष्टपत्रये यदतिशयवत् स्थानं, मानं, ऐश्वर्यं सुखं
वा तस्य कारणत्वात् त्रैलोक्यसर्वसारं । ‘मा जहसु’ मा त्याक्षी ॥७७९॥

दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरितं ।

दूस्सज्जियसामण्णं मा जहसु तणं व अगणतो ॥७८०॥

‘दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरितं’ दुःखेन लभते मनुष्यजन्म जंतु । सूत्रे यद्यपि
माणुस्सजादिशब्द सामान्यवाच्युपात्तस्तथापि विशेषेण मन्त्रासौ वदति इति ग्राह्य । मनुजा हि चतु प्रकाराः—

कर्मभूमिसमुत्पादक भोगभूमिभवास्तथा ।

अंतरद्वापजाश्चैव तथा सम्मूर्च्छिमा इति ॥

अतिर्मयिः कृषिः शिल्पं वाणिज्यं व्यवहारिता ।

इति यत्र प्रवर्तते नृणामाजीवयोनयः ॥

प्रपात्यसंयमं यत्र तपःकर्मपरा नराः ।

सुरसंगंतीव सिद्धिं प्रयाति हृतशत्रव ॥

एताः कर्मभूतो ज्ञेयाः पूर्वोक्ता वशा पञ्च च ।

यत्र संन्यु पय्यासि यान्ति ते कर्मभूमिजाः ॥

महत्पूर्याम्बराहारपात्राभरणमात्यर्थः ।

इन रति, अरति, हर्ष, भय, उत्सुकता, दीनता आदि भावोंसे युक्त होने पर भी अपने भोग अथवा
उपभोगके लिये मनमें जोब हिसाका विचार मत करो ॥७७८॥

गा०—मधु-मक्खियाँ जिस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके मधुका मचय करती है उसी प्रकार
थोड़ा-थोड़ा करके संचित किया गया समय तीनों लोकोमें जो सातिशय स्थान मान ऐश्वर्य अथवा
सुख है उस सबका कारण होनेसे सारभूत है । उसे यदि पूर्ण नहीं कर सकते तो उसका त्याग तो
मत करो ॥७७९॥

गा०—टी०—प्राणी बड़े दुःखसे मनुष्य जन्म पाता है । गाथामें यद्यपि मनुष्य जाति शब्द
सामान्य वाची है तथापि यह विशेष मनुष्यको कहता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिये । मनुष्य चार
प्रकारके होते हैं—कर्म भूमिमें उत्पन्न हुए, भोग भूमिमें उत्पन्न हुए, अन्तर्द्वीपोंमें उत्पन्न हुए तथा
सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न हुए । जहाँ मनुष्य असि, मयि, कृषि, शिल्प, व्यापार और सेवाके द्वारा
जीवन यापन करते हैं, तथा जहाँ मनुष्य संयमका पालन करके तपस्यामें तत्पर होकर
देवगति प्राप्त करते हैं अथवा कर्म शत्रुओंको मारकर मोक्ष जाते हैं वे कर्मभूमियाँ हैं । वे
कर्मभूमियाँ पन्द्रह हैं । उनमें जन्म लेकर वे कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्तियाँ पूर्ण करते हैं । और

१ धमवसादयति इति आ० ।—धमवसाययति इति मु० ।

२. संगतिवत् सि-आ० ।—संगति वा सि-मु० ।

गृहदीपज्योतिषाख्यैस्तर्कमिस्तत्र जीविकाः ॥
 पुरग्रामावयो यत्र न निवेशा न चाधिषा ।
 न कुल कर्म शिल्पानि न वर्णाश्रमसंस्थितिः ॥
 यत्र नार्थो नराश्वेष मेयनीभूय नीवजाः ।
 रमन्ते पूर्युष्याना प्राप्नुवन्तः परं फल ॥
 यत्र प्रकृतिभद्रत्वात् दिवं याति मृता अपि ।
 ता भोगभूमयश्चोक्तस्तत्र स्युर्भोगभूमिजाः ॥
 अभाषका एकोक्ता लाङ्गूलिकविषाणिकाः ।
 आदर्शमुखहृत्स्पन्दविद्युदुल्कमुखा अपि ॥
 हृदयकर्णा गजकर्णाः कर्णप्रावरणास्तथा ।
 इत्येवमावयो ज्ञेया अन्तरद्वीपजा नराः ॥
 समुद्रद्वीपमध्यस्थाः कन्दमूलफलाग्निनः ।
 वंदयन्ते मनुष्यापुस्ते मृगोपमचेष्टिताः ॥
 कर्मभूमिषु चक्रास्त्रहलभृद्भूरिभूमिजा ।
 स्कन्धावारसमूहेषु प्रलावोच्चारभूमिषु ॥
 शुक्रातिघाणकपलेष्मकण्ठन्तमलेषु च ।
 अत्यन्ताशुचिविशेषेषु सद्यःसम्मुख्येन ये ॥
 भूत्वाङ्गुलस्यासह्येयभागमात्रशरीरकाः ।
 आशु नश्यन्त्यपर्थास्तास्ते स्युः सम्मूर्च्छिता नराः ॥

एतेषु कर्मभूमिजमानवाना एव रत्नत्रयपरिणामयोग्यता नेतरेषां इति तदेव मनुजजन्म गृह्यते । लब्धेऽपि

जहाँ मनुष्य मद्य, तूर्य, वस्त्र, आहार, पात्र, आभरण, माला, घर, दीप और ज्योति प्रदान करने वाले दस प्रकारके कल्प वृक्षोंसे जीवन यापन करते हैं, जहाँ पुर ग्राम आदि नहीं होते, न राजा होते हैं न कुल, न कर्म और न शिल्प होता है, न वर्ण और आश्रमका चलन होता है, जहाँ स्त्री और पुरुष निरोग रहकर पति पत्नी की तरह रमण करते हुए पूर्व जन्ममें किये पुण्य कर्मका फल भोगते हैं, और जो स्वभावसे ही भद्र होनेके कारण मरकर भी स्वर्गमें जाते हैं वे भोगभूमियाँ कही हैं । उनमें जन्म लेने वाले मनुष्य भोगभूमिज होते हैं । अभाषका—जो भाषा नहीं जानते-मूक रहते हैं, एकोक्ता—जिनके एक पैर होता है, लाङ्गूलिका जिनके पूँछ होती हैं, विषाणिका—जिनके सींग होते हैं, आदर्शमुख—जिनका मुख दर्पण की तरह होता है, हृत्स्तिमुखा—हाथी की तरह मुख वाले, अश्वमुख—घोड़ेकी तरह मुखवाले, विद्युन्मुख, विजलीकी तरह मुखवाले, उल्का-मुख, हृदयकर्ण—घोड़ेकी तरह कानवाले, गजकर्ण—हाथीकी तरह कान वाले, कर्ण प्रावरण—कान ही जिनका आवरण है, इत्यादि अन्तर्द्वीपज मनुष्य होते हैं । ये समुद्रके द्वीपोंके मध्यमें रहते हैं, कन्दमूल फल खाते हैं, तथा हिरनोकी तरह चेंपटा करते हुए मनुष्यायु भोगते हैं । कर्म भूमियोंमें चक्रवर्ती, बलदेव, राजाओंकी सेनाके पड़ावोंमें मलमूत्र त्यागनेके स्थानोंमें, वीर्य, नाकके मल, कफ, कान और दाँतोंके मलमें और अत्यन्त गन्दे प्रदेशोंमें शीघ्र ही सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न होकर तत्काल ही अपर्याप्त दशामें मरणको प्राप्त होनेवाले सम्मूर्च्छन मनुष्य होते हैं । उनका शरीर अङ्गुल के असंख्यातवें भाग मात्र होता है । इन चार प्रकारके मनुष्योंमेंसे कर्मभूमि मनुष्योंमें ही रत्नत्रय

तस्मिन् ज्ञानावरणोदयाद्विनाहितपरीक्षाया समर्था बुद्धिर्न सुलभा । तया विना लब्धमपि मनुजजन्म विफलमेव दृष्टिरहितमिवायत लोचन, द्रविणसपद विना कुलीनत्वमिव, सुभगतागन्तरेण रूपमिव, यथार्थतारहित वचनमिव, सत्यामपि मती यदि नाप्ताना वचः श्रुणुयात् सापि विफलैव मरौजरहिता सरसीव । इहापि श्रवणं आप्तवचनगोचरमेव गृहीत, श्रवणमपि श्रद्धानरहितं सुलभमेव । इदं यथा येन प्रतिपादितं तथैवेति श्रद्धानं दुर्लभं दर्शनमोहोदयान् । सत्यपि श्रद्धाने चारित्र्यमोहोदयात् ज्ञातेऽभिरुचि ते मार्गे प्रवृत्तिर्दुर्लभा । एव 'दुरवर्जि-
दसामण्य' दुःखेनाजितश्रामण्य । सा जहसु मा त्याक्षी । 'तण व अर्णितो' तुणमिव अणययन् ॥७८०॥

जीवघातदोषमाहात्म्यं कथयति गाथाद्वयेन—

तेलोककजीविदादो वरेहि एक्कदरमत्ति देवेहि ।

भणिदो को तेलोककं वरिज्ज संजीविदं मुच्चा ॥७८१॥

जं एवं तेलोककं णग्घदि सच्चस्स जीविदं तम्हा ।

जीविदघादो जीवस्स होदि तेलोककघादसमो ॥७८२॥

त्रैलोक्यजीवितयारेकं गृहाणति देवैश्चोदितं कस्त्रैलोक्यं वृणीते 'स्वजीवितं त्यक्त्वा, जीवनमेव ग्रहीतुं वाञ्छति । यस्मादेव त्रैलोक्यस्य मृत्युं जीवितं सर्वप्राणिनस्तस्माज्जीवितघातो । जीवस्य [जीवितस्य] जीवादन्त्यत्रावृते 'जीवस्येहवचनमनर्थकमिति चेन्न, उत्तरेण सम्बन्धात् । जीवस्य हतुस्त्रैलोक्यघातसमो महान्दोषो भवतीति यावत् ॥७८१॥

रूप परिणामो की योग्यता होता है, शेष तीन में नहीं होती । इसीलिये यहाँ उसी मनुष्य जन्मका ग्रहण होता है । उस मनुष्य जन्मको प्राप्त करके भी ज्ञानावरण कर्मके उदयमें हित अहितका विचार करनेमें समर्थ बुद्धि सुलभ नहीं है । उसके बिना प्राप्त भी मनुष्य जन्म उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे देखनेकी शक्तिसे रहित लम्बी आँखें, धन सम्पत्तिके बिना कुलीनता, सौभाग्यके बिना रूप, और यथार्थतासे रहित वचन व्यर्थ है । बुद्धिके होनेपर भी यदि आप्त पुरुषोका वचन न सुने तो वह बुद्धि भी कमलोसे रहित संगवर्गकी तरह निष्फल ही है । यहाँ श्रवण भी आप्तके वचन विषयक ही ग्रहण किया है । श्रद्धान रहित सुनना भी सुलभ ही है । 'जिम्मे जेमा कहा है वैसा ही है' इस प्रकारका श्रद्धान दर्शन मोहके उदयमें दुर्लभ है । श्रद्धान होने पर भी चारित्र्य मोहके उदयसे जाने हुए और रुचने वाले मार्गमें प्रवृत्ति दुर्लभ है । इस प्रकार बड़े कष्टसे प्राप्त मुनिधर्मको तुणकी तरह मानकर त्यागना नहीं ॥७८०॥

टी०—आगे दो गाथाओंसे जीवघातसे हुए दोषका महत्त्व बतलाने है—

गा०—तीनों लोक और जीवनमेंसे एकको स्वीकार करे ? ऐसा देवोंके द्वारा कहे जानेपर कौन प्राणी अपना जीवन त्यागकर तीनों लोकोंको ग्रहण करेगा ? अतः इस प्रकार सब प्राणियोंके जीवनका मूल्य तीनों लोक है अतः जीवका घात करनेवालोंको तीनों लोकोंका घात करनेके समान दोष होता है ।

शङ्का—जीवितपना जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता अतः 'जीवस्स' यह वचन व्यर्थ है ?

समाधान—गाथामें आये जीवस्सका सम्बन्ध आगेके कथनसे है—जीवके घातकको तीनों लोकोंके घातके समान दोष होता है ॥७८१—७८२॥

अहिंसाव्रतमहत्ता निवेदयन्ति—

णत्थि अणूदो अप्पं आयासादो अणूणयं णत्थि ।

जह जह जाण महल्ल ण वयमहिंसासमं अत्थि ॥७८३॥

‘णत्थि अणूदो अप्पं’ नास्त्यणोरूप अन्यत्किञ्चिद्द्रव्य । ‘आयासादो अणूणय णत्थि’ । आकाशाद्वा अन्यन्महन्नास्ति यथा तथान्यद्ब्रत अहिंसातो महन्नास्ति ॥७८३॥

जह पव्वदेसु मेरू उच्चावो होइ सव्वलोयम्मि ।

तह जाणसु उच्चार्यं सीलेसु वदेसु य अहिंसा ॥७८४॥

‘जह पव्वदेसु’ सर्वस्मिन्लोके पर्वतेश्चो मेरुयथाचर्चरतथा अहिंसा शीलेषु व्रतेषु च उन्नततमेति जानीहि ॥७८४॥

व्रताना, शीलाना, गुणाना च अधिष्ठानमहिंसेति वदन्ति—

सव्वो हि जहायासे लोभो भूमीए सव्वदीउदधी ।

तह जाण अहिंसाए वदगुणशीलाणि तिष्ठन्ति ॥७८५॥

यथा सर्वलोक ऊर्ध्वार्धग्नितयविकल्प आकाशाधिकरण । भूमौ च समवस्थिता सर्वे द्वीपा उदध-यश्च । तथैव ‘जाण’ जानीहि । व्रतगुणशीलान्यहिंसाया तिष्ठन्ति इति ॥७८५॥

कुब्बतस्स वि जत्तं तुवेण विणा ण ठंति जह अरया ।

अएहिं विणा य जहा णट्ठं णेमो दु चक्कस्स ॥७८६॥

‘कुब्बतस्स वि जत्तं’ यत्न कुर्वतोऽपि । तुम्बमन्तरेण यथा न तिष्ठत्स्वराणि । अरविना नेम्यवस्थान चक्रत्य यथा नास्ति ॥७८६॥

तह जाण अहिंसाए विणा ण मीलाणि ठंति सव्वाणि ।

तिस्सेव रक्खणट्ठं सीलाणि वदीव सस्सस्स ॥७८७॥

‘तह जाण’ तथैव जानीहि । अहिंसा विना सर्वाणि शीलानि न तिष्ठन्ति इति । अहिंसाया एव रक्षायां शीलानि वृत्तिरिव सस्यस्य ॥७८७॥

गा०—जैसे अणुसे छोटा कोई अन्य द्रव्य नहीं है और आकाशसे बड़ा कोई नहीं है वैसे ही अहिंसासे महान् कोई अन्य व्रत नहीं है ॥७८३॥

गा०—जैसे सब लोकमे मेरु सब पर्वतोंसे ऊँचा है वैसे ही शीलो और व्रतोमे अहिंसा सबसे ऊँची है ॥७८४॥

अहिंसा व्रतो शीलो और गुणोका अधिष्ठान है, ऐसा कहते हैं—

गा०—जैसे ऊर्ध्वलोक, अबोलोक और मध्यलोकके भेदसे सब लोक आकाशके आधार है और सब द्वीप और समुद्र भूमिके आधार है वैसे ही व्रत गुण और शील अहिंसाके आधार रहते हैं ॥७८५॥

गा०—लाख प्रयत्न करनेपर भी जैसे चक्केके आरे तुम्बीके विना नहीं ठहरते और आरोंके विना नेमि नहीं ठहरती, वैसे ही अहिंसाके विना सब शील नहीं ठहरते । उसीकी रक्षाके लिए शील हैं जैसे धान्यकी रक्षाके लिए बाड़ होती है ॥७८६—७८७॥

अहिंसाव्रतमन्तरेणेतरेषां नैष्कल्यमाचष्टे—

शीलं वदं गुणो वा पापं निस्संगदा मुहृच्चाश्रो ।

जीवे हिंसतस्स ह्यु सव्वे वि निरत्थया होंति ॥७८८॥

शीलादीनि हि सवरनिर्जरा बोद्धव्यानुष्ठीयन्ते । हिंसायां तु सत्या न स्त फलभूते सवरनिर्जरे मुवत्यु-
पायभूते इति निष्कलता मन्यते ॥७८८॥

सव्वेसिमासमाणं ह्रियं गम्भो व सव्वसत्थाणं ।

सव्वेसिं वदगुणाणं पिंडो सारो अहिंसा ह्यु ॥७८९॥

‘सव्वेसिमासमाणं’ सर्वेषामाश्रमाणा हृदयं शास्त्राणा गर्भः । सर्वेषां व्रतानां गुणानां च पिण्डीभूतसारो
भवत्यहिंसा ॥७८९॥

जम्हा असच्चवयणादिएहिं दुक्खं परस्स होदिति ।

तप्परिहारो तम्हा सव्वे वि गुणा अहिंसाए ॥७९०॥

‘जम्हा असच्चवयणादिरेहिं’ यस्मादसत्यवचनेन, अदत्तादानेन, मैथुनेन, परिग्रहेण च परस्य दुःख
भवति । तस्मात्तेषां असत्यवचनादीनां परिहार इति सर्वेऽपि अहिंसायां गुणा ।

गोवंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति जदि हवे परमधम्मो ।

परमो धम्मो किह सो ण होइ जा सव्वभूददया ॥७९१॥

‘गोवंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति’ गवा, ब्राह्मणानां, स्त्रीणां च वधमात्रनिवृत्तिर्यदि भवेदुत्कृष्टो धर्म परमो
धर्म कथं न भवति या सर्वजीवदया ॥७९१॥

हिंसानिवृत्तिं उपायेन कारयन्ति कृतापकारानपि बान्धवान्स्नेहान्न मारयितुमीहते जन । ‘तवपुरस-

अहिंसाव्रतके विना शील आदिकी निष्कलता बतलाते है—

गा०—जीवोकी हिंसा करनेवालेके शील, व्रत, गुण, ज्ञान, नि सगता और विषय सुखका
त्याग ये सभी ही निरर्थक होते है ॥७८८॥

विशेषार्थ—शील आदि सवर और निजंगके उद्देशसे किये जाते है । हिंसाके होते हुए
मुक्तिके उपायभूत सवर निर्जरारूप फल नहीं होते । इसलिए निष्कल कहा है ॥७८८॥

गा०—सब आश्रमोका हृदय, सब शास्त्रोका गर्भ और सब व्रतो और गुणोका पिण्डीभूत
सार अहिंसा ही है ॥७८९॥

गा०—यत असत्य बोलनेसे, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे, मैथुनसे, और परिग्रहसे दूसरों-
को दुःख होता है । इसलिए उन सबका त्याग किया जाता है । अतः वे सब सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह अहिंसाके ही गुण है ॥७९०॥

गा०—यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्रियोके वधमात्रसे निवृत्ति उत्कृष्ट धर्म है तो सब प्राणियों-
पर दया परमधर्म क्यों नहीं है ? ॥७९१॥

लोग सावधानीपूर्वक हिंसासे बचते है । अपकार करनेवाले भी बन्धु-बान्धवोंको स्नेहवश

१ तव पुरस्साउधर स-आ० ।

कुञ्जम्भान्तरे पितृपुत्रादिभावमुपागतानां मारणमयुक्तं इति वदति—

सखे वि य संबंधा पत्ता सखेण सखजीवेहि ।

तो मारंतो जीवो संबंधी चेव मारेइ ॥७९२॥

‘सखे वि य’ सर्वेऽपि य । ‘संबंधा’ सम्बन्धा प्राप्ता । ‘सखेण’ सर्वेण जीवेन । ‘सखजीवेहि’ सर्व जीवे । ‘तो’ तस्मात् । जीवो मारणोद्यत सम्बन्धिन एव घातयति ॥७९२॥

तच्च सम्बन्धहनन लोके अतिनिन्दित—

जीववहो अप्पवहो जीवदया होइ अप्पणो हु दया ।

विसकंटओव्व हिंसा परिहरियव्वा तदो होदि ॥७९३॥

‘जीववहो अप्पवहो’ जीवाना घात आत्मघात एव । जीवाना क्रियमाणा दया आत्मन एव कृता भवति । सकृदेकजीवघातनोद्यत स्वयमनेकेषु जन्मसु मार्यते । कृतैकजीवदयोऽपि स्वयमनेकेषु जन्मसु परै रक्ष्यते । इति विषलिप्तकष्टकवत् परिहार्या हिंसा दुःखभीरुणा ॥७९३॥

हिंसादोषमिदं जन्मनि दर्शयति—

मारणसीलो कुणदि हु जीवाणं रक्खसुव्व उव्वेगं ।

संबंधिणो वि ण य विस्संभं मारितए जंति ॥७९४॥

‘मारणसीलो हु’ मारणशील परहननोद्यत । राक्षस इव जीवानामुद्वेग करोति । सम्बन्धिनोऽपि न विस्संभं उपयान्ति तस्मिन्बन्धके ॥७९४॥

वधबंधरोधभ्रणहरणजादणाओ य वेरमिह चेव ।

णिव्वंसयमभोजित्तं जीवे मारंतगो लभदि ॥७९५॥

मारना नहीं चाहते । तब पूर्व नाना जन्मोंमें पिता पुत्र आदि सम्बन्ध जिनके साथ रहा है, उन जीवोंको मारना अनुचित है, यह कहते हैं—

गा०—सब जीवोंके साथ सब जीवोंके सब प्रकारके सम्बन्ध पूर्वभवोंमें रहे हैं । अतः उनको मारनेवाला अपने सम्बन्धीको ही मारता है और सम्बन्धीको मारना लोकमें अत्यन्त निन्दित माना जाता है ॥७९२॥

गा०—टी०—जीवोंका घात अपना ही घात है । और जीवोंपर की गई दया अपनेपर ही की गई दया है । जो एक बार एक जीवका घात करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें मारा जाता है । और जो एक जीवपर दया करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें दूसरे जीवोंके द्वारा रक्षा किया जाता है । इसलिए दुःखसे डरनेवाले मनुष्यको विषैले कटिकी तरह हिंसासे बचना चाहिए ॥७९३॥

इसी जन्ममें हिंसाके दोष दिखलाते हैं—

गा०—जो दूसरोंका घात करनेमें तत्पर होता है उससे प्राणी बंसे ही डरते हैं जैसे राक्षससे । उस हिंसकका विश्वास सम्बन्धीजन भी नहीं करते ॥७९४॥

'वध बन्ध उत्कोटकादिकं वध बन्धं मारण । रोधन, धनहरण । यातनाश्च वैर विषयाद्वाहन अभो-
ज्यतां च रोषाद्ब्राह्मणादिहृननात् । 'मारैतयो' हन्ता । 'लभवि' लभते ॥७९५॥

रुद्धो परं वधित्ता सयंपि कालेण मरइ जंतेण ।

हदघादयाण नत्थि विसेसो मुत्तूण तं कालं ॥७९६॥

^{२५}'रुद्धो परं वधित्ता'—रुद्ध परं वधित्वा । स्वयमपि कालेन जन्तेण—गच्छता कालेन । मरवि—
मृतिमुपैति । 'हदघादयाण'—हतस्य घातकस्य च । नत्थि विसेसो—नास्ति विशेष । तं कालं मुत्तूण—तं कालं
मुक्त्वा । पूर्वमसौ मृत पश्चात्स्वयमिति ॥७९६॥

अप्पाउगरोगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य ।

दुम्मेहवण्णरसगंधदा य से होइ परलोए ॥७९७॥

'अप्पाउगरोगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य' अल्पजीवितरोगिता विरूपता, विकलेन्द्रियता दुर्बलता ।
'दुम्मेहवण्णरसगंधदा य' दुर्मधता, दुर्वर्णता, दूरसदुर्गन्धता च । 'से' तस्य । 'होइ' भवति । 'परलोए'
जन्मान्तरे ॥७९७॥

मारैदि एयमवि जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु ।

अवसो मारिज्जंतो मरदि विघाणेहिं बहुएहिं ॥७९८॥

'मारैदि' हन्ति । 'एयमवि' एकमपि । 'जो जीवं' यो जीव । 'सो' य । 'बहुसु जम्मकोडीसु' बहुषु
जन्मकोटीषु । 'अवसो मरदि मारिज्जंतो' परवशो मरति मार्यमाणो । 'विघाणेहिं बहुएहिं' बहुभि प्रकारै-
र्मर्यमाण ॥७९८॥

जावइयाइं दुक्खाइं होति लोयम्मि चदुगदिगदाइं ।

सव्वाणि ताणि हिंसाफलाणि जीवस्स जाणाहि ॥७९९॥

गा०—मारनेवाला इसी जन्ममे वध, बन्ध मारण, धनहरण, अनेक यातनाएँ, वैर, देश
निष्कासन तथा क्रोधमे आकर ब्राह्मण आदिकी हत्या करनेपर जातिबहिष्कारका दण्ड पाना
है ॥७९५॥

गा०—क्रोधी मनुष्य दूसरेकां मारकर समय आनेपर स्वयं भी मर जाता है । अत मरने-
वाले और मारनेवालेमे कालके सिवाय अन्य भेद नहीं है । पहले वह जिसे मारता है वह मरता है
और पीछे स्वयं भी मरता है ॥७९६॥

गा०—हिंसक परलोक अर्थात् जन्मान्तरमे अल्पायु, रोगी, कुरूप, विकलेन्द्रिय, दुर्बल,
मूर्ख, बुरेरूप, बुरेस और दुर्गन्धयुक्त होता है ॥७९७॥

गा०—जो एक भी जीवको मारता है वह करोड़ों जन्मोमे पशुवश होकर अनेक प्रकारसे
मारा जाकर मरता है ॥७९८॥

१ वध मारण, वध बन्धन, रोध उत्कटादिक, रोधन धनहरण रिक्थोद्दालन यातनाश्च कवर्धनानि
वैर—आ० मु० । २ 'रुद्धो परं वधित्ता' रुद्ध मन् परमस्य वधित्वा स्वयमपि गच्छता कालेन प्रियते हतघात-
कयोनास्ति विशेष—आ० मु० ।

‘आवर्तिबाई’ यावन्ति । ‘बुधसाह’ दुःखानि । ‘हुंति’ भवन्ति । ‘बहुगविगबाई’ गतिचतुष्टयगतानि ।
‘सन्वाणि ताणि’ हिंसाफलानि’ सर्वाणि तानि हिंसाफलानि । ‘जोबस्स जानाहि’ जीवस्वेति जानीहि ॥७९९॥
का हिंसा नाम यस्या इमे दोषा निरूप्यन्ते इत्याश्रये—

हिंसादो अविरमणं वहपरिणामो य होइ हिंसा हु ।

तम्हा पमत्तजोगो पाणव्ववरोबओ णिच्चं ॥८००॥

‘हिंसादो अविरमणं’ हिंसातोऽविरतिहिंसेति सम्बन्धनीय । प्राणान् प्राणिनो^१ न व्यपरोपयामोति सक-
ल्पाकरण हिंसा इत्यर्थ । ‘वहपरिणामो वा’ हन्मीति एव परिणामो वा हिंसा । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘पमत्त-
योगो’ प्रमत्तता सम्बन्ध । पाणव्ववरोबओ प्राणानपनयति । ‘णिच्चं’ नित्य । विकथा, कषाय इत्येवमादयः
पञ्चदशपरिणामा आत्मनो भावप्राणाना परस्व च द्रव्यभावप्राणाना वियोजका इति हिंसेत्युच्यते । तथा
शोक्तम्—

रत्तो वा हुट्ठो वा मूढो वा अं पयुंजवि पओरं ।

हिंसा वि तत्थ आयवि तम्हा सो हिंसगो होइ ॥ [ ]

रक्तो द्विष्टो मूढो वा सन् यं प्रयोग प्रारभते तस्मिन् हिंसा जायते । न प्राणिनः प्राणाना वियोजन-
मात्रेण । आत्मनि रागादीनामनुत्पादक सोऽभिधीयते अहिंसक इति । यस्माद्रागाद्युत्पत्तिरेव हिंसा । न हि
जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणवियोगापेक्षा हिंसा, तदभावकृता वा अहिंसा, किन्तु आत्मैव हिंसा आत्मा चैव
अहिंसा । प्रमादपरिणत आत्मैव हिंसा अप्रमत्त एव च अहिंसा । उक्तं च—

अत्ता वेव अहिंसा अत्ता हिंसति णिच्छओ समये ।

जो होवि अपमत्तो अहिंसगो हिंसगो इवरो ॥ [ ]

गा०—इस लोकमें चारो गतियोमें जितने दुःख होते हैं वे सब उस जीवकी हिंसाके फल
जानो ॥७९९॥

जिसेके ये दोष कहे हैं वह हिंसा किसे कहते हैं, यह बतलाते हैं—

गा०—टी०—हिंसासे विरत न होना हिंसा है । अर्थात् ‘मे प्राणीके प्राणोका घात नहीं
करूँगा’ ऐसा सकल्प न करना हिंसा है । अथवा ‘मे मारूँ’ ऐसा परिणाम हिंसा है । इसलिए
प्रमादोपना नित्य प्राणोका घातक है । अर्थात् विकथा कषाय इत्यादि पन्द्रह प्रमादरूप परिणाम
अपने भाव प्राणोके और दूसरेके द्रव्यप्राण तथा भावप्राणोके घातक होनेसे हिंसा कहे जाते हैं ।
कहा भी है—

रागी, द्वेषी और मोही होकर जो कार्य करता है उसमें हिंसा होती है । प्राणियोके प्राणो-
का घात हो जाने मात्रसे हिंसा नहीं होती । जो अपने रागादि भावोको नहीं करता, उसे अहिंसक
कहते हैं, क्योंकि रागादिकी उत्पत्ति ही हिंसा है । अन्य जीवके किसी प्राणके घातकी अपेक्षा
हिंसा और उसका घात न होना अहिंसा नहीं है । किन्तु आत्मा ही हिंसा और आत्मा ही अहिंसा
है । प्रमादभावसे युक्त आत्मा ही हिंसा है और अप्रमादी आत्मा ही अहिंसा है । कहा है—

निश्चयसे आगममें आत्माको ही अहिंसा और आत्माको ही हिंसा कहा है । जो अप्रमादी
आत्मा है वह अहिंसक है और जो प्रमादभावसे युक्त है वह हिंसा है ।

१ नो व्यपरोपयामीति संकल्पक—आ० म० ।

जीवपरिणायायतो बन्धो जीवो मृतिमुपेतु नोपेयाद्वा । तथा चाभाणि—

‘अज्ज्ञवसिदो य बद्धो सतो नु मरेज्ज नो मरिज्जेव ।

एसो बंधसमातो जीवानं निज्जयणयस्स ॥ [—मम० २६२]

जीवास्तदीयानि शरीराणि शरीरग्रहणस्थानं योनिस्त्रित यो च बरोवगो वेत्ति तत्सम्भवकाल तत्पीडा-
परिहारेणैराशक्ततपःक्रियाया लोभसत्काराद्यनपेक्ष्य प्रभृतो भवत्यहिंसक । उक्त च—

आणो कम्मस्स क्षयत्थमुट्ठित्थो णोत्ठित्थो य हिंसाए ।

अथापि असदो हि यत्थं अप्पनत्तो अवधगो सो ॥ [ ]

शुभपरिणामसमन्वितस्याप्यात्मनः स्वशरीरनिमित्तान्यप्राणिप्राणवियोगमात्रेण बन्धः स्यान्न कस्य-
चिन्मूर्तिः स्यात् । योगिनामपि वायुकायिकवधनिमित्तबन्धसद्भावात् । अभाणि च—

अवि शुद्धस्स य बंधो होहिंवि बाहिरंगवस्तुजोगेण ।

अत्थि नु अहिंसगो आम होवि वायाविबवहेतु ॥ [ ]

तस्मान्निश्चयनयाश्रये ण प्राण्यन्तरप्राणवियोगापेक्षा हिंसा ॥८००॥

हिंसागतक्रियाभेदाग्निरूपयति—

पादोसिय अधिकरणिय कायिय परिदावणादिवादाए ।

एदे पंचपओगा किरियाओ होति हिंसाओ ॥८०१॥

जीव मरे या न मरे, जीवके परिणामोके अधीन बन्ध होता है कहा है—

जीव मरे या न मरे हिंसायुक्त परिणामसे बन्ध होता है । निश्चयनयसे यह जीवके बन्धका सार है ।

जीव, उनके शरीर, शरीर ग्रहण करनेके स्थान जिसे योनि कहते हैं, उनका उत्पत्तिकाल, इन सबको जो जानता है और उनकी पीडाको दूर करना चाहता है तथा लोभ सन्मान आदिकी अपेक्षा न करके मायाचार रहित तपमे लीन है वह अहिंसक है । कहा है—

ज्ञानी कर्मके क्षयके लिए उद्यत होता है, हिंसाके लिए उद्यत नहीं होता । वह मायाचारसे रहित होता है । अतः अप्रमत्त होनेसे वह अहिंसक है । शुभपरिणामसे युक्त आत्माके भी यदि अपने शरीरके निमित्तसे अन्य प्राणियोंके प्राणोंका घात हो जानेमात्रसे बन्ध हो तो किसीकी मुक्ति ही न हो । क्योंकि योगियोंके भी वायुकायिक जीवोंके घातके निमित्तसे बन्धका प्रसंग आता है वे भी स्वास लेते हैं और उससे वायुकायिक जीवोंका घात होता है । कहा है—

यदि बाह्य वस्तुओंके सम्बन्धसे शुद्धपरिणामवाले जीवके भी बन्ध होता हो तो कोई अहिंसक हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्धपरिणामोके स्वाससे वायुकायिक जीवोंका बध होता है ।

इसलिए निश्चयनयकी दृष्टिसे दूसरे प्राणियोंके प्राणोंके घातकी अपेक्षामात्रसे हिंसा नहीं होती ॥८००॥

हिंसा सम्बन्धी क्रियाओंके भेदोका कथन करते हैं—

‘पादोसियाधिकरणिय कायिय परिदावनाचिवावाए’ पादोसिय शब्देनेष्टद्वारकिन्तुहरणादिनिमित्तः क्रोधः प्रद्वेष इत्युच्यते । प्रद्वेष एव प्राद्वेषिको यथा विनय एव वैनयिकमिति । हिंसाया उपकरणव्यवहारमिति युज्यते । हिंसोपकरणादानक्रिया आधिकरणिकी । दुष्टस्य सत् कायेन वा चलनक्रिया कायिकी । पारितापो दुःखं दुःखोत्पत्तिनिमित्ता क्रिया पारितापिकी । आयुरिन्द्रियबलप्राणाना वियोगकारिणी प्राणातिपातिकी । ‘एवे पंच पदोसिया’ एते पञ्च प्रयोगाः । ‘हिंसाकिरिआयो’ हिंसासम्बन्धिन्य क्रिया ॥८०१॥

तिहि चदुहि पंचहि वा कमेण हिंसा समप्पदि हु ठाहि ।

बंधो वि सिया सरिसो जइ सरिसो काइयपदोसो ॥८०२॥

‘तिहि चदुहि पंचहि वा’ त्रिभिर्मनोबाक्कायै, चतुर्भिः क्रोधमानमायालोभैः, पञ्चभिः स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैर्वा । ‘कमेण हिंसा समप्पदि हु’ क्रमेण हिंसा समाप्तिमुपैति । तानिर्मनसा प्रद्वेषो वचसा द्विष्टोऽस्मीति वचन वाद्वेष । कायेन मुखवैवर्ण्यादिकरण कायद्वेष । मनसा हिंसोपकरणादायं, वाचा शस्त्र^१ उपगृह्णामीति हस्तादिताडन इति अधिकरणमपि त्रिविधं । मनसा उत्तिष्ठामीति चिन्ता कायक्रिया । वचसा उत्तिष्ठामि इति, हस्तु ताडयितुमिति उक्तिः । कायेन चलन कायिकी । मनसा दुःखमुत्पादयामीति चिन्ता, दुःखं भवत करोमि इति उक्तिर्वाचा पारितापिकी क्रिया । हस्तादिताडनेन दुःखोत्पादन कायेन पारितापिकी क्रिया । प्राणान्वियोजयामीति चिन्ता मनसा प्राणातिपातः, हन्मीति वच वाक्प्राणातिपातः । कायव्यापारः कामिकः प्राणातिपातः क्रोधनिमित्ता कस्मैश्चिद्वपेति, माननिमित्ता, मायानिमित्ता, लोभनिमित्ता, क्रोधादिना शस्त्रग्रहणं

गा०—‘पादोसिय’ शब्दसे इष्ट स्त्री, धन हरने आदिके निमित्तसे होनेवाला क्रोध प्रद्वेष कहलाता है । प्रद्वेष ही प्राद्वेषिक है जैसे विनय ही वैनयिक है । हिंसाके उपकरणको अधिकरण कहते हैं । हिंसाके उपकरणका लेन-देन अधिकरणिकी क्रिया है । दुष्टतापूर्वक हलन-चलन कायिकी क्रिया है । पारितापका अर्थ दुःख है । दुःखकी उत्पत्तिमें निमित्त क्रिया पारितापिकी है । आयु इन्द्रिय और बल प्राणोंका वियोग करनेवाली क्रिया प्राणातिपातिकी है । पांच प्रकारकी प्रयोग हिंसासे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाएँ हैं ॥८०१॥

गा०—द्वी०—मन वचन काय इन तीनसे, क्रोध मान माया लोभ इन चारसे और स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोंसे क्रमसे हिंसा होती है । मनसे द्वेष करना, वचनसे मैं द्वेषयुक्त हूँ ऐसा कहना वचनद्वेष है । शरीरसे मुखको विकृत आदि करना कायद्वेष है । ‘मनसे हिंसाके उपकरण स्वीकार करना, वचनसे मैं शस्त्र ग्रहण करता हूँ ऐसा कहना, कायसे हाथ आदि भाजना ये अधिकरणके तीन भेद हैं । मनसे विचारना ‘मैं मारनेके लिए उठूँ’ वचनसे कहना मैं मारनेके लिए उठता हूँ । और कायसे हलन-चलन ये तीन कायिकी क्रिया है । मनसे चिन्ता करना ‘मैं दुःख हूँ’ यह मानसिक पारितापिकी क्रिया है । आपको दुःख हूँ ऐसा कहना वाचनिक पारितापिकी क्रिया है । हाथ आदिके द्वारा ताडन करनेसे दुःख देना कायिक पारितापिकी क्रिया है । मैं प्राणोंका वियोग करूँ ऐसा चिन्तन करना मानसिक प्राणातिपात है । मैं घात करता हूँ ऐसा कहना वाचनिक प्राणातिपात है । शरीरसे व्यापार करना कायिक प्राणातिपात है । यह किसीमें क्रोधके निमित्तसे, किसीमें मानके निमित्तसे, किसीमें मायाके निमित्तसे और किसीमें लोभके निमित्तसे होता है । क्रोध आदि-

क्रोधादिनिमित्त' कायपरिस्पन्द' । क्रोधादिनिमित्तपरपरितापकरण, प्राणातिपातो वा क्रोधादिना भवति । स्पर्शनादीन्द्रियनिमित्तो वा प्रद्वेष', इन्द्रियसुखार्थ' वा फलपल्लवपसूनादिछेदननिमित्तसाधनोपादान, तत्सुखार्थमेव विषयप्रत्यासत्तिमभिप्रेत्य यतः कायपरिस्पन्द । परस्य वा गाढालिङ्गननखक्षतादिना सन्तापकरण, मासाद्यर्थ' वा प्राणिप्राणवियोजनमिति । किमेताभिहिंसाभि सपाद्य कर्मबन्ध समान उत न्यूनाधिकभावो बन्धस्येत्या-
द्याख्यामाचष्टे 'बन्धोऽपि' कर्मबन्धोऽपि 'सिवा सरितो' स्यात्सदृश । कथं ? 'अवि सरितो' यदि सदृश । 'कायिकपक्षो' कायिकी क्रिया प्रद्वेषवत् यदि सम स्यात्कारणसामान्यात्कार्यस्यापि बन्धस्य सादृश्य, अन्यथा न सदृशता । तीव्रमध्यमन्दरूपा परिणामा तीव्र, मध्य, मन्द च बन्धमापादयन्ति इति भाव ॥८०२॥

अधिकरणभेद निरूपयति—

वीसं पलिया पन्धेत्य मोदया चारि पंच दस पलिया ।

तिणि चदु पंच सत्तमोदय तेसिं पि समो हवे बंधो ॥

वीस पल तिणिण मोदय पण्णरह पला तहेव चचारि ।

बारह पलिया पंच दु तेसिं पि समो हवे बंधो ॥८०३॥

जीवगदमजीवगद समासदो होदि दुविहमचिक्करणं ।

अट्टुत्तरसयमेदं पढमं विदियं चदुमेदं ॥८०४॥

के वशमे होकर शस्त्र ग्रहण करना क्रोधादि निमित्तसे होने वाला काय परिस्पन्द है । क्रोध आदि-
के निमित्तसे दूसरोको दुःख देना अथवा प्राणोका घात करना क्रोध आदिसे होता है । अथवा स्पर्शन
आदि इन्द्रियोके निमित्तसे प्रद्वेष होता है । इन्द्रिय सुखके लिए फल पत्र, फूल आदि तोड़नेके
लिए उसके साधन ग्रहण किये जाते हैं । इन्द्रिय मुखके लिए ही विषयोको स्वीकार किया जाता
है, शरीरसे हलन-चलन किया जाता है, गाढ़ आलिंगन तथा नख द्वारा नोचना आदिसे दूसरोको
सत्ताप दिया जाता है । अथवा मास आदिके लिये प्राणीके प्राणोका घात किया जाता है ।

इस प्रकार प्राद्वेषिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, पारितापिकी क्रिया
और प्राणातिपातिकी क्रिया मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ और स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु
श्रोत्रसे होती हैं ।

शङ्खु—इन क्रियाओसे होने वाला कर्मबन्ध समान होता है या हीनाधिक होता है ?

समाधान—यदि कायिकी क्रिया और प्रद्वेष समान होता है तो समान कर्मबन्ध होता है ।
क्योकि कारणमे समानता होनेसे कार्य बन्धमे भी समानता होती है, अन्यथा समानता नहीं होती ।
तीव्र मध्य या मन्दरूप परिणामोसे तीव्र मध्य या मन्द बन्ध होता है ॥८०२॥

अधिकरणके भेद कहत है—

[गाथा ८०३ दो रूपोमे मिलती है किन्तु उसका भाव स्पष्ट नहीं होता । प० सदासुखजीने
भी ऐसा ही लिखा है । अतः इनका अर्थ नहीं किया । किसी टीकाकारने भी इसकी व्याख्या
नहीं की ।]

१ आ० प्रति में दोनों गाथायें हैं न० दोनों पर ९६ हीं हैं ।

‘जीवगदमजीवगदं इति’ जीवगत इति जीवपर्याय उच्यते । न हि जीवद्रव्यत्वमात्रमेव हिंसाया उपकरण भवति । किन्तु जीवस्य पर्याय आत्मवस्य हिंसादेर्जीवपरिणामो युक्तोऽभ्यन्तरकारणं । अजीवगतः पर्यायः द्रव्यत्वाख्य सदा सन्निहितकार्यं स्यात्कदाचित्कृता कदाचित् सम्पादयति । पर्यायस्तु स्वकारणसाक्षिध्यात्कदाचित्देवेति । यदा स्वयं सन्ति सन्निहितसहकारिकास्तेऽवै स्वकार्यं कुर्वन्ति नान्यदेति युक्ता कदाचित्कृता कार्यस्येति भावः । ‘समाख्यो बुविचमधिकरणं’ सक्षेपतो द्विविधं हिंसाधिकरणं ‘अट्टहृत्सरसमभेद’ अष्टोत्तरशतभेदः । ‘पठमं जीवगदमधिकरणं’ प्रथम जीवगतमधिकरणं । ‘विधियं’ द्वितीय अजीवगतमधिकरणं ‘चतुर्भेदं’ चतुर्वि-
कल्पं ॥८०॥

प्रथमस्य भवान्तिरूपयति—

संरंभसमारंभारंभं जोगेहिं तह कसाएहि ।

कदकारिदाणुमोदेहिं तहा गुणिदा पठमभेदा ॥८०॥

‘संरंभसमारंभारंभजोगेहिं तह कसाएहिं’ प्राणव्यपरोपणादौ प्रमादवत् संरंभः । साध्याया हिंसाविक्रियाया साधनानां समाहारं समारंभः । सञ्चितहिंसाव्युपकरणस्य आद्यं प्रक्रम आरंभः । योगसन्धेन मनोवाक्कायव्यापारा उच्यन्ते । एतं सरंभसमारंभारंभयोगे । ‘तथा’ तथा ‘कसाएहिं’ कषाये ‘कदकारिदाणुमोदेहिं’ कृतकारितानुमोदिनं । ‘तहा गुणिदा’ तथा गुणिता । ‘पठमभेदा’ जीवाधिकरणभेदा । प्रयत्नपूर्वकत्वाच्चेतनावतो व्यापारस्यादौ सरंभस्य वचनम् । अनुपाया साध्यसिद्धिर्न भवति प्रयत्नवतोऽपि तत् साधनसमाहरणं प्रयत्नादनन्तरमिति समारंभो युक्तः । साध्यं पुनः उपसाधनसहोत्तया प्रक्रमते क्रियामिति आरंभः

गा०-टी०—अधिकरणके दो भेद है—जीवगत और अजीवगत । जीवगतका अर्थ है जीवपर्याय । केवल जीवद्रव्य हिंसामें सहायक नहीं होता किन्तु जीवको पर्याय होती है । हिंसा आदिसे युक्त जीवका परिणाम हिंसाका अभ्यन्तर कारण होता है । इसी तरह अजीवगतसे अजीवपर्याय लेना चाहिए, क्योंकि अजीवद्रव्य तो सदा रहनेसे सदा कार्यकारी रहता है अतः कार्य सदा होता रहेगा । किन्तु पर्याय तो अपने कारणोंके होने पर ही होती है अतः कदाचित् होती है । जब सहकारी कारण होते हैं तभी अपना कार्य करते हैं, अन्य कालमें नहीं करते । अतः कार्य सदा न होकर कदाचित् होता है ।

इस तरह सक्षेपसे अधिकरणके दो भेद हैं । उनमेंसे प्रथम जीवाधिकरणके एक सौ आठ भेद हैं और दूसरे अजीवाधिकरणके चार भेद हैं ॥८०॥

जीवाधिकरणके भेद कहते हैं—

गा०-टी०—प्राणोंके घात आदिमें प्रमाद युक्त व्यक्ति जो प्रयत्न करता है वह संरंभ है । साध्य हिंसा आदि क्रियाके साधनको एकत्र करना समारंभ है । हिंसा आदिके उपकरणोंका सचय हो जाने पर हिंसाका आरंभ करना आरंभ है । योग शब्दसे मन वचन और कायका व्यापार लिया गया है । इन सरंभ, समारंभ, आरंभको, योग, कषाय और कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करने पर जीवाधिकरणके भेद होते हैं ।

चेतन जीवका व्यापार प्रयत्नपूर्वक होता है इसलिए प्रथम सरंभ कहा है । प्रयत्न करने पर भी उपायोंके बिना कार्यसिद्धि नहीं होती, अतः संरंभके पश्चात् समारंभ कहा है । साधनोंके एकत्र होनेपर कार्य प्रारंभ होता है । अतः समारंभके पश्चात् आरंभको रखा है । जीवके द्वारा

पञ्चाहुष्यस्तः । स्वातन्त्र्यविशिष्टेन आत्मना यत् क्रियते तत् कृतं । परस्य उपयोगपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति यत्-
 ल्कारितं । स्वयं न करोति न च कारयति, किन्त्वस्मिन्नेति यत्तन्मनन अभ्युपगमः । तत्र संरम्भस्तावदुच्यते क्रोध-
 निमित्तं स्वतन्त्रस्य हिसाविषयः प्रयत्नावेशः क्रोधकृतकायसंरम्भः । मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः,
 लोभकृतकायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभकारित-
 कायसंरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमतकायसंरम्भः ।
 इति द्वादशकाय संरम्भः । क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लोभकृत-
 कायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभ-
 कारितकायसंरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमत
 कायसंरम्भः इति द्वादशकाय समारम्भः । क्रोधकृतकायारम्भः, मानकृतकायारम्भः, मायाकृतकायारम्भः, लोभ-
 कृतकायारम्भः । क्रोधकारितकायारम्भः, मानकारितकायारम्भः, मायाकारितकायारम्भः, लोभकारितकाया-
 रम्भः । क्रोधानुमतकायारम्भः, मानानुमतकायारम्भः, मायानुमतकायारम्भः, लोभानुमतकायारम्भश्च ।
 इत्येव आरम्भोऽपि द्वादशकाय । एवं संविदिता कायारम्भा वर्तन्ति । एते सपिण्डता जीवाधिकरणास्रव-
 भेदा अष्टोत्तरशतसख्या भवन्ति ॥८०५॥

संरम्भो संकल्पो परिदावकदो हवे समारंभो ।

आरंभो उद्भवो सञ्चवयाणं विसुद्धानां ॥८०६॥

स्वतन्त्रता पूर्वक जो किया जाता है वह कृत है । जो दूसरेके द्वारा सिद्ध होता है वह कारित है ।
 न स्वयं करता है न कराता है किन्तु जो करता है उसे स्वीकार करता है वह अनुमत है । इनमेसे
 संरम्भके भेद कहते हैं—

क्रोधके निमित्तसे स्वतन्त्रता पूर्वक हिसा विषयक प्रयत्न करना क्रोध कृत काय संरम्भ है ।
 इसी तरह मान कृत काय संरम्भ, मायाकृत काय संरम्भ, लोभकृत काय संरम्भ, क्रोध कारित
 काय संरम्भ, मान कारित काय संरम्भ, माया कारित काय संरम्भ, लोभ कारित काय संरम्भ ।
 क्रोधानुमत काय संरम्भ, मानानुमत काय संरम्भ, मायानुमत काय संरम्भ, लोभानुमत काय संरम्भ
 इस तरह बारह प्रकारका संरम्भ है । क्रोधकृत काय समारम्भ, मानकृत काय समारम्भ, मायाकृत
 काय समारम्भ, लोभ कृत काय समारम्भ । क्रोध कारित काय समारम्भ, मान कारित काय समा-
 रम्भ, माया कारित काय समारम्भ, लोभ कारित काय समारम्भ । क्रोधानुमत काय समारम्भ,
 मानानुमत काय समारम्भ, मायानुमत काय समारम्भ, लोभानुमत काय समारम्भ । इस तरह
 बारह प्रकारका समारम्भ है । क्रोधकृत काय आरम्भ, मानकृत काय आरम्भ, मायाकृत काय
 आरम्भ, लोभकृत काय आरम्भ, क्रोध कारित काय आरम्भ, मान कारित काय आरम्भ, माया
 कारित काय आरम्भ, लोभ कारित काय आरम्भ, क्रोधानुमत काय आरम्भ, मानानुमत काय
 आरम्भ, मायानुमत काय आरम्भ, लोभानुमत काय आरम्भ । इस प्रकार आरम्भ भी बारह
 प्रकारका है । ये मिलकर कायारम्भके छत्तीस भेद होते हैं । छत्तीस ही भेद वचन सम्बन्धी आरम्भ-
 के और छत्तीस ही भेद मन सम्बन्धी आरम्भके होते हैं । ये सब मिलकर जीवाधिकरण सम्बन्धी
 आस्रवके एक सौ आठ भेद होते हैं ॥८०५॥

गा०—संकल्पको संरम्भ कहते हैं । संताप देनेको समारम्भ कहते हैं और आरम्भ सब

अजीवाधिकरणस्य चतुरो भेदानाचष्टे—

गिक्खेवो गिण्वत्ति तद्वा य संजोयणा गिसम्भो य ।

कमसो च्छु दुग्ग दुग्ग तिय भेदा होति दु बिदियस्स ॥८०७॥

'गिक्खेवो गिण्वत्ति तद्वा य संजोयणा गिसम्भो य' निक्षेपो निर्वर्तना संयोजना निमग्न इति । 'कमसो' ययामख्येन । 'च्छु दुग्ग दुग्ग तिय भेदा' निक्षेपश्चतुःप्रकारः । निर्वर्तना द्विप्रकारा । संयोजना द्विप्रकारा । निमग्न-स्त्विष इति सम्बध्यते ॥८०७॥

निक्षेपस्य चतुरो विकल्पानाचष्टे—

सहसाणाभोगिय दुप्पमज्जिद अप्पचवेक्खगिक्खेवो ।

देहो व दुप्पउत्तो तद्वावकरणं च गिण्वत्ति ॥८०८॥

'सहसाणाभोगियदुप्पमज्जिद अप्पचवेक्खगिक्खेवो' सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरणं, दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण, अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण चेति । निक्षिप्यते इति निक्षेपः । उपकरणं पुस्तकादि, शरीरं, शरीरमलानि वा सहसा शीघ्रं निक्षिप्यमाणानि भयात् कुतश्चित्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेन वा त्वरितेन पञ्चजीवनिकायवाधाधिकरणता प्रतिपद्यन्ते । अस्तथापि त्वरायां जीवाः सन्ति न सन्तीति निरूपणामन्तरेण निक्षिप्यमाणं तदेवोपकरणं च अनाभोगनिक्षेपाधिकरणमुच्यते । दुष्प्रमृष्टमुपकरणं निक्षिप्यमाणं दुष्प्रमृष्ट-निक्षेपाधिकरणं स्थाप्यमानाधिकरणं वा दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं । प्रमार्जनोत्तरकाले जीवाः सन्ति न सन्तीति अप्रत्यवेक्षितं यन्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं । निर्वर्तनाभेदानाचष्टे—'देहो य दुप्पउत्तो' दुःप्रयुक्त शरीरं हिमोपकरणतया निर्वर्त्यते इति निर्वर्तनाधिकरणं भवति । उपकरणानि च सच्छिद्राणि यानि जीवावाधा-

विशुद्ध व्रतंका धातक है ॥८०५॥

अजीवाधिकरणके चार भेदोको कहते है—

गा०—अजीवाधिकरणके चार भेद है—निक्षेप, निर्वर्तना, संयोजना और निमग्न । क्रमानुसार निक्षेपके चार भेद हैं । निर्वर्तनाके दो भेद हैं । संयोजनाके दो भेद हैं और निमग्नके तीन भेद हैं ॥८०७॥

निक्षेपके चार भेद कहते है—

गा०—टी०—निक्षेपके चार भेद हैं—सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण और अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण । रखनेको निक्षेप कहते हैं । उपकरण, पुस्तक आदि, शरीर अथवा शरीरके मल भयसे अथवा किसी अन्य कारणान्तरसे सहसा शीघ्र रखनेसे त्यागनेसे छहकायके जीवोकी बाधाके आधार हो जाते हैं । यह सहसानिक्षेपाधिकरण है । जल्दी नहीं होनेपर भी 'पृथ्वी आदिपर जन्तु है या नहीं' यह देखे बिना ही उपकरण आदिको रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है । उपकरण आदिको असावधानतासे या दुष्टतासे साफ करके रखना अथवा जिस स्थानपर उन्हें रखना है उस स्थानकी दुष्टतासे सफाई करना, जिससे जीवो-को कष्ट पहुंचे, दुष्प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण है । स्थानकी सफाई करनेके पश्चात् वहाँ जीव हैं या नहीं यह देखे बिना उपकरणादि रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है । दुष्प्रयुक्त शरीर-शरीरकी असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति हिंसाका कारण होती है उसे निर्वर्तनाधिकरण कहते हैं । छिद्रवाले

निमित्तानि निर्वर्त्यन्ते तान्यपि निर्वर्तनाधिकरणं । अस्मिन्सीवीरादिभाजने प्रविष्टा त्रियन्ते ॥८०८॥

संयोजनमुपकरणार्णं च तद्वा पाणभोयणार्णं च ।

दुद्धुणिसिद्धा मणवचिकाया मेदा णिसग्गस्स ॥८०९॥

‘संयोजनमुपकरणार्णं’ उपकरणानां पिच्छादीनां अन्योन्येन संयोजना । शीतस्पर्शस्य पुस्तकस्य कमण्ड-
ल्लादेर्वा आतपादितत्वेन पिच्छेन प्रमाज्जनं इत्यादिक । ‘तद्वा’ तथा । ‘पाणभोयणार्णं च’ पानभोजनयोश्च पान
पानेन, पान भोजनेन, भोजन भोजनेन, भोजनं पानेनेत्येवमादिक संयोजन यस्य सम्मूच्छेन सम्भवति सा हिंसा-
धिकरणत्वेनात्रोपात्ता न सर्वा । ‘दुद्धुणिसिद्धा मणवचिकाया’ दुष्टप्रवृत्ता मनोवाक्कायप्रभेदा निसर्गशब्दे-
नोच्यन्ते ॥८०९॥

अहिंसारक्षणोपायमाचष्टे—

जं जीवणिकायवहेण विणा इंदियकयं सुहं णत्थि ।

तम्हि सुहे णिस्संगो तम्हा सो रक्खदि अहिंसा ॥८१०॥

‘जं जीवणिकायवहेण’ यस्माज्जीवनिकायघातं विना । ‘इंदियसुहं’ इन्द्रियमुखं नास्ति । स्त्रीवस्त्रगन्ध-
मालादिसेवा विचित्रा जीवनिकायपीडाकारिणी आरम्भेण महतोपार्जनीयत्वात् । तस्मिन्निन्द्रियसुखे । णिस्संगो
यस्स पात्यहिंसा नेन्द्रियमुलार्थी । तस्मान्निन्द्रियमुल्लाढर मा कृथा इत्युपदिशति सूरि ॥८१०॥

उपकरण जो जीवोको बाधा पहुँचाते है उनकी निर्वर्तना—रचना करना भी निर्वर्तनाधिकरण
है । जैसे काजी आदि रखनेके ऐसे सछिद्रपात्र बनाना जिसमे प्रविष्ट जीव मर जाते हैं ।

विशेषार्थ—सर्वार्थसिद्धिमे पूज्यपाद स्वामीने निर्वर्तनाधिकरणके दो भेद कहे है एक मूल-
गुणनिर्वर्तना, एक उत्तरगुण निर्वर्तना । शरीर वचन मन, उच्छ्वास निश्वासकी रचना मूलगुण
निर्वर्तना है । लकड़ीके पट्टपर चित्रकर्म आदि रचना करना उत्तर गुणनिर्वर्तना है । इन क्रियाओसे
जीवोको कष्ट पहुँचता है । चित्रकर्ममे छेदन-भेदनकी भावना उत्पन्न होती है ॥८०८॥

संयोजनाधिकरण और निसर्गाधिकरणका स्वरूप कहते है—

गा०—टी०—पिच्छी आदि उपकरणोको परस्परमे मिलाना । जैसे शीतस्पर्शवाली पुस्तक
अथवा कमडल आदिको धूपसे तप्त पीछीमे साफ करना उपकरण संयोजना है । एक जलमे
दूसरा जल मिलाना, एक भोजनमे दूसरा भोजन मिलाना अथवा भोजनमे पेय मिलाना आदि
भक्षण संयोजना है । यहाँ इतना विशेष जानना कि जिस पेय या भोजनमे सम्मूच्छेन जीव होते
है उसे ही हिंसाका अधिकरण स्वीकार किया है, सबको नहीं । दुष्टतापूर्वक मन वचन कायकी
प्रवृत्तिको निसर्गाधिकरण कहते हैं ॥८०९॥

अहिंसाकी रक्षाके उपाय कहते हैं—

गा०—टी०—यत छहकायके जीवोको हिंसाके विना इन्द्रियजन्य सुख नहीं होता । विचित्र
प्रकारके स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला आदिका सेवन जीवोको पीड़ा करनेवाला होता है क्योंकि बहुत
आरम्भसे उसकी प्राप्ति होती है । अतः जो इन्द्रियजन्य सुखमे आसक्त नहीं है वही अहिंसा की
रक्षा करता है । जो इन्द्रिय सुखका अभिलाषी है वह नहीं रक्षा करता । अतः आचार्य कहते हैं
कि इन्द्रियसुखका आदर मत करो ॥८१०॥

हिंसा कषायै प्रवर्तयते, ततोऽहिंसामिच्छता एते परिहर्तव्या इत्युत्तरसूत्रार्थम्—

जीवो कषायबहुलो संतो जीवाण धायणं कुणइ ।

सो जीववहं परिहरइ सया जो निज्जियकसाओ ॥८११॥

प्रमादो हिंसाया प्रवर्तक स परित्याज्योऽहिंसाव्रताधिना इति गाथार्थः—

आदाणे णिक्खेवे वोसरणे ठाणमणसयणेसु ।

सच्चत्थ अप्पमत्तो दयावरो होइ हु अहिंसो ॥८१२॥

काएसु णिरारंमे फासुगभोजिम्मि णाणरइयम्मि ।

मणवयणकायगुत्तिम्मि होइ सयला अहिंसा हु ॥८१३॥

परित्यक्तारम्भे य प्राप्तुकभोजिनि ज्ञानभावनावहितमनसि गुप्तित्रयोपेते सम्पूर्णा भवत्यहिंसा इति सूत्रार्थः ॥८१३॥

आरंभे जीववहो अप्पासुगसेवणे य अणुमोदो ।

आरंभादीसु मणो णाणरदीए विणा चरइ ॥८१४॥

पृथिव्यादिविषयो व्यापार आरम्भ । तस्मिन्सति तदाश्रयप्राप्त्युपश्रव इति जीववधो भवति । उद्गमादिदोषोपहतस्य आहारस्य भोजने जीवनिर्कायवधानुमोदो भवति । ज्ञानरतिमन्तरेण आरम्भे कषायै च मन प्रवर्तते ॥८१४॥

तम्हा इहपरलोए दुक्खाणि सदा अणिच्छमाणेण ।

उवओगो कायव्वो जीवदयाए सदा मुण्णिणो ॥८१५॥

हिंसा कषायसे होती है । अतः अहिंसाके अभिलाषीको कषाय त्यागना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—जो जीव कषायकी अधिकता रखता है वह जीवोका घात करता है । और जो कषायोको जीत लेता है वह सदा जीवोकी हिंसासे दूर रहता है । अतः प्रमाद हिंसाका कारण है । अहिंसाव्रतके अभिलाषीको प्रमादको त्यागना चाहिए ॥८११॥

गा०—उपकरणोको ग्रहण करनेमें, रखनेमें, उठने बैठने, चलने और शयनमें जो दयालु सर्वत्र यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है वह अहिंसक होता है ॥८१२॥

गा० जो आरम्भका त्यागी है, प्राप्तुक भोजन करता है, ज्ञानभावनामें मनको लगाता है और तीन गुप्तियोका धारी है वही सम्पूर्ण अहिंसाका पालक है यह उक्त गाथासूत्रका अर्थ है ॥८१३॥

गा०—टी०—पृथिवी आदिके विषयमें जो खोदना आदि व्यापार किया जाता है उसे आरम्भ कहते हैं । उसके करने पर पृथिवी आदिमें रहने वाले जीवोंका घात होता है । उद्गम आदि दोषोंसे युक्त आहार ग्रहण करने पर जीव समूहके वधकी अनुमोदना होती है, ज्ञानमें लीनता न होने पर आरम्भ और कषायमें मनकी प्रवृत्ति होती है ॥८१४॥

तस्मात् तस्मात् । आरम्भो भवता त्याज्यः, प्रासुकभोजनं भोज्य, ज्ञाने अरतिश्च अपाकार्या इति अपक-
शिक्षा । अहिंसा जीवदया तस्याः फलमुपदर्शयति—तस्मा इत्यनया उभयलोकगतदुःखपरिहारमिच्छता दया-
भावना कार्या इति कथयति अपकस्य ॥८१५॥

स्वल्पकालवर्त्यपि अहिंसाव्रत करोत्यात्मनो महान्तमुपकारमित्याख्यान कथयति—

पाणो वि पाडिहेरं पत्तो छूढो वि सुंसुमारहदे ।

एगेण एकदिवसकदेण हिंसावदगुणेण ॥८१६॥

‘पाणो वि’ चण्डालोऽपि ‘पाडिहेरं’ प्रातिहार्यं ‘पत्तो’ प्राप्तः । ‘सुंसुमारहदे छूढो’ शिशुमाराकुले नृदे
निक्षिप्तोऽपि । ‘एगेणे हिंसावदगुणेण’ एकेनैव अहिंसाव्रताख्येन गुणेन । ‘अल्पकालकदेन’ अल्पकालकृतेन ।
अहिंसा ॥८१६॥

द्वितीयव्रतनिरूपणाय उत्तरप्रबन्ध —

परिहर असंतवयणं सत्त्वं पि चदुव्विधं पयणेण ।

घत्तं पि संजमिचो भासादोसेण लिप्पदि हु ॥८१७॥

‘परिहर’ परित्यज । ‘असंतवयणं’ असद् अशोभन वचन । यत्कर्मबन्धनिमित्तं वचस्तदशोभन । तथा
चोक्तं—‘असत्प्रमाणमनृतं [१० सू० ७] । ननु वचनमात्मपरिणामो न भवति । द्रव्यान्तरं हि तत्पुद्गलाख्य,
आत्मपरिणामो हि परित्याज्यो यो बन्धस्य बन्धस्थितेर्वा निमित्तभूतो मिथ्यात्वमयम कषायो योग इत्येव-
प्रकारः । तस्मादसद्वचनपरिहारोपदेशोऽनुपयोगी कस्मात्कृत इति अत्रोच्यते— असयमो हि त्रिप्रकारः कृत

गा०—अतः इस लोक और परलोकमें दुःखको नहीं चाहने वालें मुनिजनको सदा जीव
दयामें उपयोग लगाना चाहिए और उसके लिए आरम्भ त्यागना चाहिए, प्रासुक भोजन करना
चाहिए और ज्ञानमें मन लगाना चाहिए । आचार्य श्रमकको यह उपदेश करते हैं ॥८१५॥

थोड़े समयके लिए पाला गया भी अहिंसा व्रत आत्माका महान् उपकार करता है यह
दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—यमपाल चण्डाल भी एक चतुर्दशीके दिन किसीको फाँसी न देनेके एक अहिंसाव्रतके
गुणसे मगरमच्छोसे भरे तालाबमें फेंक दिए जाने पर प्रातिहार्यको प्राप्त हुआ—देवोंने उसकी
पूजा की ॥८१६॥

अहिंसाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

दूसरे सत्यव्रतका कथन आगे करते हैं—

गा०—टी०—असत् अर्थात् अशोभन वचन मत बोलो । जो वचन कर्मबन्धमें निमित्त होता
है उसे अशोभन कहते हैं । कहा है—असत् वचन बोलना असत्य है ।

शंका—वचन आत्माका परिणाम नहीं है, पुद्गल नामक अन्य द्रव्य है । कर्मबन्ध या कर्म
स्थितिके बन्धमें निमित्त मिथ्यात्व, असयम, कषाय योग, इस प्रकारका आत्मपरिणाम त्यागने
योग्य है । अतः असत् वचनके त्यागका उपदेश उपयोगी नहीं है उसे क्यों कहा ?

कारितोऽनुमत्तश्च । इममस्मिन्नसयमे प्रवर्तयामि अनेन वचनेन प्रवृत्तं वानुजानामि । इत्यभिसन्धिमन्तरेण^१ तस्य वचनस्याप्रवृत्तस्तद्वचनकारणभूतोऽभिसन्धिरात्मपरिणामो भवति कर्मनिमित्तमिति परिहार्यस्तस्य परिहारे तत्कार्यं वचनमपि परिहृतं भवति । न ह्यसति कारणे कार्यप्रतिपत्तिरित्यसद्वचनपरिहारोऽनेन क्रमेणोपन्यस्त इति । स्वयमसद्वचनकदेशपरिहारेऽप्यपहृतमसद्वचनं भवति इत्याशङ्का परिहरति सर्वमिति चतुर्विधमिति तदीय-भेदोपन्यास । 'वयसेवेति' तत्र अप्रमत्ततामुपदिशति । 'यत्तं पि संजमंतौ' नितरामपि सयममाचरन्नापि । 'भाषाबोसेण' भाषावचनं तन्निमित्तत्वाद्वाग्योराख्य आत्मपरिणामो भाषाशब्देनोच्यते । भाषादुष्टः भाषादोषः । वाग्योगेन दुष्टेन निमित्तेन जातं यत्कर्म तेन । 'लिप्पहि' लिप्यत एव संबध्यत एव आत्मा । एतेन कर्मबन्ध-निमित्ततादोषकथनेन असद्वचनपरिहारे वाढ्यं करोति क्षपकस्य ॥८१७॥

प्रतिज्ञातं चतुर्विध्यं व्याचष्टे—

पढमं असंतवयणं सभूदत्थस्स होदि पडिसेहो ।

णत्थि णरस्स अकाले मच्चुत्ति जधेवमादीयं ॥८१८॥

'पढमं असंतवयणं' चतुर्थं आद्यमसद्वचनं 'सभूदत्थस्स होदि पडिसेहो' सतोऽर्थस्य प्रतिषेधः । सता^२ सतो न वचनं असद्वचनमित्येकोऽर्थः । तन्मयोदाहरणमाह—'णत्थि णरस्स अकाले मच्चुत्ति' एवमादिकं नास्त्यकाले मनुष्यस्य मूर्तिरिति णवमादिकं वचनं । आयुषः स्थितिकालः काल इत्युच्यते । तस्मात्कालादन्यः कालोऽकालः । तस्मिन्नकाले । ननु च भोगभूमितराणामनपवर्त्यमायुरतः अकाले मरणं नास्त्येव अतो युक्तमुच्यते णत्थि णरस्स

समाधानं—असंयमके कृतं कारितं औऽनुमतके भेदसे तीन प्रकारं हैं । इस पुण्यको इस असंयममे प्रवृत्त करता हूँ अथवा असंयममे प्रवृत्त पुण्यकी इस वचनके द्वारा अनुमोदना करता हूँ । इस अभिप्रायके बिना उस प्रकारका वचन नहीं बोला जाता । अतः उस प्रकारके वचनमे कारण-भूत आत्मपरिणाम कर्मबन्धमे निमित्त होता है अतः त्यागने योग्य है । उस परिणामके त्यागने पर उसका कार्य वचन भी त्यागा जाता है, क्योंकि कारणके अभावमे कार्य नहीं होता । इसलिए असत् वचनका त्याग कहा है । यदि कोई असत् वचनके एक देशका त्याग करे तब भी असत् वचनका त्याग हो जाता है क्या ? ऐसी आशकाका परिहार करते हैं कि चारों ही प्रकारके असत्य वचनका त्याग प्रमाद छोड़कर करना चाहिए । क्योंकि अतिशय युक्त सयमका आचरण करता हुआ भी भाषादोषमे कर्मसे लिप्त होता है । यहाँ निमित्त होनेमे भाषा शब्दसे वचन योग रूप आत्मपरिणाम कहा है । दुष्ट भाषाको भाषा दोष कहते हैं । अतः दुष्ट वचनयोगके निमित्तसे जो कर्म बन्ध होता है उससे आत्मा लिप्त होता है । इससे असत्य वचनको कर्मबन्धमे निमित्त होनेका दोष बतलाकर उसके त्यागमे क्षपकको दृढ करते हैं ॥८१७॥

असत्य वचनके चार भेद कहते हैं—

गा०-टी०—चार भेदोंमे सद्वचन अर्थका निषेध करना प्रथम असत्य वचन है । जैसे मनुष्य-को अकालमे मृत्यु नहीं होती इत्यादि वचन । आयुके स्थिति कालको काल कहते हैं । उस काल-से अन्य कालको अकाल कहते हैं । उसमे मरण नहीं होता । ऐसा कहना सद्भूतका निषेध रूप असत्य वचन है ।

शङ्का—भोगभूमिके मनुष्योंकी आयु अनपवर्त्य होती है अतः मनुष्योका अकालमे मरण

१. ण वास्य-आ० मु० । २. सता सदेतत् वचन सद्वचनमि-आ० । सता सतो नमस-अ० ।

अकाले मञ्चुत्ति । नरशब्दस्य सामान्यवाचित्वात्सर्वनरविषय अकालमरणाभावोऽभ्युक्त केषुचित्कर्मभूषिषेण
तस्य सतो निषेधादित्यभिप्राय ॥८१८॥

अहवा सयबुद्धीए पडिसेधे खेचकालभावेहि ।

अविचारिय णत्थि इह घडोत्ति तह एवमादीयं ॥८१९॥

‘अथवा विभावबुद्धीए पडिसेधे खेतकालभावेहि अविचारिय भावमिति शेषः’ । स्वबुद्ध्या क्षेत्रकाल-
ावैरभावमविचार्यमाण अत्र नास्ति इदानीं न विद्यते, ‘शुक्ल कृष्णो न वेत्यनिरूप्य घटस्य भाव इत्थं अनेन-
प्रकारेण ‘णत्थि षडो जह एवमादिनि’ नास्ति घट इत्येवमादिक । सतो घटस्य अविशेषेण असतवचन असद्वचन-
मित्युदाहरणान्तरमिदं ॥८१९॥

जं असभूदुभावणमेदं विदियं असंतवयणं तु ।

अत्थि सुराणमकाले मञ्चुत्ति जहेवमादीयं ॥८२०॥

‘जं असभूदुभावणमेदं विदियं असंतवयणं तु’ यदसदुद्भावनं द्वितीय असद्वचस्तस्योदाहरणमुत्तर ।
‘अत्थि सुराणमकाले मञ्चुत्ति जहेवमादीयं’ सुराणामकाले मृत्युरस्तीत्येवमादिक यथा असदेव अकालमरणमने-
नोच्यते इत्यसद्वचनम् ॥८२०॥

नही होता अत उक्त कथन उचित ही है ।

समाधान—गायामे आगत नर’ शब्द सामान्यवाची होनेसे सभी मनुष्योंके अकालमरण-
का अभाव कहना अयुक्त है । किन्हीं कर्मभूमिज मनुष्योंमे अकाल मरण होता है अत सत्का निषेध
करनेसे उक्त कथनको असत्य कहा है ॥८१८॥

गा०—अथवा क्षेत्रकालभावसे अभावका विचार न करके—घट यहाँ नहीं है, इस समय
नहीं है, या सफेद अथवा कृष्णरूप नहीं है, ऐसा न विचारकर अपनी बुद्धिसे घटका सर्वथा अभाव
कहना असत्य वचन है ॥८१९॥

विशेषार्थ—किसी वस्तुका निषेध या विधि द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षासे होती
है । न तो वस्तुका सर्वथा निषेध होता है और न सर्वथा विधि होती है । प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य
क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है और परद्रव्य क्षेत्रकालभावकी अपेक्षा अस्तिरूप है
जैसे घट अपने द्रव्यकी अपेक्षा अस्तिरूप है और अन्य घटोंकी अपेक्षा नास्तिरूप है । तथा जिस
क्षेत्रमे वह घट है उस क्षेत्रमे अस्तिरूप है, अन्य घटोंके क्षेत्रमे नास्तिरूप है । जिस कालमे है उस
कालमे अस्तिरूप है, अन्यकालोमे नास्तिरूप है । जिस भावमें स्थित है उस भावसे अस्तिरूप है
अन्यभावकी अपेक्षा नास्तिरूप है । ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भावका विचार किये बिना यह कह देना
कि घट नहीं है यह असत्यवचनका दूसरा उदाहरण है ॥८१९॥

गा०—जो नहीं है उसे ‘है’ कहना दूसरा असत्यवचन है । जैसे देवोंके अकालमे मरण
होता है ऐसा कहना । किन्तु देवोंमे अकालमरण नहीं होता । अतः यह असत्का उद्भावन
करनेसे असत्यवचन है ॥८२०॥

अथवा जं उन्मावेदि असंतं क्षेत्रकालभावेहिं ।

अविचारिय अत्थि इह षडोत्ति जह्वमादीयं ॥८२१॥

अथवा 'जं उन्मावेदि' यद्वचन उद्भावयति । असन्तं षट् । कथमसन्तं ? क्षेत्रकालभावेहिं क्षेत्रान्तर-सम्बन्धित्वेन (अ) सन्त इहृत्य षट् कालान्तरसम्बन्धेन अतीते अनागतं वा असन्तं भावान्तरसम्बन्धित्वेन कृष्ण-त्वादिनाऽसन्त । 'अविचारिय' अविचार्य इत्थं सत् इत्यमसत् इति अस्मि षट् इत्येवमादिक सर्वथास्तित्वमस-द्भावयतीति असद्वचन ॥८२१॥

तदियं असंतवयणं सतं जं कुणदि अण्णजादीगं ।

अविचारित्ता गोणं अस्सोत्ति जह्वमादीयं ॥८२२॥

'तदीयं असंतवयणं' तृतीयमसद्वचनं । 'सतं जं कुणदि अण्णजादीयं' सद्यत्करोति अन्यजातीय । 'अवि-चारित्ता गोणं अस्सोत्ति जह्वमादीयं' । अवयवमित्येवमादिक । सतो बलीवर्द्धत्वात् अवयवं असत्स्य वचन ॥८२२॥

चतुर्थमसद्वचनमावधे—

जं वा गरहिद्वयणं जं वा सावज्जमंजुदं वयणं ।

जं वा अप्पियवयणं असत्तवयणं चउत्थं च ॥८२३॥

'जं वा गरहिद्वयणं' यद्वा गहित वचन । 'जं वा सावज्जमंजुदं वयणं' यद्वा सावद्यसयुत वचन । 'जं वा अप्पियवयणं' यद्वा अप्रियवचन । 'तत् चउत्थं' चतुर्थं असत्तवयणं असद्वचन ॥८२३॥

तेषु वचनेषु गहितवचनं व्याचष्टे—

गा०—अथवा जो वचन क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् षट्का विचार न करके 'षट् है' ऐसा कहता है वह असत्यवचन है ॥८२१॥

विशेषार्थ—यह पहले कहा है कि कोई वस्तु न सर्वथा सत् है और न सर्वथा असत् है । जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सत् है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् है । जैसे जो षट् इस क्षेत्रकी अपेक्षा सत् है वही अन्य क्षेत्रकी अपेक्षा असत् है । जो इस कालकी अपेक्षा सत् है वही अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा असत् है, जो स्वभावकी अपेक्षा सत् है वही भावान्तरकी अपेक्षा असत् है । अतः षट् इस रूपसे सत् है और इस रूपसे असत् है ऐसा विचार न करके 'षट् है' इस तरह षट्को सर्वथा सत् कहना असत्का उद्भावन होनेसे असत्य वचन है ॥८२१॥

गा०—एक जातिकी वस्तुको अन्य जातिकी कहना तीसरा असत्य वचन है । जैसे बिना विचारे बेलको घोड़ा कहना ॥८२२॥

चतुर्थं असत्य वचनको कहते हैं—

गा०—जो गहित वचन है, सावद्ययुक्त वचन है, अप्रिय वचन है वह चतुर्थं असत्य वचन है ॥८२३॥

उनमेसे गहित वचनको कहते हैं—

कक्कस्सवयणं णिट्ठुरवयणं वैसुण्णहासवयणं च ।

जं किंचि विप्पल्लावं गरहिद्वयणं समासेण ॥८२४॥

‘कक्कस्सवयणं’ कर्कशवचनं नाम सगर्ववचनमिति केचिद्वदन्त्यन्ये असत्यवचनमिति । ‘णिट्ठुरवयणं’ निष्ठुरवचनं । ‘वैसुण्णहासवयणं’ च परदोषसूचनपरवचनं पशुन्यवचनं हासावहं वचनं । ‘जं किंचि विप्पल्लावं’ यत्किंचित्प्रलपनं च मुखरतया । ‘गरहिद्वयणं’ गहितवचनं । ‘समासेण’ सक्षेपेण ॥८२४॥

सावद्यवचनं निरूपयति—

जत्तो पाणवधादी दोसा जायंति सावज्जवयणं च ।

अविचारित्ता येणं येणत्ति जहेवमादीयं ॥८२५॥

‘जत्तो पाणवधादी दोसा जायंति’ यस्माद्वचनाद्धेतो प्राणवधादयो दोषा जायन्ते । ‘सावज्जवयणं त’ सावद्य वचनं पृथिवी स्वनं, महिषी वोहक (?) पयसा, प्रसूनानि चिनु । इत्येवमादिकानि ‘अविचारित्ता’ अविचार्यं किमेव वक्तुं युक्तं न वेति । अथवा दोषोज्जेन वचसा न वेति अपरीक्ष्य चोर चोरोऽयमिति कथनं ॥८२५॥

परुसं कडुयं वयणं वेर कलहं च जं भयं कुणइ ।

उत्तासणं च हीलणमप्पियवयणं समासेण ॥८२६॥

हासमयलोहकोहप्पदोसादीहिं तु मे पयचेण ।

एवं असंतवयणं परिहरिद्वणं विसेसेण ॥८२७॥

‘हासमय’ हास्येन, मयेन, लोभेन, क्रोधेन, प्रदोषेणैवमादिना कारणेन । ‘एवं असंतवयणं’ एतदसद्वचनं । ‘तुमे’ त्वया । ‘पत्तेण’ प्रयत्नेन । ‘परिहरिद्वणं’ परिहर्तव्यं । ‘विसेसेण’ विशेषेण ॥८२७॥

एवमसद्विवाद परिहार्यमुपदर्श्य सत्यवचनलक्षणमुक्तासद्वचनविलक्षणतया दर्शयति—

गा०—कर्कश वचनं अर्थात् घमण्डयुक्त वचनं, निष्ठुर वचनं, दूसरेके दोषोका सूचन करने-वाले वचन, हास्यवचन और जो कुछ भी बकवाद करना, ये सब सक्षेपमे गहित वचन हैं ॥८२४॥

सावद्य वचन कहते हैं—

गा०—जिस वचनसे प्राणोका घात आदि दोष उत्पन्न होते हैं वह सावद्यवचन है । जैसे पृथ्वी खोदो । नादका पानी भँसने पी लिया उस पानीसे भरो । फूल चुनो आदि । अथवा ऐसा कहनेमे दोष है या नहीं, यह विचार न करके चोरका चोर कहना सावद्य वचन है ॥८२५॥

गा०—कठोर वचन, कटुक वचन, जिस वचनसे वैर, कलह और भय पैदा हो, अति त्रास देनेवाले वचन, तिरस्कार सूचक वचन ये सक्षेपमे अप्रियवचन हैं ॥८२६॥

गा०—हास्य, भय, लोभ, क्रोध और द्वेष आदि कारणोसे बोले जानेवाले असत्य वचनोंको हे क्षपक, तुम्हें प्रयत्नपूर्वक विशेष रूपसे नहीं बोलना चाहिए ॥८२७॥

इस प्रकार असत्यवचनोंको त्यागने योग्य बतलाकर उक्त असत्यवचनोसे विलक्षण सत्य-वचनोंका लक्षण कहते हैं—

१. स्वन । प्रहि पीतोदकं पयसा पूरय—आ० । स्वन । महिषी पीतोदका पयसा प्रपूरय, मु० ।

२. ममेति—आ० मु० ।

तत्त्विवरीदं सच्चं कज्जे काले भिदं सविसए य ।

भत्तादिकहारहिं भणाहि तं चेव य सुणाहि ॥८२८॥

‘तत्त्विवरीदं’ असद्वचनविपरीत । ‘सच्चं’ सत्यं । ‘भणाहि’ भण । ‘कज्जे’ कार्यं ज्ञानचारित्रादि शिक्षालक्षणे, असंयमपरिहारे परस्व वा सम्मार्गस्थापनाकूपे । काले आवश्यककालीना कालादभ्यः काल इत्य-
कालशब्देनोच्यते । अथवा कालशब्देन प्रस्ताय उच्यते । ‘भिदं’ परिमित वचन । ‘सविसए य’ भवतो ज्ञानस्य
विषये प्रवृत्तं वचन । ‘भणाहि’ भण । ज्ञानमेव वचनानीति यावत् । भत्तादिकधारहिं भक्तचोरस्त्रीराजकथादि-
रहित । ‘तं चेव य’ तथाभूतमेव सत्यमेव वचन । ‘सुणाहि’ शृणु । अयमयोग्य न ब्रवीति एतावता सत्यव्रतं
पालितमिति आशा न कार्या । परेणोच्यमानमसद्वचनं शृण्वतो मनोज्ञभूतया च कर्मबन्धो महानिति
भावः ॥८२८॥

सत्यवचनगुणं हृदयनिर्वाणं स्थापयति गायोत्तरा स्पष्टा—

जलचंदनससिमुत्ताचंदमणी तह नरस्स णिव्वाणं ।

ण कंति कुणइ जह अत्थज्जयं हिदमधुरमिदवयणं ॥८२९॥

न सत्यमित्येतावता वचन वक्तव्यं, सत्यमेव सदेव वक्तव्यमेव नेति ब्रवीति—

अण्णस्स अप्पणो वा वि धम्मिणं विद्द्वंतए कज्जे ।

जं पि अपुच्छिज्जंतो अण्णेहिं य पुंच्छिओ जप ॥८३०॥

‘अण्णस्स अप्पणो वापि’ अन्यस्य आत्मनो वा धार्मिके कार्ये विनश्यति सति अपृष्टोऽपि ब्रूहि । अनति-
पातिनि कार्यं पृष्ट एव वद नापृष्ट इत्यर्थः ॥८३०॥

गा०—टी०—हे क्षपक, ज्ञान चारित्र आदिकी शिक्षारूप कार्यमे, असंयमका त्याग कराने या दूसरेको सम्मार्गमे स्थापित करनेके कार्यमे, आवश्यक आदिके कालसे भिन्नकालमे, और ज्ञानके विषयमे असत्यवचनसे विपरीत सत्यवचन बोले । तथा भक्तकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा और राज-
कथामे रहित वचन बोले—इन कथाओकी चर्चा मत करो । तथा इसी प्रकारके सत्य वचनोको मुनो । अमुक-वक्ता अयोग्य बान नही बोलता अतः यह सत्यव्रतका पालक है ऐसी आशा मत करो । दूसरेके द्वारा कहे असत्यवचनको जो सुनता है उसका मन बुरा होता है और मनके बुरे होनेसे महान् कर्मबन्ध होता है ॥८२८॥

आगे सत्यवचनका गुण हृदयको सुख देना है, यह कहते हैं—

गा०—अर्थसे भरे हितकारी परिमित मधुर वचन इस जीवको जंसा सुख देते हैं वंसा सुख जल, चन्दन, चन्द्रमा, मोती और चन्द्रकान्तमणि भी नही देते ॥८२९॥

आगे कहते हैं कि सत्य होनेसे बोलना चाहिए ऐसी बात नही है और सदा सत्य बोलना ही चाहिए ऐसी भी बात नही है—

गा०—अपना या दूसरोका धार्मिक कार्य नष्ट होता हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए । किन्तु यदि कार्य नष्ट न होता हो तो पूछनेपर ही बोले, बिना उनके द्वारा पूछे जानेपर मत बोले ॥८३०॥

सच्चं बर्दति रिसओ रिसीहिं विहिदाउ सच्च विज्जाओ ।

मिच्छस्स वि सिज्जाति य विज्जाओ सच्चवादिस्स ॥८३१॥

‘सच्चं बर्दति रिसओ’ सत्यं वदन्ति यतयः । ‘रिसीहिं विहिदाओ’ यतिभिर्विहिता सर्वविद्या । ‘मिच्छस्स वि’ श्लेच्छस्यापि । ‘सिज्जाति’ सिध्यन्ति । ‘विज्जाओ’ विद्या । ‘सच्चवादिस्स’ सत्यवादिन ॥८३१॥

ण डहदि अग्गी सच्चेण णरं जलं च तं ण बुड्डेइ ।

सच्चबलियं खु पुरिसं ण बहदि तिक्खा गिरिणादी वि ॥८३२॥

‘ण डहदि अग्गी णरं’ न बहस्यन्ति सत्येन नर । ‘जलं च तन्न बुड्डेइ’ जलं च तन्न निमज्जति । ‘सच्चबलियं’ सत्यमेव बलं तद्यस्यास्ति तं ‘न बहति’ नाकर्षयति । ‘तिक्खा गिरिणादी’ तीव्रवेगा गिरि-
नद्यपि ॥८३२॥

सच्चेण देवदाओ णवन्ति पुरिसस्स ठंति य वसम्मि ।

सच्चेण य गहगहिदं मोएइ करेति रक्खं च ॥८३३॥

‘सच्चेण देवदाओ णवन्ति’ सत्येन देवता नमस्यन्ति । ‘पुरिसस्स ठंति य वसम्मि’ पुरुषस्य च वशे तिष्ठन्ति । ‘गहगहिदं सच्चेण मोएइ’ पिशाचग्रहणं मोचयन्ति सत्येन । ‘करेति सच्चेण रक्खं च’ कुर्वन्ति सत्येन ग्रहाविरक्षा ॥८३३॥

माया व होइ विस्सस्सणिज्जो पुज्जो गुरुव्व लोगस्स ।

पुरिसो हु सच्चवाई होदि हु सणियन्लओ व पिओ ॥८३४॥

‘माया व होइ विस्सस्सणिज्जो’ मातेव भवति विष्वसनीय । ‘पुज्जो गुरुव्व लोगस्स’ पूज्यो गुरु-
बल्लोकस्स । क ? ‘सच्चवादी पुरिसो’ सत्यवादी पुरुष । ‘पिओ होइ सणियन्लओ’ प्रियो भवति बन्धु-
रिव ॥८३४॥

सच्चं अवगददोसं वुत्तूण जणस्स मज्झयारम्मि ।

पीदिं पावदि परमं जसं च जगविस्सुदं लहइ ॥८३५॥

शा०—ऋषिगण सत्य बोलते है । ऋषियोने ही सब विद्याओंका विधान किया है । सत्य-
वादी यदि श्लेच्छ भी हो तो उसे विद्याएँ सिद्ध होती हैं ॥८३१॥

शा०—सत्यवादी मनुष्यको आग नहीं जलाती । पानी उसे नहीं डुबाता । जिसके पास
सत्यका बल है उसे तीव्र वेगवाली नदी भी नहीं बहाती ॥८३२॥

शा०—सत्यसे देवता नमस्कार करते हैं । सत्यसे देवता पुरुषके वशमे होते हैं । सत्यसे
पिशाच पकड़ा हुआ मनुष्य भी छूट जाता है और उसकी रक्षा देव करते हैं ॥८३३॥

शा०—सत्यवादी माताके समान विश्वासयोग्य, गुरुके समान पूज्य, और बन्धुके समान
लोकप्रिय होता है ॥८३४॥

‘सत्त्व’ वृत्तुण’ सत्यवचनमुक्त्वा । कीदृग्भूतं ? ‘अवयवबोसं’ दोषरहितं । क्व ? ‘अवयवस्य मन्त्रस्यारम्भ’ जनमध्ये । ‘बीरि पाववि’ परमा प्रीति प्राप्नोति, परा ‘असं लभवि’ यशश्च लभते । ‘अगचिस्त्वुयं’ जगति विधुत ॥८३५॥

सत्त्वमि तवो सत्त्वमि संजमो तह वसे सया वि गुणा ।

सत्त्वं णिबंघणं हि य गुणाणमुदधीव मच्छाणं ॥८३६॥

‘सत्त्वमि संजमो’ सत्याधारी तप संयमो, बोधाश्च गुणाः । ‘सत्त्वं णिबंघणं गुणाणं’ गुणाना निबन्धन सत्य । ‘मच्छाणं उदधीव’ मत्स्यानामुदधिरिव ॥८३६॥

मत्त्वेण जगे होदि पमाणं अण्णो गुणो जदि वि से णत्थि ।

अदिसंजदो य मोसेण होदि पुरिसेसु तणलहुओ ॥८३७॥

‘मत्त्वेण जगे होदि’ सत्येन जगति भवति । ‘पमाणं’ प्रमाणं । यद्यप्यन्यो गुणो नास्ति । अतीव सयतो-
ऽपि सता मध्ये तृणवल्लघुर्भवति मृषावचनेनेति शब्दार्थ ॥८३७॥

होदु सिंहंडी व जडी मुंडी वा णग्गओ व ‘चीरधरो ।

जदि भणदि अलियवयणं विलंबणा तस्स सा सत्त्वा ॥८३८॥

‘होदु सिंहंडो’ भवतु नाम शिखावान् । ‘जडी मुंडो वा’ नम्रश्चीवरधरो वा यच्छलीक वदति तस्य सा सर्वा विलम्बना ॥८३८॥

जह परमणस्स विसं विणासयं जह व जोच्चणस्स जरा ।

तह जाण अहिंसादी गुणाण य विणासयमसत्त्वं ॥८३९॥

‘जह परमणस्स’ यथा परमाप्तस्य विनाशक विष । यथा वा जरा यौवनस्य, तथा जानीहि अहिंसादि-
गुणाना विनाशक असत्य ॥८३९॥

गा०—जनसमुदायके बीच में दोषरहित सत्यवचन बोलनेसे मनुष्य जनताका प्रेम तथा जगन्में प्रसिद्ध उत्कृष्ट यश पाता है ॥८३५॥

गा०—तप, सयम तथा अन्यगुण सत्यके आधार हैं । जैसे समुद्र मगरमच्छोका कारण है उसमें मगरमच्छ पंदा होते और रहते हैं वैसे ही सत्य गुणोका कारण है ॥८३६॥

गा०—यदि मनुष्यमें अन्य गुण न हों तब भी वह एक सत्यके कारण जगमें प्रमाण माना जाता है । अति सयमो भी मनुष्य यदि असत्य बोलता है तो सज्जनोके मध्यमें तृणसे तुच्छ होता है ॥८३७॥

गा०—भले ही मनुष्य शिखाधारी हो, जटाधारी हो, सिर मुड़ाए हो, नगा रहता हो या चौवर धारण किये हो, यदि वह झूठ बोलता है तो यह सब उसकी विडम्बनामात्र है ॥८३८॥

गा०—जैसे विष उत्तमोत्तम भोजनका विनाशक है, बुढ़ापा यौवनका विनाशक है वैसे ही असत्य वचन अहिंसा आदि गुणोंका विनाशक है ॥८३९॥

मादाए वि बेसो पुरिसो अलिण होइ एककेण ।

किं पुण अबसेसाणं ण होइ अलिण सत्तुव्व ॥८४०॥

‘मादाए वि व’ मातुरप्यविश्वास्यो भवत्यलीकेन एकेन पुरुष । शेषाणा पुनर्न किं भवेदलीकेन शत्रु-
रिव ॥८४०॥

अलियं स किं पि भणियं घादं कुणदि बहुगाण सच्चार्णं ।

अदिसंकिदो य सयमवि होदि अलियभासणो पुरिसो ॥८४१॥

‘अलियं स किं पि भणियं’ सङ्कल्प्युक्त अलीकं सत्यानि बहूनि नाशयति । अलीकवादी पुरुष-स्वयमपि
शङ्कितो भवति नितरां ॥८४१॥

अप्पच्चओ अकित्ती भंमारदिकलहवेरभयसोगा ।

वघवंधमेयं धणणासा वि य मोसम्मि सण्णिहिदा ॥८४२॥

‘अप्पच्चओ’ अप्रत्ययः । अकीर्ति, संक्लेशः, अरति, कलहो, वंर, भय, शोकः, वधो, बन्धः, स्वजन-
भेदः, धननाशश्चेत्यमी दोषा सन्निहिता मृषावचने ॥८४२॥

पापस्सासवदारं असच्चवयणं भणंति हु जिणिंदा ।

हिदएण अपावो वि हु मोसेण गदो वधु णिरयं ॥८४३॥

‘पापस्सासवदारं’ पापस्यागमद्वारमिति वदन्यसत्य जिनेन्द्रा । हृदये अपापोऽपि मृषामात्रेण वसुर्गतो
नरकं इत्याख्यानकं वाच्यं ॥८४३॥

परलोगम्मि वि दोसा ते चेव हवन्ति अलियवादिस्स ।

मोसादीए दोसे ज्ञेणेण वि परिहरंतस्स ॥८४४॥

गा०—एक असत्य वचनसे मनुष्य माताका भी विश्वास-भाजन नहीं रहता । तब असत्य
बोलनेसे शेषजनोंको वह शत्रुके समान क्यों नहीं प्रतीत होगा ॥८४०॥

गा०—एक बार भी बोला गया झूठ बहुत बार बोले गये सत्यवचनोंका घात कर देता
है । लोग उसके सत्यकथनको भी झूठ मानने लगते हैं । झूठ बोलनेवाला मनुष्य स्वयं भी अति-
भीत रहता है ॥८४१॥

गा०—असत्य भाषणमें अविश्वास, अपयश, संक्लेश, अरति, कलह, वंर, भय, शोक, वध,
बन्ध, कुटुम्बमें फूट, धनका नाश इत्यादि दोष पाये जाते हैं ॥८४२॥

गा०—जिनेन्द्रदेव असत्यको पापास्त्रवका द्वार कहते हैं, उससे पापका आगमन होता है ।
राजा वसु हृदयसे पापी नहीं था फिर भी झूठ बोलनेसे नरकमें गया । इसकी कथा कथाकोशमें
है ॥८४३॥

‘परलोकास्मि वि दोसा’ परमवेर्जि दोषास्त एव अप्रत्ययावय एव भवन्त्यलीकवादिनः । यत्नेनापि परिहरत । किं ? ‘मोसाविणे दोसे’ मूषादिकान्दोषान् । मूषा आदिर्येषां स्तेयाग्रहपरिग्रहाणां ते मूषादयः । अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिरत्र ग्राह्यः । स्तेयादिदोषाभ्यपरिहरतोऽपीत्यर्थः ॥८४४॥

भवतु नाम अप्रत्ययत्वादिका मूषावादस्य दोषा कर्कशवचनादिना परमवे इह वाच के दोषा इत्यन्वा-
चष्टे—

इहलोह्य परलोह्य दोसा जे होंति अलियवयणस्स ।

कक्कसवदणादीण वि दोसा ते चेव णादब्बा ॥८४५॥

‘इहलोपिग परलोपिग दोसा’ अस्मिज्जन्मनि परत्र च ये दोषा भवन्ति अलीकवादिन । कर्कशवचना-
दीनामपि त एव दोषा इति ज्ञातव्याः ॥८४५॥

उपसंहारगाथा—

एदेसि दोमाणं मुक्को होदि अलिआदिवचिदोसे ।

परिहरमाणो साधू तन्विवरीदे य लभदि गुणे ॥८४६॥

एतेभ्यो दोषेभ्यो मुक्तो भवति व्यलीकादिवचनदोषान्यः । परिहरति साधु लभते नापि ? दोषप्रति-
पक्षभूतान्प्रत्ययितत्वाद्विगुणान् । प्रत्ययः, कीर्तिः, असम्व्लेशः, रतिः, कलहाभावः, निर्भयतादिकश्च ।
‘सत्त्व’ ॥८४६॥

व्याख्याय सत्यव्रतं तृतीयव्रतं निगदति—

मा कुणसु तुमं बुद्धि बहुमप्पं वा परादियं चेपुं ।

दंतंतरसोधणयं कल्लिमेसं पि अविदिण्णं ॥८४७॥

गा०—असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रहरूप दोषोका प्रयत्नपूर्वक त्याग करनेवाले भी
असत्यवादीके परलोकमें भी अविश्वास आदि दोष होते हैं । अर्थात् असत्यवादी मरकर भी इन
दोषोंका भागी होता है ॥८४४॥

असत्य भाषणसे अविश्वास आदि दोष भले ही होते हो, किन्तु कर्कश आदि वचन बोलनेसे
इस भव या परभवमें क्या हानि है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—इस लोक और परलोकमें असत्यवादी जिन दोषोका पात्र होता है, कर्कश आदि
वचन बोलनेवाला भी उन्हीं दोषोंका पात्र होता है ॥८४५॥

गा०—जो साधु असत्य भाषण आदि दोषोंको दूर कर देता है वह ऊपर कहे दोषोंसे मुक्त
होता है—उसमें वे दोष नहीं होते । तथा उन दोषोंसे विपरीत विश्वास, यश, असंक्लेश, रति
कलहका अभाव, निर्भयता आदि गुणोंका भाजन होता है ॥८४६॥

सत्य महाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

सत्य व्रतका कथन करके तीसरे व्रतका कथन करते हैं—

१. ते तद्विपरीते नेति नापि—आ० मु० ।

‘मा कुण्डलु पुन बुद्धिं मा कृषास्व बुद्धि । कीदृशी ? ‘पराविषं वेतु’ परकीयं वस्तु ग्रहीतु । परकीय-
वस्तु विशेषणमात्र—‘बहुकण्ठं वा’ महदल्प वा । अल्पद्रव्यपरिमाणमभिधायति—‘वततरणोषणम् कलिह-
येत्सिपि’ दन्तान्तरबुद्धिकारि तुणशलाकामात्रमपि । ‘अविचिष्यं’ अदत्त ॥८४७॥

जह मक्कडओ घादो वि फलं दट्टण लोहिदं तस्स ।

दूरस्थस्स वि डेवदि जइ वि चित्तूण छंडेदि ॥८४८॥

‘जह मक्कडयो’ यथा मर्कटो वानर । ‘घादो वि’ तृप्तोऽपि । ‘दट्टण फलं’ दृष्ट्वापि फल । ‘लोहिदं’
रक्तं । ‘तस्स दूरस्थस्स वि डेवदि’ दूरस्थमपि फलमुद्दिश्योक्तं घनं करोति । ‘अवि वि चित्तूण छंडेदि’ यद्यपि
गृहीत्वा त्यजति ॥८४८॥

वाष्पान्तिके योजयति—

एवं जं जं पस्सदि दब्बं अहिलसदि पाविदुं तं तं ।

सच्चजगेण वि जीवो लोभाइदो न तिप्पेदि ॥८४९॥

‘एव ज ज पस्सदि’ एव यद्यत्यप्यति द्रव्य । ‘तं तं पाविदुमहिलसदि’ तत्तद्द्रव्यं प्राप्तुमभिलषति ।
‘सच्चजगेण वि’ सर्वेणापि जगता । ‘लोभाइदो जीवो न तिप्पेदि’ जीवो लोभाविष्टो न तृप्यति ॥८४९॥

जह मारुओ पवड्डइ खणेण वित्थरइ अब्भयं च जहा ।

जीवस्स तहा लोभो मंदो वि खणेण वित्थरइ ॥८५०॥

‘जह मारुओ पवड्डइ’ यथा मारुत प्रवर्द्धते । ‘खणेण’ क्षणेन । ‘वित्थरइ’ विस्तीर्णो भवति ।
‘अब्भयं च जहा’ यथा चात्र । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तहा’ तथा । लोभो मन्दाऽपि क्षणेनैव विस्तीर्णता-
मुपयाति ॥८५०॥

बाह्यद्रव्यसन्निधिमपेक्ष्य लोभकर्मण उदयो जायते तस्य लोभश्च बद्धं न तदवृद्धौ चायं बाध इति
व्याचष्टे—

लोमे पवड्डिददे पुण कज्जाकज्ज णरो ण चित्तेदि ।

तो अप्पणो वि मरणं अगणितो साहमं कुणइ ॥८५१॥

गा०—हे क्षपक । तुम पराई बहुत या अल्प वस्तुको भी ग्रहण करनेकी भावना मत
करो । दाँतका मल शोधनेके लिए एक तिनका भी बिना दिया मत ग्रहण करो ॥८४७॥

गा०—जैसे वन्दर पेठ भरा होनेपर भी लाल पके फलको देखकर दूरसे ही फल ग्रहण
करनेके लिए कूदता है, यद्यपि वह उसे फिर छोड़ देता है ॥८४८॥

गा०—वैसे ही मनुष्य जो जो वस्तु देखता है उस उसको प्राप्त करनेकी इच्छा करता
है । लोभसे घिरा मनुष्य समस्त जगत्को पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता ॥८४९॥

गा०—जैसे मन्द वायु बढकर क्षणभरमें फैल जाती है या मेघ बढते-बढते आकाशमें फैल
जाते हैं । वैसे ही जीवका पीडा-सा भी लोभ क्षणभरमें बढ जाता है ॥८५०॥

आगे कहते हैं कि बाह्य द्रव्यका सान्निध्य पाकर लोभकर्मका उदय होता है उससे मनुष्य-

‘लोभे पवद्भिद्वे पुष’ लोभे प्रकर्षेण बुद्धिमुपगते पुन । ‘कञ्जाकञ्ज करो व चिबेवि’ कार्य अकार्य च न मनसा निरूपयति । इदं कर्तुं युक्तं न वेति । ‘तो’ तत् । युक्तायुक्तविचारणाभावात् । ‘अप्यणो मरणमपि अमणिता’ आत्मनो मृत्युमप्यगण्यम् । ‘चोरियं कुणवि’ चौर्यं करोति । बन्दीग्रहणशालोद्घाटनसंप्रवेशादिकं च अयं मृत्योः कष्टतरमवस्थितमपि न गणयति नररचौर्यं प्रवृत्त इति भावः ॥८५१॥

न केवलमात्मन एवोपद्रवकारि चौर्यं अपि तु परेषामपि महतीमानयति विपदमिति कथयति—

सन्वो उवहिदबुद्धी पुरिसो अत्थे हिदे य सन्वो वि ।

सत्तिप्पहारविद्धो व होदि हिययंमि अदिदुहिदो ॥८५२॥

‘सन्वो उवहिदबुद्धी’ सर्वो जन उपहितबुद्धिः स्थापितचित्तः । क्व ? ‘अत्थे’ वस्तुनि इदं भवति । ‘अत्थे हिदे य सन्वो वि’ सर्वोऽपि जनो अर्थे हते । ‘अदिदुहिदो’ अतीव दुःखितो भवति । किमिव ? ‘सत्तिप्पहारविद्धो व हिये’ शक्त्याख्येन शस्त्रेण हृदये धिद्व इव ॥८५२॥

अत्थम्मि हिदे पुरिसो उम्मचो विगयचेयणो होदि ।

मरदि व हक्कारकिदो अत्थो जीवं खु पुरिसस्स ॥८५३॥

‘अत्थम्मि हिदे’ अर्थे हते परेणात्मीये ‘पुरिसो’ पुरुषः । ‘उम्मचो विगयचेयणो होवि’ उन्मत्तो विगतचेतनो भवति । चेतनाविशेषे ज्ञानपर्याये चेतनाशब्दो वर्तते नष्टज्ञानो भवतीति यावत् । अन्यथा चैतन्यस्य विनाशाभावात् । ‘मरदि व’ म्रियेत वा अर्थे हते । अत्थे हक्कारकिदो अर्थे ‘हाकार कुर्वन् । ‘अत्थो जीवं खु पुरिसस्स’ पुरुषस्य जीवितमर्थः ॥८५३॥

का लोभ बढता है । लोभ बढनेपर यह दोष होता है—

गा०—टी०—लोभ बढनेपर मनुष्य ‘यह करना योग्य है और यह योग्य नहीं है’ इस प्रकार मनमे कार्य और अकार्यका विचार नहीं करता । युक्त अयुक्तका विचार न करनेसे अपनी मृत्युकी परवाह न करके चोरी करता है—ताले तोड़कर घरोमे प्रवेश करता है, जेल जाता है । इस प्रकार चोरीमें लगा मनुष्य मृत्युका कठोर भय उपस्थित होते हुए भी उसकी अवहेलना करता है ॥८५१॥

आगे कहते हैं कि चोरी केवल चोरी करनेवालेपर ही विपत्ति नहीं लाती किन्तु दूसरोपर भी महती विपदा लाती है—

गा०—राभी मनुष्य धनासक्त हैं—उनका मन धनमे लगा रहता है । अतः धन चुरानेपर सभी जन हृदयमे शक्ति नामक अस्त्रसे आघात होनेकी तरह अत्यन्त दुःखी होते है ॥८५२॥

गा०—टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन हरे जानेपर मनुष्य पागल हो जाता है, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है । यहाँ चेतना शब्द चेतनाके भेद ज्ञानपर्यायमे प्रयुक्त हुआ है अतः उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि चेतनाका तो विनाश होता नहीं । तथा हाहाकार करके मर जाता है । ठीक ही कहा है—धन मनुष्यका प्राण है ॥८५३॥

अद्वैगिरिदरिसामरजुद्धाणि अदंति अत्थलोभादो ।

पियबंधु चेवि जीवं पि णरा पयहंति घणहेदुं ॥८५४॥

‘अद्वैगिरिदरिसामर’ अटवो, दरी, गिरि, सामरं, युद्ध प्रविशन्ति अर्थलोभात् । प्रियान्वन्धून् जीवितं च नरा जहति धननिमित्तं । सर्वेभ्यो धनं प्रियतम यतस्तदधि न सर्वं त्यजन्ति इति भावार्थो गाथायाः ॥८५४॥

अत्थे संतम्मि सुहं जीवदि सकलत्तपुत्तसंबंधी ।

अत्थं हरमाणेण य हिदं हवदि जीविदं तेसिं ॥८५५॥

‘अत्थे संतम्मि सुहं’ अर्थे सति सुखं ‘जीवदि सकलत्तपुत्तसम्बन्धी’ जीवति सह कलत्रं भार्याभिः, पुत्र-बंधुभिश्च । अर्थं हरता तेषां कलत्रादीनां जीवितमेव हृतं भवति ॥८५५॥

चोरस्स णत्थि हियए दया य लज्जा दमो व विस्सासो ।

चोरस्स अत्थहेदुं णत्थि अकादन्वयं किं पि ॥८५६॥

‘चोरस्स णत्थि हियए’ चोरस्य नास्ति हृदये । दया, लज्जा, दमो, विस्वासो वा । चोरस्य नास्ति अकर्तव्यं किञ्चित् । अर्थान्धिन इति भावार्थः ॥८५६॥

लोगम्मि अत्थि पक्खो अवरद्धंतस्स अण्णमवराधं ।

णीयन्लया वि पक्खे ण होंति चोरिक्कसीलस्स ॥८५७॥

‘लोगम्मि अत्थि पक्खो’ लोकेऽस्ति पक्षोग्रयमपराध हिंसादिकं कुर्वतो बन्धवोऽपि न पक्षता प्रतिपद्यन्ते ये चौर्यकारिणः ॥८५७॥

अण्णं अवरज्जंतस्स दिति णियये घरम्मि ओगासं ।

माया वि य ओगासं ण देह चोरिक्कसीलस्स ॥८५८॥

‘अण्णं अवरज्जंतस्स’ अन्य अपराधं कुर्वत ददति स्वावामे अवकाशः । माताप्यवकाशं न ददाति चुराया प्रवृत्तस्य ॥८५८॥

गा०—धनके लोभसे मनुष्य जंगल, पर्वत, गुफा और समुद्रमें भटकता है, युद्ध करता है । धनके लिए मनुष्य प्रियजनोका और अपने जीवनका भी त्याग करता है । सारांश यह है कि मनुष्यको धन सबसे प्रिय है उसके लिए वह सबको छोड़ देता है ॥८५४॥

गा०—धनके होनेपर मनुष्य स्त्री पुत्र और बन्धु बान्धवोंके साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करता है । धनके हरे जानेपर उन स्त्री आदिका जीवन ही हर लिया जाता है ॥८५५॥

गा०—चोरके हृदयमें दया, लज्जा, साहस और विश्वास नहीं होते । चोर धनके लिए कुछ भी कर सकता है उसके लिए न करने योग्य कुछ भी नहीं है ॥८५६॥

गा०—हिंसा आदि अन्य अपराध करनेवालेके पक्षमें तो लोग रहते हैं किन्तु चोरी करने-वालेके पक्षमें बन्धु बान्धव भी नहीं होते ॥८५७॥

गा०—अन्य अपराध करनेवालेको लोग अपने घरमें आश्रय देते हैं । किन्तु चोरी करने-वालेको माता भी आश्रय नहीं देती ॥८५८॥

परद्रव्यहरणमेदं आसवदारं खु वेति पावस्स ।

सोगरियवाहपरदारिण्हि चोरो हु पापदरो ॥८५९॥

‘परद्रव्यहरणमेदं’ परद्रव्यापहरणमेतत् पापस्यान्नवदारं भुवन्ति । शौकरिकात्, व्याघात्, परदाररति-
प्रियाञ्च चोरः पापीयान् ॥८५९॥

सयणं भित्तं आसयमल्लीणं पि य महल्लए दोसे ।

पाडेदि चोरियाए अयसे दुक्खम्मि य महल्ले ॥८६०॥

‘सयणं भित्तं’ बन्धुन्मित्राणि आश्रयभूत समीपस्थ च महति दोषे बन्धववधनापहरणादिके पातयति
चौर्यं । महत्पयशसि दुःखे च निपातयति ॥८६०॥

बंधवधजादणाओ छायाघादपरिमवभयं सोयं ।

पावदि चोरो सयमवि मरणं सव्वस्सहरणं वा ॥८६१॥

‘बंधवधजादणाओ’ बन्धु, वध, यातनाश्च, छायाघातं, परिमव, भयं, शोकं प्राप्नोति । स्वयमपि
चोरो मरणं सर्वस्वहरणं वा ॥८६१॥

णिच्चं दिया य रत्तिं च संकमाणो ण णिद्भुवलमदि ।

तेणं तओ समता उव्विग्गमओ य पिच्छंतो ॥८६२॥

‘णिच्चं दिया य रत्तिं च संकमाणो’ नित्यं विवाराणि शङ्कमान. न निद्रामुपलभते चौरः । समन्ता-
त्प्रेक्षते उद्विग्नहरिण इव ॥८६२॥

उंदुरकदं पि सद्दं सुच्चा परिवेवमाणसव्वंगो ।

सहसा समुच्छिदमओ उव्विग्गो धावदि खलंतो ॥८६३॥

‘उंदुरकदं पि सद्दं’ मूषकचलनकृतमपि शब्दं श्रुत्वा प्रस्फुरत्सर्वगात्रः सहसोत्थभयोद्विग्नो धावति स्खल-
न्पदे पदे ॥८६३॥

शा०—यह परद्रव्यका हरण पापके आनेका द्वार कहा जाता है । मूष पशु पक्षियोका घात करनेवाले और परस्त्रीगमनके प्रेमीजनसे चोर अधिक पापी होता है ॥८५९॥

शा०—चोरीका व्यसन बन्धु, मित्र, अपने आश्रित, और निकटमे रहनेवालोको भी वध, बन्ध, धनका हरना आदि दोषोंमे डाल देता है वे भी ऐसे बुरे काम करने लगते हैं । तथा वे महान् अपयश और दुःखके भागी होते हैं ॥८६०॥

शा०—चोर स्वयं भी बन्ध, वध, कष्ट, तिरस्कार, भय, शोक, मरण और सर्वस्व हरणका भागी होता है ॥८६१॥

शा०—चोर दिन रात पकड़े जानेकी आशंकासे सोता नहीं है और भयभीत हरिनकी तरह चारों ओर देखा करता है ॥८६२॥

शा०—चूहेके द्वारा भी किये शब्दको सुनकर उसका सर्वांग धरधर कांपने लगता है, एक-दम भयसे भीत हो, घबराकर दौड़ता है और पद-पदपर गिरता उठता है ॥८६३॥

घटिं पि संजमंतो घेत्तुण किलिचमेत्तमविदिणं ।

होदि हु तणं व लहुओ अप्पच्चइओ य चोरो व्व ॥८६४॥

‘घटिं पि संजमंतो’ नितरामपि सयमं कुर्वन् । अदत्तं तृणमात्रमात्रं गृहीत्वा तृणवल्लघुर्भवति, अप्रत्य-
यितश्चोर इव ॥८६४॥

परलोगम्मि य चोरो करेदि णिरयम्मि अप्पणो वसदिं ।

तिव्वाओ वेदणाओ अणुभवहिदि तत्थ सुचिरं पि ॥८६५॥

‘परलोगम्मि य चोरो करेदि’ परलोके चोर करोत्यात्मनो नरके वसति । कीदृग्भूतो यत्र नरकेषु
सुचिरं दीर्घकाल पच्यमान तीव्रवेदना अनुभवति ॥८६५॥

तिरियगदीए वि तहा चोरो पाउणदि तिच्चदुस्सणा पि ।

पाएण णीयजोणीसु चेव संसरइ सुचिरं पि ॥८६६॥

‘तिरियगदीए वि तहा’ तिर्यग्गतावपि चोर प्राप्नोति तीव्राणि दुःखानि । प्रायेण नीचयोनिष्वेव संसरति
सुचिरमपि ॥८६६॥

माणुसभवे वि अत्था हिदा व अहिदा व तस्स णस्संति ।

ण य से घणसुवचीयदि सयं च ओलहुदि घणादो ॥८६७॥

‘माणुसभवे वि’ मनुष्यभवेऽपि तस्य अर्था नश्यन्ति हृता वा अहृता वा । न चोपयाति संचयं घन,
तस्य उपचितेऽपि घने स्वयं तस्मादपयाति घनात् ॥८६७॥

परदच्चहरणबुद्धी सिरिभूदी णयरमज्झयारम्मि ।

होदण हदो पहदो पत्तो सो दीहसंसारं ॥ ८६८॥

‘परदच्चहरणबुद्धी’ परद्रव्यहरणबुद्धिः । ‘सिरिभूदी’ श्रीभूतिर्नगरमध्ये तावति प्रहृतश्च भूत्वा दीर्घ-
संसारं प्राप्ति ॥८६८॥

गा०—महान् सयमका धारी साधु भी विना दिया तृणमात्र भी ग्रहण करके अविश्वसनीय
चोरकी तरह तिनकेके समान लघु हो जाता है ॥८६४॥

गा०—चोर मरकर भी नरकमें वास करता है और वहाँ चिरकालतक तीव्र कष्ट भोगता
है ॥८६५॥

गा०—तथा चोर तिर्यञ्चगतमें भी तीव्र दुःख पाता है। वह प्रायः चिरकालतक नीच
योनियोंमें ही जन्ममरण करता है ॥८६६॥

गा०—मनुष्यभवमें भी उसका घन किसीके द्वारा हरा जाकर अथवा विना हरे नष्ट हो
जाता है। वह धनका संचय नहीं कर पाता। धनका संचय हुआ भी तो वह स्वयं उस धनसे
वंचित हो जाता है ॥८६७॥

गा०—परद्रव्यको हरनेमें आसक्त श्रीभूतिनामक ब्राह्मण नगरके मध्यमें मारा गया और
मरकर दीर्घससारी हुआ इसकी कथा कथाकोशमें है ॥८६८॥

अवस्तावानदोषानुपवर्ष्यं दत्तं गोम्यं गृहाणेति व्याजष्टे—

एदे सव्वे दोसा ण होति परदव्वहरणविरदस्स ।

तम्बिवरीदा य गुणा होति सदा दत्तमोहस्स ॥८६९॥

देविंदरायगहवइदेवदसाहम्मि उग्गहं तम्हा ।

उग्गहविहिणा दिण्णं गेण्हसु सामण्णसाहणयं ॥८७०॥

‘देविंदरायगहवइ’ देवेन्द्राणा, राज्ञा, गृहपतीनां, राष्ट्रकूटानां, देवतानां, सधर्मणां च परिग्रहं । ‘उग्गहविहिणा’ अवस्थाविधिना । ‘विण्णं’ दत्त । ‘गेण्हसु’ गृहाण । ‘सामण्णसाहणय’ श्रामण्यसाधनं ज्ञानसंयमस्य वा साधनं । अदत्तं ॥८७०॥

चतुर्थं व्रतं निरूपयति—

रक्ख्वाहि बभंचेरं अब्बंभं दसविघं तु वज्जिच्चा ।

णिच्चं पि अप्पमत्तो पंचविघे इत्थिवेरग्गे ॥८७१॥

‘रक्ख्वाहि बभंचेरं’ पालय ब्रह्मचर्यं । अब्रह्म दशप्रकारमपि वर्जयित्वा नित्यमपमत्तं पञ्चविघे स्त्रीवैराग्ये ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यं पालयेत्युक्तं तदेव न ज्ञायते इत्यारेकाया तद्व्याजष्टे—

जीवो बंभा जीवम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो ।

तं जाण बंभचरं विमुक्कपरदेहतत्तिस्स ॥८७२॥

‘जीवो बंभा’ ब्रह्मशब्देन जीवो भण्यते । ज्ञानदर्शनादिरूपेण वर्द्धते इति वा । यावत्लोकाकाशं वर्द्धते लोकपूरणाख्याया क्रियाया इति वा । ‘जीवम्मि चेव’ ब्रह्मण्येव चर्या । जीवस्वरूपमनन्तपर्यायात्मकमेव निरूप-

अदत्तादानके दोषं बतलाकर योग्य दत्तवस्तुको ग्रहण करनेकी प्रेरणा करते हैं—

गा०—जो परब्रह्म हरनेका त्यागी होता है उसे ये सब दोष नहीं होते । तथा जो दत्त-वस्तुका ही उपभोग करता है उसमें उक्त दोषोंसे विपरीत गुण सदा होते हैं ॥८६९॥

गा०—हे क्षपक ! देवेन्द्र, राजा, गृहपति, देवता और साधर्मि साधुओंके द्वारा विधिपूर्वक दी गई परिग्रहको, जो ज्ञान और सयमकी साधक हो, ग्रहण कर ॥८७०॥

अदत्तविरत व्रतका कथन समाप्त हुआ ।

चतुर्थं व्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे क्षपक ! दस प्रकारके अब्रह्मको त्याग कर ब्रह्मचर्यकी रक्षा कर । और पांच प्रकार के स्त्री वैराग्यमे सदा सावधान रह ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेको तो कहा । किन्तु ब्रह्मचर्य क्या है यही नहीं जानते । इसके लिए कहते हैं—

गा०—टी०—ब्रह्म शब्दसे जीव कहा जाता है । अथवा ‘बृह’ धातुसे ब्रह्म शब्द बना है उसका अर्थ होता है बढ़ना । ज्ञान दर्शन आदि रूपसे बढ़नेको ब्रह्म कहते हैं । अथवा जब सयोग केवली जिन लोकपूरण समुद्धान करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश लोकाकाश प्रमाण बढकर फैल

यतो वृत्तिर्या 'स' तां 'ब्रह्म' जानीहि । 'ब्रह्मचर्यं' ब्रह्मचर्यं । 'विमुक्तपरदेहतसिस्त' विमुक्तपरदेहव्यापारस्य ॥८७२॥

मनसा वचना शरीरेण परशरीरमोचरव्यापारातिशय त्यजन्त दशविधाब्रह्मत्यागात् दशविधं ब्रह्मचर्यं भवतीति वक्तुकामो ब्रह्ममेवमाचष्टे—

इत्थिविसयाभिलासो वत्थिविमोक्खो य पणिदरससेवा ।

संसत्तदव्वसेवा तदिदियालोयणं चेव ॥८७३॥

'इत्थिविसयाभिलासो' स्त्रीसम्बन्धिनो ये इन्द्रियाणां विषयारतासा रूप, तदीयोऽधररस, तासा वक्त्र-प्रभवो गन्धः तासा कल गीत, हासो, मधुर वच, मृदुस्पर्शश्च तत्र अभिलाष । आत्मस्वरूपपरिज्ञानपरिणति-लक्षणं ब्रह्मचर्यं 'वहतीति आत्मा ब्रह्म ततोऽप्यो वामलोचनाशरीरगतो रूपादिपर्याय सोऽत्र भण्यते' ब्रह्मभवेन तत्र चर्या नामाभिलाषपरिणति । 'वत्थिविमोक्खो' मेहनविकारानिवारण । 'पणिदरससेवा' वृद्धाहारसेवना । 'संसत्तदव्वसेवा' स्त्रीभिः ससक्ताना सम्बद्धाना शय्यादीना सेवा तदङ्गस्पर्शवदेव कामिना तनुप्राप्तद्रव्यस्पर्शोऽपि प्रीति जनयति । 'तदिदियालोयणं चेव' तासा वगङ्गावलोकन च ॥८७३॥

सक्कारो संकारो अदीदसुमरणमणागदभिलासो ।

इड्ढविमयसेवा वि य अन्वभ दसविहं एदं ॥८७४॥

'सक्कारो' सत्कार सम्मानना । स च तनुरागप्रवर्तित । 'संकारो' सम्कार तासा वस्त्रमाल्यादिभिः ।

जाते हैं । इस प्रकारसे जो बढता है वह ब्रह्म जीव है उस ब्रह्ममें ही चर्या ब्रह्मचर्य है । पराये शरीर सम्बन्धी व्यापारसे अर्थात् स्त्री रमणादिसे विरत भुनि अनन्त पर्यायात्मक जीव स्वरूप का ही अवलोकन करते हुए जो उसीमें रमण करता है वह ब्रह्मचर्य है ॥८७३॥

मन वचन कायसे पर शरीर सम्बन्धी व्यापार विशेषको जिसने त्याग दिया है उसके दस प्रकारके अब्रह्मका त्याग करनेसे दस प्रकारका ब्रह्मचर्य होता है यह कहनेकी इच्छासे आचार्य अब्रह्मके भेद कहते हैं—

गा०-टी०—स्त्री सम्बन्धी जो इन्द्रियोंके विषय है—उनका रूप, उनके अधरका रस, उनके मुखकी सुगन्ध, उनका मनोहर गायन, हास, मधुर वचन और कोमल स्पर्श, उनकी अभिलाषा करना अब्रह्मका प्रथम भेद है । आत्माके स्वरूपको जानकर उसीमे लीन होना ब्रह्मचर्य है । उसको बहन करनेसे आत्मा ब्रह्म है । उसमे अन्य स्त्रीके शरीर सम्बन्धी जो रूप रसादि हैं उन्हे यहाँ अब्रह्म शब्दसे कहा है । उसमे चर्या अर्थात् अभिलाषा रूप परिणति अब्रह्मचर्य है । लिंगमे हुए विकारको दूर न करना दूसरा अब्रह्मका भेद है । इन्द्रियमद कारक आहार करना तीसरा भेद है । स्त्रियोसे सम्बद्ध शय्या आदिका सेवन चतुर्थ भेद है । स्त्रियोंके शरीरके स्पर्शकी ही तरह उनके शरीरसे सम्बद्ध वस्तुओका स्पर्श भी कामी जनको रागकारक होता है । स्त्रियोंके उत्तम अंगोंका अवलोकन पाँचवां भेद है ॥८७३॥

गा०—स्त्रियोंका सम्मान करना छठा भेद है । वस्त्र माला आदिसे उन्हें आभूषित करना

‘अबीबुसुमरम्’ अतीतकालवृत्तिरतिक्रीडास्मरणः । ‘अभाषवन्निस्सतो’ भविष्यति काले एवं तामि क्रीडा करि-
ष्यामि इति रत्यमिलाय । ‘इदंविषयसेवा वि य’ इष्टविषयसेवापि च । ‘अब्बंमं वसविषं एवं’ दशप्रकारम-
ब्रह्मेतत् । अक्षीणरागस्य परब्रह्मयोगयोगाश्रयत्वेनो भवतः । तेन संवृत्त्योपयोगं, परब्रह्मालम्बनं श्रद्धानमिति
वीतरागतादिव चरणं ब्रह्मचर्यं ततोऽप्यदिदं दशविषयब्रह्मेति निरूपितं ॥८७४॥

एवं विसग्गिभूदं अब्बंमं दसविहंपि णादव्वं ।

आवादे मधुरमिव होदि विवागे य कहुयदरं ॥८७५॥

‘एवं विसग्गिभूदं’ विषयान्निना सद्दश एतदब्रह्म दशप्रकारमिति ज्ञातव्यं । आपाते मधुरमिव भवति
विषाके तु कटुकतमं ॥८७५॥

स्त्रीविषयो रागोऽब्रह्म स च तत्प्रतिपक्षभूतवैराग्येन नाशयितुं शक्यते इति मत्वा वैराग्योपायकथना-
याचष्टे—

कामकदा इत्थिकदा दोसा असुचित्तवुद्धसेवा य ।

संसग्गादोसा वि य करंति इत्थीसु वेरग्गं ॥८७६॥

‘कामकदा इत्थिकदा’ कामकृता स्त्रीकृताश्च दोषा । अशुचित्वं, वृद्धसेवा, संसर्गदोषाश्च कुर्वन्ति
स्त्रीषु वैराग्य ॥८७६॥

कामकृतदोषनिरूपणा प्रबन्धेन उत्तरेण क्रियते—

जावइया किर दोसा इहपरलोए दुहावहा होति ।

सव्वे वि आवहदि ते मेहुणसण्णा मणुस्सस ॥८७७॥

‘जावइया किर दोसा’ इत्यादिना यावन्त किल जन्मद्वये, ‘दुहावहा’ दुःखावहा भवन्ति दोषा हिंसाद-
यस्तान्सर्वानपि आवहति मैथुनसज्ञा मनुष्यस्य ॥८७७॥

सातर्वा भेद है । अतीत कालमें की गई रति क्रीडाका स्मरण करना आठवाँ भेद है । भविष्य काल-
में मैं उनके साथ इस प्रकार क्रीडा करूँगा इस प्रकार अनागत रतिमें अभिलाषा नौवाँ भेद है ।
इष्ट विषयोंका सेवन दसवाँ भेद है । इस प्रकार अब्रह्मके ये दस भेद हैं ॥८७४॥

गा०—इस प्रकार विष और आगके समान अब्रह्मके दस भेद जानना । यह प्रारम्भमें मधुर
प्रतीत होता है किन्तु परिणाममें अत्यन्त कटु होता है ॥८७५॥

स्त्री विषयक राग अब्रह्म है । वह अपने विरोधी वैराग्यसे ही नष्ट किया जा सकता है ।
ऐसा मानकर वैराग्यके उपायोंका कथन करते हैं—

गा०—काम विकारसे उत्पन्न हुए दोष, स्त्रियोंके द्वारा किये गये दोष, शरीरकी अशुचित्ता,
वृद्ध जनोंकी सेवा, स्त्रीके ससर्गसे उत्पन्न हुए दोष, इनके चिन्तनसे स्त्रियोंमें वैराग्य उत्पन्न होता
है ॥८७६॥

आगे कामजन्य दोष कहते हैं—

गा०—इस लोक और परलोकमें दुःखदायी जितने भी दोष हैं मनुष्यकी मैथुन सज्ञामें वे

सोयदि बिलबदि परितप्पदी य कामादुरो विसीयदि य ।

रसिदिया य जिई ण लहदि पज्झादि विमणो य ॥८७८॥

‘सोयदि बिलबदि’ शोचते, विलपति । परितप्पते । ‘कामादुरो विसीयदि य’ कामादुरो विधीदति च । नवर्त दिनं निद्रा न लभते । पज्झादि विमनस्को भवति ॥८७८॥

सयणे जणे य सयणासणे य गामे घरे व रण्णे वा ।

कामपिसायग्गहिदो ण रमदि य तह भोयणादीसु ॥८७९॥

‘सयणे जणे य’ स्वजने परजने, शयने, आसने, ग्रामे, गृहे, अरण्ये, भोजनादिक्रियासु च न रमते काम-पिशाचगृहीतः ॥८७९॥

कामादुरस्म गच्छदि खणो वि संबच्छो व पुरिसस्स ।

सीदति य अंगाई होदि अ उक्कंठिओ पुरिसो ॥८८०॥

‘कामादुरस्स गच्छदि खणो वि’ कामव्याधितस्य गच्छति क्षणोऽपि सवस्मर इव । अङ्गानि च सीदन्ति । भवत्युत्कण्ठितश्च पुरुष ॥८८०॥

पाणिदलधरिदगंडो बहुसो चित्तेदि किं पि दीणमुहो ।

सीदे वि णिवाइज्जइ वेवदि य अकारणे अंगं ॥८८१॥

‘पाणिदलधरिदगंडो’ पाणितलधृतगण्ड, ‘बहुसो चित्तेदि’ बहुशक्तिता करोति । किमपि दीनमुख । शीतोऽपि स्विद्यते । वेपते च अङ्ग कारणमन्यदन्तरेण ॥८८१॥

कामुम्मत्तो संतो अंतो डज्झदि य कामचिंताए ।

पीदो व कलकलो मो रदग्गिजाले जलंतम्मि ॥८८२॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्त । कामचिन्तया चिर दह्यते । पीतताम्रद्रव इव । अरत्यग्नेर्ज्वालासु बल-न्तीषु ॥८८२॥

सब दोष वर्तमान हैं ॥८७७॥

गा०—काममे पीडित मनुष्य शोक करता है, विलाप करता है, परिताप करता है, विषाद करता है, रात दिन नहीं सोता । इष्ट स्त्री आदिका स्मरण करता है और अन्यमनस्क होकर धर्म कर्म भी भूल जाता है ॥८७८॥

गा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यका मन स्वजनमें, अन्य मनुष्योंमें, शयनमें, आसनमें, ग्राममें, घरमें, वनमें और भोजन आदिमें नहीं रमता ॥८७९॥

गा०—कामसे पीडित मनुष्यका एक क्षण भी एक वर्षकी तरह बीतता है । उसके सब अंग वेदनाकारक होते हैं । और वह उत्कण्ठित होता है उसका मन उसीमे लगा रहता है खान-पानमें नहीं लगता । वह उसे रुचता नहीं ॥८८०॥

गा०—वह अपनी हथेलीपर गाल रखकर दीनमुखसे बहुत-सी व्यर्थ चिन्ता किया करता है । शीतकालमें भी पसीनेसे भीग जाता है । बिना कारण ही उसके अंग काँपते हैं ॥८८१॥

कामादुरो णरो पुण कामिज्जंते जणे हु अलहंतो ।

घत्तदि मरिदुं बहुषा मरुप्पवादादिकरणेहि ॥८८३॥

‘कामादुरो’ कामादुरो नरः । स्वामिलषिते जने अलम्बमाने चेष्टते बहुषा मरु’ । पर्वतोदधिनिपातेन तरुणास्त्रावलम्बनेन, अग्निप्रवेशादिना वा ॥८८३॥

संकप्पंडयजादेण रागदोसचलजमलजीहेण ।

विसयबिलवासिणा रदिमुहेण चिंतादिरोसेण ॥८८४॥

‘संकप्पंडयजादेण’ मकल्याणप्रसूतेन । रागद्वेषचल्यमलजिह्वेन । विषयबिलवासिना रतिमुखेन चिन्ता-तिरोपेण ॥८८४॥

कामभुजगेण दट्ठा लज्जाणिम्मोगदप्पदाढेण ।

णासंति णरा अवसा अणेयदुस्सावहविसेण ॥८८५॥

‘कामभुजगेण’ कामसर्पेण । लज्जान्वक्त्रनिर्मोचनकारिसर्पद्रंष्ट्रेण दष्टा अनेकदुस्सावहविषेणावशा नरा नश्यन्ति ॥८८५॥

आसीविसेण अवरुद्धस्स वि वेगा हवंति सत्तेव ।

दस होंति पुणो वेगा कामभुजअंगावरुद्धस्स ॥८८६॥

‘आसीविसेण’ आशीविषेण सर्पघ्नणिना दष्टस्यापि सर्पव वेगा भवन्ति । कामभुजज्जेन दष्टस्य दशवेगा भवन्ति ॥८८६॥

तान्दशापि वेगान्क्रमेण दर्शयति—

गा०—कामसे उन्मत्त पुरुष अन्तरगमे कामकी चिन्तासे जला करता है । जैसे आगसे तपा ताम्बेका द्रव पीकर मनुष्य अन्तरगमे जलता है वैसे ही वह इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर अन्तरगमे जलती हुई अतिरूप आगकी ज्वालामें जलता है ॥८८२॥

गा०—कामसे पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर प्रायः पर्वतसे गिरकर या समुद्रमे डूबकर या वृक्षकी शाखासे लटककर अथवा आगमे कूदकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥८८३॥

गा०—कामरूप सर्प मानसिक संकल्परूप अण्डसे उत्पन्न होता है । उसके रागद्वेषरूप दो जिह्वाएँ होती हैं जो सदा चला करती हैं । विषयरूपी बिलमें उसका निवास है । रति उसका मुख है । चिन्तारूप अतिरोष है । लज्जा उसकी काचली है उसे वह छोड़ देता है । मद उसकी दाढ़ है । अनेक प्रकारके दुःख उसका जहर हैं । ऐसे कामरूप सर्पसे डँसा हुआ मनुष्य नाशको प्राप्त होता है ॥८८४-८८५॥

गा०—सब सर्पोंमे प्रमुख आशीविष सर्प होता है । उसके द्वारा इसे मनुष्यके तो सात ही वेग होते हैं । किन्तु कामरूपी सर्पके द्वारा इसे मनुष्यके दस वेग होते हैं ॥८८६॥

उन दस वेगोको क्रमसे कहते हैं—

पठमे सोपदि बेगे दट्ठुं तं इच्छेद विदियबेगे ।

णित्ससदि तदियबेगे आरोहदि जरो चउत्थम्मि ॥८८७॥

‘पठमे सोपदि बेगे’ प्रथमे बेगे शोचति । द्वितीये बेगे स त द्रष्टुमिच्छति । नि वसिति च तृतीये बेगे । आरोहति ज्वरस्वतुषं बेगे ॥८८७॥

डङ्गदि पंचमबेगे अंगं छट्टे ण रोचदे भत्तं ।

मुच्छिज्जदि सत्तमए उम्मत्तो होइ अट्टमए ॥८८८॥

‘डङ्गदि पंचमबेगे’ पञ्चमबेगेऽङ्गं दहते । भक्तास्त्रि पष्टे बेगे । सप्तमबेगे मूर्च्छति । उन्मत्तो भवत्यष्टमे ॥८८८॥

णवमे ण किंचि जाणदि दसमे पाणेहिं मुच्चदि मदंघो ।

संकप्पवसेण पुणो वेगा तिच्चा व मंदा वा ॥८८९॥

नवमे नात्मानं वेत्ति । दशमे बेगे प्राणैविमुच्यते । मदान्धस्य सकल्पवशेन पुनस्तीव्रा मन्दा वा भवन्ति वेगाः ॥८८९॥

जेट्टामूले जोण्हे सूरु विमले णहम्मि मज्झण्हे ।

ण डहदि तह जह पुरिसं डहदि त्रिवड्ढंतओ कामो ॥८९०॥

‘जेट्टामूले’ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे विमले नभसि मध्याह्ने रवि म न दहति तथा यथा पुरुष दहति प्रवर्द्धमानः काम ॥८९०॥

सूरगगी डहदि दिवा रत्तिं च दिया य डहइ कामगगी ।

सूरस्स अत्थि उच्छागारो कामगगिणो णत्थि ॥८९१॥

‘सूरगगी डहदि दिवा’ सूर्याग्निर्दहति दिवा, नक्त दिवा दहति कामाग्निः । सूर्यस्याच्छादनकारी छायादिकमस्ति न कामाग्ने ॥८९१॥

गा०—कामके प्रथम वेगमें सोचता है जिसको देखा या सुना उसके बारेमें चिन्ता करता है । दूसरे वेगमें उसे देखनेकी इच्छा करता है । तीसरे वेगमें दीर्घ निश्वास लेता है । चतुर्थ वेगमें शरीरमें ज्वर चढ़ जाता है ॥८८७॥

गा०—पाँचवें वेगमें अंग जलने लगते हैं । छठे वेगमें भोजन नहीं रुचता । सातवें वेगमें भूखित हो जाता है । आठवें वेगमें उन्मत्त हो जाता है ॥८८८॥

गा०—नौवें वेगमें अपनेको भी नहीं जानता । दसवें वेगमें मर जाता है । इस प्रकार कामान्ध पुरुषके सकल्पवश तीव्र या मन्द वेग होते हैं ॥८८९॥

गा०—ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षमें मध्याह्नकालमें आकाशके निर्मल रहते हुए सूर्य वैसा नहीं जलाता जैसा पुरुषको प्रज्वलित काम जलाता है ॥८९०॥

गा०—सूर्य अग्नि तो केवल दिनको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि रात दिन जलाती है । सूर्यके तापसे बचनेके उपाय तो छाता आदि हैं किन्तु कामाग्निका कोई उपाय नहीं है ॥८९१॥

विज्ज्ञायदि सूरग्मी जलादिर्हि ण तहा हु कामग्मी ।

सूरग्मी डहइ तयं अमंतरबाहिरं इंदरो ॥८९२॥

'विज्ज्ञायदि सूरग्मी' विध्यति सूर्यजनितस्तापो जलादिभिर्न तथा जलादिभिः कामाग्निः प्रशाम्यति । सूर्यस्योष्णत्व त्वचं वहति । कामाग्निरन्तर्बहिष्व दहति ॥८९२॥

जादिकुलं संवासं धम्मं नियबंघवम्मि अगणिता ।

कुणदि अकज्जं पुरिसो मेहुणसण्णापसंमूढो ॥८९३॥

'जादिकुलं' मातृपितृवंश । 'संवासं' सहवसत । धर्म बान्धवानपि अवगणय्य पुरुषोऽकार्यं करोति मेथुनसंज्ञामूढः ॥८९३॥

कामपिसायग्गहिदो हिदमहिदं वा ण अप्पणो मुणदि ।

होइ पिसायग्गहिदो व सदा पुरिसो अणप्पवसो ॥८९४॥

'कामपिसायग्गहिदो' कामपिशाचगृहीत हितमहित वा न वेत्ति, पिशाचेन गृहीत पुरुष इव सदा अनारमवशो भवति ॥८९४॥

णीचो व णरो बहुगं पि कदं कुलपुत्तओ वि ण गणेदि ।

कामुम्मत्तो लज्जालुओ वि तह होदि णिल्लज्जो ॥८९५॥

'णीचो व णरो' नीच इव नर कृतमपि बहुमुपकार न गणयति । कुलपुत्रोऽपि सन्कामोन्मत्तो, लज्जावानपि पूर्वं विगतलज्जो भवति ॥८९५॥

कामी सुसंजदाण वि रूसदि चोरो व जग्गमाणाणं ।

पिच्छदि कामग्घत्थो हिदं भणते वि सच्चू व ॥८९६॥

'कामी सुसंजदाण वि' कामी सुसयतानामपि कथ्यति । जाग्रता चोर इव कामग्रस्त, प्रेक्षते हित प्रतिपादयत शत्रुरिव ॥८९६॥

गा०—सूर्यसे उत्पन्न हुआ ताप तो जल आदिसे शान्त हो जाता है किन्तु कामाग्नि जलादिसे शान्त नहीं होती । सूर्यकी गर्मी तो चर्मको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि शरीर और आत्मा दोनोंको जलाती है ॥८९२॥

गा०—मेथुन सज्ञासे मूढ हुआ मनुष्य मातृवंश, पितृवंश, साथमें रहनेवाले मित्रादि, धर्म, और बन्धु बान्धवोंकी भी परवाह न करके अकार्य करता है ॥८९३॥

गा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़ा गया मनुष्य अपने हित अहितको नहीं जानता । पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यकी तरह अपने वशमें नहीं रहता ॥८९४॥

गा०—जैसे नीच मनुष्य किये गये उपकारको भुला देता है वैसे ही कुलीन वंशका भी व्यक्ति कामसे उन्मत्त होकर पूर्वमे लज्जावान होते हुए निर्लज्ज हो जाता है ॥८९५॥

गा०—जैसे चोर जागते हुए व्यक्तियोंपर रोष करता है वैसे ही कामी संयमीजनोंपर रोष

आयरियउवज्झाए कुलगणसंघस्स होदि पडिणीओ ।

कामकणिळा हु घत्थो चम्मियभावं पयहिदूणं ॥८९७॥

‘आयरियउवज्झाए’ आचार्याणा अभ्यापकाना, कुलस्य गुरुशिष्यवर्गस्य, गुरुवर्माभातुशिष्याणा वा चातुर्वर्ण्यस्य वा संघस्य च भवति प्रतिकूल. कामकणिळा ग्रस्त धार्मिकत्वं विहाय ॥८९७॥

कामग्घत्थो पुरिसो तिलोयसारं जहदि सुदलाभं ।

तेलोक्कपूइदं पि य माहप्पं जहदि विसयंभो । ८९८॥

‘कामग्घत्थो’ कामग्रस्त । त्रैलोक्यसर्वसारमपि श्रुतलाभ जहाति । त्रैलोक्येन पूजितमपि माहात्म्यं त्यजति विषयान्ध ॥८९८॥

तह विसयामिसघत्थो तणं व तवचरणदंसणं जहइ ।

विसयामिसगिद्धस्स हु णत्थि अकायव्वयं किंचि ॥८९९॥

‘तह विसयामिसघत्थो’ विषयामिषलपट । तृणमिव तपस्चरण दर्शनं च जहाति । विषयामिषलपटस्य नास्त्यकार्यं किञ्चित् ॥८९९॥

अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झाय साहु सच्चवग्गाणं ।

कुणदि अवणणं णिच्चं कामुम्मत्तो विगयवेमो ॥९००॥

‘अरहंतसिद्धआयरिय’ अर्हता, सिद्धाना, आचार्याणा, उपाध्यायाना, सर्वेषा यतीना चावर्णवाद करोति नित्य विकृतवेष. ॥९००॥

अयसमणत्थं दुःखं इहलोए दुग्गदा य परलोए ।

संसारं पि अणंतं ण मुणदि विसयामिसे गिद्धो ॥९०१॥

करता है । तथा कामी हितकारी बात कहनेवालेको शत्रुके समान देखता है ॥८९६॥

गा०—कामरूपी कलिकालसे ग्रस्त मनुष्य धार्मिक भावको त्याग आचार्य, उपाध्याय, कुल—गुरुका शिष्य समुदाय, गण—गुरुके धर्मबन्धुओंका शिष्य समुदाय और चतुर्विध मघका विरोधी बन जाता है ॥८९७॥

गा०—कामसे ग्रस्त मनुष्य तीनो लोकोंके सारभूत श्रुतज्ञानके लाभको भी छोड़ देता है । वह विषयान्ध होकर तीनो लोकोंसे पूजित माहात्म्यको भी छोड़ देता है अर्थात् उसे शास्त्र स्वाध्यायमें रस नहीं रहता और कामके पीछे अपना महत्त्व भी भुला देता है ॥८९८॥

गा०—तथा विषयरूपी मांसमे आसक्त होकर तप चरित्र और सम्यग्दर्शनको तिनकेकी तरह त्याग देता है । ठीक ही है विषयरूपी मांसके लोभीके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, वह सब कुछ अनर्थ कर सकता है ॥८९९॥

गा०—कामसे उन्मत्त साधु साधुरूपको त्यागकर अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधुजनोका अवर्णवाद करता है, उनपर मिथ्या दोषागोपण करता है ॥९००॥

गा०—विषयरूपी मांसका लोभी मनुष्य अनर्थकारी अपयश, इस लोकके दुःख, परलोकमें दुर्गति और भविष्यमें मसारकी अनन्तताको नहीं जानता । अर्थात् वह इस बातको भुला देता है

‘अयसमन्तर्य’ अयशः अनर्थ । दुःखं चेहलोके परलोके दुष्टं मति, ससारमप्यनन्त भाविनं न वेति विषयामिषे गृह्यः ॥९०१॥

णिच्चं पि विसयहेदुं सेवदि उच्चो वि विसयलुब्धमदी ।

बहुयं पि य अवमाणं विसयंघो सहइ माणीवि ॥९०२॥

‘णिच्चं पि विसयहेदुं’ ज्ञानकुलाविभिरतीव न्यूनमपि सेवते कुलीनो बुद्धिमानपि विषयलुब्धमतिः । परिभवं महान्तमपि घनिभिः क्रियमाणं सहते विषयान्धः ॥९०२॥

णीचं पि कुणदि कम्मं कुलपुत्तदुगुच्छियं विगदमाणो ।

‘वारत्तुओ वि कम्मं अकासि जह लंघियाहेदुं ॥९०३॥

‘णीचं पि कुणवि’ नीचमपि करोति कर्म उच्छिष्टभोजनादिकं कुलीननिन्दित विनष्टाभिमानः । वारत्तिगो नाम यतिरतिगाहितं कर्म कृत्वा तया कुलीन स्त्रीनिमित्तं ॥९०३॥

सूरो तिवखो घुबखो वि होइ वसिओ जणस्स सधणस्स ।

विसयामिसम्मि गिद्धो माणं रोसं च मोत्तूणं ॥९०४॥

‘सूरो तिवखो मुबखो वि होइ’ सूरस्तीक्ष्णो मुख्योऽपि घनिनो जनस्य वशवर्ती भवति । विषयामिलाषे लुब्धः गृह्य अभिमान रोषं मुक्त्वा ॥९०४॥

माणी वि असरिसस्स वि चडुयम्मं कुणदि णिच्चमविलज्जो ।

मादापिदरे दासं बायाए परस्स कामेतो ॥९०५॥

‘माणी वि असरिसस्स वि’ मानी असदृशस्यापि चाटुं करोति । बाचा आत्मीया मातरं पितरं वा दास्यमापादयति । तवाह दासो गृहे भवामोति बन्धवर कामयमानः ॥९०५॥

किं विषयासक्तिका फल ससारमें अपयश, इस लोकमें कष्ट, परलोकमें दुर्गति है तथा ससारका अन्त होना दुष्कर है ॥९०१॥

गा०—विषयोका लोभी मनुष्य कुलीन और बुद्धिमान होते हुए भी विषय सेवनके लिए ज्ञान और कुल आदिसे अत्यन्तहीन की भी सेवा करता है । वह विषयान्ध घनी पुरुषोंके द्वारा किये गये महान् तिरस्कारको भी सहन करता है ॥९०२॥

गा०—वह अपना सन्मान खोकर कुलीन पुरुषोंके द्वारा निन्दित उच्छिष्ट भोजन आदि नीचकर्म करता है । जैसे वारत्रक नामक कुलीन यतिने नर्तकीके लिए अत्यन्त निन्दित काम किया ॥९०३॥

गा०—विषयरूपी मांसका लोभी मनुष्य अभिमान और रोष त्यागकर सूरवीर, असहनशील और प्रमुख होते हुए भी घनी मनुष्यके वशमें हो जाता है ॥९०४॥

गा०—अभिमानी भी निर्लज्ज होकर अपनेसे नीच पुरुषका नित्य चाटुकर्म—पैर दबाना आदि करता है । अपने माता पिताको उसका दास दासी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे

१. वारत्तिओ आ० मु० । वारत्तओ वारत्रको नाम यति—मूलरा० ।

वयणपडिवत्तिकुसलत्तणं पि नासइ जरस्स कामिस्स ।

सत्थप्पहव्व तिक्खा वि मदी मंदा तहा हवदि ॥९०६॥

‘वयणपडिवत्तिकुसलत्तणं पि’ वचने प्रतिपत्ती च कुशलतापि नश्यति कामिनो नरस्य । शास्त्रप्रहता शास्त्रे घटिता अतितीक्ष्णापि मति कुंठा भवति ॥९०६॥

होदि सचक्खु वि अचक्खु व वधिरौ वा वि होइ सुणमाणो ।

दुट्ठकरेणुपसत्तो वणहत्थी चेव संमूहो ॥९०७॥

‘होदि सचक्खु वि अचक्खु व’ चक्षुमानपि अचक्षुरिव भवति । पर समीपस्थमपि यतो न पश्यति । ‘वधिरौ वा वि होदि’ वधिर इव भवति । ‘सुणमाणो’ शृण्वन्नपि अव्यक्तश्रवणात् । ‘दुट्ठकरेणुपसत्तो’ दुष्टकरिणो-प्रसक्तः । ‘वणहत्थो चेव’ वनहंस्तीव । ‘संमूहः’ ॥९०७॥

सलिलणिबुट्ठोव्व णरो बुज्झंतो विगयचेयणो होदि ।

दक्खो वि होइ मंदो विमयपिसाओवहदचित्तो ॥९०८॥

‘सलिलणिबुट्ठो बुज्झंतो णरोव्व’ सलिलनिमग्नः प्रवाहेणोद्यमानो नरो यथा । ‘विगयचेयणो’ विगत-चैतन्यो भवति । ‘दक्खो वि होदि मंदो’ दक्षाऽपि सर्वकार्येषु प्रवीणोऽपि जडो भवति । ‘विसयपिसाओवहद-चित्तो’ विषयपिशाचोपहतचित्तः । विषया रूपादयश्चेतोविभ्रमहेतुत्वात्पिशाचा इवेति विषया पिशाचा इत्युक्ता ॥९०८॥

बारसवासाणि वि संवसित्तु कामादुरो ण नासीय ।

पादंगुट्ठमसंतं गणियाए गोरसंदीवो ॥९०९॥

‘बारसवासाणि’ द्वादशवर्षमात्र सहोषित्वापि । ‘कामादुरोपि’ कामादुरोऽपि । न ज्ञातवान्गोरसंदीपः । किं ? गणिकाया पादांगुष्ठमस्त ॥९०९॥

घरमे दास वनकर रहूंगा ॥९०५॥

गा०—कामी मनुष्यकी वचन कुशलता और समझदारी नष्ट हो जाती है । शास्त्रमे प्रविष्ट अति तीक्ष्ण भी बुद्धि मन्द हो जाती है ॥९०६॥

गा०—दुष्ट हृथनीमे आसक्त जगली हाथीकी तरह मूढ़ कामी पुरुष नेत्रवाला होकर भी अन्धा होता है क्योंकि उमे समीपकी वस्तु भी नहीं दिखाई देती । तथा कानवाला होकर भी बहरा होता है ॥९०७॥

गा०—जैसे जलमे डूबा और प्रवाहमे बहता मनुष्य चेतनारहित होता है । वैसे ही जिसका चित्त विषयरूपी पिशाचके द्वारा गृहीत है वह मनुष्य सब कार्योंमें प्रवीण होते हुए भी मन्द होता है । यहाँ विषयोको पिशाच कहा है क्योंकि रूपादि विषय चित्तको मोहमें डाल देते है इसलिए वे पिशाचके समान है ॥९०८॥

गा०—गोरसदीप नामक कामपीडित मनुष्य बारह वर्ष तक गणिकाके साथ रहकर भी यह नहीं जान सका कि गणिकाके पैर मे अँगूठा नहीं है ॥९०९॥

मीदं उण्हं तण्हं खुहं च दुस्सेज्ज भत्त पंथसमं ।

सुकुमारो वि य कामी सहइ वहइ भार'भवि गरुयं ॥९१०॥

'सीबं उण्हं तण्हं' क्षीतं, उण्णं, तृष्णा, क्षुधा, दुःशयनं, दुराहारं कृतं, अध्वगमनध्रम च सहते ।
कामी सुकुमारोऽपि शुक्रमपि भार वहति ॥९१०॥

गायदि णच्चदि धावदि कसइ ववदि लवदि तह मलेइ णरो ।

तुण्णेइ वुणइ जाचइ कुलम्मि जादो वि विसयवसो ॥९११॥

'गायदि णच्चदि' गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वपति, लुनाति, महयति, सीव्यति, पट्टवस्त्रादिव-
यनं करोति । याचते कुलप्रसूतांऽपि सन्विषयमुपगत आत्मान भाग्यं च पोषयितुं ॥९११॥

सेवदि णियादि रक्खदि गोमहिंसिमजावियं हय हत्थि ।

ववहरदि कुणदि सिप्पं सिणेहपासेण दढबद्धो ॥९१२॥

'सेवति णियादि' सेवति सस्यान्तर्गत तृणादिकमेव । निजति, रक्षति गा, महिषी, अजा, आविक,
हर्य, हस्तिनो वा । वाणिज्य करोति । समस्तनैपुण्य अतीव तत्कर्मणिक करोति कामिनीगतस्नेहभावेन
दृढबद्ध ॥९१२॥

वेडेइ विसयहेदुं कलत्तपासेहिं दुव्विमोएहिं ।

कोसेण कोसियारुव्व दुम्मदी णिच्च अप्पाणं ॥९१३॥

'वेडेइ विसयहेदुं' वेष्टयति विषयहेतुनिमित्त । आत्मान कलत्रपाशैर्मोचयितुमशक्य कोशेन कोशकार-
कोट इव दुर्मति ॥९१३॥

गा०—सुकुमार भी कामी पुरुष सदी, गर्मी, प्यास, भूख, खोटी शय्या, खराब भोजन,
मार्गमें चलनेका श्रम सहता है और भारी बोझा ढोता है ॥९१०॥

गा०—उच्चकुलमें जन्मा भी मनुष्य विषयासक्त होकर गाता है, नाचता है, दौड़ता है,
खेत जोतता है, अन्न बोता है, खेती काटता है, अनाज निकालता है, कपड़े सीता है, बुनता
है ? यह सब काम विषय परवश होकर अपने और अपनी पत्नीके भरणपोषणके लिए करता
है ॥९११॥

गा०—स्त्रीके स्नेहजालमें दृढ़तापूर्वक बंधा मनुष्य राजा आदिकी सेवा करता है, धानके
खेतमें लगी घासको उपाड़ता है । गाय, भैंस, बकरी, भेड़े, घोड़ा, हाथी आदि पालता है । व्यापार
करता है । शिल्पकर्म-चित्रकला आदि करता है ॥९१२॥

गा०—जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही मुखमेंसे तार निकालकर उससे अपनेको बाँधता है ।
वैसे ही दुर्बुद्ध मनुष्य विषयोंके लिए स्त्रीरूप पाशके द्वारा, जिसका छूटना अशक्य है, नित्य
अपनेको बाँधता है ॥९१३॥

रागो दोसो मोहो कसायपेसुण्ण संकिलेसो य ।

ईसा हिंसा मोसा सूया तेजिक्क कलहो य ॥९१४॥

‘रागो दोसो’ रागो द्वेषः, अज्ञान, कषाया, परदोषसस्तवन, संक्लेशः, ईर्ष्या, हिंसा, मृषा, परपुणा-सहनं, स्तैर्यं कलहश्च ॥९१४॥

जंपणपरिभवणियडिपरिवादरिपूरोगसोगघणणासो ।

विसयाउलम्मि सुलहा सव्वे दुक्खावहा दोसा ॥९१५॥

‘जंपणपरिभव’ जल्पन परिभव वचना परोक्षेऽपवादः । शत्रु, रोग शोको, घननाश इत्यादयः ।
‘विसयाउलम्मि सुलहा’ विषयाकुले सुलभा सर्वेऽपि दुःखावहा दोषा ॥९१५॥

न केवलमात्मन एव उपद्रवः अपि तु परोपद्रवमपि करोति कामीति वदति—

अवि य वहो जीवाणं मेहुणसेवाए होइ बहुगारणं ।

तिलणालीए तत्ता सलायवेसो व जोणीए ॥९१६॥

‘अवि य वहो जीवाणं’ अपि च बहूना जीवाना वधो भवति । मंथुनसेवया । ‘जोणीए’ योन्या तिलैः
पूर्याया नालिकाया तप्ताय शलाकाप्रवेश इव ॥९१६॥

कामुम्मत्तो महिलं गम्मागम्मं पुणो अविण्णाय ।

सुलहं दुलहं इण्छियमणिच्छियं चावि पत्थेदि ॥९१७॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्तो । स्त्रिय शरीरमात्मनश्च गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्यमिति अविज्ञाय
इदमित्यमशुचि इति । सुलभा दुर्लभा आत्मन्यभिलाषवती च प्राथयते ॥९१७॥

गा०—राग, द्वेष, मोह, कषाया, पैशुन्य—दूसरेके दोष कहना, संक्लेश, ईर्ष्या, हिंसा, झूठ, असूया—दूसरेके गुणोको न सहना, चोरी, कलह, बूथा बकवाद, तिस्कार, ठगना, पीछे बुराई करना, शत्रु, रोग, शोक, घननाश इत्यादि सब दुःखदायी दोष विषयासक्त व्यक्तिये सुलभ होते हैं ॥९१४-९१५॥

आगे कहते हैं कि कामी पुरुष केवल अपना ही घात नहीं करता. दूसरोंका भी घात करता है—

गा०—जैसे तिलोमें भरी नलिकामे तपाये हुए लोहेकी सलाईके प्रवेदसे तिलोका घात होता है वैसे ही मंथुन सेवनसे योनिमें स्थित बहुतसे जीवोका घात होता है ॥९१६॥

गा०—काममें उन्मत्त पुरुष यह स्त्री भोगने योग्य है या अयोग्य है, सुलभ है या दुर्लभ है, मुझे चाहती है या नहीं चाहती, इत्यादि जाने बिना उसकी याचना करता है ॥९१७॥

१ इच गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्य मिति अवि—पु० । गम्मागम्म स्त्रिया शरीरमात्मनश्च गम्यं भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्यमिति टीकाकार । अन्ये तु गम्मागम्ममित्यपि महिलाविशेषणमाह । तथा च तद्ग्रन्थः ‘कामोन्मत्तो गम्यागम्यरूपा च दुर्लभा सुलभा । अज्ञात्वा प्राथयते भोक्तुं सेच्छमयानिच्छाम्’ ।

—मूलारा० ।

ददृष्ट्वा परकलत्रं किहिदा पत्थेइ णिग्गिणो जीवो ।

ण य तत्थ किं पि सुक्खं पावदि पावं च अज्जेदि ॥९१८॥

‘ददृष्ट्वा परकलत्रं’ परेवा कलत्रं दृष्ट्वा । कत्रं तावत् प्रार्थयते जीवो निरस्तलज्जो ममेय भवतीति । एतस्यां प्रार्थनामात्राधिगतायां दुःखं प्राप्नोति । पार्षं नियोगेनार्जयति ॥९१८॥

आहट्ठिदूण चिरमवि परस्स महिलं लभितुं दुक्खेण ।

उप्पित्थमवीसत्थं अणिब्बुदं तारिसं चेव ॥९१९॥

‘आहट्ठिदूण चिरमवि’ चिरकालमभिलष्यापि । ‘परस्स महिलं’ परस्य महिला परस्य स्त्रिय । ‘दुक्खेण लभितुं’ क्लेशेन लब्ध्वा । ‘उप्पित्थं’ व्याकुलवदविश्वस्तमनिर्वृत चरण इति क्रियाधिसोपत्तेन नेयं । ‘तारिसो चेव’ यथा तदैवाप्राप्ते पूर्वमतृप्तहृदयः पश्चादपि तथैवातृप्तहृदयत्वासादृश इत्युच्यते ॥९१९॥

कहमवि तमंघयारे संपत्तो जत्थ तत्थ वा देसे ।

किं पावदि रइसुक्कं भीदो तुरिदो वि उल्लावो ॥९२०॥

‘कथमपि तमंघकारे’ केनचित्प्रकारेण परवञ्चनं ज्ञात्वा^१ । अघकार^२ संप्राप्तः । ता यत्र तत्र वा देशे, शून्यगृहे शून्यायतने, अटव्या च किं प्राप्नोति ? रतिसौख्यं । प्रकाशे स्वाभिलषितानवयवास्तस्या पश्यतो मृदुनि शयनतले विगतमनोव्याकुलस्य सुखं भवति । नान्यथेति भावः । किं प्राप्नोति रतिसुखं भूतं सन् राज-पुरुषेभ्यस्तस्य वा सवन्धिभ्यः । पश्यन्ति मा परे, बध्नन्ति मा, परपत्नी^३ निवास भाषण अपि तया त्वरितं किं पुना रतम् ॥९२०॥

परमहिलं सेवतो वेरं वधबंघकलहधणनासं ।

पावदि रायकुलादो तिस्से णीयल्लयादो वा ॥९२१॥

गा०—पर स्त्रीको देखकर कामान्ध पुरुष लज्जा त्याग बंसे प्रार्थना करता है कि यह मेरी होवे : उसमे उसे कुछ भी सुख नहीं उल्टे, पापका ही उपार्जन करता है ॥९१८॥

गा०—चिरकाल तक अभिलाषा करनेपर कदाचित् बड़े कष्टसे परस्त्रीका लाभ भी हो जाये तो उसके मिलनेसे पूर्व वह जंसा व्याकुल, अविश्वस्त और अतृप्त रहता है मिलनेपर भी वैसा ही रहता है ॥९१९॥

गा०—टी०—किसी प्रकार दूसरोको धोखा देकर अन्धकारमे किसी शून्य घरमे या जगलमे उसे पाकर भी क्या रति सुख पाता है वह कामी । प्रकाशमे कोमल शय्यापर मनकी व्याकुलताके अभावमें उस नारीके इच्छित अंगोको देखते हुए सुख होता है, अन्यथा नहीं होता । किन्तु राज-पुरुषोंसे अथवा उस नारीके सम्बन्धियोंसे भयके होते हुए कि मुझे कोई देखे नहीं, कोई बांधे नहीं, कि पर पत्नीके साथ निवास करता है, ऐसी स्थितिमे भाषण करनेकी भी जल्दी रहती है, रमण करनेकी तो बात ही क्या ? तब क्या सुख मिल सकता है ? ॥९२०॥

१. कुत्वा—आ० । २. अन्वकाल—अ० । अन्धकालं आ०—अन्नकालं ज० । ३. लीति वा संभा०—आ० म० ।

‘परमहिलं सेवन्तो’ परस्त्रियं सेवमान, वरं, वध, वन्धं, कलह, धननाश च प्राप्नोति राजमूलात्
तस्याः स्वजनाद्वा ॥९२१॥

जदि दा जणेइ मेहुणसेवा प्पवंस दारम्मि ।

अदितिव्वं कइ पावं ण हुज्ज परदारसेविस्स ॥९२२॥

‘जदि ता जणेइ’ यदि तावज्जनयति मैथुनकर्मसेवा । किं ? पाप स्वभार्याया । अतितीव्र कथ पाप न
भवत् ‘परदारसेविस्स’ परस्त्रीसेविन अदत्तादानमन्नहोति द्वी यतो दोषो ॥९२२॥

मादा धूदा भज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मि कदे ।

जह दुक्खमप्पणो होइ तहा अण्णस्स वि णरस्स ॥९२३॥

‘मादा धूदा’ मातरि दुहितरि भगिन्या परेण विप्रिये क्लृप्ते कर्मण यथा दुःखमात्मनो भवति । तथाऽन्य-
स्यापि नरस्य दुःख भवति । तन्मात्रादिविषये असद्व्यवहारे सति ॥९२३॥

एवं परजणदुक्खे णिरवेक्खो दुक्खवीयमज्जेदि ।

णीयं गोदं इत्थीणउंसवेदं च अदितिव्वं ॥९२४॥

‘एव परजणदुःखे’ एवमन्यजनदुःखे निरपेक्ष परदाररतिप्रियो दुःखबीज मन्त्रिनोति । किं ? असद्वेदं
कर्म, नीचगोत्र, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व च ॥९२४॥

जमणिच्छन्ती महिलं अवसं परिभुंजदे जहिच्छाए ।

तह य किलिस्मइ जं सो तं मे परदारगमणफलं ॥९२५॥

‘जमणिच्छन्ती महिल’ यन्नेच्छन्ती एवमा स्त्रीत्वं अवशा यथेच्छया परिभुज्यमाना यत्किल्लयति
तत्तस्या जन्मान्तराचरितपरदारगमनफल ॥९२५॥

गा०—परस्त्रीका सेवन करने वालेके सब बं गी होते हैं । वह राजाके पुरुषोंमें अथवा उस
स्त्रीके सम्बन्धियोंसे वध, वन्धन, कलह और धन नाशका कष्ट पाता है ॥९२१॥

गा०—यदि अपनी पत्नीमें भी मैथुन सेवनसे पाप कर्मका बन्ध होता है तो परस्त्री सेवीको
अति तीव्र पापका बन्ध क्यों नहीं होगा; क्योंकि उसमें चोरी और अब्रह्म सेवन दो दोष है ॥९२२॥

गा०—अपनी माता, पुत्री और बहिनके प्रति यदि कोई अप्रिय व्यवहार करे तो जैसे हमें
दुःख होता है वैसे ही दूसरोकी माता आदिके विषयमें असद्व्यवहार करने पर दूसरो को भी दुःख
होता है ॥९२३॥

गा०—इस प्रकार दूसरोके दुःखका ध्यान न रखनेवाला परस्त्रीगामी पुरुष दुःखके बीज
नीचगोत्र, स्त्रीवेद और नपुंसक वेदका अति तीव्र बन्ध करता है ॥९२४॥

गा०—इस जन्ममें जो स्त्री परवश होकर ऐसे पुरुषके द्वारा, जिसे वह नहीं चाहती,
यथेच्छ भोगी जाती और कष्ट पाती है यह उसके पूर्वजन्ममें किये गये पर स्त्री-गमनका
फल है ॥९२५॥

महिलावेसविलंबी जं णीचं कुणइ कम्मयं पुरिसो ।

तह वि ण पूरइ इच्छा तं से परदारगमणफलं ॥९२६॥

‘महिलावेसविलंबी’ स्त्रीवेसविलम्बनापरं पुरुषो यन्नीचं कर्म करोति । तथापि न पूर्यते इच्छा तत्तस्य षंडत्वं परदारगमनफलम् ॥९२६॥

भज्जा भगिणी मादा सुदा य बहुएसु भवसयसहस्सेसु ।

अयसायामकरीओ होंति विसीला य णिच्चं से ॥९२७॥

‘भज्जा भगिणी मादा’ भार्या भगिनी माता सुता च बहुषु भवसहस्रेषु अयदा आयास कुर्वन्त्यो भवन्ति नित्यं विसीलास्मदा तस्य ॥९२७॥

होइ सयं पि विसीलो पुरिसो अदिदुग्गमो परमवेसु ।

पावइ वधबन्धादि कलहं णिच्चं अदोसो वि ॥९२८॥

‘होवि सयं पि’ भवति स्वयमपि विसील, पुरुषो दुर्भगश्च प्राप्नोति नित्यं च वधबन्ध आत्मा सकलं च अदोषोऽपि ॥९२८॥

इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसगदो पत्तो ।

कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो णिरयं ॥९२९॥

‘इहलोए वि महल्लं कडारपिगो’ इहलोकेऽपि महान्तं दोषं प्राप्तं कामवशज्जतं । कालं कृत्वा पणचान्तरके प्रविष्टं कडारपिज्जं । वाच्यमन्त्राख्यानकम् ॥९२९॥

एदे सच्चे दोसा ण होंति पुरिसस्स बंभचारिस्स ।

तच्चिवरीया य गुणा हवन्ति बहुगा विरागिस्स ॥९३०॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामें ‘अन्ये’ कहकर इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार लिखा है—जो पुरुष उसे न चाहनेवाली नारीको बलपूर्वक यथेच्छ भोगता है और भोगते हुए भी सुख नहीं पाता, यह उसके परस्त्री भोगका फल है जो कष्टरूप है ॥९२९॥

गा०—स्त्रीका वेश धारण करनेवाला जो पुरुष (नपुंसक) नीच कर्म करता है, और यहाँ वहाँ काम क्रीडा करके भी सन्तुष्ट नहीं होता, उसका यह नपुंसकपना परस्त्रीगमनका फल है ॥९२६॥

गा०—परस्त्रीगामीकी भार्या, बहन, माता, पुत्री, लाखों जन्मोंमें अपयश और दुःख देनेवाली सदा व्यभिचारिणी होती हैं ॥९२७॥

गा०—परस्त्रीगामी स्वयं भी परभवोंमें (आगामी जन्मोंमें) दुराचारी और अभाग्य होता है और बिना अपराधके भी कलहपूर्वक नित्य बध, बन्ध आदिका कष्ट उठाता है ॥९२८॥

गा०—कामके वशीभूत होकर कडारपिग इसी जन्ममें महान् दोषका भागी हुआ । पीछे मरकर नरकमें गया ॥९२९॥

‘एषे सखे’ एते सर्वे दोषा न भवन्ति ब्रह्मचारिणः पुंसः । तद्विपरीताश्च गुणा भवन्ति बहवो विरा-
गत्य ॥९३०॥

कामग्निणा धगधगंतेण य डज्झंतयं जगं सव्वं ।

पिच्छइ पिच्छयभूदो सीदीभूदो विगदरागो ॥९३१॥

‘कामग्निणा’ कामाग्निना । जगज्जगद्यमानेन दह्यमानेन । दह्यमान जगत्सर्वं प्रेक्षते प्रेक्षकभूत स्वयं
विरतीभूतः । कः ? वीतरागः ॥९३१॥

इत्थिकथा इत्येतद्व्याख्यानायोत्तर प्रबन्ध । कामकदा—

महिला कुलं सवासं पदिं सुदं मादरं च पितरं च ।

विसयंधा अगणंती दुक्खसमुद्दम्मि पाडेइ ॥९३२॥

महिला दुःखसमुद्रे पातयति विषयाधा अगणयन्ती । किं ? कुलं महवासिनः पति, सुत, मातरं च
पितरं च ॥९३२॥

माणुण्यस्स पुरिसद्दुमस्स णीचो वि आरुहदि सीसं ।

महिलाणिस्सेणीए णिस्सेणीए व्व दीहदुमं ॥९३३॥

‘माणुण्यस्स’ मानोन्नतस्य पुरुषद्रुमस्य शिर आरोहति नीचपुरुषोऽपि महिलानि श्रेयिण्या निश्रेण्या
दोषमिव द्रुम ॥९३३॥

पव्वदमित्ता माणा पुंसाणं होंदि कुलबलघणेहिं ।

बलिण्हिं वि अक्खोहा गिरीव लोगप्पयासा य ॥९३४॥

‘पव्वदमित्ता माणा’ भवन्ति मानानि पुरुषाणां कुलबलघनैः । बलिभिः अक्षोभ्याणि गिरिवल्लोके
प्रकाशभूतानि च ॥९३४॥

विशेषार्थ—कडारपिणकी कथा सोमदेवके उपासकाध्ययनमे आई है ।

गा०—ब्रह्मचारी पुरुषके ये सब दोष नहीं होते । प्रत्युत विरागीके इन दोषोंसे विपरीत
बहुतसे गुण होते हैं ॥९३०॥

गा०—विरागी मुक्तात्माकी तरह प्रज्वलित कामाग्निसे जलते हुए सब जगत्को एक
प्रेक्षकके रूपमें देखता है । अर्थात् वह केवल द्रष्टा ही रहता है उसके कष्टसे स्वयं पीड़ित नहीं
होता ॥९३१॥

आगे ‘इत्थी कथा’—स्त्री कथाका व्याख्यान करते हैं—

गा०—विषयसे अन्धी हुई स्त्री किमीकी परवाह न करके अपने कुलको, साथमें रहने वाले
पति, पुत्र, माता और पिताको दुःखके समुद्रमें गिरा देती है ॥९३२॥

गा०—जैसे नमैनीके द्वारा छोटा आदमी भी ऊँचे वृक्ष पर चढ़ जाता है वैसे ही महिला
रूपी नमैनीके द्वारा नीच पुरुष भी मानसे उन्नत पुरुष रूपी वृक्षके सिर पर चढ़ जाता है अर्थात्
स्त्रीके कारण नीच पुरुषके द्वारा गर्वोन्नत मनुष्यका भी सिर नीचा हो जाता है ॥९३३॥

गा०—कुल बल और धनसे पुरुषोका अहंकार सुषेरुपर्वतके समान जगत्में विस्फाट है ।

ते तारिसया माणा ओमच्छिज्जन्ति दुट्ठमहिलाहिं ।

जह अंकुसेण 'णित्साइज्ज हत्थी अदिबलो वि ॥९३५॥

'ते तारिसया माणा' तानि तथामृतानि मानानि अवमध्यन्ते दुष्टस्त्रीभि । यथा अंकुशेन निषद्या कार्यते हस्तो अतिबलोऽपि ॥९३५॥

आसीय महाजुद्धाई इत्थिहेदुं जणम्मि बहुगाणि ।

भयजणणाणि जणाणं भारहरामायणादीणि ॥९३६॥

'आसीय महाजुद्धाणि' आसन्महायुद्धानि जगति स्त्रीनिमित्तानि बहूनि भयजननानि जनाना भारत-रामायणादीनि ॥९३६॥

महिलासु णत्थि वीसमपणयपरिचयकदण्णदा जेहो ।

लहुमेव परगयमणा ताओ सक्कुलं पि जहति ॥९३७॥

'महिलासु' स्त्रीषु न मन्ति विस्रभ प्रणय, परिचय, कृतज्ञता, स्नेहश्च । महिमा परगतचित्तास्ता स्वकुलं जहति ॥९३७॥

परिसस्स दु वीसंभ करेदि महिला बहुप्पयारेहिं ।

महिला वीसंमेदुं बहुप्पयारेहिं वि ण सक्का ॥९३८॥

'परिसस्स दु वीसंभ' पुरुषस्य विस्रम्भ जनयन्ति स्त्रियो बहुभि प्रकारैर्युक्तीविस्रम्भं नेतु न शक्ताः पुमांसः ॥९३८॥

अदिलहुयगे वि दोसे कदम्मि सुकदस्सहस्समगणंती ।

पइ अप्पाणं च कुलं धणं च णासंति महिलाओ ॥९३९॥

'अदिलहुयगे वि दोसे' स्वल्पेऽपि दोषे कृते सुकृतशतमप्यगणय्य पति, आत्मानं, कुलं, धनं च नाशयन्ति युवतयः ॥९३९॥

उसे बलवान भी नहीं हिला सकते ॥९३४॥

गा०—किन्तु इस प्रकारके अहंकार भी दुष्ट स्त्रियोके द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं । जैसे अंकुशसे अति बलवान हाथी भी बंठा दिया जाता है ॥९३५॥

गा०—स्त्रीके कारण इस जगत्में भारत रामायण आदिमें वर्णित अनेक महायुद्ध हुए जो लोगोंके लिये भयकारक थे ॥९३६॥

गा०—स्त्रियोमें विश्वास, स्नेह, परिचय, कृतज्ञता नहीं है । वे पर पुरुषपर आसक्त होने-पर शीघ्र ही अपने कुलको अथवा कुलीन भी पतिको छोड़ देती हैं ॥९३७॥

गा०—स्त्री अनेक प्रकारोंसे पुरुषमें विश्वास उत्पन्न करती हैं किन्तु पुरुष अनेक उपायोसे भी स्त्रीमें विश्वास उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता ॥९३८॥

गा०—थोड़ा-सा भी अपराध होनेपर स्त्री सैकड़ों उपकारोंको भुलाकर अपना, पतिका,

१ णित्साविज्जादि—मूलारा० । २ णाओ—आ० मु० ।

आसीबिसो ज्व कुबिदा ताओ दूरेण 'णिहुदपावाओ ।

रुडो चंडो राया व ताओ कुब्वंति कुलघादं ॥९४०॥

'आसीबिसो ज्व' आसीबिष इव कुपितस्ता दूरेण ढीकितु न शक्याः । रुष्टश्चण्डो राजेव ताः कुर्वन्ति कुलघात ॥९४०॥

अकदम्मि वि अवराधे ताओ वीसत्थमिच्छमाणीओ ।

कुव्वंति वहं पदिणो सुदस्स समुरस्स पिदुणो वा ॥९४१॥

'अकदम्मि वि' अकृतेऽपि । 'अवराधे' अपराधे । 'ताओ' ता । 'वीसत्थमिच्छमाणीओ' स्वेच्छाप्रवृत्ति-मभिलषन्त्यः । 'पदिणो वधं कुव्वंति' पत्युर्वधं कुर्वन्ति, 'सुदस्स' सुतस्य, 'समुरस्स' इवशुरस्यापि । 'पिदुणो वा' पितुर्वा वधं कुर्वन्ति ॥९४१॥

सक्कारं उवकारं गुणं व सुहलालणं च जेहो वा ।

मधुरवयणं च महिला परगदहिदया ण चित्तेइ ॥ ९४२॥

'सक्कारं' सत्कार सन्मानं । 'उवकार' उपकार, 'गुण' कुलरूपयौवनादिक गुण च पत्यु । 'सुह-लालणं' सुखेन पोषणं च । 'जेहो वा' स्नेहं च 'मधुरवयणं च' मधुरवचनं च । 'महिला' युवति । 'परगदहि-दया' पत्युष्वानुरक्तचित्ता । 'ण चित्तेइ' न चिन्तयति ॥९४२॥

साकेदपुराधिबदी देवरदी रज्जसुक्खपम्भट्टो ।

पंगुलहेदुं छूडो गदीए रत्ताए देवीए ॥९४३॥

'साकेदपुराधिबदी' साकेतपुरस्य स्वामी । 'देवरदी' देवरतिसंज्ञित । 'रज्जसोक्खपम्भट्टो' राज्येन सौख्येन च नितरा भ्रष्ट । 'पंगुलहेदुं' पङ्कलनिमित्तं गन्धर्वप्रवीणेन पङ्कना सह जीवितुमभिलषन्त्या । 'छूडो' विक्षिप्त । 'गदीए' नद्या । 'रत्ताए देवीए' रक्तानामधेयया देव्या ॥९४३॥

कुलका और धनका नाश कर देती है ॥९३९॥

गा०—क्रुद्ध सर्पकी तरह उन स्त्रियोंको दूरसे ही त्यागना चाहिए । रुष्ट प्रचण्ड राजाकी तरह वे कुलका नाश कर देती हैं ॥९४०॥

गा०—वे स्वच्छन्द प्रवृत्तिकी इच्छासे बिना किसी अपराधके पति, पुत्र, श्वसुर अथवा पिताका घात कर देती हैं ॥९४१॥

गा०—परपुरुषमे जिसका चित्त लग जाता है वह स्त्री अपने पतिके, सन्मान, उपकार, कुल, रूप, यौवन आदि गुण, स्नेह, मुखपूर्वक लालन-पालन और मधुर वचनोका भी विचार नहीं करती ॥९४२॥

गा०—अयोध्या नगरीका स्वामी देवरति राज्य सुखसे वञ्चित हो गया उसकी रक्ता नामकी रानीने गान-विद्यामे प्रवीण एक लगड़े व्यक्तिपर आसवत होकर अपने पतिको नदीमें फेंक दिया ॥९४३॥

ईसालुयाए गोववदीए 'गामकूडधूयिया चैव ।

छिण्णं प्हदो सीसं भल्लेण पासे सीहबलो ॥९४४॥

'ईसालुयाए' ईष्यावत्या । 'गोववदीए' गोपवतीनामधेया तथा । 'गामकूडधूयिया एव' ग्रामकूटस्य दुहितु । 'सीसं छिण्णं' शिरसि छन्नं । 'पहरो' प्रहतस्तथा । 'भल्लएण' शक्त्या । 'पासम्मि' पासवदेशे ।
• 'सीहबलो' सिंहबलसंज्ञित ॥९४४॥

वीरमदीए शूलगदचोरदड्डोड्डिगाए बाणियओ ।

पहदो दत्तो य तथा छिण्णो ओड्डोत्ति आलविदो ॥९४५॥

'वीरमदीए' ^३वीरपतीमज्ञिकया । 'शूलगदचोरदड्डोड्डिगाए' शूलस्थचोरदण्डाधारया । 'बाणियओ' बाणि-
कमुत् । 'पहरो' प्रहत । 'दत्तो य' दत्तश्च । 'तथा' तथा । 'छिण्णो ओड्डोत्ति' ओष्ठच्छेदं ज्ञेय कृत इति
च । 'आलविदो' भणित ॥९४५॥

वग्घविसचोरअग्गीजलमत्तगयकण्हमप्पसत्तु ।

सो वीसंभं गच्छदि वीसंभदि जो महिलियासु ॥९४६॥

'वग्घविसचोरअग्गीजलमत्तगयकण्हमप्पसत्तु' व्याघ्रे, विषे, चोरे, अग्नी, जले, मत्तगजे, कृष्णसर्पे,
शत्रौ च । 'सो वीसंभं गच्छदि' स विसम्भ गच्छति । 'वीसंभदि जो महिलियासु' विसम्भ य करोति
वनितासु ॥९४६॥

वग्घादीया एदे दोसो ण णरस्स तह करेज्जण्ह ।

जं कुण्ह महादोसं दुट्ठा महिला मणुस्सस्स ॥९४७॥

गा०—ईष्यालु गोपवतीने ग्रामकूटकी पुत्रीका सिर काट दिया और सिंहबलकी कोखमे
भाला भोक दिया ॥९४४॥

विशेषार्थं देवरति और सिंहबलकी कथा बृहत्कथाकोशमे ८५-८६ नम्बरपर हैं । उसमे
गोमती नाम है ॥९४४॥

गा०—वीरमती एक चोरसे फँसी थी । उसे सूली दी गई तो वह उससे मिलने गई ।
चोरने कहा—अपने मुखका पान दो । इस बहाने चोरने उसका ओठ काट लिया । उसने कहा
कि मेरे बति दत्तने मेरा ओठ काट लिया ॥९४५॥

विशेषार्थं—बृहत्कथाकोशमे वीरवतीकी कथाका क्रमाङ्क ८७ है ॥९४५॥

गा०—जो स्त्रियोका विश्वास करता है वह व्याघ्र, विष, चोर, आग, पानी, मत्त हाथी,
कृष्ण सर्प, और शत्रुका विश्वास करता है अर्थात् स्त्रीपर विश्वास ऐसा ही भयानक है जंसा
इनपर विश्वास करना भयानक है ॥९४६॥

१ 'गामकूडधूयिया सीसं । छिण्ण प्हदो तथा भल्लएण पासम्मि' ।—मु० ।

२ गोववदीए

गोपवती'—मु० । गोववदीए गोपवती संज्ञया—मूलारा० । ३. वीरमती—आ० ।

व्याघ्रादिषु विश्रम्भगमनात्पापीषो विश्रम्भगमन वनितास्त्विति कथयत्युत्तरगाथा । 'बन्धादीना' व्याघ्र-
विषाद्य पूर्वसूत्रमिदं ॥ 'बोस' दोष । 'नरस्य' नरस्य । 'न करिञ्जक' न कुर्युः । 'जं कुण्डि महादोस' यं करोति महान्तं दोष । 'बुढा महिला' दुष्टा वनिता । 'मनुस्सस्स' मनुष्यस्य ॥९४७॥

पाउसकालणदीबोव्व ताओ णिच्चं पि कलुसहिदयाओ ।

धणहरणकदमदीओ चोरोव्व सकज्जगुरुयाओ ॥९४८॥

'पाउसकालणदीबोव्व' प्रावृत्कालस्य नद्य इव । 'ताओ' ता । 'णिच्च पि' नित्यमपि । 'कलुस्स-
हिदयाओ' कलुषहृदया । स्त्रीषु हृदयशब्देन चित्तमुच्यते । नदीष्वभ्यन्तर । रामेण, द्वेषेण, मोहेन, ईर्ष्या,
असूयया, मायाया वा कलुषोक्तमेव चित्तं तासा । 'चोरोव्व' चोर इव । 'सकज्जगुरुयाओ' स्वकार्ये गुरुयः ।
'धणहरणकदमदीओ' घनापहरणे कृतबुद्धयः । चोरा अपि कथमस्माभिरिदमेतदीयमात्मसाकृतं भवतीति कृत-
बुद्धयः । ता अपि मधुरवचनेन रतिक्रीडानुकूलतया वा पुरुषस्य द्रव्यमाहन्तुं मुच्यता ॥९४८॥

रोगो दारिहं वा जरा व ण उव्वे जाव पुरिमस्स ।

ताव पिओ होदि णरो कुलपुत्तीए वि महिलाए ॥९४९॥

'रोगो दारिहं वा' व्याधिर्दारिद्र्यं वा । जरा वा । 'ण उव्वे' न दौकते यावत्पुरुष । 'ताव पिओ होदि
णरो' तावत्प्रियो भवति नरः । 'कुलपुत्तीए वि' कुलपुत्र्या अपि । महिलाए कान्ताया । कुलपुत्रीषु वान्या ।
किमस्ति साध्या हि प्रायेण कुलपुत्र्य पतिमेव देवतेति मन्थमाना प्रियं त्यजन्तीति ॥९४९॥

जुण्णो व दारिहो वा रोगी सो चेव होइ से वेमो ।

णिप्पिलिओव्व उच्छू मालाव मिलाय गदगंधा ॥९५०॥

व्याघ्रादिमे विश्वास करनेकी अपेक्षा स्त्रियोमे विश्वास करना अधिक खतरनाक है यह कहते हैं—

गा०—पूर्वगाथामे कहे गये व्याघ्र आदि मनुष्यका उतना अहित नहीं करने, जितना महान् अहित दुष्ट स्त्री करती है ॥९४७॥

गा०—टी०—वर्षाकालकी नदियोंकी तरह स्त्रियाका हृदय भी नित्य कलुषित रहता है । स्त्रियोके पक्षमे हृदय शब्दका अर्थ चित्त है और नदियोंके पक्षमे अभ्यन्तर है । राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, परनिन्दा अथवा मायाचांगसे स्त्रियोका चित्त सदा कलुषित रहता है । चोरकी तरह वे भी अपना कार्य करनेमे तत्पर रहती हैं और उनकी बुद्धि मनुष्यका धन हरनेमे रहती है । चोर भी यही विचारते रहते हैं कि कैसे हम इनका धन हरण करे । स्त्रियाँ भी मोठे वचनोसे अथवा रतिक्रीडामें अनुकूल बनकर पुरुषका द्रव्य हरनेमे तत्पर रहती हैं ॥९४८॥

गा०—कुलीन महिलाएँ प्रायः पतिको ही देवता मानकर अपने प्रियको छोड़ देती हैं । किन्तु कुलीन नारियोका भी मनुष्य तभी तक प्रिय रहता है जब तक उसे रोग या दारिद्र्य, बुढ़ापा नहीं सताता ॥९४९॥

‘कुण्डो’ वृद्धो वा ‘वरिष्ठो’ वरिष्ठः । ‘रोगिणो’ व्याधित । ‘सो खेच’ स एव युवत्वे धनित्वे नीरोगत्वे वा यः प्रिय स एव ‘होबि’ भवति । ‘ते’ तस्याः । ‘बेसो’ द्वेष्यः । ‘निष्पीलिकोण्ड’ निष्पीलित इव ‘उच्छू’ इक्षुः । ‘मालाव मिलाय गवगवा’ मालेव म्लाना नष्टगन्धा । अपहृतरस इक्षु शोभारहितनिर्गन्धमाला च यथा-
ऽप्रिया । योवन, धन, शक्तिश्च पुंसोऽतिशयस्तदपाये नैवासाविष्यते स्त्रीभिः ॥९५०॥

महिला पुरिसमवण्णाए चैव वंचइ णियडिकवडेहिं ।

महिला पुण पुरिसकदं जाणइ कवडं अवण्णाए ॥९५१॥

‘महिला पुरिसमवण्णाए’ वनिता पुरुषमनादरेणैव वञ्चयति । निष्ठुर्या कपटतया च स्त्रीभिः कृतां निष्कृतिं वञ्चना शठता च न जानन्ति पुमांसः । ‘महिला पुण’ वामलोचना पुन ‘जाणबि’ जानाति । किं ? कपटशत ‘पुरिसकदं’ पुरुषेण कृत । ‘अवण्णाए’ अवज्ञया औदासीन्येनैव अक्लेशेनेति यावत् ॥९५१॥

नरो होव मन्यते प्रियोऽहमेतस्या इति न च सा इत्याचष्टे—

जह जह मण्णेइ णरो तह तह परिभवइ त णरं महिला ।

जह जह कामेइ णरो तह तह पुरिसं विमाणेइ ॥९५२॥

‘जह जह मण्णेइ णरो’ यथा यथा मानयति नर तथा तथा परिभवति त नर युर्वात । ‘जह जह कामेइ णरो’ यथा यथा कामयते मनुष्यस्तथा तथा ‘पुरिसं विमाणेइ’ तथा तथा पुरुष विमानयति ॥९५२॥

मतो गउव्व णिच्चं पि ताउ मदविंभलाओ महिलाओ ।

दासेव मगे पुरिसे किं पि य ण गणंति महिलाओ ॥९५३॥

‘मतो गउव्व’ मत्तगज इव । ‘णिच्चं’ नित्य । ‘ताओ मदविंभलाओ’ मदेन विह्वला युवतय । ‘बासे व सगे पुरिसे’ दामे वा स्वपुरुषे वा । ‘किंवि’ किञ्चिदपि विशेषजात । ‘ण गणंति’ नैव गणयन्ति । कुलीनोऽय मान्यो भर्ता स्वामी मम । दास्या पुत्रोऽयं जघन्य अहमस्य स्वामिनीति विवेक (न) करोति ॥९५३॥

गा०—टी०—युवावस्थामे, धनी अवस्थामे अथवा नीरोग अवस्थामे जो मनुष्य स्त्रियोंको प्रिय होता है वही मनुष्य वृद्ध, वरिष्ठ अथवा रोगी होने पर रस निकाली हुई ईखकी तरह अथवा गन्ध रहित मलिन मालाकी तरह अप्रिय होता है । अर्थात् रस निकाली हुई ईख और शोभा रहित गन्धहीन माला जैसे अप्रिय होती है वैसे ही योवन धन और शक्ति पुरुष की विशेषताएँ हैं, उनके न रहने पर उसे स्त्रियाँ पसन्द नहीं करती ॥९५०॥

गा०—स्त्री पुरुषको छल कपटके द्वारा अनायास ही ठग लेती है, पुरुष स्त्रियोंके छल कपटको जान भी नहीं पाता । किन्तु पुरुषके द्वारा किये गये कपटको स्त्री तुरन्त जान लेती है उसे उसके लिये कुछ भी कष्ट उठाना नहीं होता ॥९५१॥

पुरुष समझता है कि मे इसको प्रिय है किन्तु स्त्री ऐसा नहीं समझती, यह कहते हैं—

गा०—जैसे जैसे पुरुष स्त्रीका आदर करता है वैसे वैसे स्त्री उसका निरादर करती है । जैसे जैसे मनुष्य उसकी कामना करता है वैसे वैसे वह पुरुषको अवज्ञा करती है ॥९५२॥

गा०—मत्त हाथीकी तरह स्त्रियाँ मद्से उन्मत्त रहती हैं । वे अपने दासमे और पतिमें कुछ

१ न चासी प्रिय इ—आ० मु० । २ स्वामी नेति—ज० ।

अणिहुदपरगदहिदया तावो वग्धीव दुहुहिदयाओ ।

पुरिसस्स ताव सत्तू व सदा पावं विंचितंति ॥९५४॥

‘अणिहुदपरगदहिदया तावो’ अनिभूतं परगत हृदयमासामिति अनिभूतपरगतहृदया भवन्ति । अनिवारितपरासक्तचित्ततादोषा । ‘वग्धीव दुहुहिदयाओ’ दुष्टहृदयमासा अकृतेऽप्यपकारे यथा व्याघ्री पर मारयितुमेव कृतचित्तेति दुष्टहृदया एवमिमा अपि । ‘पुरिसस्स ताव’ पुरुषस्य तावत् । ‘सत्तू व सदा पावं विंचितंति’ शत्रुरिव सदा पापमेव अशुभमेव चेतसि कुर्वन्ति । यथा यो रिपु कश्चित्कस्यचित्सर्वदा धनमस्य विनश्यतु, विपदोऽस्य भवन्तिविति चित्त करोति तथैव ता अपि ॥९५४॥

संज्ञाव नरेसु सदा ताओ हुंति खणमेत्तरागाओ ।

वादोव महिलियाण हिदयं अदिचंचलं णिच्चं ॥९५५॥

‘संज्ञाव नरेसु सदा ताओ हुंति’ सध्या इव नरेषु मदा ता भवन्ति । ‘अणमित्तरागाओ’ अल्पकालरागा । अस्थिररागता नाम दोष प्रकटित । यथा सध्याया रक्तता विनाशिनो । ‘महिलियाण हिदयं अदिचंचलं णिच्चं’ स्त्रीणां हृदय अतिचञ्चल नित्य । किमिव ? ‘वावो व’ वात इव ॥९५५॥

जावइयाइं तणाइ वीचीओ वालिगाव रोमाइं ।

लोए हवेज्ज ततो महिलाचिंताइ बहुगाइं ॥९५६॥

‘जावइयाइ’ यावन्ति तृणानि, ‘वीचीओ’, बालुका, ‘रोमाणि’ न जगति ततो युवतीना चिन्ता बहव्यः ॥९५६॥

आगास भूमि उदघी जल मेरू वाउणो वि परिमाण ।

मारुं सक्का ण पुणो सक्का इत्थीण चित्ताइं ॥९५७॥

भो अन्तर नहीं करती । यह मेरा मान्य कुलीन पति है और यह दासीका पुत्र नीच है, मैं इसकी स्वामिनी हूँ यह भेद नहीं करती ॥९५३॥

गा०—टी०—उनका चित्त निरन्तर पर पुरुषमें रहना है । तथा व्याघ्रीकी तरह उनका हृदय दुष्ट होता है । जैसे व्याघ्री कोई अपकार न करने पर भी दूसरेको मारनेका ही विचार रखती है उसी तरह ये स्त्रियाँ भी होती हैं । वे शत्रुके समान सदा पुरुषके अशुभका ही चिन्तन करती हैं । जैसे किसीका कोई शत्रु सदा चित्तमें सोचता रहता है—इसका धन नष्ट हो जाये, इस पर विपत्तियाँ आयें, वैसे ही स्त्रियाँ भी सदा बुरा विचारा करती हैं ॥९५४॥

गा०—सन्ध्याकी तरह स्त्रियोका राग भी अल्प काल रहता है । जैसे सन्ध्याकी लालिमा विनाशिक है वैसे ही स्त्रियोका अनुराग भी विनाशिक है । इससे अस्थिर रागता नामक दोष प्रकट किया है । तथा महिलाओका हृदय वायु को तरह सदा अति चंचल होता है ॥९५५॥

गा०—लोकमें जितने तृण हैं, (समुद्रमें) जितनी लहरें हैं, बालुके जितने कण हैं तथा जितने रोम हैं, उनसे भी अधिक स्त्रियोके मनोविकल्प हैं ॥९५६॥

‘आगतभूमि’ आकाशस्य भूमेरुदधेर्बलस्य, मेरोर्बायोश्च परिमाणमस्ति । स्त्रीणां चित्तं पुनर्मर्तुं न शक्यमस्ति ॥९५७॥

चिद्वृत्तिं जहा ण चिरं विज्जुज्जलमुच्चुदो व उक्का वा ।

तह ण चिरं महिलाए एक्के पुरिसे हवदि पीदी ॥९५८॥

‘जहा ण चिरं चिद्वृत्तिं’ यथा न चिरं तिष्ठन्ति विद्युतः । जलबुद्बुदा उल्काश्च तथा वनितानां न कस्मिंश्चित्पुरुषे प्रीतिश्चिरं तिष्ठति ॥९५८॥

परमाणू वि कहंचिवि आगच्छेज्ज गहणं मणुस्सस्स ।

ण य सक्का घेतुं जे चित्तं महिलाए अदिसण्हं ॥९५९॥

परमाणुरपि कथंचिन्मनुष्यस्य ग्रहणमागच्छेत् । वनितानां चित्तं पुनः ग्रहीतुं न शक्यमस्ति-सूक्ष्मं ॥९५९॥

कुविदो व किण्हसप्पो दुट्ठो सीहो गओ मदगलो वा ।

सक्का हवेज्ज घेतुं ण य चित्तं दुट्ठमहिलाए ॥९६०॥

‘कुविदो व’ कुपितः कृष्णसर्पः दुष्टः सिंहो, मदगजो वा ग्रहीतुं शक्यते । न तु ग्रहीतुं शक्यते दुष्ट-वनिताचित्तम् ॥९६०॥

सक्कं हविज्ज दट्ठं विज्जुज्जोएण रुवमच्छिम्मि ।

ण य महिलाए चित्तं सक्का अदिचंचलं णादुं ॥९६१॥

‘सक्कं हवेज्ज’ विद्युद्व्योतेन अधिस्य रूपं द्रष्टुं शक्यं न पुनर्युवतिचित्तमतिचंचलं अवगन्तुं शक्यम् ॥९६१॥

शा०—आकाशकी भूमि, समुद्रके जल, सुमेरु और वायुका भी परिमाण मापना शक्य है किन्तु स्त्रियोंके चित्तका मापना शक्य नहीं है ॥९५७॥

शा०—जैसे विजली, पानीका बुलबुला और उल्का बहुत समय तक नहीं रहते, वैसे ही स्त्रियोंकी प्रीति एक पुरुषमे बहुत समय तक नहीं रहती ॥९५८॥

शा०—परमाणु भी किसी प्रकार मनुष्यकी पकड़मे आ सकता है । किन्तु स्त्रियोंका चित्त पकड़में आना शक्य नहीं है वह परमाणुसे भी अति सूक्ष्म है ॥९५९॥

शा०—क्रुद्ध कृष्ण सर्प, दुष्ट सिंह, मदोन्मत्त हाथीको पकड़ना शक्य हो सकता है किन्तु दुष्ट स्त्रीके चित्तको पकड़ पाना शक्य नहीं है ॥९६०॥

शा०—बिजलीके प्रकाशमे नेत्रमें स्थित रूपको देखना शक्य है किन्तु स्त्रियोंके अति चंचल चित्तको जान लेना शक्य नहीं है ॥९६१॥

‘अनुवत्तणाए गुणवयणेहि य चित्तं हरंति पुरिसस्स ।

मादा व जाव ताओ रत्तं पुरिस ण याणंति ॥९६२॥

‘अलिण्हिं हसियवयणेहि अलियरुयणेहि अलियसवहेहि ।

पुरिसस्स चलं चित्तं हरंति कवडाओ महिलाओ ॥९६३॥

महिला पुरिसं वयणेहिं हरदि पहणदि य पावहिदएण ।

वयणे अमयं चिट्ठदि हियए य विसं महिलियाए ॥९६४॥

‘महिला पुरिसं वयणेहिं’ वनिता पुरुष वचनं हरति । हन्ति च पापेन हृदयेन । वाक्ये मधु तिष्ठति । हृदये विषं युवतीनाम् ॥९६४॥

‘तो जाणिऊण रत्तं पुरिसं चम्मट्टिमंसपरिसेसं ।

उदाहंति वर्धंति य ढडिसामिसलगमच्छं व ॥९६५॥

उदए पवेज्ज हि सिला अग्गी ण ढडिज्ज सीयलो होज्ज ।

ण य महिलाण कदाई उज्जुयभावो णरेसु हवे ॥९६६॥

‘उदए पवेज्ज ह्व’ उदके तरेदपि शिला, अग्निरपि न दहेत्, शीतलो वा भवेत् । नैव वनिताना कदा-चिन्नरेषु ऋजु भवति मन ॥९६६॥

उज्जुयभावम्मि असनयम्मि किं च होदि तासु वीसमो ।

विस्संभम्मि असंते का होज्ज रदो महिलियासु ॥९६७॥

गा०—जब तक वे पुरुषको अपनेमे अनुरक्त नहीं जानती तब तक वे पुरुषके अनुकूल वर्तन-के द्वारा तथा प्रशंसा परक वचनोके द्वारा पुरुषके मनको उसी प्रकार आकृष्ट करती है जैमे माता बालकके मनको आकृष्ट करती है ॥९६२॥

गा०—बनावटी हास्य वचनोसे, बनावटी रुदनसे, झूठी शपथोसे कपटी स्त्रियां पुरुषके चंचल चित्तको हरती है ॥९६३॥

गा०—स्त्री वचनोके द्वारा पुरुषको आकृष्ट करती है और पापपूर्ण हृदयसे उसका घात करती है । स्त्रीके वचनोमे अमृत भरा रहता है और हृदयमे विष भरा होता है ॥९६४॥

गा०—जब वे जानती हैं कि हमारेमे अनुरक्त पुरुषके पास चाम हड्डी और मांस ही शेष है तो उसे वशोमे लगे मासके लोभसे कैसे मत्स्यकी तरह संताप देकर मार डालती हैं ॥९६५॥

गा०—शिला पानीमे तिर सकती है । आग भी न जलाकर शीतल हो सकती है किन्तु स्त्रीका मनुष्यके प्रति कभी भी सरल भाव नहीं होता ॥९६६॥

गा०—सरल भावके अभावमें कैसे उनमे विश्वास हो सकता है । और विश्वासके अभावमे स्त्रियोमें प्रेम कैसे हो सकता है ॥९६७॥

‘उज्जुगमावस्थि’ ऋजुभावे असति कथं भवति तासु विस्त्रम् । असति विस्त्रम्मे का वनितासु
रतिः ॥९६७॥

गच्छिज्ज समुहस्स वि पारं पुरिसो तरित्तु ओषवलो ।

मायाजलमहिलोदधिपारं ण य सक्कदे गंतं ॥९६८॥

‘गच्छिज्ज’ गच्छेत् समुद्रस्य अपि परं पारं तीर्त्वा महाबलः । मायाजलवनितादधिपारं नैव गन्तुं
शक्नोति ॥९६८॥

रदणाउला सबग्धावगुहा गाहाउला च रम्मणदी ।

मधुरा रमणिज्जावि य सठा य महिला सदोसा य ॥९६९॥

‘रदणाउला’ रत्नसंकीर्णा सव्याघ्रा गुहेन रम्या नदी प्राहाकुलेन मधुरा रम्या शठा सदोषा च
वनिता ॥९६९॥

दिट्ठं पि सम्भावं पडिज्जदि णियडिमेव उदेदि ।

गोघाणुलुकमिच्छी करेदि पुरिसस्स कुलजावि ॥९७०॥

‘दिट्ठं पि’ दृष्टमपि न प्रतिपद्यते सद्भावं निवृत्तिमेवोपन्यस्यति ॥९७०॥

पुरिसं वधमुवणेदिसि होदि बहुगा णिरुत्तिवादम्मि ।

दोसे ‘संघादिदि य होदि य इत्थी मणुस्सस्स ॥९७१॥

‘पुरिसं वधमुवणेदिसि’ पुरुषं वधमुपनयतीति वधूरिति निरूप्यते । मनुष्यस्य दोषान्सहताम्करोतीति
स्त्रीति निगद्यते ॥९७१॥

गा०—महाबलशाली मनुष्य समुद्रको भी पार करके जा सकता है । किन्तु मायारूपी
जलसे भरे स्त्रीरूपी समुद्रको पार नहीं कर सकता ॥९६८॥

गा०—रत्नोंसे भरी किन्तु व्याघ्रके निवाससे युक्त गुफा और मगरमच्छसे भरी सुन्दर
नदीकी तरह स्त्री मधुर और रमणीय होते हुए भी कुटिल और सदोष होती है ॥९६९॥

गा०—दूसरेने स्त्रीमे दोष देखा हो तो भी स्त्री यह स्वीकार नहीं करती कि मेरेमे
यह दोष है । प्रत्युत यही कहती है कि मेरा यह दोष नहीं है या मैंने ऐसा नहीं किया है । इस
विषयमें दृष्टान्त कहते हैं—जैसे गोह जिस भूमिको पकड लेती है, बलपूर्वक छुड़ाने पर भी उसे
नहीं छोडती । उसी प्रकार स्त्री भी अपने द्वारा गृहीत पदको नहीं छोडती । अन्य भी अर्थ टीका-
कारोंने किया है—जैसे गोह पुरुषको देखकर उससे अपनेको छिपाती है उसी प्रकार स्त्री भी
पुरुषको देखकर अपनेको छिपाती है कि यह मुझे न देख सकें । अथवा दूसरेने कोई अच्छा कार्य
किया और स्त्रीने उसे देखा भी, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती, बल्कि व्यंग रूपसे उसको
बुरा ही कहती है ॥९७०॥

गा०—स्त्री वाचक शब्दोंकी निरुक्तिके द्वारा भी स्त्रीके दोष प्रकट होते हैं—पुरुषका वध
करती है इसलिये उसे वधू कहते है । मनुष्यमे दोषोंको एकत्र करती है इसलिये स्त्री कहते है ॥९७१॥

तारिसओ णत्थि अरी णरस्स अण्णोत्ति उच्चदे णारी ।

पुरिसं सदा पमत्तं कुणदित्ति य उच्चदे पमदा ॥९७२॥

‘तारिसओ’ तादृगम्यो नरस्य नारिरस्तीति नारीत्युच्यते । पुरुषं सदा प्रमत्तं करोतीति प्रमदेति निरुच्यते ॥९७२॥

‘गलए लायदि पुरिसस्स अणत्थं जेण तेण विलया सा ।

जोजेदि णरं दुक्खेण तेण जुवदी य जोसा य ॥९७३॥

‘अवलत्ति होदि जं से ण दढं हित्थमिं चिदिबलं अत्थि ।

कुम्भरणोपायं जं जणयदि तो उच्चदि हि कुमारी ॥९७४॥

‘आलं जणेदि पुरिसस्स महल्लं जेण तेण महिला सा ।

एयं महिलाणामाणि होंति अमुभाणि सन्वाणि ॥९७५॥

णिलओ कलीए अलियस्स आलओ अविणयस्स आवासो ।

आयसस्सावसघो महिला मूलं च कलहस्स ॥९७६॥

‘णिलओ कलीए’ कलेनिलय । व्यलीकस्यालय । अविनयस्याकर । आयासस्यावकाशः । कलहस्य च मूलं युवतिः ॥९७६॥

सोगस्स सरी वेरस्स खणी णिवहो वि होइ कोहस्स ।

णिवओ णियडीणं आसवो महिला अकित्तीए ॥९७७॥

‘सोगस्स सरी’ शोकनिम्नगाथा नदी । वेरस्य खनि । निवह कोपस्य । निचयो निकृतीनां । अकीर्तैराश्रयो युवतिः ॥९७७॥

गा०—मनुष्यका ऐसा ‘अरि’ शत्रु दूसरा नहीं है इसलिए उसे नारी कहते हैं । पुरुषको सदा प्रमत्त करती है इसलिये उसे प्रमदा कहते हैं ॥९७२॥

गा०—पुरुषके गलेमें अनर्थ लाती है । अथवा पुरुषको देखकर विलीन होनी है इसलिए विलया कहते हैं । पुरुषको दुःखसे योजित करती है इससे युवती और योषा कहते हैं ॥९७३॥

गा०—उसके हृदयमें धैर्यरूपी बल नहीं होता अतः वह अबला कही जाती है । कुमरणाका उपाय उत्पन्न करनेसे कुमारी कहते हैं ॥९७४॥

गा०—पुरुष पर आल—दोषारोप करती है इसलिए महिला कहते हैं । इस प्रकार स्त्रियोके सब नाम अशुभ होते हैं ॥९७५॥

गा०—स्त्री रागद्वेषका घर है । असत्यका आश्रय है । अविनयका आवास है, कष्टका निकेतन है और कलहका मूल है ॥९७६॥

गा०—शोकको नदी है । वेरकी खान है । क्रोधका पुंज है । मायाचारका ढेर है । अपयशका आश्रय है ॥९७७॥

पासो अत्थस्स खओ देहस्स य दुग्गदीपमग्गो य ।

आवाहो य अणत्थस्स होइ पव्वो य दोसाणं ॥९७८॥

‘पासो अत्थस्स’ अर्थस्य नाशः । ‘देहस्य क्षयः’ । दुर्गतेमार्गः । अनर्थस्य कुल्या । दोषाणां प्रभवः ॥९७८॥

महिला विग्घो धम्मस्स होदि परिहो य मोक्खमग्गस्स ।

दुक्खाण य उप्पत्ती महिला सुक्खाण य विपत्ती ॥९७९॥

‘महिला विग्घो’ वनिता विघ्नो भवति । ‘धम्मस्स’ धर्मस्य । ‘परिहो’ मोक्षमार्गस्य । दुःखानां चोत्पत्तिः । सूक्ष्मानां च विपत्तिः ॥९७९॥

पासो व बंधिदुं जे छेचुं महिला असीव पुरिसस्स ।

सिल्लं व बिंधिदुं जे पंकोव निमज्जिदुं महिला ॥९८०॥

‘पासो व बंधिदुं जे’ पाश इव बंधितुं । सुगमा गाथा इति नादरो व्याख्याने ॥९८०॥

सल्लो इव भित्तुं जे होइ पव्वोदुं तहा गिरिणदी वा ।

पुरिसस्स सुप्पदुं कइमोव मचुव्व मरिदुं जे ॥९८१॥

अग्गीवि य डहिदुं जे मदोव पुरिसस्स मुज्झिदुं महिला ।

महिला णिकत्तिदुं करकचोव कइव पउलेदुं ॥९८२॥

पाडेदुं परसु वा होदि तह मुग्गरो व ताडेदुं ।

अवहणणं पि य चुण्णेदुं जे महिला मणुस्सस्स ॥९८३॥

गा०—धनका नाश करने वाली है । शरीरका क्षय करती है । दुर्गतिका मार्ग है । अनर्थके लिए प्याऊ है और दोषोका उत्पत्ति स्थान है ॥९७८॥

गा०—स्त्री धर्ममें विघ्नरूप है । मोक्षमार्गके लिए अर्गला (साकल) है, दुःखोकी उत्पत्तिका स्थान है और सुखोके लिए विपत्ति है ॥९७९॥

गा०—स्त्री पुरुषको बाँधनेके लिए पाशके समान है । मनुष्यको काटनेके लिए तलवारके समान है । बीघनेके लिये भालेके समान है और डूबनेके लिये पक्के समान है ॥९८०॥

गा०—स्त्री मनुष्यके भेदनेके लिए शूलके समान है । ससार रूपी समुद्रमें गिरनेके लिए नदीके समान है । खपानेके लिए दलदलके समान है । मारनेको मृत्युके समान है ॥९८१॥

गा०—जलनेको आगके समान है । मदहोश करनेके लिए मदिराके समान है । काटनेके लिए आरेके समान है । पकानेके लिए हलवाईके समान है ॥९८२॥

गा०—विदारण करनेके लिए फरसाके समान है । तोड़नेके लिए मुद्गरके समान है, चूर्ण करनेके लिए लुहारके घनके समान है ॥९८३॥

चंदो हविज्ज उण्हो सीदो स्रो वि थड्डमागासं ।
 ण य होज्ज अदोसा महिया वि कुलबालिया महिला ॥९८४॥

एए अण्णेय बहुदोसे महिलाकदे वि चित्तयदो ।
 महिलाहितो विचित्तं उब्बियदि विसग्गिसरसीहिं ॥९८५॥

वग्घादीणं दोसे णच्चा परिहरदि ते जहा पुरिसो ।
 तह महिलाणं दोसे दट्ठुं महिलाओ परिहरह ॥९८६॥

महिलाणं जे दोसा ते पुरिसाणं पि हुंति णीयाणं ।
 तत्तो अहियदरा वा तेसिं बलसच्चिजुचाणं ॥९८७॥

जह सीलरक्खयाणं पुरिसाणं णिदिदाओ महिलाओ ।
 तह सीलरक्खियाणं महिलाणं णिदिदा पुरिसा ॥९८८॥

किं पुण गुणसहिदाओ इत्थिओ अत्थि वित्थडजमाओ ।
 णरलोगदेवदाओ देवेहिं वि वंदणिज्जाओ ॥९८९॥

तित्थयरचक्कघरवासुदेवबलदेवगणघरवराण ।
 जणणीओ महिलाओ सुरणरवरेहिं महियाओ ॥९९०॥

गा०—कदाचित् चन्द्रमा उष्ण हो जाय, सूर्य नीतल हो जाय, आकाश कठोर हो जाय, किन्तु कुलीन स्त्री भी निर्दोष और भद्र परिणामी नहीं होती ॥९८४॥

गा०—स्त्रियोंके इन तथा अन्य बहुतसे दोषोंका विचार करने वाले पुरुषोंका मन विष और आगके समान स्त्रियोंसे विमुख हो जाता है ॥९८५॥

गा०—जैसे पुरुष व्याघ्र आदिक दोष देखकर व्याघ्र आदिकों त्याग देना है उनसे दूर रहता है, वैसे ही स्त्रियोंके दोष देखकर मनुष्य स्त्रियोंसे दूर हो जाता है ॥९८६॥

गा०—स्त्रियोंमें जो दोष होते हैं वे दोष नीच पुरुषोंमें भी होते हैं अथवा मनुष्योंमें जो बल और शक्तिसे युक्त होते हैं उनमें स्त्रियोंसे भी अधिक दोष होते हैं ॥९८७॥

गा०—जैसे अपने शीलकी रक्षा करने वाले पुरुषोंके लिए स्त्रियाँ निन्दनीय हैं। वैसे ही अपने शीलकी रक्षा करने वाली स्त्रियोंके लिए पुरुष निन्दनीय है ॥९८८॥

गा०—जो गुणसहित स्त्रियाँ हैं, जिनका यश लोकमें फैला हुआ है, तथा जो मनुष्य लोकमें देवता समान हैं और देवोंसे पूजनीय हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है ॥९८९॥

गा०—तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वामुदेव, बलदेव और श्रेष्ठ गणधरोंको जन्म देने वाली महिलाएँ श्रेष्ठ देवों और उत्तम पुरुषोंके द्वारा पूजनीय होती है ॥९९०॥

एगपदिब्बइक्कण्णावयाणि चारिंति किंति^१ महिलाओ ।
 वेघच्चतिब्बदुक्खं आजीवं णिति काओ वि ॥९९१॥
 सीलवदीवो सुच्चंति महीयले पच्चपाडिहेराओ ।
 सावाणुग्गाहसमत्थाओ वि य काओवि महिलाओ ॥९९२॥
 ओग्घेण ण वूढाओ जलंतघोरग्गिणा ण दद्धाओ ।
 सप्पेहिं^२ सावदेहिं य परिहरिदाओव काओ वि ॥९९३॥
 सच्चगुणसमग्गाणं साहूणं पुरिसपवरसीहाणं ।
 चरमाणं जणणित्तं पचाओ हवंति काओ वि ॥९९४॥
 मोहोदयेण जीवो सच्चो दुस्सीलमइल्लिदो होदि ।
 सो पुण सच्चो महिला पुरिसाणं होइ सामण्णो ॥९९५॥
 तम्हा सा^३ पल्लवणा पउरा महिलाण होदि अचिकिच्चा ।
 सीलवदीओ भणिदे दोसे किइ णाम पावंति ॥९९६॥

इत्थिगदा ॥९९६॥

स्त्रीगतान्दोषानभिवाद्य अशुचिस्वरूपणार्थं उत्तरप्रबन्धः—

देहस्स वीयणिप्पत्तिस्सेत्तआहारजम्मवुड्ढीओ ।
 अवयवणिमामअसुइ पिच्छसु बाधी य अधुवत्तं ॥९९७॥

गा०—कितनी ही महिलाएँ एक पतिव्रत और कौमार ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती है ।
 कितनी ही जीवन पर्यन्त वेघव्यका तीव्र दुःख भोगती हैं ॥९९१॥ ऐसी भी कितनी शीलवती स्त्रियाँ
 सुनी जाती हैं जिन्हे देवोके द्वारा सन्मान आदि प्राप्त हुआ तथा जो शीलके प्रभावसे शाप देने और
 अनुग्रह करनेमें समर्थ थी ॥९९२॥ कितनी ही शीलवती स्त्रियाँ महानदीके जल प्रवाहमें भी नहीं
 डूब सकीं और प्रज्वलित घोर आगमें भी नहीं जल सकी तथा सपें व्याघ्र आदि भी उनका कुछ
 नहीं कर सके ॥९९३॥ कितनी ही स्त्रियाँ सर्व गुणोंसे सम्पन्न साधुओं और पुरुषोंमें श्रेष्ठ चरम
 शरीरी पुरुषोंको जन्म देने वाली माताएँ हुई हैं ॥९९४॥ सब जीव मोहके उदयसे कुशीलसे मलिन
 होते हैं । और वह मोहका उदय स्त्री-पुरुषोंके समान रूपसे होता है ॥९९५॥

गा०—अतः ऊपर जो स्त्रियोंके दोषोंका वर्णन किया है वह स्त्री सामान्यकी दृष्टिसे किया
 है । शीलवती स्त्रियोंमें ऊपर कहे दोष कैसे हो सकते हैं ॥९९६॥

इस प्रकार स्त्रियोंके गुण-दोषोंका वर्णन सम्पूर्ण हुआ । स्त्रियोंके दोषोंको कहनेके पश्चात्
 अशुचित्वका कथन करते हैं—

१. कितिमालाओ इति पाठान्तरं मूलारा० । २. सावज्जेहि वि हरिदा खट्वाण काओवि—आ०मु० ।

३. पणवणा आ० ।

देहस्य बीज इत्यादिः । देहस्य बीजं, निष्पत्तिः, क्षेत्रं, आहारः, जन्म, वृद्धिः, अवयव, निर्गमः, अशुचिः, व्याधिरध्वं बतैत्येतान्पश्येति सूरिर्वाचीति क्षपकं ॥९९७॥

देहस्य बीजमित्येतद्व्याख्यानायोत्तरगाथा—

देहस्स सुष्कसोणिय असुई परिणामिकारणं जम्हा ।

देहो वि होइ असुई अमेज्झघदप्परओ व तदो ॥९९८॥

‘देहस्य बीजं’ मनुजानां शुक्रशोणितं । अशुचिं शुक्रं पुंसः, शोणितं च वनितायाः परिणामिकारणं । ‘जम्हा’ यस्मात् । परिणामिकारणं शरीरत्वेन तदुभयं परिणमति तस्मात्परिणामिकारणं । ‘देहो वि अशुचि’ शरीर-मपि अशुचिं तत् एव । ‘अमेज्झघदप्परओ व’ अमेध्यघृतपूरक इव । यदशुचिपरिणामिकारणं तदशुचिं यथाऽ-मेध्यघृतपूरकः अशुचिपरिणामिकारणं च शरीरं इति सूत्रार्थः ॥९९८॥

दट्ठुं वि अमेज्झमिव विहिसणीयं कुदो पुणो होज्ज ।

ओज्जिग्घिदुमालद्धुं परिभोत्तुं चावि तं वीयं ॥९९९॥

‘दट्ठुं वि यं’ द्रष्टुमपि । ‘विहिसणीयं’ जुगुप्सनीयं । ‘अमेज्झमिव’ अमेध्यमिव । ‘कुदो पुणो होज्ज ओज्जिग्घिदु’ कुत पुनर्भवेदाघातु । ‘आलद्धुं’ आलिङ्गितु । ‘परिभोत्तुं चावि’ परिभोक्तुं चापि । ‘त वीयं’ तत् शुक्रशोणितस्य बीजं । तत्परिणामत्वाच्छरीरमपि तदेव बीजमिदं शरीरमिति मत्वा बीजमिति उक्तं ॥९९९॥

परिणामिकारणशुद्ध्या तत्परिणामरूपं कार्यं शुद्धं भवति शरीरं न तथेति कथयति—

समिदकदो घदपुणो सुज्झदि सुद्धत्तणेण समिदस्स ।

असुचिम्मि तम्मि बीए कइ देहो सो हवे सुद्धो ॥१०००॥

गा०—हे क्षपक ! ब्रह्मचर्यं व्रतकीं सिद्धिके लिए मनुष्योंके शरीरके बीज, उत्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, जन्मके पश्चात् होने वाली वृद्धि, अवयव, कान आदि अंगोंसे निकलने वाला मल, अशुचिता, व्याधि और अध्रुवपनको देखो । ऐसा आचार्य कहते हैं ॥९९७॥

गा०—टी०—मनुष्योंके शरीरका बीज रज और वीर्य है जो अशुचि है । वही परिणामिकारण है । पुरुषका वीर्य और स्त्रीका रज ये दोनों शरीर रूपसे परिणमन करते हैं इसलिए ये दोनों परिणामिकारण हैं । इसीसे शरीर भी अशुचि है जैसे मलमें बना घेवर अशुचि होता है । जिसका परिणामिकारण अशुचि होता है वह अशुचि होता है । जैसे मलिन वस्तुसे बना घेवर । शरीरका परिणामिकारण रज और वीर्य अशुचि है इसलिए शरीर अशुचि है । यह इस गाथा सूत्रका अभिप्राय है ॥९९८॥

गा०—जो विद्याकी तरह देवनेमे भी ग्लानिके योग्य है वह रज और वीर्य नामक बीज सूचने, आलिंगन करने और भोगनेके योग्य कैसे हो सकता है ? रज और वीर्य रूप बीज शरीरका परिणामिकारण है अतः शरीरको बीज मानकर ‘बीज’ शब्दसे शरीरका निर्देश किया है ॥९९९॥

आगे कहते हैं कि परिणामिकारणके शुद्ध होनेसे उसका परिणाम रूप कार्य शुद्ध होता है—

गा०—जैसे ‘समिद’ अर्थात् गेहूँके चूर्णसे बना घेवर शुद्ध होता है क्योंकि उसका परिणामि-

‘समिबकदो धवपुणो सुवसवि’ कणिकाकृत घृतपूर्णकं ‘सुवसवि’ शुद्धयति । ‘शुद्धसनेन’ शुद्धतया । ‘समिबस्स’ कणिकाद्रव्यस्य । ‘असुचिम्मि बीए’ असुचिबीजे तस्मिन्स्थिते । ‘कह देहो सो हवे सुद्धो’ देहं परिणामं कथं शुद्धयति । बीयं ॥१०००॥

शरीरनिष्पत्तिक्रमनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्धः—

कललगदं दसरत्तं अच्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभूदं दसरत्तं अच्छदि गम्भम्मि तं बीयं ॥१००१॥

‘कललगद’ कललत्व नाम पर्यायं त गत प्राप्त बीज दश दिनमात्र । ‘अच्छवि’ आस्ते । ‘कलुसीकदं’ च कलुषीकृतं च । दश रात्रिमात्रं अवतिष्ठते । ‘थिरभूदं दसरत्तं’ स्थिरभूत यावद्दशदिनमात्र । ‘अच्छवि’ आस्ते । ‘गम्भम्मि’ गर्भे । ‘तं बीजं’ तद्बीज ॥१००१॥

ततो मासं बुब्बुदभूदं अच्छदि पुणो वि घणभूदं ।

जायदि मासेण तदो मंसप्पेसी य मासेण ॥१००२॥

‘ततो’ स्थिरभावोत्तरकाल । ‘मासं बुब्बुदभूत अच्छवि’ मासमात्र बुद्बुद इव आस्ते । ‘पुणो वि घणभूदं’ पुनरपि घनभूत । ‘जायदि मासेण’ जायते मासेन ततोऽपि घनभावादुत्तरकाल । ‘मासेण’ मासेन । ‘मंसप्पेसीय’ मासपेशो भवति ॥१००२॥

मासेण पंच पुलगा ततो हुंति हु पुणो वि मासेण ।

अंगाणि उवंगाणि य णरस्स जायति गम्भम्मि ॥१००३॥

‘मासेण पंच पुलगा’ मासेन पञ्च पुलका भवन्ति । ‘पुणो वि मासेण’ पुनस्तरेण मासेन । ‘अंगाणि उवंगाणि य’ अङ्गान्युपाङ्गानि च । ‘णरस्स जायति गम्भम्मि’ नरस्य जायन्ते गर्भे ॥१००३॥

मासम्मि सत्तमे तस्स होदि चम्मणहरोमणिप्पत्ती ।

फंदममट्ठममासे णवमे दसमे य णिग्गमणं ॥१००४॥

कारण गेहूँका चूर्णं शुद्ध है । किन्तु जिसका बीज अशुद्ध है उससे बना शरीर शुद्ध कैसे हो सकता है ॥१०००॥

शरीरकी रचनाका क्रम कहते हैं—

गा०—गर्भमें स्थित माताका रज और पिताका वीर्यरूप बीज दस दिनतक कललरूपमें रहता है । फिर दस दिन तक कालमारूप होता है फिर दस दिन तक स्थिर रहता है ॥१००१॥

गा०—स्थिर होनेके पश्चात् एक मास तक बुलबुलेकी तरह रहता है । पुनः एक मास तक घनभूत अर्थात् कठोररूप रहता है । फिर एकमासमें मांसके पिण्डरूप होता है ॥१००२॥

गा०—पाँचवें मासमें उस मांसपिण्डमेंसे दो हाथ, दो पैर और सिरके रूपमें पाँच अंकुर उगते हैं । छठे मासमें उस बालकके अंग और उपांग बनते हैं ॥१००३॥

विशेषार्थ—दो पैर, दो हाथ, एक नितम्ब, एक छाती, एक पीठ, एक सिर ये आठ अंग हैं । और कान, नाक, गाल, ओठ, आँख, अँगुलि आदि उपांग हैं ॥१००३॥

'मासस्मि तस्यै' सप्तमे मासे । 'तस्य' तस्य गर्भस्थस्य । 'बन्धनहरोमनिपत्ती होवि' चर्मनखरोम-
निष्पत्तिर्भवति । 'कंठजमहृत्प्रवासे' स्पंदममीवचलनं अष्टमे मासे । 'नवमे दशमे य जिन्ममकं' नवमे दशमे
चोदराग्निर्गमनं भवति ॥१००४॥

सञ्चासु अवत्थासु वि कल्लादीयाणि ताणि सञ्चाणि ।

असुईणि अमिज्जाणि य विहिंसणिज्जाणि णिच्चंपि ॥१००५॥

'सञ्चासु अवत्थासु वि' सर्वास्वप्यवत्थासु शूक्रशोणितयो । 'कल्लादियाणि' कललमनु दमित्यादि-
कानि । 'सञ्चाणि असुईणि' सर्वाणि अशुचोनि । 'अमेज्जाणि' अमेध्यमिव । 'विहिंसणिज्जाणि' जुगुप्सनी-
यानि । 'णिच्चं पि' नित्यमपि ॥१००५॥ णिप्पत्ति गद ।

गर्भेऽवस्थानक्रमं अशुभं कथयत्युत्तरगाथया—

आमासयम्मि पक्कासयस्स उवरिं अमेज्जमज्जम्मि ।

वत्थिपडलपच्छण्णो अच्छइ गग्गे हु णवमासं ॥१००६॥

'आमासयम्मि' आमाशये । आममुच्यते भुक्तमशनमुदराग्निना अपक्व तस्य आशय स्थानं तस्मिन् ।
'पक्कासयस्स उवरिं' जाठरेण अग्निना पक्व आहार पक्व तस्य आशय स्थान । तत उपरि । 'अमेज्जमज्जम्मि'
अमेध्ययोः पक्वापक्वयोर्मध्ये । 'गग्गे अच्छइ' आस्ते गर्भे । कीदृक् 'वत्थिपडलपच्छण्णो' वितत मास-
शोणित जालसंस्थानीयं वत्थिपडलशब्देनोच्यते तेन प्रतिच्छन्न । कियन्त कालमास्ते ? णवमासं उपलक्षणं नव-
मासग्रहणं दशमासमात्रमप्यवस्थानात् ॥१००६॥

अशुचिस्थाने अवस्थितः स्वल्पकालं यदि जुगुप्स्यते चिरकालावस्थित कथमयं न जुगुप्सनीय इत्याचष्टे—

वमिदा अमेज्जमज्जे मासंपि समक्खमच्छिदो पुरिसो ।

होदि हु विहिंसणिज्जो अदि वि सयणीयन्लओ होज्ज ॥१००७॥

गा०—सातवें मासमें उस गर्भस्थ पिण्डपर चर्म, नख और रोम बनते हैं । आठवें मासमें उसमें हलन-चलन होने लगता है । नौवें अथवा दसवें मासमें उसका जन्म होता है ॥१००८॥

गा०—रज और वीर्यकी सब अवस्थाओंमें वे सब कलिल आदि अशुचि और विष्टाकी तरह सदा ग्लानिकारक होते हैं ॥१००५॥

आगे गर्भका स्थान और उसकी अशुचिता कहते हैं—

गा०—आमाशयसे नीचे और पक्वाशयसे ऊपर इन दोनों अशुचि स्थानोंके मध्यमें गर्भाशय होता है । उसमें वस्तिपटलसे वेष्टित होकर प्राणी नौमास तक रहता है ॥१००६॥

टी०—खाया हुआ भोजन, उदराग्निसे द्वारा पकता नहीं है उसे आम कहते हैं उसके स्थानको आमाशय कहते हैं । और उदराग्निसे द्वारा पके आहारको पक्व कहते हैं । उसके स्थानको पक्वाशय कहते हैं । इन अपक्व और पक्वके मध्यमें गर्भस्थान होता है । उसमें शिशु नौ मास तक रहता है । नौ मास तो उपलक्षण है अतः दस मासमात्र भी रहता है । रुधिर और मांसके जालको वस्तिपटल कहते हैं । उससे गर्भस्थ बालक चारों ओरसे वेष्टित रहता है ॥१००६॥

आगे कहते हैं कि अपवित्र गन्दे स्थानमें थोड़े समयके लिए भी यदि रहना पड़े तो ग्लानि होती है तब नौ दस मास तक ऐसे स्थानमें रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ?

‘वमिषा अमेज्जमज्जम्’ वाप्तस्य अमेध्यस्य च मध्ये । ‘मासंवि’ मासमात्रमपि ‘समकालमणिज्जो’ स्वप्रत्य-
क्षत्वा स्थितः पुरुषः । खु शब्द एवकारार्थः स च क्रियापवात्परो ब्रूय्यः । ‘विहिंसणिज्जो’ इत्यतः परतः ।
‘विहिंसणीओ होवि’ इति जुगुप्सनीय एव भवति नाजुगुप्स्य इति यावत् । ‘अवि वि सयणीयस्सलो होज्ज’
यद्यपि बन्धुर्नवेत् ॥१००७॥

किह पुण णवदसमासे उसिदो वमिगा अमेज्जमज्जम्मि ।

होज्ज ण विहिंसणिज्जो जदि वि सय णीयन्लओ होज्ज ॥१००८॥

‘किह पुण’ कथ पुन । ‘न होज्ज विहिंसणिज्जो’ न भवेज्जुगुप्सनीय । ‘णवदसमासे उसिदो’ नवमास
दशमासं वावस्थित । ‘वमिगा अमेज्जमज्जम्मि’ मात्रा उपयुक्त आहारो वमिगाशब्देनोच्यते । शेष
सुगमः ॥१००८॥ खित्त गदं ।

येनाहारेणासावुपचित्तशरीरो जातस्तमाचष्टे—

दंतेहिं चव्विदं वीलण च सिंमेण मेलिदं सतं ।

मायाहारियमण्णं जुत्तं पित्तेण कडुएण ॥१००९॥

‘दंतेहिं चव्विदं’ दंतैश्चूर्णित । ‘वीलणं’ पिच्छल । कथ ‘सिंमेण मेलिदं सतं’ श्लेष्मणा मिश्रित सत् ।
‘मायाहारियमण्णं’ मात्रा भुक्तमन्न । ‘कडुएण पित्तेण जुत्तं’ कटुकेन पित्तं युक्तं ॥१००९॥

वमिगं अमेज्जसरिसं वादविओजिदरसं खलं गव्मे ।

आहारेदि समंता उवरिं चिप्पंतगं णिच्चं ॥१०१०॥

‘वमिगं’ वान्त । ‘अमिज्जसरिसं’ अमेध्येन सदृश । ‘वादविओजिदरसं खलं’ वातेन पृथक्कृत रस खल-
भाग । ‘गव्मे आहारेदि णिच्चं’ नित्य गर्भस्थो भूक्ते । ‘समंता’ समन्तात् । ‘उवरिं’ उपरि । ‘चिप्पंतगं’
विगलद्विन्दुक । ‘एतेनान्तर समाहारयतीति ज्ञायते ॥१०१०॥

तो सत्तमम्मि मासे उप्पलणालसरिसी हवइ णाही ।

तत्तो पभूदि पाए वमियं त आहारेदि णाहीए ॥१०११॥

गा०—गन्दे वमनके मध्यमे एकमास पर्यन्त प्रत्यक्षरूपसे रहनेवाला पुरुष, यदि अपना
इष्टमित्र भी हो तो भी ग्लानिका ही पात्र होता है ॥१००७॥

गा०—तब माताके द्वारा खाये गये वमनरूप आहारको खाकर गन्दे स्थानमे नौ दस मास
रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है, भले ही वह अपना निकट बन्धु हो ॥१००८॥

गा०—जिस आहारसे उसका शरीर बना उसे कहते हैं—माताके द्वारा खाया हुआ अन्न
पहले दाँतोसे चबाया गया । फिर कफके साथ मिलकर चिकना हुआ फिर कटुक पित्तसे युक्त
हुआ ॥१००९॥

गा०—ऐसा होनेपर वह वमनके ममान गन्दा होता है । वायुके द्वारा उसका रस भाग अलग
हो जाता है और खलभाग अलग । उसमेसे गिरती हुई बूदको सर्वांगसे गर्भस्थविषड नित्य ग्रहण
करता है । इससे यह ज्ञात होता है कि वह अन्नका रस ग्रहण करता है ॥१०१०॥

१ एतेनान्तरसमाहरतीति घु०, मूलारा० । २ दि माये व—आ० । ततो पाण, म०, मूलारा० ।

तेषां मासानां 'रक्तं सप्तमम्वि मासे' रक्तं सप्तमे मासे । 'उष्णजालसरिती नाहौ हृबद्' उत्पलना-
कसदुक्षीनाभिर्भवति । 'ततो' नामिनिष्पद्युत्तरकालं । 'वमिणं तं आहारेवि नाभोए' वान्तमाहारयति
नाभ्या ॥१०११॥

वमियं व अमेज्झं वा आहारिदवं स किं पि ससमकलं ।

होदि हु विहिंसणिज्जो जदि वि य णियल्लओ होज्ज ॥१०१२॥

'वमिणं व अमिज्झं वा' वान्तममेध्य वा । 'आहारिदवं' भुक्तवान् । 'स किं पि' सकृदपि एकवार ।
'ससमकलं' स्वप्रत्यक्षं । 'होदि हु विहिंसणिज्जो' भवति जुगुप्सनीयो । 'यदि वि य णियल्लओ होज्ज'
यद्यपि बन्धुर्भवेत् ॥१०१२॥

किह पुण णवदसमासे आहारेदूण तं णरो वमियं ।

होज्ज ण विहिंसणिज्जो जदि वि य णीयल्लओ होज्ज ॥१०१३॥

स्पष्टोत्तरा गाथा । आहारगदं सम्भक्त । आहारो निरूपित ॥१०१३॥

जन्मनिरूपणायोत्तरगाथा—

अमुचिं अपेच्छणिज्जं दुग्गंधं मुत्तसोणियदुवारं ।

बोत्तुं पि लज्जणिज्ज पोद्दुमह जम्मभूमी से ॥१०१४॥

'अमुचिं' अशुचि । 'अपेच्छणिज्जं' अप्रेक्षणीय । 'दुग्गंधं' दुर्गन्ध । 'मुत्तसोणियदुवारं' भूयस्य शोणि-
तस्य च द्वार । 'बोत्तुं पि लज्जणिज्जं' वक्तुमपि स्वनाम्ना लज्जनीय । 'पोद्दुमहं' उदरमुख वगङ्ग । 'जम्म-
भूमी से' जन्मभूमिस्तस्य ॥१०१४॥

जदि दाव विहिंसज्जइ वत्थीए मुहं परस्स आलेट्टु ।

कह सो विहिंसणिज्जो ण होज्ज सल्लीढपोद्दुमहो ॥१०१५॥

गा०—इसके पश्चात् सातवें मासमें कमलकी नालके समान नाभि होती है । नाभिके
बननेके पश्चात् उस वमन किये आहारको नाभिके द्वारा ग्रहण करता है ॥१०११॥

गा०—यदि कोई अपने सामने एक बार भी वमन किये गये आहारको या गन्दे विष्टाको
खाता है तो अपना प्रिय बन्धु भी यदि हो तो उससे ग्लानि होती है ॥१०१२॥

गा०—तब जो मनुष्य नौ दस महीने उस वमन तुल्य आहारको खाता है वह ग्लानिका
पात्र क्यों नहीं होगा, भले ही वह अपना प्रियबन्धु हो ॥१०१३॥

इस प्रकार आहारकी अशुचितताका कथन हुआ ।

आगे जन्मका कथन करते हैं—

गा०—उदरका मुख योनि उसका जन्मस्थान है । वहीसे उसका जन्म होता है । वह
स्थान अशुचि है, देखने योग्य नहीं है, दुर्गन्धयुक्त है, मूत्र और रक्तके निकलनेका द्वार है । उसका
नाम लेनेमें भी लज्जा आती है ॥१०१४॥

गा०—यदि दूसरेके वस्तिमुख—गुदा अथवा योनिको देखनेमें भी ग्लानि होती है तो जो
उसका आस्वादन करता है वह ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ॥१०१५॥

‘अवि बाव विहिंसज्जवि’ यदि तावज्जुप्स्यते । ‘वत्थोए मूह’ वस्तिमुखं । ‘परस्स आल्लद्ध’ परस्य द्रष्टुं । ‘क्खि सो विहिंसज्जो न होज्ज’ कथमसौ न जुप्सनीयो भवेत् । ‘सल्लोडधोदुगुहो’ आस्वादित-
वराङ्गः ॥१०१५॥

जन्मवृद्धिं निरूपयति—

बालो विहिंसज्जजाणि कुणादि तह चैव लज्जजिज्जाणि ।

मेज्झामेज्झं कज्जाकज्जं किंचिवि अयाणंतो ॥१०१६॥

‘बालो विहिंसज्जजाणि कुणवि’ बालो जुगुप्सनीयानि कर्माणि करोति । ‘तथा चैव लज्जजिज्जाणि’
तथा चैव लज्जनीयानि । ‘मेज्झामेज्झं’ शुष्यशुषि च । ‘कज्जाकज्जं किं चि वि अयाणंतो’ कार्याकार्यं किंचि-
दप्यजानन् ॥१०१६॥

अण्णस्स अप्पणो वा सिंहाणयस्सेल्लमुत्तपुरिसाणि ।

चम्मट्ठिवसापूयादीणि य तुंढे सगे छुमदि ॥१०१७॥

‘अण्णस्स अप्पणो वा’ अन्यस्यात्मनो वा । सिंघाणयं श्लेष्माण । मूत्र, पुरोध, ‘चम्मट्ठिवसापूयाणि’
यं चर्म अग्न्य वसा पूयादिक वा । ‘सगे तुंढे छुमदि’ आत्मीये मुखे क्षिपति ॥१०१७॥

जं किं चि खादि जं किं चि कुणादि जं किं चि जंपदि अलज्जो ।

ज किं चि जत्थ तत्थ वि बोसरदि अयाणगो बालो ॥१०१८॥

‘जं किं चि खादि’ यत्किंचिदस्ति, यत्किंचित्करोति, यत्किंचिज्जत्पत्यलज्ज । ‘जं किं चि जत्थ
वि’ यत्किंचिद्यत्र तत्र वा शुचावगुचौ वा देशे । ‘बोसरदि’ व्युत्सृजति । ‘अयाणगो बालो’ अज्ञो
बालः ॥१०१८॥

बालत्तणे कदं सव्वमेव जदि णाम संभरिंज्ज तदो ।

अप्पाणम्मि वि गच्छे णिव्वेदं किं पुण परंमि ॥१०१९॥

‘बालत्तणे कदं’ बालत्वे कृत । सर्वमेव यदि स्मरेत्त आत्मन्यपि गच्छेन्नित्वेदं किं पुनरन्यस्मिन् ।
उद्दिष्टः ॥१०१९॥

जन्मके पश्चात् शरीरकी वृद्धिका कथन करते हैं—

गा०—बालक शुचि अशुचि और कार्य अकार्यको कुछ भी नहीं जानता । तथा निन्दनीय
और लज्जाके योग्य कार्य करता है ॥१०१६॥

गा०—अपना अथवा दूसरेका कफ, मूत्र, विष्ठा, चमड़ा, हड्डी, चर्वी, पीव, आदि अपने
मुखमें रख लेता है ॥१०१७॥

गा०—अनजान बालक जो कुछ भी खा लेता है, जो कुछ भी करता है, निर्लज्ज होकर
जो कुछ भी बोलता है । जिस किसी भी पवित्र या अपवित्र स्थानमें टट्टी पेशाब कर देता
है ॥१०१८॥

गा०—यदि बचपनमें किये गये सब कार्योंको याद किया जाये तो दूसरेकी तो बात ही
क्या, अपनेसे ही बेराग्य हो जाय ॥१०१९॥

कुणिमकुटी कुणिमेहिं य भरिदा कुणिमं च सर्वदि सव्वतो ।

‘तार्णं व अमेज्झमयं अमेज्झभरिदं सरीरमिणं ॥१०२०॥

‘कुणिमकुटी’ कुण्डिता कुटी, ‘कुणिमेहिं भरिदा’ कुण्डितैर्भरिता । ‘कुणिमं च सर्वदि सव्वतो’ कुण्डितं सर्वतः ज्वति समन्तात् । ‘तार्णं व अमेज्झमयं’ तार्णमिव अमेध्यमय । ‘अमेज्झभरिदं’ अमेध्यपूर्ण । ‘सरीरमिणं’ शरीरमिणं ॥१०२०॥

वृद्धिक्रमं निरूप्य शरीरावयवानाचष्टे—

अट्ठीणि हुंति तिण्णिं हु सदाणि भरिदाणि कुणिममज्जाए ।

सव्वम्मि चेव देहे संघीणि हवन्ति तावदिया ॥१०२१॥

‘अट्ठीणि हुंति तिण्णिं हु सदाणि’ त्रिशतान्वस्वीनि । ‘भरिदाणि कुणिममज्जाए’ पूर्णानि कुण्डितेन मज्जा-सञ्जितेन । ‘सव्वम्मि चेव देहम्मि’ सर्वस्मिन्नेव शरीरे । ‘संघीणि हवन्ति तावदिया’ सन्धिप्रमाणमपि त्रिशत-मेव ॥१०२१॥

ण्हारूण णवसदाई सिरासदाणि हवन्ति सत्तेव ।

देहम्मि मंसपेसीण हुंति पंचेव य सदाणि ॥१०२२॥

‘ण्हारूण णवसदाई’ स्नायुना नवशतानि । ‘सिरासदाणि य हवन्ति सत्तेव’ मिराणा सप्तशतानि । ‘देहम्मि मंसपेसीण हवन्ति पंचेव य सदाणि’ पञ्चशतानि शरीरे मामपेक्ष्य ॥१०२२॥

चत्तारि सिराजालाणि हुंति सोलस य कंडराणि तहा ।

छच्चेव सिराकुच्चा देहे दो मंसरज्जू य ॥१०२३॥

‘चत्तारि सिराजालाणि’ चत्वारि शिराजालानि शिरासधाता । ‘सोलस य कंडराणि तहा’ षोडश कण्ठरसंज्ञितानि तथा । ‘छच्चेव सिराकुच्चा’ षडेव शिरामूलानि । ‘देहे दो मंसरज्जू य’ शरीरे मांसरज्जू-द्वय ॥१०२३॥

गा०—यह शरीर कुण्डित अर्थान् मलिन वस्तुओंकी कुटी है और मलिन वस्तुओंसे ही भरी है । सब तरफसे महामलिन मल ही उससे बहता रहता है । मलसे भरे पात्रके समान यह शरीर मलसे भरा होनेसे मलमय ही है ॥१०२०॥

शरीरकी वृद्धिका क्रम कहकर शरीरके अवयवोंको कहते हैं—

गा०—इस शरीरमें तीन सौ हड्डियाँ हैं जो कुण्डित मज्जासे भरी हैं । तथा सम्पूर्ण शरीर-में तीन सौ ही सन्धियाँ हैं ॥१०२१॥

गा०—नौ सौ स्नायु हैं । सिराएँ सात सौ हैं । पाँच सौ मांस पेशिया हैं १०२२॥

गा०—चार शिराजाल हैं । सोलह रक्तसे पूर्ण महाशिराएँ हैं । छह शिराओंके मूल हैं । दो मांस रज्जु हैं एक पीठ और एक पेटके आश्रित हैं ॥१०२३॥

सत्त तयाओ कालेज्जयाणि सत्तेव होति देहम्मि ।

देहम्मि रोमकोडीण होति 'असीदिं सदसहस्सा ॥१०२४॥

'सत्त तयाओ' सत्त त्वच । 'कालेज्जमाणि सत्तेव होति देहम्मि' सत्तत्त कालेयकानि देहे । 'देहम्मि रोमकोडीण' 'असीदिं सदसहस्सा' शरीरे रोमकोटीनां असीतितसहस्राणि ॥१०२४॥

पक्कामयासयत्था य अंतगुंजाओ सोलस हवन्ति ।

कुणिमस्स आसया सत्त हुंति देहे मणुस्सस्स ॥१०२५॥

'पक्कामयासयत्था' पक्वाशये आमाशये अवस्थिता । 'अंतगुंजाओ' अन्तर्गुण्डयः । 'सोलस हवन्ति' षोडशैव भवन्ति । 'कुणिमस्स आसया' कुणितस्य आश्रया सत्त भवन्ति देहे मनुजस्य ॥१०२५॥

धूणाओ तिणिण देहम्मि होति सत्तत्तरं च मम्मसदं ।

णव होति वणमुहाइं णिच्चं कुणिमं सर्वंताइं ॥१०२६॥

'धूणाओ तिणिण देहम्मि होति' म्यूणास्तिष्ठो भवन्ति देहे । 'सत्तत्तरं च मम्मसदं' मर्मणा शत सप्ताधिक । 'णव होति वणमुहाइं' व्रणमुखानि नव भवन्ति । 'णिच्चं कुणिमं' नित्यं कुणित भवन्ति यानि ॥१०२६॥

देहम्मि मच्छुलिगं अंजलिमिच्चं सयप्पमाणेण ।

अंजलिमिच्चो मेदो उज्जोवि य तत्तिओ चेव ॥१०२७॥

'देहम्मि' शरीरे । 'मच्छुलिगं' मस्तिष्क । 'अंजलिमिच्चो सयप्पमाणेण' स्वाञ्जलिप्रमाण परिच्छिन्न । मेदोऽप्यञ्जलिप्रमाण । 'ओजोवि तत्तिओ चेव' शुक्रमपि तावन्मात्रमेव ॥१०२७॥

तिणिण य वसंजलीओ छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स ।

सिंभो पित्तसमाणो लोहिदमद्दाढगं होदि ॥१०२८॥

'तिणिण य वसंजलीओ' तिष्ठो वसाञ्जलय । 'छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स' पङ्कजलय पित्तस्य । 'सिंभो पित्तसमाणो' श्लेष्मा पित्तप्रमाण । 'लोहिदमद्दाढगं होदि' लोहितोऽप्यर्धाढक भवति ॥१०२८॥

गा०—सात त्वचाएँ हैं । सात कालेयक-मांसखण्ड है । और अस्सी लाख करोड रोम हैं ॥१०२४॥

गा०—पक्वाशय और आमाशयमे सोलह आते है । तथा मनुष्यके शरीरमें सात मलस्थान है ॥१०२५॥

गा०—शरीरमे बात पित्त कफ ये तीन धूणाए है । एक सौ सात मर्मस्थान है । नौ व्रण-मुख-मलद्वार हैं जिनसे सदा मल बहता रहता है ॥१०२६॥

गा०—तथा अपनी एक अंजुलीप्रमाण मस्तिष्क है । एक अंजुलिप्रमाण मेद है और एक अंजुलिप्रमाण वीर्य है ॥१०२७॥

गा०—तीन अंजुलिप्रमाण बसा—चर्बी है । छह अंजुलिप्रमाण पित्त है । पित्त प्रमाण हो कफ है । रुधिर आधे आठक या बत्तीस पल प्रमाण है ॥१०२८॥

मृत्तं आढयमेत्तं उच्चारस्स य हवन्ति छप्पच्छा ।

वीसं णहाणि दन्ता वत्तीसं ह्वेति पगदीए ॥१०२९॥

‘मृत्तं आढयमेत्तं’ मूत्रं आढकमानं । ‘उच्चारस्स य हवन्ति छप्पच्छा’ षट्प्रस्थप्रमाण उच्चारः । ‘वीसं णहाणि’ विंशतिसंख्या नखानां । ‘दन्ता वत्तीसं ह्वेति’ द्वात्रिंशद्भवन्ति दन्ता । ‘पगदीए’ प्रकृत्या ॥१०२९॥

किमिणो व वणो भरिदं सरीरं किमिकुलेहिं बहुगेहिं ।

सब्बं देहं अप्फदिदूण वादा ठिदा पंच ॥१०३०॥

‘किमिणो व वणो’ संजातकिमिन्नगवत् । ‘बहुगेहिं किमिकुलेहिं भरिदं सरीरमिति’ सम्बन्ध । बहुभि क्रिमीणा कुलैर्भरित । ‘सब्बं देहं अप्फदिदूण वादा ठिदा पंच’ समस्त शरीर व्याप्य पञ्च वायव स्थिता ॥१०३०॥

एवं सब्बे देहम्मि अवयवा कुणिमपुग्गला चेव ।

एक्कं पि णत्थि अंगं पूयं सुचियं च जं होज्ज ॥१०३१॥

‘एवं’ उक्तने प्रकारेण । ‘देहम्मि सब्बे अवयवा’ शरीराधारा सर्वे अवयवा । ‘कुणिमपुग्गला चेव’ अशुभपुद्गला एव । ‘एक्कं पि णत्थि अंगं’ एकोऽपि नास्त्यवयव । ज पुप सुचियं च होज्ज’ योज्यव पूत सुचिर्वा भवेत् ॥१०३१॥

परिदड्ढसब्बचम्मं पंडुरगत्तं मुयंतवणरसियं ।

सुट्ठु वि दइदं महिलं दट्ठुपि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥

‘परिदड्ढसब्बचम्मं’ परितो दग्धसर्वत्वक्पटल । ‘पंडुरगत्तं’ पाण्डुरतनु । ‘मुयंतवणरसियं’ विगलव्रस ‘सुट्ठु वि दइदं महिलं’ प्रियतमामपि वनिता । ‘दट्ठुपि णरो ण इच्छेज्ज’ द्रष्टुमपि नरो न वाञ्छति ॥१०३२॥

जदि होज्ज मच्छियापत्तसगसियाए णो थगिदं ।

को णाम कुणिमभरियं सरीरमालदधुमिच्छेज्ज ॥१०३३॥

गा०—मूत्र एक आठक प्रमाण है । विष्टा छह प्रस्थ प्रमाण है । स्वाभाविकरूपमे बीस नख और वत्तीस दाँत होते हैं ॥१०२९॥

गा०—जैसे घावमे कीड़े भरे रहते हैं वैसे ही शरीर बहुतसे कीड़ोसे भरा है । समस्त शरीरको घेरे हुए पाँच वायु है ॥१०३०॥

गा०—इस प्रकार शरीरके सब अवयव अशुभ पुद्गलरूप ही हैं । एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र और सुन्दर हो ॥१०३१॥

गा०—जिसकी सब चमड़ी जल जानेसे शरीर सफेद वर्णका हो गया है, और उससे पीव बढ़ता है ऐसी नारी अतिप्रिय भी हो तो उसे मनुष्य देखना भी नहीं चाहता ॥१०३२॥

‘अहि होञ्ज तयाए न बगिर्ब’ यदि त्वचा न स्वमित भवेत् । कीदृश्या ? ‘नच्छिन्नापत्तरितियाए’ मसिकापत्रवदिति । ‘तथा को नाम इच्छेञ्ज कुणिमनरिबं शरीरं’ को नाम बाञ्छेत् ? किं कुणितपूर्णं शरीरं । ‘आसञ्जु’ स्पष्टः । अवयवा ॥१०३३॥

कण्णेषु कण्णगूघो जायदि अच्छीसु चिक्कणंक्षणि ।

णासागूघो सिघाणयं च णासापुडेसु तहा ॥१०३४॥

‘कण्णेषु’ कर्णयोः । ‘कण्णगूघो’ कर्णगूयः । ‘आत्यदि’ जायते । ‘अच्छीसु’ अक्ष्णोः । ‘चिक्कणंक्षणि’ मलमश्रुविन्दवश्च । ‘णासागूघो’ नासिकामलं । ‘सिघाणयं च’ सिघाणकं च । ‘णासापुडेसु’ नासापुटयोः ॥१०३४॥

खेलो पित्तो सिमो वमिया जिम्भामलो य दंतमलो ।

लाला जायदि ‘तुंडम्मिणिच्चं मुत्तपुरिससुक्कमुदरत्थं’ ॥१०३५॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथा—

सेदो जायदि सिलेसो व चिक्कणो सव्वरोमकूबेसु ।

जायति ज्वल्लिक्खा छप्पदियासो य सेदेण ॥१०३६॥

‘सेदो जायदि’ स्वेदो जायते । ‘सिलेसो व चिक्कणो’ चकारल्लेखमवच्चिक्कणः । ‘सव्वरोमकूबेसु’ सर्वलोमकूपेषु । ‘जायति’ जायन्ते । ‘ज्ज्वा’ यूका । ‘लिक्खा’ लिखाश्च । ‘छप्पदियासो व’ चर्मयूकाश्च । ‘सेवेण’ स्वेदेन हेतुना । एतावता प्रबन्धेन शरीरावयवा व्याख्याता ॥१०३६॥

णिग्गमण । निर्गमनव्याख्यानायाचष्टे—

विट्ठापुण्णो मिण्णो व घडो कुणिमं समंतदो गल्लइ ।

पूर्दिगालो किमिणोव वणो पूदि च वादि सदा ॥१०३७॥

गा०—यदि शरीर मक्खीके पंखके समान त्वचासे वेष्टित न हो तो मलसे भरे शरीरको कौन छूना पसन्द करेगा ॥१०३३॥

गा०—कानोसे कानका मल उत्पन्न होता है । आँखोमे आँखका मल और आँसू रहते हैं । तथा नाकमें नाकका मल और सिघाडे रहते हैं ॥१०३४॥

गा०—मुखमे खखार, पित्त, कफ, वमन, जीभका मल, दन्तमल और लार उत्पन्न होते हैं । और उदरमे मूत्र, विष्टा तथा वीर्य उत्पन्न होते हैं ॥१०३५॥

गा०—शरीरके सब रोमकूपोंसे चमारके सिरसेके समान चिपचिपा पसीना निकलता है । और पसीनेके कारण लीख और जूं उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शरीरके अवयवोंका कथन हुआ ॥१०३६॥

अब मलके निकलनेका कथन करते हैं—

गा०—जैसे विष्टासे भरे और फूटे हुए घडेसे चारों ओरसे गन्दगी बहती है अथवा जैसे कुमियोंसे भरे घावसे दुर्गन्धयुक्त पीव बहती है वैसे ही शरीरसे निरन्तर मल बहता है ॥१०३७॥

निर्गमनका कथन समाप्त हुआ ।

'खिट्टाबुन्नी' विष्टाभिः पूर्णः । 'भिन्नी' च 'जडो' भिन्नघट इव । 'कुणिनं' कुशितं । 'समंतबो' समन्तात् । 'बलवि' शरति 'ब्रह्मालोचनबो' गलत्पूतिनिश्चितक्रिमित्रणवत् । 'पूर्वि' च 'वावि सवा' दुरभिवासि सदा । 'भिन्नामर्ष' सम्मत्तं ॥१०३७॥

इंगालो धोवंते ण सुज्झदि जहा पयसेण ।

सव्वेहिं समुदेहिम्मि सुज्झदि देहो ण धुव्वंतो ॥१०३८॥

सिण्हाणुब्भंगुव्वट्टणेहिं मुहदंतअच्छिधुवणेहिं ।

णिच्चपि धोवमाणो वादि सदा पूदियं देहो ॥१०३९॥

'सिण्हाणुब्भंगुव्वट्टणेहिं' स्नानेन, अम्यङ्गेन, उदरत्नेन । 'मुहदंतअच्छिधुवणेहिं' मुखस्य दन्तानामक्षयोश्च प्रक्षालनेन । 'णिच्चपि धुव्वमाणो' नित्यमपि क्रियमाणशीच । 'वाति सदा पूर्वविं देहो' दुरभिगन्धता न त्यजति देह ॥१०३९॥

पाहाणघादुअंजणपुदवितयाछल्लिवल्लिमूलेहिं ।

मुहकेसवासतंबोलगंधमल्लेहिं धूवेहिं ॥१०४०॥

'पाहाणघादुअंजणपुदवितयाछल्लिवल्लिमूलेहिं' पाषाणशस्त्रेन रत्नान्मुच्यन्ते । घातुर्जल । अञ्जण अञ्जनं मयी च । 'पुदवी' मृत्तिका । 'तवा' त्वक् । 'मुखवासः' । मुख वास्यते मुख गन्धता नीयते येनासौ मुखवासः । केशा सुरभिता प्राप्नुवन्ति येनासौ केशवासः, एतं पाषाणादिभिः ॥१०४०॥

अभिभूददुब्बिगंधं परिशुज्जदि मोहिएहिं परदेहं ।

खज्जति पूइयमं संजुत्तं जह कडुगभंढेण ॥१०४१॥

'अभिभूददुब्बिगंधं' निरस्ताशुभगन्ध । 'परदेहं संजुत्तं' परस्य देह समुत्त । 'मोहिबेहिं' मूढे । परिभुज्यते । 'खज्जति' भुज्यते । 'पूइयमं मांसं' यया युक्तं नम्रकृत । 'कडुगभंढेण' मरिचैर्हिवादिभिश्च ॥१०४१॥

गा०—जैसे कोयलेको मब ममुद्रके जलसे प्रयत्नपूर्वक धोनेपर भी वह उजला नहीं होता, उसमेंसे कालापन ही निकलता है, वैसे ही शरीरको बहुत जलादिसे धोनेपर भी वह शुद्ध नहीं होता, उसमेंसे मल ही निकलता है ॥१०३८॥

गा०—स्नान, इत्र फुलेल, उबटन आदिसे तथा मुख दाँत और आँखोंका धोनेसे नित्य ही स्वच्छ करनेपर भी शरीर सदा दुर्गन्ध देता है, वह उसे छोड़ता नहीं ॥१०३९॥

गा०—टी०—पाषाण शब्दसे रत्नोंको कहा है । घातुसे जल लिया है । पृथ्वीसे मिट्टीका ग्रहण किया है । त्वचासे मध्यकी त्वचा ली है और छालसे ऊपरकी छाल ली है । अतः रत्न, जल, अंजन, मिट्टी, त्वचा, छाल देल और जड़से तथा मुखको सुवासित करनेवाले ताम्बूल आदि और केशोंको सुगन्धित करनेवाले गन्धमाला घूप आदिसे परके शरीरकी दुर्गन्ध दूर करके मूढ़-जन मोहित होकर पराये शरीरको भोगते हैं । जैसे मिर्च, हींग आदि मसालें मिलाकर, दुर्गन्धयुक्त

अम्भंगादीहिं विष्णा सभावदो चैव जदि सरीरमिमं ।

सोमेज्ज मोरदेहुव्व होज्ज तो णाम से सोमा ॥१०४२॥

‘अम्भंगादीहिं विष्णा’ सुगन्धतैलेन प्रक्षरणं, उद्धर्तनं, स्नानमालेपनमित्यादिभिर्विना । ‘सभावदो चैव यदि सोमेज्ज इमं शरीरं’ स्वभावत एव यदि सोमेत इदं शरीरं । ‘मोरदेहुव्व’ मयूरदेहवत् । ‘होज्ज तो णाम से सोमा’ भवेत्तत् स्फुटं देहस्य शोभा ॥१०४२॥

जदि दा विहिसदि णरो आलवुधुं पडिदमप्पणो खेलं ।

कधदा णिपिबेज्ज बुधो महिलामुहजायकुणिमजलं ॥१०४३॥

‘जदि दा विहिसदि णरो आलवुधु पडिदमप्पणो खेलं’ यदि तावन्तरो जुगुप्सते स्प्रष्टुमात्मनोऽपि कांसं । ‘कधदा णिपिबेज्ज बुधो’ कथमिदानीं पिबेद्बुधः । ‘महिलामुहजायकुणिमजलं’ युवतिमुखसमुद्भवम-
शुचिजलं ॥१०४३॥

अतो बहिं च मज्झे व कोइ सारो सरीरगे णत्थि ।

ऐरडगो व देहो णिस्सारो सव्वहिं चैव ॥१०४४॥

‘अतो बहिं च मज्जे’ अन्तर्बहिर्मध्ये । ‘को वि सारो सरीरगे णत्थि’ शरीरेऽङ्गे सारभूतं न किञ्चिदस्ति । ‘ऐरडको वा णिस्सारो सव्वहिं चैव’ साररहितं सर्वत्र चैव ॥१०४४॥

चमरीबालं खग्गिविसाणं गयदंतसप्पमणिगदी ।

दिट्ठो सारो ण य अत्थि कोइ सारो मणुयस्सदेहम्मि ॥१०४५॥

‘चमरीबालं’ चमरीणा रोमाणि । ‘खग्गिविसाणं’ खङ्गिना मृगाणा विषाणं । गजाना दन्ता । सर्पाणा रत्नादिकं च दृष्टं सारभूतं । ‘ण य अत्थि कोइ सारो मणुयस्सदेहम्मि’ नास्ति किञ्चित्सारं मनुष्यदेहे ॥१०४५॥

मासको मासभोजी जन खाते है वैसे ही कामीजन स्त्रीके दुर्गन्धयुक्त शरीरको तेल फुलेल आदिसे सुवासित करके भोगते है ॥१०४०-१०४१॥

गा०—जैसे मोरका शरीर स्वभावसे ही सुन्दर होता है वैसे ही यदि सुगन्धयुक्त तेलसे मालिश, उबटन, स्नान, आदिके बिना स्वभावसे यह शरीर शोभायुक्त होता तो उसे सुन्दर कहना उचित होता ॥१०४२॥

गा०—यदि मनुष्य बाहरसे पडे अपने कफको भी छूनेमें ग्लानि करता है तो ज्ञानीपुरुष युवती स्त्रीके मुखसे उत्पन्न हुई दुर्गन्धयुक्त लारको कैसे पीवेगा ॥१०४३॥

गा०—अन्तरमे, बाहरमे और मध्यमे शरीरमे कुछ भी सार नहीं है । ऐरण्डके वृक्षकी तरह शरीर पूर्णरूपसे निःसार है ॥१०४४॥

गा०—चमरी गायकी पूँछके बाल, गेडे वा हिरनके सोग, हाथीके दाँत, सर्पकी मणि, आदि शब्दसे मयूरके पख, मृगकी कस्तूरी आदि अवयव तो सारभूत देखे गये है अर्थात् इन सबके शरीरोंमें तो कुछ सार है किन्तु मनुष्यके शरीरमे कोई सार नहीं है ॥१०४५॥

छगलं मुचं दुद्धं गोष्णीए रोयणा य गोणस्स ।

सुचिया दिट्ठा ण य अत्थि किंचि सुचि मणुयदेहे ॥१०४६॥

अमुह ॥१०४६॥

व्याधि इत्येद्वधाचष्टे प्रबन्धेनोत्तरेण—

वाइयपित्तियसिंभियरोगा तण्हा छुहा समादी य ।

णिच्चं तवंति देहं अद्दिदजलं व जह अग्गी ॥१०४७॥

‘वाइयपित्तियसिंभियरोगा’ दोषत्रयप्रभवा व्याधयः । तृष्णाशुधाश्रम इत्यादयश्च । देहं नित्यं तपन्ति ज्वलितोज्ज्वलितमिव बुल्युपरिस्थितभाजनगत ॥१०४७॥

जदिदा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी ।

सव्वम्मि दाइं देहे होदव्वं कदिहिं रोगेहिं ॥१०४८॥

‘जदिदा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी’ यदि तावद्रोगा एकस्मिन्नेव नेत्रे पण्णवति-
सक्या भवन्ति । ‘सव्वम्मि दाइं देहे’ समस्ते दृढानी शरीरे । ‘होदव्वं कदिहिं रोगेहिं’ कतिभिर्व्याधिभिर्भवित-
व्यम् ॥वाधिरा॥१०४८॥

अष्टवतामुत्तरया गाययाचष्टे—

पीणत्थणिंदुवदणा जा पुव्वं णयणदइदिया आसे ।

सा चेव होदि संकुडिदंगी विरसा य परिज्जुण्णा ॥१०४९॥

‘पीणत्थणिंदुवदणा’ पीनस्तनभागासम्पूर्णचन्द्रानना । ‘जा पुव्वं’ या पूर्व । ‘णयणवविदिया’ नयनबल्लभा

गा०—बकरेका मूत्र, गायका दूध, बैलका गोरचन लोकमें पवित्र माने गये हैं परन्तु मनुष्यके शरीरमें किञ्चित् भी शुचिता नहीं है ॥१०४६॥

इस तरह शरीरकी अशुचिताका कथन क्रिया, आगे व्याधिका कथन करते हैं—

गा०—जैसे आग चूल्हेके ऊपर स्थित पात्रके जलको तपाती है वैसे ही वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुए रोग तथा भूख प्यास श्रम आदि शरीरको सदा तपाते हैं दुःख दते हैं ॥१०४७॥

गा०—यदि एक नेत्रमें ही छियानबे रोग होते हैं तो समस्त शरीरमें कितने रोग होंगे? ॥१०४८॥

आगेकी गाथासे अध्रुवत्वका कथन करते हैं—

गा०—इस शरीरका स्वरूप तो देखो । जो स्त्री पूर्व यौवन अवस्थामें पुष्टस्तनवाली, सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली और नेत्रोंको प्रिय थी वही स्त्री वृद्धावस्थामें मकुचित

१. म्मि चेव दे-अ० ।

२. इस गाथाके पश्चात् आशाधरने नीचे लिखी गाथा दी है—

पचैव य कोडीओ भवति तह अट्टमट्टिलक्खाह ।

णवणवर्णि च सहस्सा पचसया होति बुलमीदी ॥

पाँच करोड़ अड़सठ लाख, निन्यानबे हजार पाँच सौ बीरासो रोग शरीरमें होते हैं ।

जाता । 'सा चेव होदि संकुटिबंगी' सैव भवति संकुटिततनुः । 'विरसा' कामरसरहिता । 'परिमुञ्जा' परितो जीर्णा जरत्कुटीव ॥१०४९॥

जा सन्वसुंदरंगी सबिलासा पढमजोव्वणे कंता ।

सा चेव मदा संती होदि हु विरसा य बीमच्छा ॥१०५०॥

'जा सन्वसुंदरंगी' यस्या सर्वाणि अङ्गानि सुन्दराणि । 'सबिलासा' विलाससहिता । 'पढमजोव्वणा' प्रथमयौवना । 'कंता' कान्ता । 'सा चेव मदा संती' सैव मृता संती । 'होदि हु विरसा' भवति विरसा । 'बीमच्छा' जुगुप्सनीया ॥१०५०॥

शरीरमप्यदोऽध्रुवता व्याख्याता गाथाद्वयेन । दम्पत्यो सयोगस्याध्रुवता व्याचष्टे—

मरदि सयं वा पुव्वं सा वा पुव्वं मरिज्ज से कंता ।

जीवंतस्स व सा जीवंती हरिज्ज बलिण्हि ॥१०५१॥

'मरदि सयं वा पुव्वं' म्रियते स्वयं वा पूर्वं पुमान् । 'सा वा पुव्वं म्रियेत' । 'से' तस्य पुनः कान्ता । 'जीवंतस्स' जीवतो वा, सा जीवन्ती ह्रियते 'बलिण्हि' बलिभिरपरं । इत्थं सयोगस्य बहुधाऽनित्यता ॥१०५१॥

सा वा हवे विरसा महिला अण्णेण सह पलाएज्ज ।

अपलायंती व तगी करिज्ज से वेमणस्साणि ॥१०५२॥

'सा वा होज्ज विरसा' सा भवेद्विरक्ता पुनश्च तथापि तयो संगति । 'महिला अण्णेण सह पलाएज्ज' सा विरक्ता युवतिरन्येन वा सह पलायनं कुयति । 'अपलायन्ती' अपलायमाना वा । 'तगी' सा । 'करिज्ज से वेमणस्साणि' कुर्यात्तस्य चेतोदुःखानि ॥१०५२॥

शरीरस्याध्रुवतामाचष्टे—

अगवाली, शृङ्गार हास्य आदि काम रससे रहित अत्यन्त जीर्ण सोपडीकी तरह दिखाई देती है ॥१०४९॥

गा०—जो स्त्री यौवनके प्रारम्भमें सर्वांगसुन्दर तथा विलाससे पूर्ण थी वहीं मरणपर विरस और ग्लानियोग्य दिखाई देती है ॥१०५०॥

इस प्रकार दो गाथाओंसे शरीरकी सुन्दरताको अस्थायी कहा । अब पति-पत्नीके सयोगको अस्थायी कहते हैं—

गा०—पहले पति मर जाता है अथवा पहले पत्नी मर जाती है । अथवा पतिके जीवित रहते हुए अन्य बलवान् पुरुष उसकी जीवित पत्नीको हरकर ले जाते है । इस प्रकार पति-पत्नी-सयोग अनित्य होता है ॥१०५१॥

गा०—अथवा पत्नी पतिसे विरक्त हो जाती है और विरक्त होकर वह दूसरेके साथ भाग जाती है । न भी भागे तो पतिके चित्तको दुःख देनेवाले कार्य करती है ॥१०५२॥

अब शरीरकी अस्थिरता बतलाते हैं—

रूपाणि कटुकम्मादियाणि चिद्वृत्तिं सारवैतस्स ।

वणिदं पि सारवैतस्स ठादि ण चिरं शरीरमिमं ॥१०५३॥

‘रूपाणि कटुकम्मादियाणि’ काष्ठे उत्कीर्णाणि रूपाणि स्त्रीणां पुसा अन्येषां च आदिशब्देन शिला-
वन्तादिरूपपरिग्रहश्चिरं ‘चिट्ठंति सारवैतस्स’ चिर तिष्ठन्ति संस्क्रुवन्त । ‘वणिदं पि सारवैतस्स’ नितरा-
मपि संस्क्रुवन्त । ‘ठादि ण चिरं शरीरमिमं’ न तिष्ठति चिर शरीरमिदं ॥१०५३॥

न च केवल शरीरमेव अनित्यमपि त्वम्यदपि इति व्याचष्टे—

मेघहिमफेणउक्कासंझाजलबुब्बुदो व मणुगाणं ।

इन्दियजोव्वणमदिरूवतेयबलवीरियमणिच्चं ॥१०५४॥

‘मेघहिमफेणउक्कासंझाजलबुब्बुदो’ मेघवद्विमलफेनवदुल्कावत्संख्यावज्जलबुद्बुदवच्च । ‘मणुगाणं’
मनुजाना । ‘इन्दियजोव्वणमदिरूवतेयबलवीरियमणिच्चं’ इन्द्रियाणि, यौवन, मति, रूपं तेजो, बल वीर्यं,
चानित्यं ॥१०५४॥

अटिति शरीरसम्पदुपावर्तते इत्याख्यानकं दर्शयति—

साधुं पडिलाहेदुं गदस्स सुरयस्स अगमहिसीए ।

णट्टं सदीए अंगं कोठेण जहा मूहुत्तेण ॥१०५५॥

‘साधुं पडिलाहेदुं गदस्स’ साधोराहारदानार्थं गतस्य । ‘सुरयस्स’ मुरतनामधेयस्य राज । ‘अगम-
हिसीए’ अग्रमहिष्या । ‘सबीए’ सत्या शोभनाया । ‘अंगं षट्ठं’ शरीरं नष्ट । ‘कोठेण’ कुष्ठेन ।
‘जहा मूहुत्तेण’ यथा मूहर्तन ॥१०५५॥

वज्झो य णिज्जमाणो जह पियइ सुरं च खादि तबोलं ।

कालेण य णिज्जतां विसए सेवन्ति तह मूढा ॥१०५६॥

शा०—सार सम्हाल करनेपर काष्ठ, पाषाण, हाथी दाँत आदिमें अकित किये गये स्त्री
पुरुषोंके रूप चिरकाल तक रहते हैं। किन्तु यह शरीर अति सम्हाल करनेपर भी चिरकाल तक
नहीं रहता ॥१०५३॥

आगे कहते हैं कि केवल शरीर ही अनित्य नहीं है किन्तु वस्तुएँ भी अनित्य हैं—

शा०—मनुष्योंके इन्द्रियाँ, यौवन, मति, रूप, तेज, बल और वीर्य ये सब मेघ, बर्फ, फेन,
उल्का, सन्ध्या और जलके बुलबुलेकी तरह अनित्य हैं ॥१०५४॥

शरीररूप सम्पदा अट नष्ट हो जाती है यह एक कथा द्वारा कहते हैं—

शा०—गजा मुरत साधुको आहार देने गया । इतनेमें ही उसकी पटरानी सतीका शरीर
एक मूहर्तमें ही कोठसे नष्ट हो गया ॥१०५५॥

शा०—जैसे मारनेके लिए कोई किसी पुरुषको ले जाये और वह पुरुष मरनेकी चिन्ता
न करके शराब पिये और पान खाये । वैसे ही मूढ़ मनुष्य मृत्युकी चिन्ता न करके विषयोंका
सेवन करते हैं ॥१०५६॥

‘बन्धो य विज्जलानो’ हन्तु नियमानः । ‘बह पियइ’ यथा मुरा पिबति । ‘आबि तंबोल’ ताम्बूल भक्षयति । तथा ‘कालेण य विज्जंता’ मृत्युना नीयमाना मुखाः । ‘बिसए सेवति’ विषयाननुभवन्ति ॥१०५६॥

वग्घपरदो लग्गो मूले य जहा ससप्पविलपडिदो ।

पडिदमधुविंदुचक्खणरदिजो मूलम्मि छिज्जंते ॥१०५७॥

‘वग्घपरदो’ व्याघ्रेणानिद्रुत । ‘लग्गो’ लग्नः । ‘मूलम्मि’ लतायाः मूले । ‘ससप्पविलपडिदो’ ससर्प-वति विले पतितः । ‘पडिदमधुविंदुचक्खणरदिजो’ स स्वसूक्तवस्थानपतितमधुविन्दास्वादनरतिक । ‘मूलम्मि’ ‘छिज्जंते’ मूले छिद्यमाने मूषिकाभिर्यथा ॥१०५७॥

तह चेव मच्चुवग्घपरदो बहुदुक्खसप्पबहुलम्मि ।

संसारविले पडिदो आसामूलम्मि संलग्गो ॥१०५८॥

‘तह चेव’ तथैव । ‘मच्चुवग्घपरदो’ मृत्युव्याघ्रेण उपद्रुतः । ‘संसारविले पडिदो’ संसार एव विल-तस्मिन्पतितः । कीदृभूते ? बहुदुःखसर्पाकुले आशामूले । ‘संलग्गो’ सम्यगलग्नः ॥१०५८॥

बहुविग्घमूसएहिं आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते ।

लेहदि तहवि अलज्जो अप्सुहं विसयमधुविंदु ॥१०५९॥

‘बहुविग्घमूसएहिं’ बहुभिविघ्नमूर्कः । ‘आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते’ आशास्थे मूले तस्मिन्निच्छिद्य-माने । ‘लेहदि’ खादति । ‘विभयविलज्जो’ निर्भयो निर्लज्जश्च । ‘अप्सुहं विसयमधुविंदु’ अल्पसुख विषय-मधुविन्दु । अल्पसुख निमित्तत्वादल्पसुखमित्युच्यते । विषयमधुविन्दुं विषयशब्देन रूपादय इत्युच्यन्ते । तेषु पुरो-ज्वस्थित पुद्गलस्कन्धस्य वर्तमाना कतिपया पर्याया अतिस्वल्पास्त एव मधुविन्दवः । अधुवन्तः ॥१०५९॥

गा०—टी०—जैसे पीछे लगे व्याघ्रके भयसे भागता हुआ कोई मनुष्य एक ऐसे कूपमें गिरा जिसमें सर्प रहता था । उस कूपकी दीवारमें एक वृक्ष उगा था । उसकी जड़को पकड़कर वह लटक गया । उस जड़को चूहे काट रहे थे । किन्तु उस वृक्षपर मधुमक्खियोंका एक छत्ता लगा था और उसमेंसे मधुकी बूँद टपककर उसके ओठोंमें आती थी । वह सकट भूल उसी मधु-विन्दुके स्वादमें आसक्त था ॥१०५७॥

गा०—उसी मनुष्यकी तरह मृत्युरूपी व्याघ्रसे भीत प्राणी अनेक दुःखरूपी सर्पोंसे भरे संसार कूपमें पड़ा है और आशारूपी जड़को पकड़े हुए है ॥१०५८॥

गा०—टी०—किन्तु उस आशारूप जड़को बहुतसे विघ्नरूपी चूहे काट रहे हैं । फिर भी वह निर्लज्ज निर्भय होकर क्षणिक सुखमें निमित्त विषयरूपी मधुकी बूँदके आस्वादमें डूबा हुआ है । यहाँ विषय शब्दसे रूप आदिको कहा है । उसके सामने वर्तमान जो पुद्गल स्कन्धकी कुछ थोड़ी-सी पर्यायें हे वे ही मधुकी बूँद हैं । उसीमें वह आसक्त है ॥१०५९॥

इस प्रकार संसारकी अनित्यताका कथन किया ।

बालो अमेज्जलितो अमेज्जमज्झम्मि च्वेव जह रमदि ।

तह रमदि णरो मूढो महिलामेज्जो सयममेज्जो ॥१०६०॥

‘बालो अमेज्जलितो’ बालोऽमेज्जेन लिप्तः । ‘अमेज्जमज्झम्मि च्वेव’ अमेध्यमध्ये एव । ‘जह रमदि’ यथा रमते प्रीतिमुपैति । ‘तथा रमदि णरो मूढो’ तथा रमते मूढ नरः । ‘महिलामेज्जो’ योषिदेव अनेकाशुचि-
पूर्णशरीरतया अमेध्यसाद्वेनोच्यते । सयममेज्जो स्वयममेध्यभूतः ॥१०६०॥

कुणिमरसकुणिमगंधं सेविता महिलियाए कुणिमकुडी ।

जं होति सोचयत्ता एदं हासावहं तेसिं ॥१०६१॥

‘कुणिमरसकुणिमगंधं’ अशुचिरसमशुचिगन्धं । ‘सेविता’ सेवमाना । ‘महिलियाए’ महिलाया
युवत्याः । ‘कुणिमकुडी’ अशुचिशरीरकुटिः । ‘जं होति सोचयत्ता’ यद्भवन्ति शोचवन्तः । ‘एवं हासावहं’
एतच्छोचवत्त्वं हास्यावहं । ‘तेसिं’ तेषां ॥१०६१॥

एवं एदे अत्थे देहे चितंतयस्स पुरिसस्स ।

परदेहं परिभोचुं इच्छा कह होज्ज सधिणस्स ॥१०६२॥

‘एवं एदे अत्थे’ एवमेतानर्थान् । ‘देहे’ शरीरविषयान् । ‘चितंतयस्स’ चिन्तयत । ‘पुरिसस्स’ पुरु-
षस्य । ‘परदेहं’ परस्य शरीरं । ‘परिभोचुं’ परितो भोक्तुं । ‘इच्छा कइ होज्ज’ इच्छा कथं भवेत् । ‘सधि-
णस्स’ लज्जावतः ॥१०६२॥

एदे अत्थे सम्मं दोसं पिच्छंतओ णरो मधिणो ।

ससरीरे वि विरज्जइ किं पुण अण्णस्स देहम्मि ॥१०६३॥

‘एदे अत्थे देहस्स बीजनिष्पत्तिस्सेत’ इत्येतत्सूत्रनिर्दिष्टानेतानर्थान् । ‘देहे’ शरीरे । ‘पिच्छंतओ’
सम्यक् निरूपयन् । ‘ससरीरे वि विरज्जइ’ आत्मनोऽपि शरीरे विरक्ततामुपैति । ‘किं पुण अण्णस्स देहम्मि’
किं पुनरन्यशरीरे विरक्तता नोपेयात् । ‘अशुचि’ अशुचित्वं व्याख्यातः ॥१०६३॥

गा०—जैसे मलसे लिप्त बालक मलमे ही रमता है वैसे ही मूढ मनुष्य स्वयं अत्यन्त मलिन
है और मलिनता भरे स्त्रीके शरीरमे रमण करता है ॥१०६०॥

गा०—युवतीका शरीर अशुचि रस और दुर्गन्धसे पूर्ण है । ऐसे अशुचि शरीरको सेवन
करता हुआ कामी पुरुष अपनेको शुचि-पवित्र मानता है उसकी यह पवित्रता हास्यास्पद
है ॥१०६१॥

गा०—इस प्रकार शरीरके विषयमें विचार करनेवाले पुरुषको शरीरसे ग्लानि हो जाती
है तब उसे स्त्रीके शरीरको भोगनेकी इच्छा कैसे हो सकती है ॥१०६२॥

गा०—शरीरका बीज, उसकी निष्पत्ति आदिको सम्यक् रूपसे निरीक्षण करनेवाला लज्जा-
शील मनुष्य अपने शरीरसे भी विरक्त हो जाता है तब अन्यके शरीरमे क्यों विरक्त नहीं
होता ॥१०६३॥

इस प्रकार शरीरकी अशुचित्ताका कथन हुआ ।

वृद्धसेवानिरूपणाय उत्तरः प्रबन्धः येरावा तरुणा वा इत्यादिक. । शीलवृद्धता भवति न केवलेन वयसा इत्याचष्टे—

येरा वा तरुणा वा बुद्धा सीलेहिं होति बुद्धीहिं ।

येरा वा तरुणा वा तरुणा सीलेहिं तरुणेहिं ॥१०६४॥

‘येरा वा तरुणा वा’ स्वविरास्तरुणाश्च । ‘बुद्धा होति’ वृद्धा भवन्ति । ‘सीलेहिं बुद्धेहिं’ शीलं प्रवृद्धे । क्षमा, मार्दवं, ऋजुत्व, सन्तोष, इत्यादिकं शीलशब्देनोच्यन्ते । ‘येरा वा तरुणा वा’ स्वविरास्तरुणाश्च । तरुणा एव । ‘सीलेहिं तरुणेहिं’ तरुणं शीलं । एतेन शीलवृद्धा इह वृद्धशब्देन गृहीता । एतेषा सेवा वृद्धसेवेति कथित भवति । वृद्धगुणानां सेवातः स्वयमपि गुणोत्कर्षमुपैतीति मन्यते ॥१०६४॥

अपि ‘बेहवत्यादिनामवयोवृद्धानामपि संसर्गो गुणवान्यतस्तेऽपि वयसैव^१ मन्दीभूतकामरतिवर्षक्रीडा इति वदति—

जह जह वयपरिणामो तह तह णरसदि णरस्स बलरूवं ।

मंदा य ह्वदि कामरदिदप्पकीडा य लोभे य ॥१०६५॥

‘जह जह वयपरिणामो’ अतिक्रामति यथा यथा वयःपरिणामो युवत्वमध्यमत्वसंज्ञित । ‘णरसस परिणामो’ प्राणिनः परिणामः नश्यति । ‘तथ तथ से’ तथा तथा तस्य ‘मंदा हवन्ति’ मन्दा भवन्ति । ‘कामर-विषयकीडा’ काम्यन्त इति कामा विषयास्तत्र रतिवर्षं, क्रीडा, ‘लोभो य’ लोभश्च । मन्दविषयवत्यादिपरिणामेन वृद्धेन महः संवासात् स्वयमेवापि मन्दकामादिपरिणामो भवतीति भावः ॥१०६५॥

खोमेदि पत्थरो जह दहे पडंतो पसणमवि पंक ।

खोमेह तहा मोहं पसणमवि तरुणसंसग्गी ॥१०६६॥

आगे वृद्धसेवाका कथन करते हुए कहते हैं कि केवल अवस्थासे वृद्धता नहीं होती—

गा०—टी०—अवस्थासे वृद्ध हो अथवा तरुण हो, जिसके शील अर्थात् क्षमा, मार्दवं, आर्जवं, सन्तोष आदि बड़े हुए हैं वे वृद्ध हैं । तथा अवस्थासे वृद्ध हो अथवा तरुण हो जिनके शील तरुण है—वृद्धिको प्राप्त नहीं है वे तरुण हैं । अतः यहाँ जो शीलसे वृद्ध है वृद्ध शब्दसे उनका ग्रहण किया है । उनकी सेवा वृद्ध सेवा है, यह कथनका अभिप्राय है । गुणोसे वृद्ध पुरुषोकी सेवा करनेसे स्वयं भी मनुष्य गुणोसे उत्कर्षको प्राप्त होता है ॥१०६४॥

आगे कहते हैं कि अवस्थासे वृद्धोंका संसर्ग भी लाभकारी है क्योंकि अवस्थाके कारण ही उनका कामज्वर आदि मन्द हुआ है—

गा०—जैसे-जैसे मनुष्यकी युवावस्था, मध्यावस्था बीतती जाती है वैसे-वैसे उसकी काम-विषयक रति, मद, लोभ आदि मन्द होते जाते हैं । इसका भाव यह है कि जिसका कामभावरूप परिणाम मन्द होता है उस वृद्धके साथ रहनेसे मनुष्य स्वयं भी मन्द कामभाव आदिसे युक्त होता है ॥१०६५॥

१. बेह वत्यादीनामपि संसर्गो गुणवान्यतस्तेऽपि तपसैव—आ० भु० ।

२. तपसैव सम्गभूत

‘कोमेवि’ लोमयति । ‘क्वरो’ शिला महती । ‘बह’ यथा । ‘बहे’ हृदे ‘वर्तते’ पतन् । ‘वसण्णमवि
वंक’ प्रशान्तमपि पङ्क्तुं । ‘कोमेवि’ चालयति । ‘तथा मोह’ । ‘वसण्णमवि’ प्रशान्तमपि । ‘तवणसंस्समी’
तरुणगोष्ठी ॥१०६६॥

कलुसीकदंषि उदगं अच्छं जह होइ कदयजोएण ।

कलुसो वि तहा मोहो उवसमदि हु बुद्धसेवाए ॥१०६७॥

‘कलुसीकदंषि उवगं’ कलुषीकृतमप्युदक । ‘कदयजोएण’ कतकफलसम्बन्धेन । ‘अच्छं’ स्वच्छ । ‘अव
होवि’ यथा भवति । ‘कलुसोअपि’ कलुषितोअपि । ‘मोहो’ मोह । ‘उवसमवि’ उपशाम्यति । ‘बुद्धसेवाए’
बुद्धसेवया ॥१०६७॥

लीणो वि मड्डियाए उदीरदि जलासयेण जह गंधो ।

लीणो उदीरदि णरे मोहो तरुणामयेण तहा ॥१०६८॥

‘लीणो वि’ लीनोअपि । ‘मड्डियाए’ मृत्तिकाया । ‘गंधो’ गन्ध । यथा ‘जलासयेण’ जलाश्रयेण ।
‘उदीरवि’ उदयमुपैति । ‘लीणो वि मोहो’ लीनोअपि नरे मोह । ‘उदीरवि’ उदयमुपनीयते । ‘तरुणासयेण’
तरुणाश्रयेण तथा ॥१०६८॥

संतो वि मड्डियाए गंधो लीणो हवदि जलेण विणा ।

जह तह गुट्टीए विणा णरस्स लीणो हवदि मोहो ॥१०६९॥

‘संतो वि’ सन्नपि मृत्तिकाया गन्ध । जलेन विना लीनो भवति यथा तथा गोष्ठया विना मोहो
नरस्य लीनो भवति ॥१०६९॥

तरुणो वि बुद्धसीलो होदि णरो बुद्धमंसिओ अचिरा ।

लज्जासंक्रामाणावमाणभयधम्मबुद्धीहि ॥१०७०॥

भा०—जैसे तालाबमें गिरकर पत्थर उसकी तलसे बैठी हुई पंक्तो उभारकर निर्मल
जलको मलिन कर देता है, वैसे ही तरुणाका संसर्ग प्रशान्त पुरुषके भी मोहको उद्विक्त कर
देता है ॥१०६६॥

भा०—और जैसे कतकफल डालनेसे गदला पानी भी निर्मल हो जाता है वैसे ही बुद्ध
पुरुषोंकी सेवासे कलुषित मोह भी शान्त हो जाता है ॥१०६७॥

भा०—जैसे मिट्टीमे छिपी हुई गन्ध जलका आश्रय पाकर प्रकट हो जाती है। वैसे ही
तरुणोके संसर्गसे मनुष्यमे छिपा हुआ मोह उदयमे आ जाता है ॥१०६८॥

भा०—और जैसे मिट्टीमे वर्तमान होते हुए भी गन्ध जलके बिना मिट्टीमें ही लीन रहती
है। वैसे ही तरुणोके संसर्गके बिना मनुष्यका मोह उसीमें लीन रहता है, बाहरमे प्रकट नहीं
होता ॥१०६९॥

भा०—बुद्ध पुरुषोके संसर्गसे तरुण भी शीघ्र ही लज्जासे, शंकासे, मानसे, अपमानके
भयसे और धर्मबुद्धिसे बुद्धशील हो जाता है ॥१०७०॥

‘तरुणो वि’ तरुणोऽपि । वृद्धशीलो भवति । वृद्धं संश्रितोऽचिरात् रुज्याया, शंक्या, मानेन, अपमान-
मयेन धर्मबुद्ध्या च ॥१०७०॥

वृद्धो वि तरुणशीलो होइ नरो तरुणसंसिओ अचिरा ।
वीसंभणिज्विसंको समोइणिज्जो य पयडीए ॥१०७१॥

‘वृद्धो वि’ वृद्धोऽपि तरुणशीलो भवति तरुणसंश्रितः सिद्धिः । ‘विसंभणिज्विसंको’ विश्रमेन निर्विवाक
‘समोइणिज्जो य’ सह मोहनीयेन वर्तमानः । ‘पयडीए’ प्रकृत्या ॥१०७१॥

सुंडयसंसग्गीए जह पाहुं सुंडओऽभिलसदि सुरं ।
विसए तह पयडीए संमोहो तरुणगोद्वीए ॥१०७२॥

‘सुंडयसंसग्गीए’ यथा शोडगोष्ठ्या । ‘जह पाहुं सुरमभिलसदि’ यथा पातु सुरमभिलषति । तथा
‘पयडीए संमोहो’ तथा प्रकृत्या समोहः । ‘तरुणगोद्वीए विसए अभिलसदि’ तरुणगोष्ठ्या विषयान-
भिलषति ॥१०७२॥

तरुणेहिं सह वसंतो चलिदिओ चलमणो य वीसत्यो ।
अचिरेण सहरचारी पावदि महिलाकदं दांस ॥१०७३॥

‘तरुणेहिं’ तरुणै सह वसन् चलेन्द्रियश्चलचित्तः, सुष्ठु विश्वस्तः अचिरेण स्वरचारी । ‘पावदि’
प्राप्नोति । ‘महिलाकदं दांस’ वनिताविषयं शेषः ॥१०७३॥

पुरिसस्त अप्यसत्यो भाषी तिहिं कारणेहिं संभवइ ।
‘विरहम्मि अंधयारे कुसीलसेवाए ससमकख ॥१०७४॥

‘पुरिसस्त’ पुरुषस्य अप्रशस्तो भावस्त्वभिः कारणै संभवति । एकान्ते, अन्वकारे, कुसीलसेवादशनेन
च प्रत्यक्षम् ॥१०७४॥

गा०—तथा तरुण पुरुषोकी संगतिसे वृद्ध पुरुष भी शीघ्र ही विश्वासके कारण निर्भय
होनेसे और स्वभावमे ही मोहयुक्त होनेसे तरुणशील तरुणोंके स्वभाववाला हो जाता है ॥१०७१॥

गा०—जैसे मद्य पीनेवालोके ससर्गसे मद्यपी मद्यपान करनेको अभिलाषा करने लगता है
वैसे ही स्वभावसे ही मोही जीव तरुणोंके ससर्गसे विषयोकी अभिलाषा करता है ॥१०७२॥

गा०—जो तरुणोकी सगतिमे रहता है उसकी इन्द्रियाँ चंचल होती है, मन चंचल होता
है, और पूरा विश्वासी होता है । फलतः शीघ्र ही स्वच्छन्द होकर स्त्रीविषयक दोषोंका भागी
होता है ॥१०७३॥

पुरुषमे (और स्त्रीमें भी) तीन कारणोसे अप्रशस्तभाव अर्थात् काम सेवनकी अभिलाषा
युक्तभाव होता है—

गा०—एकान्तमें स्त्रीके साथ पुरुषका और पुरुषके साथ स्त्रीका होना, अन्वकारमे तथा
स्त्री पुरुषके काम सेवनको प्रत्यक्ष देखनेपर ॥१०७४॥

पासिय सुच्चा व सुरं पिज्जंतं सुंडओ मिलसदि जहा ।

विसए य तह समोहा पासिय सोच्चा व मिलसइ ॥१०७५॥

‘पासिया सुच्चा व सुरं’ सुरा पीयमानां दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा शौडोऽमिलपति । यथा तथा समोहो विषयानमिलपति दृष्ट्वा वा ॥१०७५॥

जादो खु चारुदत्तो गोठ्ठीदोसेण तह विणीदो वि ।

गणियासत्तो मज्जासत्तो कुलदसओ य तहा ॥१०७६॥

‘जादो खु चारुदत्तो’ विनीतोऽपि चारुदत्तो गोठ्ठीदोषेण गणिकासक्तो जात मद्यावसक्तः कुल दूषकश्च ॥१०७६॥

तरुणस्स वि वेरग्गं पण्हाविज्जदि णरस्स बुद्धेहि ।

पण्हाविज्जइ पाडच्छीवि हु वच्छस्स फरुसेण ॥१०७७॥

‘तरुणस्स वि’ तरुणस्यापि वैराग्य जन्मते ज्ञानवयस्तपोवृद्धे । वत्सस्य स्पर्शेन यथा गौ प्रस्तुतस्त्रीरा क्रियते ॥१०७७॥

परिहरइ तरुणगोठ्ठी विसं व बुद्धाउले य आयदणे ।

जो वसइ कुणइ गुरुणिहंसं सो णिच्छरइ बंभं ॥१०७८॥

‘परिहरइ तरुणगोठ्ठी’ परिहरति तरुणं सह गोष्ठीं विषमिव यः, वृद्धराकीर्णं चायतने यो वसति । करोति च गुर्वज्ञा स निस्तरति ब्रह्मचर्यमिति संक्षेपोपदेशः । बुद्धसेवा गता ॥१०७८॥

स्त्रीसंसर्गकृतदोषावेक्षणं स्वमनसा ससम्प्रादोसावि य इत्यस्य सूत्रपदस्यार्थं माध्याहारतया सूत्राणां पि-
च्छिज्जंता इति वाक्यशेषात्—

शा०—जैसे मद्यपी किसीको मद्य पीते देखकर अथवा सुनकर मद्यपानकी अभिलाषा करता है । वैसे ही मोही मनुष्य विषयोको देखकर अथवा सुनकर विषयोकी अभिलाषा करता है ॥१०७५॥

शा०—विनयवान भी चारुदत्त सेठ संगतिके दोषसे गणिकामे आसक्त हुआ, मद्यपानमे आसक्त हुआ और अपने कुलका दूषक हुआ ॥१०७६॥

शा०—ज्ञान, वय और तपसे वृद्ध पुरुषोंकी संगति तरुणपुरुषोमे भी वैराग्य उत्पन्न करती है जैसे बछड़ेके स्पर्शसे गौके स्तनोंमें दूध उत्पन्न होता है ॥१०७७॥

शा०—जो तरुणोंकी संगतिको विषकी तरह जानकर छोड़ देता है और ज्ञान तप शीलसे वृद्ध पुरुषोंके वासस्थानमे रहता है वह गुरुकी आज्ञाका पालन करता है और ब्रह्मचर्यको पालता है ॥१०७८॥

वृद्ध संगतिका प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब स्त्रीके संसर्गसे होनेवाले दोषोंको कहते हैं—

आलोयणेण ह्रियं पचलदि पुरिसस्स अप्पसारस्स ।

पेच्छंतयस्स बहुसो इत्थीथणजहणवदुणाणि ॥१०७९॥

आलोयणेण आलोकनेन । 'ह्रियं' हृदयं प्रचलति । मल्पवृत्तिकस्य पुंसः प्रेक्षमाणस्य बहुशो युवतीनां वदनपयोधरपुण्ड्रवदनानि ॥१०७९॥

लज्जं तदो विहिंसं परिजयमघ णिव्विसकिदं चेव ।

लज्जालुओ कमेणारुहंतओ होदि वीसत्थो ॥१०८०॥

'लज्जं तदो विहिंसं' ततो हृदयचलनोत्तरकाल लज्जां विनाशयति । त्रिनष्टलज्जः परिचयमुर्पति । ताभिर्दर्शनसमीपगमनहसनादिकं करोतीति यावत् । पश्चात्त्रिविधाको भवतीति मामनया सह स्थित पश्यन्ति इति या शंका तामपाकरोति । लज्जावानपि नर क्रमेण अभिहिता अवस्था उपारोहन्, बिभ्वस्तो भवति ॥१०८०॥

वीसत्थदाए पुरिसो वीसंभं महिलियासु उवयादि ।

वीसंभादो पणयो पणयादो रदि हवदि पच्छा ॥१०८१॥

'वीसत्थदाए' विश्वस्ततया मनस विश्रममुपयाति युवतिषु । विश्रभात्प्रणयः प्रणयाद्गतिर्भवति ॥१०८१॥

उल्लावसमुल्लावएहिं चा वि अल्लियणपेच्छणेहिं तहा ।

महिलासु सहरचारिस्स मणो अचिरेण सुग्गमदि हु ॥१०८२॥

'उल्लावसमुल्लावएहिं' सभाषणप्रतिवचनै, ढोकनेन, प्रेक्षणने, तथा वनिताभिः स्वेच्छाचारी तस्य शीघ्रं मनश्चलति ॥१०८२॥

ठिदिगदिविलासविग्गमसहासचेट्टिदकडक्खदिट्ठीहिं ।

लीलाजुदिरदिसम्मेलणोवयारेहिं इत्थीणं ॥१०८३॥

गा०—युवती स्त्रियोका मुख, स्तन और स्थूल नितम्बोंको बराबर ताकते रहनेसे चंचल चित्त मनुष्यका हृदय विचलित हो जाता है ॥१०७९॥

गा०-दी०—हृदयके विचलित होनेके पश्चात् उसकी लज्जा जाती रहती है । निर्लज्ज होनेके पश्चात् वह उन स्त्रियोको देखना, उनके समीप जाना, उनसे हँसी ठठोली करना आदिके द्वारा परिचय प्राप्त करता है । पीछे उसका यह भय जाता रहता है कि लोग मुझे इनके साथ देखेंगे । इस तरह लज्जाशील मनुष्य भी क्रमसे कहीं गई अवस्थाओंको प्राप्त करता हुआ स्त्रियोंके बिषयमें विश्वस्त हो जाता है कि यह मुझसे अनुराग करती है और किसीसे यह कहेगी नहीं आदि ॥१०८०॥

गा०—अपने मनमें ऐसा विश्वास होनेसे वह स्त्रियोंमें भी विश्वास करने लगता है और प्रेमसे आसक्ति बढ़ती है ॥१०८१॥

गा०—आसक्ति बढ़नेसे परस्परमें वार्तालाप होने लगता है । बार-बार मिलना और परस्पर देखना होता है । इससे स्त्रियोंके सम्बन्धमें स्वेच्छाचारी मनुष्यका चित्त शीघ्र ही विचलित हो जाता है ॥१०८२॥

'ठिविवि'—स्त्रीणां स्थित्या, यस्या विभ्रमेण, मर्तनाभिप्रायेण, निगूहनेन, कटाक्षावलोकनेन, शोभया, सुत्या, क्रीडया, सहस्रमनासनादिना उपचारेण च ॥१०८३॥

हासोवहासकीडारहस्सवीसत्थजंपिएहिं तहा ।

लज्जामज्जादीणं मेरं पुरिसो अदिक्कमदि ॥१०८४॥

'हासोवहासकीडा' हासेन प्रतिहासेन च, क्रीडया, एकान्ते विस्थस्तर्जाल्पतेन च लज्जामर्यादयो सीमातिक्रम करोति नरः ॥१०८४॥

ठाणगदिपेच्छिदुल्लावादी सव्वेसिमेव इत्थीणं ।

सविलासा चेव सदा पुरिसस्स मणोहरा हुंति ॥१०८५॥

'ठाणगदि' स्थान, गति, प्रेषितमुल्लापमत्यादय सर्वासामेव स्त्रीणां सविलासा पुरुषस्य मनः सदा-पहरन्ति ॥१०८५॥

संसग्गीए पुरिसस्स अप्पसारस्स लद्धपसरस्स ।

अगिसमीवे' व घयं मणो लहुमेव हि विलाइ ॥१०८६॥

'संसग्गीए' सहस्रमनेन, गमनेन, आसनेन च पुरुषस्य अल्पसारस्य लब्धप्रसारस्य मना द्रवीभवति । अग्निनिकटस्थिता लासेन ॥१०८६॥

संसग्गीसम्मूढो मेहुणसहिदो मणो हु 'दुम्मेरो ।

पुच्चावरमगणतो 'लंघेज्ज सुसीलपापारं ॥१०८७॥

'संसग्गीसम्मूढो' स्त्रीसंसर्गसमूढ मनो मिथुनकर्मपरिणत निमर्याद पूर्वापन्मगगयदुल्लस्येच्छी लप्राकार ॥१०८७॥

गा०—टी०—तथा स्त्रियोके खडे होने, गमन करने नेत्रोके अनुराग, कटाक्ष क्षेप, हास्य-पूर्ण चेष्टा, शोभा, कान्ति, क्रीडा, साथ-साथ चलना, बैठना आदि उपचांगसे, हास उपहाससे, तथा एकान्तमे विश्वासयुक्त वार्तालापसे पुरुष लज्जा और मर्यादाकी सीमाका उल्लंघन करता है ॥१०८३-१०८४॥

गा०—सब ही स्त्रियोंका विलास सहित खडा होना, गमन करना, देखना, बोलना आदि सदा पुरुषोके मनको हरता है ॥१०८५॥

गा०—निर्बल चित्त और स्वेच्छाचारी मनुष्यका मन स्त्रियोके संसर्गसे उनके साथ उठने बैठने और जाने से आगके पासमे रखे घी या लाखकी तरह द्रवीभूत हो जाता है ॥१०८६॥

गा०—इस प्रकार स्त्रीके सहवाससे मूढ-मोहित हुवा मन मैथुन संज्ञासे पीड़ित होकर निमर्याद हो जाता है और आगे पीछे न देखते हुए सुन्दर शीलरूपी परिकोटको लाँघ जाता है ॥१०८७॥

इंदियकसयसण्णागारवगुरुया समावदो सव्वे ।

संसगिलद्धपसरस्स ते उदीरंति अचिरेण ॥१०८८॥

‘इंदियकसयसण्णागारवगुरुका’ इन्द्रिय, कषायः, संज्ञाभिराहारभयमैथुनपरिग्रहविषयभिः ऋद्धिरस-
सातगौरवैश्च गुरुका । स्वभावात् सर्वे एव प्राणमृतः ससर्गलब्धप्रसरस्य अतीव अशुभपरिणामा अचिरादेवो-
त्पद्यन्ते ॥१०८८॥

मादं सुदं च भगिणीमेगंते अन्नियंतगस्स मणो ।

सुखंभइ णरस्स सहसा किं पुण सेसामु महिलासु ॥१०८९॥

स्पष्टार्था ॥१०८९॥

उत्तरा—

जुण्णं पोच्चलमइलं रोगियबीभस्सदंसणविरूवं ।

मेहुणपडिगं पच्छेदि मणो तिरियं च खु णरस्स ॥१०९०॥

‘जुण्णं’ जीर्णतरा । ‘पोच्चलमइलं’ निःसारमलिना । ‘रोगियबीभस्सदंसणविरूवं’ व्याधिता बीभत्स-
लोचना विरूपामपि स्त्रिय । ‘मेहुणपडिगं’ मैथुनकर्मनिमित्तं ‘पच्छेदि’ प्रार्थयते । ‘मणो’ मन ‘तिरियं खु’
तिरस्कृती वा दृष्ट्वा हि तीव्रकामावेशात् तिर्यक्त्वपि नराणा प्रवृत्ति ॥१०९०॥

दिट्ठाणुभूदसुदविसयाण अभिलाससुमरणं सव्वं ।

एसा वि होइ महिलासंसग्गी इत्थिविरहम्मि ॥१०९१॥

‘दिट्ठाणुभूदसुदविसयाण’ दृष्टाना, अनुभूताना, श्रुताना च विषयाणा । ‘अभिलाससुमरणं’ अभिलाष-
स्मरण । ‘सव्वं एसोवि होइ महिलासंसग्गी’ एषोऽपि भवति युवतिसंसर्गं । ‘इत्थिविरहे’ स्त्रीविरहे ॥१०९१॥

थेरो बहुस्सुदो वा पच्चई ओ तह गणी तवस्सिंति ।

अचिरेण लभदि दोसं महिलावग्गम्मि वीसत्थो ॥१०९२॥

गा०—स्वभावसे ही सब प्राणी इन्द्रिय, कषाय, आहार भय मैथुन और परिग्रह विषयक
सज्ञा तथा ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातगौरवसे युक्त होते हैं । अतः स्त्रीकी संगतिका
साहाय्य पाकर वे इन्द्रियादिरूप अशुभ परिणाम तत्काल प्रबल हो उठते हैं ॥१०८८॥

गा०—एकान्तमे माता, पुत्री और बहनको पाकर जब मनुष्यका मन सहसा चंचल हो
उठता है तब शेष स्त्रियोंके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है ॥१०८९॥

गा०—मनुष्यका मन अति वृद्धा, सारहीन, मैली, कुचैली, रोगी, देखनेमे भयानक कुरूप
स्त्रीको भी मैथुन करनेके लिए चाहता है । तथा तीव्र कामके आवेशमे पशुओंके साथ भी मनुष्य
मैथुन कर्म करता है ॥१०९०॥

अन्य प्रकारसे स्त्री संसर्ग विखलाते हैं—

गा०—स्त्रीके अभावमें देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयोंकी अभिलाषा करना, स्मरण
करना, ये सब भी स्त्री संसर्ग ही है ॥१०९१॥

१. दो पच्चई पमाण मणो—मु० ।

‘बेरो’ स्वविरः, बहुश्रुत, प्रत्ययित, प्रमाणभूत गणधरः, तपस्वीत्येव प्रकारः । ‘अचिरेण’ चिर-कालमन्तरेण । ‘रुग्निव बोसं’ अयसो लभते । ‘महिलावगम्यन्मि’ युवतिवर्गे । ‘बोसस्थो’ विश्वस्तः ॥१०९२॥

किं पुन तरुणा अबहुस्तुदा य सहरा य विगदवेसा य ।

महिलासंसग्गीए णट्ठा अचिरेण होहंति ॥१०९३॥

‘किं पुन तरुणा’ सयौवना, अबहुश्रुता, स्वैरचारिण, विकृतवेगाश्च युवतिसंसर्गेण झटिति नष्टा न भवन्ति ? किं पुनर्भवत्येवेति यावत् ॥१०९३॥

सगडो दु जइणिगाए संसग्गीए दु चरणपम्भट्ठो ।

गणियासंसग्गीय य कूबमारो तथा णट्ठो ॥१०९४॥

‘सगडो दु’ सगडा नामधेयः । ‘जइणिगाए ससग्गीए’ जइणिगासज्ञायाः संसर्गेण । ‘चरणपम्भट्ठो’ चारित्राद्भटः । ‘गणिकासंसग्गीए’ गणिकासोष्ठया । ‘कूबमारो वि’ कूपारनामकः । ‘तथा णट्ठो’ तथा चारित्रान्नष्टः ॥१०९४॥

रुदो पगसरो सच्चईय रायरिसि देवपुत्तो य ।

महिलारूवालोई णट्ठा संसत्तदिट्ठीए ॥१०९५॥

‘रुदो पगसरो’ रुद्र, पराशरः, सात्यकिः, राजर्षिदेवपुत्रश्च युवतिरूपावलोकनं । संसक्तया दृष्टया नष्टः ॥१०९५॥

जो महिलासंसग्गी विसंव दट्ठण परिहरइ णिच्चं ।

णित्थरइ बंभचेरं जावज्जीवं अकंपा सो ॥१०९६॥

जो महिलाया स्त्रीणां संसर्गं विषमिव दृष्ट्वा नित्यं परिहरति । असौ ब्रह्मचर्यं उद्वहति यावज्जीवं निश्चलः ॥१०९६॥

शा०—वृद्ध, बहुश्रुत, सबका विश्वास भाजन, सबके लिए प्राणभूत, गणधर और तपस्वी मनुष्य भी यदि स्त्रियोंके विषयमें विश्वस्त है उनसे संसर्ग रखता है तो वह भी शीघ्र ही अपयशका भागी होता है ॥१०९२॥

शा०—तब जो तरुण है, अल्पज्ञानी है, स्वच्छन्द और विकार पैदा करनेवाला वेष रखते हैं वे स्त्रियोंके संसर्गसे शीघ्र ही नष्ट क्यों न होंगे ? अवश्य ही होंगे ॥१०९३॥

शा०—शकट नामक मुनि जैनिका नामक ब्राह्मणीके संसर्गसे चारित्रसे भ्रष्ट हुए । और कूपार नामक मुनि वेश्याकी संगतिके कारण चारित्रसे भ्रष्ट हुए ॥१०९४॥

शा०—रुद्र, पराशर ऋषि, सात्यकि मुनि, राजर्षि, और देवपुत्र ये स्त्रीके रूपको देखनेमें आसक्त होकर भ्रष्ट हुए ॥१०९५॥

शा०—जो पुरुष स्त्रीके संसर्गको विषकी तरह देखकर नित्य ही उससे बचता है वह निश्चल होकर जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥१०९६॥

सच्चमि इत्थिबग्गमि अप्पमत्तो सदा अबोमत्थो ।

बंमं निच्छरदि वदं चरित्तमूलं चरणसार ॥१०९७॥

‘सच्चमि’ सर्वस्त्रीवर्गे । अप्रमत्त सदा अविवक्षितः, ब्रह्मव्रतमुद्रहति चारित्र्यस्य मूल सारं च ॥१०९७॥

किं मे जंपदि किं मे पस्सदि अण्णो कहं च वड्डामि ।

इदि जो सदाणुपेक्खइ सो दढबंभव्वदो होदि ॥१०९८॥

‘किं मे जंपदि’ किं जल्पति मा जनोज्ञ्यः । किं पश्यति, कीदृशी वा मम वृत्तिरिति य सदानुप्रेक्षते असौ दृढब्रह्मचर्यव्रतो भवति ॥१०९८॥

मज्झण्हतिक्खसुरं व इत्थिरूवं ण पासदि चिरं जो ।

खिप्पं पडिंसहरदि दिट्ठिं सो णिच्छरदि बंमं ॥१०९९॥

‘मज्झण्हतिक्खसुरं व’ मध्याह्ने स्थित तीक्ष्णमादित्यमिव स्त्रीणां रूपं चिरं यो न पश्यति । क्षिप्रमुप-
संहरति दृष्टिं य स निस्तरति ब्रह्मचर्यं ॥१०९९॥

एवं जो महिलाए सहे रूवे तहेव संफासे ।

ण चिरं जस्स सज्जदि दु मणं खु णिच्छरदि सो बंमं ॥११००॥

‘एवं जो महिलाए’ एव यो युवतिशब्दे, रूपे, ससर्गं च चिरं मनो न सन्धत्तेऽतो ब्रह्म निस्तरति ।
‘संसर्गी’ ॥११००॥

इह परलोए जदि दे मेहुणविस्सुत्तिया हवे जण्डु ।

तो होहि तमुवउत्तो पंचविधे इत्थिवेरग्गे ॥११०१॥

‘इह परलोए’ इह परलोके च यदि मैथुनपरिणामो भवेत् । पञ्चविधे स्त्रीवैराग्ये त्वमुपयुक्तो भव । तदु-
पयोगाद्विनश्यत्यनावशुभतमं परिणाम इति सूरेरुपदेश ॥११०१॥

गा०—जो पुरुष सम्पूर्ण स्त्री वर्गमें प्रमाद रहित है और सदा स्त्रियोका विश्वास नहीं करता । वह ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है जो ब्रह्मचर्य व्रत चारित्र्यका मूल और उसका सार है ॥१०९७॥

गा०—अन्य लोग मेरे सम्बन्धमे क्या कहते हैं ? मुझे किस दृष्टिसे देखते हैं ? मेरी प्रवृत्ति कैसी है ? ऐसा जो सदा विचार करता है उसका ब्रह्मचर्यव्रत दृढ होता है ॥१०९८॥

गा०—जो मध्याह्नकालके तीक्ष्ण सूर्यकी तरह स्त्रीके रूपकी ओर देर तक नहीं देखता और शीघ्र ही अपनी दृष्टिको उसकी ओरसे हटा लेता है वह ब्रह्मचर्यका निर्वाह करता है ॥१०९९॥

गा०—इस प्रकार स्त्रीके शब्द, रूप और स्पर्शमें जिसका मन चिरकाल तक नहीं ठहरता, वह ब्रह्मचर्यका पालक होता है ॥११००॥

इस प्रकार स्त्री ससर्गके दोषोंका कथन किया ।

गा०—टी०—हे क्षपक । यदि इस लोक और परलोकमें तुम्हारे मैथुन सेवनके परिणाम हों तो पाँच प्रकारके स्त्री वैराग्यमें मनको लगाओ । अर्थात् स्त्रीकृत दोष, मैथुनके दोष, स्त्री-

उदयमि जायवह्निदय उदएण ण लिप्पदे जहा पउमं ।

तह विसएहिं ण लिप्पदि साहू विसएसु उसिओ वि ॥११०२॥

‘उदयमि जायवह्निदय’ उदके जातं परिवृद्धं च यथा पप उदकेन न लिप्यते । तथा न लिप्यते विषयैः साधुविषयेषु वर्तमानोऽपि ॥११०२॥

उग्गाहिंतस्सुदधिं अच्छेरमणोन्लणं जह जलेण ।

तह विसयजलमणोमच्छेः विसयजलहिमि ॥११०३॥

‘उग्गाहिंतस्सुदधिं’ अवगाहमानस्योदधिं आश्चर्यं यथा जलेनास्पर्शनं । तथा विषयजलेनाद्भित्तता आश्चर्यं विषयजलधिमध्यमध्यासीनस्य ॥११०३॥

मायागहणे बहुदोसमावए अलियदुमगणे भीमे ।

असुइतणिन्ले साहू ण विप्पणस्मंति इन्थिवणे ॥११०४॥

‘मायागहणे’ यथा गहन परेषा दु प्रवेश एव मायापि परैर्दुरधिगमेति मायापि गहनमित्युच्यते । मायागहनं यस्मिन्वने तन्मायागहनं तस्मिन् । ‘बहुदोसमावदे’ बहवो दोषा बहुदोषा असूया, पिशुनता, चपलता, भीरुता, नितरा प्रमत्तता चेत्येवमादयस्ते श्वापदा यस्मिन् । ‘अलियदुमगणे’ यथा द्रुमो महाननेकशाखो-पशाखाकुलश्च तद्रूप्यलोकता द्रुमगणो यस्मिन् । भीमे भयकरे । ‘अशुचित्तिणिले’ अशुचिन्तनकुले । यतयो न विप्रणयन्ति स्त्रीवने ॥११०४॥

सिंगारतरंगाए विलासवेगाए जोव्वणजलाए ।

विहसियफेणाए मुणी णारिणईए ण बुज्झंति ॥११०५॥

संसर्गके दोष, शरीरकी अशुचिता और वृद्धसेवाका चिन्तन करे । ऐसा करनेसे तुम्हारे अति अशुभ परिणाम नष्ट होंगे ॥११०५॥

गा०—जैसे जलमें उत्पन्न हुआ और जलमें ही बड़ा कमल जलसे लिप्त नहीं होता । वैसे ही विषयोंके मध्यमें रहते हुए भी साधु विषयोंसे लिप्त नहीं होता ॥११०६॥

गा०—जैसे समुद्रका अवगाहन करके भी समुद्रके जलसे शरीरका निर्लिप्त रहना आश्चर्य-कारी है । वैसे ही विषयरूपी समुद्रके मध्यमें रहकर विषयरूपी जलसे चित्तका न भोगना आश्चर्यकारी है ॥११०७॥

गा०—टी०—यह स्त्री रूपी वन मायाचाम्ने गहन है । जैसे गहन वनमें दूसरोका प्रवेश करना कठिन होता है वैसे ही मायाको भी जानना कठिन है इसलिए मायाको गहन कहा है । अतः स्त्रीरूपी वनमें माया ही गहनबेल आदि झाड़ियोंका समूह है । वनमें हिंसक जन्तु रहते हैं । स्त्रीरूप वनमें परनिन्दा, चुगली, चंचलता, भीरुता, प्रमत्तपना आदि बहुदोषरूपी हिंसक जन्तुओंका आवास है । वनमें वृक्ष होते हैं जो अनेक शाखा उपशाखाओंसे फैले रहते हैं । स्त्रीरूपी वनमें झूठरूपी वृक्ष अपने भेद प्रमेदोंके साथ रहता है । वनकी तरह स्त्रीरूप वन भी भयंकर है । वनमें घास फूस रहता है । स्त्री रूपी वनमें अशुचि शरीरके अंग-उपांग ही घास फूस हैं । ऐसे स्त्रीरूपी वनमें साधु नहीं भटकता ॥११०८॥

‘विहारतरंग’ शृङ्गारतरङ्गया, विलासवेगया, यौवनबलया, विहसितफेनया, नारीनद्या मुनिर्नो-
हते ॥११०५॥

ते अदिसुरा जे ते विलाससलिलमदिचबलरतिवेगं ।

जोव्वणणईसु तिण्णा ण य गहिया इत्थिगाहेहिं ॥११०६॥

‘ते अदिसुरा’ ते अतिशूरा । ये विलाससलिलमतिचपलरतिवेगा यौवननदीमुत्तीर्णं, न च गृहीता
युवतिग्राह ॥११०६॥

महिलावाहविमुक्का विलासपुंक्का कडक्खदिट्ठिगरा ।

जण्ण वधंति सदा विसयवणचरं सो हवइ धण्णो ॥११०७॥

‘महिलावाहविमुक्का’ युवतिव्याधविमुक्ता । विलासपुंक्का, कटाक्षदृष्टिधराः । यं न धन्यं सदा
विषयवने चरन्तं भवति स धन्य ॥११०७॥

विज्वोगतिक्खदंतो विलासखंधो कडक्खदिट्ठिगहो ।

परिहरदि जोव्वणवणे जमिथिवग्घो तगो घणो ॥११०८॥

‘विज्वोगतिक्खदंतो’ विलासखन्धो । विभ्रमतीक्ष्णदन्तो विलासस्कन्ध कटाक्षदृष्टिनखः परिहरति
यौवनवने य युवतिव्याध स धन्य ॥११०८॥

तेनलोक्काडविडहणो कामग्गी विसयरुक्खपज्जलिओ ।

जोव्वणतणिल्लचारी जं ण डहइ सो हवइ धण्णो ॥११०९॥

गा०—स्त्री एक नदीके समान है । उसमें शृङ्गाररूप तरंगे हैं । विलासरूप वेग है ।
यौवनरूप जल है तथा मन्द-मन्द हँसना ही भाग है । ऐसी स्त्रीरूपी नदी मुनिको नहीं बहा
सकती ॥११०॥

गा०—यह यौवनरूप नदी विलासरूप जलसे पूर्ण है अति बचल रतिरूप इसका प्रवाह
है । जो इस यौवनरूप नदीको पारकर गये और स्त्रीरूपी मगरमच्छोने जिन्हे नहीं पकड़ा वे इस
जगत्तमे अति शूरवीर हैं अर्थात् जवानिमे भी जिन्हे स्त्रीकी चाहने नहीं घेरा वे ही सच्चे शूरवीर
हैं ॥११०६॥

गा०—टी०—विषयरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको स्त्रीरूपी शिकारीके द्वारा
छोडे गये कटाक्षदृष्टिरूपी बाणोने नहीं बीधा वह धन्य है । इन बाणोमे लगा पक्ष स्त्रीका
विलास है । विलासके साथ कटाक्ष दृष्टिरूपी बाण स्त्रीरूपी शिकारी विषयरूपी बनमें विचरण
करने वालो पर चलाता है । जो उससे बचे रहते हैं वे धन्य है ॥११०७॥

गा०—स्त्री व्याघ्रके समान है मृकुटि विकार उसके तीक्ष्ण दाँत है । विलासरूपी कन्धा
है । कटाक्षदृष्टि उसके नख है । यौवनरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको यह स्त्रीरूपी
व्याघ्र नहीं पकड़ता, वह धन्य है ॥११०८॥

गा०—तीनों लोकरूपी बनको जलाने वाली और विषयरूपी वृक्षोसे प्रज्वलित यह काम-
रूप आग यौवन रूपी तृणो पर चलने में चतुर जिस मनुष्यको नहीं जलाती वह धन्य है ॥११०९॥

‘तेल्लोक्काडविडहणो’ त्रैलोक्याटविहणः । कामाग्निविषयवृक्षे प्रज्वलिते यौवनतृणसञ्चरणचतुरं यन्न
बहृत्यसौ धन्यः ॥११०९॥

विसयसमुद्दं जोव्वणसल्लिं हसियगह्पेक्खिदुम्मीयं ।

धण्णा समुत्तरन्ति हु महिलामयरेहिं अच्छिक्का ॥१११०॥

‘विसयसमुद्दं’ विषयसमुद्दं । ‘यौवनसल्लिं’ हसमगमनप्रेक्षणतरङ्गनिचित । धन्या’ सम्युत्तरन्ति
युवतिमकरैरस्पृष्टाः ॥ चतुर्थं व्रतं व्याख्यात ॥ चतुर्थ ॥१११०॥

पञ्चममहाव्रतनिरूपणायोत्तरप्रबन्ध—

अब्भंतराहिरए सव्वे गंधे तुमं विवज्जेहि ।

कदकारिदाणुमोदेहिं कायमणवयणजोगेहिं ॥११११॥

‘अब्भंतराहिरए’ अभ्यन्तरान्वाह्याश्च । ‘सव्वे गंधे’ सर्वान्गान्यान् । ‘तुमं विवज्जेहि’ वज्रं भवान् ।
‘कदकारिदाणुमोदेहिं’ कृतकारितानुमननैः । ‘कायमणवयणजोगेहिं’ कायेन मनसा वाचा वा ॥११११॥

तत्राभ्यन्तरपरिग्रहभेद निरूपयति गाथा—

मिच्छच्चवेदरागा तहेव हासादिया य छद्दोसा ।

चत्तारि तह कसाया चउदस अब्भंतरा गंधा ॥१११२॥

‘मिच्छच्चवेदरागा’ वस्तुयाथात्म्याश्रद्धान मिथ्यात्व, वेदशब्देन स्त्रीपुंसपुंसकवेदाख्याना कर्मणा ग्रहण ।
तज्जनिताः स्थायीना अन्योन्यविषयरागाः । स्त्रिय पुंसु राग, पुंसो युवतिषु, नपुंसकस्योभयत्र । ‘हस्सादिया
य छद्दोसा’ हास्यं, रतिररतिः शोको, भय जुगुप्सेति । एते षड्दोषा । ‘चत्तारि तह कसाया चोदस अब्भतरा
गंधा’ चत्वारस्तथा कषायाश्चतुर्दशैते अभ्यन्तरा परिग्रहा ॥१११२॥

बाहिरसंगा खेत्तं वत्थुं धणधणकुप्पमंडाणि ।

दुपयचउप्पय जाणाणि चेव सयणासणे य तट्ठा ॥१११३॥

गा०—इस विषयरूप समुद्रमें यौवनरूप जल है, स्त्रीका हँसना चलना देखना उसके लहरे
हैं । और स्त्रीरूप मगरमच्छ है जो इन मगरमच्छोंसे अच्छे रहकर इस समुद्रको पार करते हैं वे
धन्य हैं ॥१११०॥

इस प्रकार चतुर्थं ब्रह्मचर्यं व्रतका व्याख्यान हुआ । पंचम महाव्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे क्षपक ? कृत कारित अनुमोदना और मन वचन कायसे तुम सब अन्तरंग और
बहिरंग परिग्रहका त्याग करो ॥११११॥ मिथ्यात्व, वेद राग, हास्य, रति, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा और चार कषाय ये चौदह अन्तरंग परिग्रह हैं ॥१११२॥

टी०—वस्तुके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है । वेद शब्दसे स्त्रीवेद,
पुरुषवेद और नपुंसकवेद नामक कर्मोंका ग्रहण किया है । उनके उदयसे उत्पन्न स्त्री आदिके पार-
स्परिक रागको यहाँ अन्तरंग परिग्रह कहा है । स्त्रियोंका पुरुषोंमें राग, पुरुषोंका स्त्रियोंमें राग
और नपुंसकोंका दोनोंमें राग पारस्परिक राग है ॥१११२॥

‘बाहिरसंवा’ बाह्यपरिग्रहा । ‘खेत्त’ कर्षणाद्यधिकरणं । ‘वत्सु’ वास्तु गृहं । ‘वर्ण’ सुवर्णादि । ‘वपन’ धान्यं व्रीह्यादि । ‘कुप्य’ कुप्यं वस्त्र । ‘मंड’ भाण्डशब्देन हिङ्गमरिचादिकमुच्यते । दुपदशब्देन दास-दासीभूत्यवर्गादि । ‘चउप्यव’ गजतुरगादयश्चतुष्यदा । ‘जाजाणि’ शिबिकाविमानादिकं यान । ‘स्यणासणे’ शयनानि आसनानि च ॥१०१३॥

बाह्यमलमर्नराकृत्याभ्यन्तरकर्ममलं ज्ञानदर्शनसम्यक्त्वचारित्रवीर्याव्यावाचत्वानामात्मगुणानां छादने व्यापृतं न निराकर्तुं शक्यते इत्येतद्दृष्टान्तमुक्तेनाचष्टे—

जह कुंडओ ण सक्को सोचेदुं तंदुलस्स सतुसस्स ।

तह जीवस्स ण सक्का मोहमलं संगसत्तस्स ॥१११४॥

‘जह कुंडओ ण सक्का’ तुषसहितस्य तन्दुलस्यान्तर्मलं बाह्ये तुषेऽपनीते यथा शोधयितुमशक्य । तथा बाह्यपरिग्रहमलससकृत्वाभ्यन्तरकर्ममलं अशक्यं शोधयितुमिति गाथार्थः । सपरिग्रहस्य कस्मान्न कर्मविमोक्षो ? जीवाजीवद्रव्ये बाह्यपरिग्रहशब्दनोच्यते । तौ च सर्वदा सर्वत्र सन्निहिताविति बन्धक एवायमात्मा स्यादिति । एवं च मुक्त्यभाव इति बोधिते, न तयोः सम्बन्धहेतुरपि तु लोभादयः परिणामाः । लोभादिपरिणामहेतुकं बाह्यद्रव्यग्रहणं ॥१०१४॥

अतो यो बाह्यमुपादत्तेऽभ्यन्तरपरिणाममन्तरेण नैवादत्तं इति वदति—

गगो लोभो मोहो सण्णाओ गारवाणि य उदिण्णा ।

तो तइया घेत्तुं जे गंथे बुद्धी णरो कुणइ ॥१११५॥

गा०—खेती आदिका स्थान क्षेत्र, मकान, सुवर्ण आदि धन, जी आदि धान्य, कुप्य अर्थात् वस्त्र, भाण्ड शब्दसे हींग मिर्च आदि, दुपद शब्दसे दास दासी सेवक आदि, हाथी घोड़े आदि चौपाये, पालकी विमान आदि यान तथा शयन आसन आदि ये दस बाह्य परिग्रह हैं ॥१११३॥

बाह्य परिग्रहके त्याग किये बिना ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीर्य और अव्यावाचत्व नामक आत्म गुणोंको ढाँकने वाले अभ्यन्तर कर्ममलको दूर नहीं किया जा सकता, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—टी०—जैसे तुष सहित चावलका तुष दूर किये बिना उसका अन्तर्मलका शोधन करना शक्य नहीं है । वैसे ही जो बाह्य परिग्रहरूपी मलसे सम्बद्ध है उसका अभ्यन्तर कर्ममल शोधन करना शक्य नहीं है ।

शंका—परिग्रह सहित व्यक्तिका कर्मबन्धनसे छुटकारा क्यों नहीं होता । जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य बाह्य परिग्रह कहे जाते हैं । और वे दोनों सदा सर्वत्र जीवके समीप रहते हैं अतः आत्मा सदा कर्मका बन्धक ही रहेगा । और उसे कभी मुक्ति नहीं होगी ।

समाधान—ऐसा नहीं है, उन जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यके निकट रहते हुए भी लोभादिरूप परिणाम उनसे सम्बन्धमें कारण होते हैं । लोभादिरूप परिणामोंके कारण जीव बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है ॥१११४॥

अतः जो अभ्यन्तर लोभादि परिणामके बिना बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है, वह ग्रहण नहीं करता, यह कहते हैं—

रागो लोभोबोहो' ममेदं भावो रागः, द्रव्यगतगुणासक्तिलोभः, परिग्रहच्छा मोहो । ममेदं भावः सज्ञा । किञ्चित् मम भवति शोभनमिति इच्छामुगतं ज्ञान । तीव्रोऽभिलाषो यः परिग्रहगतः स गौरवशब्देनोच्यते । एते यदोदिताः परिणामास्तदा ग्रन्थान्वाह्यान् ग्रहीतुं मनः करोति नान्यथा । तस्माद्यो बाह्यं गृह्णाति परिग्रहं स नियोगतो लोभाद्यशुभपरिणामवानेवेति कर्मणा बन्धको भवति । ततस्त्याज्या परिग्रहाः ॥१११५॥

स च परिग्रहत्यागो न स्वमनीषिकाचर्चितोऽपि तु निश्चयेन कर्तव्यः तयोपदिष्ट इत्याचष्टे—

चेलादिसत्त्वसंगच्छाओ पढमो हु होदि ठिदिकप्पो ।

इहपरलोइयदोसे सन्वे आवहदि संगो हु ॥१११६॥

'चेलादिसत्त्वसंगच्छाओ इति' दसविधा हि स्थितिकल्पा निरूपिता अचेलतादयः । तत्र आचेलक्य नाम चेलमात्रत्यागो न भवति । किन्तु चेलादिसत्त्वसंगत्यागः प्रथमः स्थितिकल्पो दशानामाद्यः । 'इहपरलोइयदोसे' ऐहिकामुष्मिकाद्यः दोषानावहति परिग्रहो, यस्मात्सत्साज्जन्मद्रव्यगतदोषपरिहारेण।वरता सकलः परिग्रहः सत्याज्यः' इति भावः ॥१११६॥

श्रुतः चेलपरित्यागमेव सूचयति आचेलक्यमिति न इतरत्यागमित्याशङ्क्यामाचष्टे—

देसामासियसुत्तं आचेलक्यं तं खु ठिदिकप्पो ।

लुत्तोत्थ आदिसदो जह तालपलंबसुत्तम्मि ॥१११७॥

'देसामासियसुत्तं' परिग्रहकदेशामर्शकारिसूत्र 'आचेलक्यं' आचेलक्यमिति । 'तं खु' तत् । 'ठिदि-

गा०—टी०—'यह मेरा है' ऐसे भावको राग कहते हैं । द्रव्यके गुणोंमें आसक्तिको लोभ कहते हैं । परिग्रहकी इच्छाको मोह कहते हैं । मेरे पास कुछ होता तो अच्छा होता, इस प्रकारके ममत्व भावको सज्ञा कहते हैं । परिग्रहविषयक तीव्र अभिलाषाको गारव शब्दसे कहते हैं । ये परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तब बाह्य परिग्रहको ग्रहण करनेका मन होता है, उनके अभावमें नहीं होता । अतः जो बाह्य परिग्रह ग्रहण करता है वह नियमसे लोभ आदि रूप अशुभ परिणाम वाला होनेसे कर्मका बन्ध करता है । अतः परिग्रह त्याज्य है ॥१११५॥

आगे कहते हैं कि यह परिग्रह त्याग हमने अपनी बुद्धिसे नहीं कहा, किन्तु निश्चयसे आगममें इसके पालनेका उपदेश है—

गा०—आगममें दस प्रकारका स्थितिकल्प कहा है । उसमें पहला कल्प आचेलक्य है । आचेलक्यका अर्थ केवल वस्त्र मात्रका त्याग नहीं है किन्तु वस्त्र आदि सर्व परिग्रहका त्याग है । यह दस कल्पोंमेंसे पहला स्थितिकल्प है । यत् परिग्रह इस लोक और परलोक सम्बन्धी दोषोंको लाती है अतः जो दोनों लोक सम्बन्धी दोषोंसे बचना चाहता है उसे सब परिग्रह छोड़ना चाहिए । यह इस गाथाका भाव है ॥१११६॥

कोई आशंका करता है कि आगममें वस्त्र मात्रके त्यागकी सूचना है अन्यके त्यागकी नहीं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—टी०—स्थितिकल्पका कथन करते हुए जो 'आचेलक्य' आदि सूत्र कहा है वह देशा-

कल्पे' स्थितिकल्पे वाक्ये प्रवृत्तं सूत्रं नियोगतो मुमुक्षूणां यत्कर्तव्यतया स्थितं तत्स्थितमुच्यते स्थितकल्पः, स्थित-
प्रकारः । एतदुक्तं भवति—चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षण, ज्ञेन सकलप्रलम्बत्याग आचेलक्यशब्दस्यार्थ इति ।
तालपलम्ब ण कल्पदिति सूत्रे तालशब्दो न तद्विशेषवचन. किन्तु वनस्पत्येकदेशस्तद्विशेष उपलक्षणाया वन-
स्पतीनां गृहीत । तथाचोक्तं कल्पे—

हरिततपोतहिगुच्छा गुम्भा बत्नीलवा य वनका य ।

एवं वनफलीओ तालोद्वेसेण आबिदृठा ॥ इति ॥

तालेवि वलेवित्तिव तलेव वावेत्ति उत्तिसवो वत्ति ।

तालाविणो तदत्तिवचनफलीवं ह्यवि वार्थं ॥

प्रलम्ब द्विविध मूलप्रलम्ब च, अग्रप्रलम्ब च कन्दमूलफलार्थ, भूम्यनुप्रवेशितमूलप्रलम्ब, अकुरप्रवालफल-
पत्राणि अग्रप्रलम्बाणि । तालस्य प्रलम्बं तालप्रलम्बं वनस्पतेरंकुरादिकं च लभ्यते इति यथा सूत्रार्थस्तथेहापीति
मन्यते । अथवा 'लुप्तोष आबिजम्बो' लुप्तोष सूत्रे आदिशब्दः । अचेलदित्वमिति प्राप्ते । यथा 'तालपलम्ब-
सुत्तम्भि' यथा तालप्रलम्बसूत्रं । तालादीति शब्दप्रयोगमकृत्वा तालप्रलम्बमित्युक्त । तथाचोक्तं सिद्धान्ताविति
निश्चयेनैव सूत्रकारेण देशामर्शकसूत्रं ह्यतःकुत । आदिशब्दलोपोऽत्र तालप्रलम्बसूत्रं न तु देशामर्शक
भवतीति ॥१११७॥

मर्शक है । ममुक्षुओको जो नियमसे करना चाहिए उसे स्थित कहते हैं और उसके मेदोको स्थिति-
कल्प कहते है । उसमें 'चेल' शब्द परिग्रहका उपलक्षण है । अतः आचेलक्य शब्दका अर्थ सर्व
परिग्रहका त्याग है । जैसे 'तालपलव ण कल्पदि' इस सूत्रमे ताल शब्द वृक्ष विशेष ताडका वाचक
नही है, किन्तु वनस्पतिका एक देश वृक्ष विशेष सब वनस्पतियोके उपलक्षणके लिये रखा है ।
कल्पसूत्रमे कहा है—

'ताल शब्दसे हरित तृण, औषधि, गुच्छा, बेल, लता, वृक्ष इत्यादि वनस्पतियोका कथन
किया है ।' 'ताल शब्द तल धातुसे निष्पन्न हुआ है । तल शब्दका अर्थ ऊँचाई भी है । जो स्कन्ध
रूपसे ऊँचा वृक्ष विशेष होता है वह ताल वृक्ष है । तालादिमे आदि शब्दसे वृक्ष फूल पत्ता आदि
वनस्पति लेना चाहिए ।

प्रलम्बके दो प्रकार है—मूल प्रलम्ब और अग्रप्रलम्ब । कन्दमूल फल जो भूमिमे रहते है वे
मूल प्रलम्ब हैं । और अकुर, प्रवाल, फल, पत्ते अग्रप्रलम्ब है । तालके प्रलम्बको ताल प्रलम्ब
कहते हैं । इससे वनस्पतिके अंकुर आदिका ग्रहण होता है । अतः जैसे तालप्रलम्बसूत्रमें ताल
प्रलम्बसे अन्य वनस्पतियोका ग्रहण किया है वैसे ही आचेलक्यसे अन्य परिग्रहका भी ग्रहण किया
है । अथवा सूत्रमे अचेलत्वादिका आदि शब्द लुप्त हो गया है । जैसे तालप्रलम्ब सूत्रमे 'तालादि'
शब्दका प्रयोग न करके 'तालप्रलम्ब' कहा है । आचेलक्य आदि सूत्रको सूत्रकारने देशामर्शक
सूत्ररूपसे बनाया है अर्थात् परिग्रहके एक देश वस्त्रका ग्रहण न करनेका निर्देश करके समस्त
परिग्रहका त्याग बतलाया है । किन्तु ताल प्रलम्ब सूत्रमे आदि शब्दका लोप है अतः वह सूत्र
देशामर्शक नहीं है ॥१११७॥

विशेषार्थ—दस स्थितकल्पोंमें पहला स्थितिकल्प आचेलक्य है । चेलका अर्थ वस्त्र है ।
अतः कोई शका करता है कि आचेलक्यसे केवल वस्त्रका ही त्याग कहा है । सब परिग्रहका

य य होदि संजदो वत्थमित्तचाणेण सेससंगेहिं ।

तम्हा आचेलक्कं चाओ सव्वेसि होइ संगानं ॥१११८॥

‘य य होदि संजदो’ तैव संयतो भवति इति वस्त्रमात्रत्यागेन शेषपरिग्रहसमन्वित । वस्त्रादन्यः शेषः इत्युच्यते । आचेलक्कमित्यत्र चेलत्यागमात्रमेव यदि निदिष्टं स्याच्चेलादन्यपरिग्रहं गृह्णन् संयतः स न भवति यस्मात्तस्मादाचेलक्यं नाम सर्वसंगपरित्यागोऽत्र मन्तव्य इति युक्तिरुपन्यस्ता चेलशब्दस्य परिग्रहोपलक्षण-
तायां । किं च महाव्रतोपदेशप्रवृत्तानि च सूत्राणि ज्ञापकानि सर्वसंगत्याग आचेलक्कमित्यत्र निदिष्ट इत्यस्य ॥१११८॥

कथं यदि चेलमात्रमेव त्याग्यं स्यान्नेतर अहिंसादिव्रतानि न स्यु इत्येतद्व्याचष्टे उत्तरगाथाया—

संगणिमित्तं मारेइ अलियवयणं च भणइ तेणिक्कं ।

भजदि अपरिमिदमिच्छं सेवदि मेहुणमवि य जीवो ॥१११९॥

‘संगणिमित्तं मारेवि’ परिग्रहनिमित्तं प्राणिनो हिनस्ति घट्कर्मप्रवृत्ते । अथ द्रव्य परकीय ग्रहीतु-
कामस्त हिनस्ति, भणत्यलीक, करोति स्तैन्य, भजते अपरिमितामिच्छा, मंथुने च प्रवर्तते । सत्येवमहिंसादि-

त्याग नहीं कहा । इसके समाधानमें दो बातें कही हैं । प्रथम यह सूत्र देशामर्पक है—एक देश चेलके द्वारा सब परिग्रहका त्याग कहा है । दूसरे, इसमें आदि शब्दका लोप हो गया है आचेल-
क्यादिकी जगह आचेलक्य कहा है अत आदि शब्दसे सब परिग्रहका त्याग बतलाया है । अपने इस कथनकी पुष्टिमें ग्रन्थकारने ताल प्रलम्ब सूत्रका उदाहरण दिया है ।

कल्पसूत्रमें पहला सूत्र है—

‘नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गधीण वा आमे तालपल्लवे अभिन्ने पडिगाहित्तए ।’

अर्थात् निग्रन्थ साधु और साध्वियोंका ताल प्रलम्ब ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसके भाष्यमें कहा है कि तालवृक्षके फलको ताल कहते हैं उसे अग्रप्रलम्ब कहते हैं । और उसके आधारभूत वृक्षको तल कहते हैं । और प्रलम्ब मूलको कहते हैं । यहाँ यद्यपि सूत्रमें तालप्रलम्ब जो कच्चा हो और टूटा न हो उसके ग्रहणका निषेध किया है । तथापि तालफलसे नारियल, लकुच, कैथ, आम्र आदि सभी लिए हैं । इसी तरह आचेलक्यमें भी केवल वस्त्रका ही त्याग नहीं कहा किन्तु सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११७॥

गा०—टी०—केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेसे और शेष परिग्रह रखनेसे साधु नहीं होता । यदि ‘आचेलक्य’ से वस्त्रमात्रका त्याग ही कहा होता तो वस्त्रके सिवाय अन्य परिग्रहको ग्रहण करनेवाला साधु नहीं हो सकता । अतः आचेलक्यका अर्थ सर्वपरिग्रहका त्याग मानना चाहिए । ‘चेल शब्द परिग्रहका उपलक्षण है’ इसके सम्बन्धमें यह युक्ति दी गई है । तथा महाव्रतका कथन करनेवाले सूत्र इस बातके ज्ञापक है कि आचेलक्यमें सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११८॥

आगे कहते हैं कि यदि साधुके लिए केवल वस्त्रमात्र ही त्याग्य है, अन्य परिग्रह त्याग्य नहीं हैं तो अहिंसादिव्रत नहीं हो सकते—

गा०—टी०—परिग्रहके लिए अंस मंस कृपि आदि घट्कर्म करके मनुष्य प्राणियोंका घात करता है । पराये द्रव्यको ग्रहण करनेकी इच्छासे उसका घात करता है, झूठ बोलता है, चोरी

प्रतानि न स्युः । परिग्रहस्य च त्यागे तिष्ठन्ति निवचलान्यहिंसादीनि ॥१११९॥

अपि चाशुभपरिणामसंवरणमन्तरेण प्रत्यग्रकर्मोपचयः कथं निवार्यते । प्रत्यग्रकर्मोपचयेन कर्मणां सैवानन्तकाला संसृतिरित्येतच्चेतसि कृत्वा परिग्रहग्रहणमात्रिनोऽशुभपरिणामानाचष्टे—

सण्णागारवपेसुण्णकलहफरुसाणि पिडुरविवादा ।

संगणिमित्तं ईसासूयासल्लाणि जायंति ॥११२०॥

‘सण्णागारवपेसुण्ण’ परिग्रहसज्ञा ‘तत्तन्निषेगौरथं’ च जायते सपरिग्रहरय । पिशुनयति सूचयति पर-
दोषानिति पिशुनस्तस्य कर्म पेश्म्यं । परिग्रहव्यानात्मनैव स्वधनपरिपालनेच्छु परस्य दोषान्प्रकाश्य तदीयं धन
हारयति, कलह वा करोति । धनार्थं पुरुष वचो वदति, विवाद वा कुर्यात्, ईष्यासूयाशल्यानि च जायन्ते ।
अयमेतस्मै प्रयच्छति न मद्वा इति सङ्कल्प ईष्या । परस्य धनवत्तासहनमसूया ॥११२०॥

कोधो माणो माया लोभो हास रद्द अदि भयसोगा ।

संगणिमित्तं जायइ दुगुच्छ तद्द रादिभत्तं च ॥११२१॥

‘तद्द कोधो माणो’ क्रोध परिग्रहतत्तस्य परिणामो^२ दाने जायते । धन्योऽश्नुमिति गबितो भवति ।
परो धन दृष्ट्वा गृह्णातीति तन्निग्रहकरणात्माया च भवति । काकणिलाम्ने कार्षापण वाञ्छति ।
तल्लब्ध्या कार्षापणसहस्रादिकमिति लोभस्य हेतुद्व्यलाम् । निर्द्विषिण लोको हसतीति हासस्यापि कारणं ।
द्रव्यमात्मीय पश्यत तत्रानुरागो रति । तद्विनाशो अरति । तदप्ये हरति इति भय । शोको वा । जुगुप्सते

करता है, अपरिमित तृष्णा रखता है और मैथुन करता है । ऐसा करनेपर अहिंसा आदि व्रत
नहीं हो सकते । किन्तु पूर्ण ग्रहका त्याग करनेपर अहिंसादिब्रत स्थिर रहते हैं ॥१११९॥

तथा अशुभ परिणामोके संवरके बिना नवीन कर्मोका संचय कैसे रोका जा सकता है ?
और नवीन कर्मोका संचय होनेसे वही अनन्तकालीन ससार है । ऐसा चिन्तमे स्थिर करके ग्रन्थ-
कार परिग्रहके ग्रहणसे होनेवाले अशुभ परिणामोको कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहीके परिग्रह सज्ञा और परिग्रहमे आसक्ति होती । वह दूसरेके दोषोको
इधर-उधर कहता है । परिग्रही पुरुष दूसरेका धन लेनेके लिए दूसरोके दोष प्रकट करके उसका
धन हरता है । कलह करता है । धनके लिए कठोर वचन बोलता है, झगडा करता है । ईर्ष्या
और अमूया करता है । यह व्यक्ति अमुकको तो देता है मुझे नहीं देता, इस प्रकारके संकल्पको
ईर्ष्या कहते हैं । दूसरेके धनी होनेको न सहना असूया है ॥११२०॥

गा०—टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन ग्रहण किये जाने पर क्रोध होता है । मैं धनाढ्य हूँ
ऐसा गर्व होता है । दूसरा व्यक्ति मेरा धन देखकर उसे ले लेगा, इस भयसे उसे छिपाता है अतः
माया होती है । एक कौड़ीका लाभ होने पर एक रुपया आविका लाभ चाहता है । या धनका लाभ
होनेसे लोभ होता है । धनी निर्धनको देखकर हँसता है अतः परिग्रह हास्यका भी कारण है ।
अपना द्रव्य देखकर उससे अनुराग होता है । अतः परिग्रह रतिका कारण है । द्रव्यका नाश होने
पर अरति होती है । उसे दूसरे हर लेगे यह भय होता है । धन हर लेने पर शोक होता है ।

वा विरूपं परिग्रहं । परिग्रहपरिपाकनाथं रात्रावपि भुङ्क्ते मदीयं भोजन परे वृद्ध्वापि नो भवन्ति इति मन्यमानः ॥११२१॥

गंधो भयं नराणां सहोदरा एयरत्नजा जं ते ।

अण्णोण्णं मारेदुं अत्थणिमित्तं मदिमकासी ॥११२२॥

‘गंधो भयं नराणां’ ग्रन्थो नराणां भयं । ननु भयसत्तस्य कर्मणः उदयादुपजातः परिणाम आत्मनो भय न वास्तुत्वेनादिको ग्रन्थः तथाभूतस्ततः किमुच्यते ग्रन्थो भयमिति, भयहेतुत्वाद्भयमिति न दोषः । ‘सहोदरा’ एकोदरे प्रसवा अपि सन्तः ‘एयरत्नजा’ एकरत्नजनगरे जाता । ‘जं’ यस्मात् । ‘ते अण्णोण्णं मारेदुं’ अण्योन्यं हन्तुं । ‘अत्थणिमित्तं’ वसुनिमित्तं ‘मदिमकासी’ बुद्धि कृतवन्तः ॥११२२॥

अत्थणिमित्तमदिभयं जादं चोराणमेक्कमेक्केहि ।

मज्जे मसे य विसं संजोइय मारिया जं ते ॥११२३॥

‘अत्थणिमित्तं’ धननिमित्तं । ‘अदिभय जादं’ अतीव भय जातं । ‘चोराणं’ एकमेककेहि चोराणा-मन्योन्येः सह । ‘मज्जे मसे य विसं संजोइय’ मद्ये मामे च विष संयोज्य । ‘मारिया जं ते’ यस्मात् स मारिता ॥११२३॥

संगो महाभयं जं विहेडिदो सावगेण संतेण ।

पुत्तेण चेव अत्थे हिदम्मि णिहिदेन्लए साधुं ॥११२४॥

‘संगो महाभयं’ परिग्रहो महद्भय । ‘जं’ यस्मात् । ‘विहेडिदो’ बाधित । ‘सावगेण संतेण’ श्रावकेण सता । ‘पुत्तेण चेव’ पुत्रेणैव । ‘णिहिदेन्लए’ निसिप्तैः हृते साधुं ॥११२४॥

विरूप परिग्रह होने पर ग्लानि होती है । मेरा भोजन देखकर दूसरे मांगे इसलिए रातमे भी भोजन करता है । अथवा मालिककी सेवामे रहनेसे रातमे भोजन करता है । इस तरह परिग्रहके कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुत्सा और रात्रि भोजन होते है ॥११२१॥

गा०—टी०—परिग्रह मनुष्यमे भय उत्पन्न करता है ।

अङ्कः—भय नामक कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ आत्माका परिणाम भय है । घर खेत आदि परिग्रह भय नहीं है तब आप परिग्रहको भय कैसे कहते है ?

समाधान—परिग्रह भयका कारण होनेसे भय कही जाती है । एक ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए और एक ही नगरमें उत्पन्न हुए भी धनके लिए परस्परमे मारनेका भाव करते है ॥११२२॥

गा०—धनके कारण चोरोको परस्परमें एक दूसरेसे भय उत्पन्न हुआ । और उन्होंने मद्य और मांसमे विष मिलाकर एक दूसरेको मार डाला ॥११२३॥

गा०—परिग्रह महाभयरूप है क्योंकि जमीनमे गाढ़े गये धनको अपना पुत्र ही ले गया और सत्पुरुष श्रावकको भी यह सन्देह हुआ कि मेरे इस पुत्रकोमे गड़े धनको साधु जानता था । सो कहीं इसी साधुने मेरा धन हरा हो । ऐसा सन्देह करके उस श्रावकने साधुपर कथाओके द्वारा अपना सन्देह प्रकट किया ॥११२४॥

दजो वंमणि वग्गो लोजो हत्थी च तह य रीयसुयं ।
परियणरो वि य राया सुवण्णरवणस्स' अक्खाणं ॥११२५॥
वण्णरणउलो विज्जो वसहो तावस तहेव च्चूदवणं ।
रक्खसिवण्णीहुं हुह मेदज्ज मुणिस्स अक्खाणं ॥११२६॥
'सीदुण्हादववादं वरिसं तण्हा कुहासमं पयं ।
दुस्सेज्ज दुज्जणं सइइ वइइ मरमवि गुरुयं ॥११२७॥
गायदि जच्चइ भावइ कसइ ववइ लवदि तह मलेइ णरो ।
तुण्णदि मुणइ याचइ कुलम्मि जादो वि गंथत्थी ॥११२८॥

'गायति' गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वपति, कर्मिणश्चेदं करोति, मर्हन् करोति, सोप्यति, वयति, याचते कुले जातोऽपि परिग्रहार्थं ॥११२८॥

सेवइ णियादि रक्खइ गोमहिसिमजावियं इयं हत्थि ।
ववहरदि कुणदि सिप्यं अहो य रत्थी य गवणिदो ॥११२९॥

गा०—टी०—ये कथाएँ इस प्रकार हैं। पहले श्रावक जिनदत्तने दूत और बन्दरकी कथा कही। फिर साधुने ब्राह्मणी और नेवलेकी कथा कही। फिर श्रावकने व्याघ्र और वेद्यकी कथा कही। तब साधुने बैल और लोगोंकी कही। फिर श्रावकने हाथी और तापसकी कथा कही। तब साधुने राजा और आश्रयनकी कथा कही। फिर श्रावकने पार्थक मनुष्य और शिवनिवृक्षकी कथा कही। तब साधुने राजा और सर्पकी कथा कही। तब श्रावकने एक चोर और सेठकी कथा कही। अन्तमे साधुने मणिपालक और मेतार्यमुनिकी कथा कही ॥११२५—११२६॥

विशेषार्थ—इन दोनों गाथाओंमें उस श्रावक और साधुके मध्यमे हुई कथाओंके पात्रोंके नाम दिये हैं। ये दस कथाएँ बृहत्कथाकोशमे जिनदत्त कथानक १०२ के अवान्तरमे दी गई हैं। दसवीं कथाके अन्तमे धन चुरानेवाला पुत्र प्रबुद्ध होकर पिताको धन अपित करके उन साधुके समीप दीक्षा ग्रहण करता है। इन दोनों गाथाओंपर न तो अपराजित सूरिकी टीका है। न आशाधरकी और न अमितगतिके संस्कृत पद्य ही हैं ॥११२५—११२६॥

गा०—परिग्रहका इच्छुक मनुष्य गर्मी, सर्दी, घाम, वायु, वर्षा, प्यास, भूख, श्रम, मार्ग चलना आदिका दुस्सह कष्ट सहन करता है और अपनी शक्तिसे भी अधिक भार ढोता है ॥११२७॥

गा०—तथा श्रेष्ठकुलमें जन्म लेकर भी धनके लिए गाता है, नाचता है, दौड़ता है, खेती करता है, बीज बोता है, धान्य काटता है, मालिश करता है, कपड़े सीता है, कपड़े बुनता है, और भीख माँगता है ॥११२८॥

गा०—रात दिन न सोकर सेवा करता है, घर छोड़कर देशान्तर जाता है। गाय, भैंस,

१. णरवस्स—अ०। णयारस्स—आ० मु०। २. वववणं—अ० ज०। ३. एता टीकाकारो नेच्छति।

आउधवासस्त उरं देह रणमुहम्मि गंधलोभादो ।

अगरादिबीमसाधबहुलं अदिगच्छदि समुद्रदं ॥११३०॥

‘आउधवासस्त उरं देह’ आयुधवर्षस्य उरो वदाति । ‘रणमुहे’ रणमुखे । ‘गंधलोभादो’ ग्रन्थलोभात् मकरादिभीमं स्वापयबहुलं प्रविशति समुद्र ॥११३०॥

अदि सो तत्त्व मरिज्जो गंधो भोगा य कस्स ते होज्ज ।

महिलाविहिंसणिज्जो लूसिददेहो व सो होज्ज ॥११३१॥

‘अदि सो तत्त्व मरिज्जो’ यत्तसौ रणमुखे मृतिमियात् । ग्रन्था भोगाश्च ते तावत्कस्य भवेयुः । वनिता-
विनिन्दः विनष्टकरचरणाद्यवयो भवेद्यद्यपि न मृतः ॥११३१॥

गंधणिमित्तमदीदिय गुहाओ भीमाओ तह य अट्ठवीओ ।

गंधणिमित्तं कम्मं कुण्ह अकादब्बयंपि ञ्जो ॥११३२॥

‘गंधणिमित्तमदीदिय’ ग्रन्थनिमित्तं प्रविशति गुहा तथा भीमाश्चाटवी । ग्रन्थनिमित्तं कर्म अकलंक्य-
मपि करोति नरः ॥११३२॥

सुरो तिक्खो मुक्खो वि होइ वसिओ जणस्स सघणस्स ।

माणी वि सहइ गंधणिमित्तं बहुयं पि अवमाणं ॥११३३॥

‘सुरो तिक्खो मुक्खो वि’ शूरस्तीक्ष्णो मूर्खश्च वशवर्ती भवति जनस्य सघनस्य । अभिमानवानपि सहते
ग्रन्थनिमित्तं महान्तं अपि परिभवं ॥११३३॥

गंधणिमित्तं घोरं परितावं पाविदूण कं पिण्ळे ।

लल्लककं संपत्तो ञिरयं पिण्णागगंधो खु ॥११३४॥

‘अन्धणिमित्तं’ वसुनिमित्तं महत् दुःख प्राप्य । ‘कं पिण्ळे’ कम्पितलनगरे । ‘सल्लक’ लल्लकनामघेयं
संप्राप्तो नरकं पिण्याकगन्धसंज्ञ ॥११३४॥

बकरी, भेड़, हाथी, घोड़े पालता है । लेन-देन करता है । शिल्पकर्म करता है ॥११३५॥

गा०—परिग्रहके लोभसे युद्धभूमिमें अपनी छातीपर आयुधोकी वर्षा सहता है । मगरमच्छ
आदि भयंकर जन्तुओसे भरे समुद्रमें प्रवेश करता है ॥११३०॥

गा०—यदि कदाचित् धनका लोभी रणमें मर जावे तो परिग्रह और भोग कौन करेगा ।
यदि न भी मरे और हाथ पैर कट जाये तो भी स्त्रियोंके द्वारा तिरस्कृत होगा ॥११३१॥

गा०—परिग्रहके निमित्त भयानक गुफामें प्रवेश करता है, भयानक जंगलमें जाता है ।
इस प्रकार मनुष्य परिग्रहके लिए नहीं करने योग्य काम भी करता है ॥११३२॥

गा०—परिग्रहके निमित्त शूरवीर, असहनशील और मूर्ख पुरुष भी धनी मनुष्यके वशमें
होता है और अभिमानी भी बहुत अपमान सहता है ॥११३३॥

गा०—परिग्रहके निमित्तसे कंपिला नगरीमें पिण्याकगन्ध नामका लोभी पुरुष घोर दुःख
सहकर मरकर लल्लक नामक नरक बिलमें उत्पन्न हुआ ॥११३४॥

एवं चेदुत्तस्स वि संसद्दो केव गंथलाहो दु ।

ण य संचीयदि गंथो सुदुरेणवि मंदभागस्स ॥११३५॥

‘एवं चेदुत्तस्स वि’ एवं ज्ञेयमानस्यापि संशयित एव ग्रन्थलाभः । न च संशयमुपयाति ग्रन्थः । सुचिरे-
णापि मन्दभाग्यस्य ॥११३५॥

जदि वि कहंचि वि गंथा संचीएजण्ह तह वि से णत्थि ।

तित्थी गंथेहि सदा लोभो लामेण वट्ठदि खु ॥११३६॥

‘जदि वि’ यद्यपि कर्तव्यचित्तेनचित् प्रकारेण ग्रन्थाः सचयमुपेयुः । तथापि तस्य तृप्तिर्नास्ति ग्रन्थः ।
सदा लोभो लाभेन वर्द्धते ॥११३६॥

जध इंधणेहि अम्मी लवणसमुदो नदीसहस्सेहि ।

तह जीवस्स ण तित्थो अत्थि तिल्लेगे वि लद्धम्मि ॥११३७॥

‘जध इंधणेहि’ इन्धनैर्वधानिः, यथा वा समुद्रो नदीसहस्रैः । तथा परिग्रहंनं तृप्यति जीवस्त्रैलोक्ये
लब्धेऽपि ॥११३७॥

पटहत्थस्स ण तित्थी आसी य महाधनस्स लुद्धस्स ।

संगेसु मुच्छिदमदी जादो सो दीहसंसारी ॥११३८॥

‘पटहत्थस्स’ पटहस्तनामधेयस्य वणिजः न तृप्तिरासीत्तथा महाधनस्य लुब्धस्य । परिग्रहं मुच्छित-
मतिरसो जातो दीर्घसंसारः ॥११३८॥

तित्थीए असंतोए हाहाभूदस्स षण्णचित्तस्स ।

किं तत्थ होज्ज सुक्खं सदा वि पंपाए गहिदस्स ॥११३९॥

‘तित्थीए असंतोए’ तृप्तावसत्था । ‘हाहाभूदस्स’ लम्पटचित्तस्य किं तत्र सुख भवेत् । आशया गृही-
तस्य ॥११३९॥

शा०—इस प्रकार नाना चेष्टाएँ करनेपर भी परिग्रहको प्राप्तमे सन्देह ही रहता है ।
क्योंकि अभागे पुरुषको चिरकाल प्रयत्न करनेपर भी धनकी प्राप्ति नहीं होती ॥११३५॥

शा०—यदि किसी प्रकार धन मिल भी जाये तो उससे सन्तोष नहीं होता; क्योंकि धन-
लाभ होनेसे लोभ बढ़ता है ॥११३६॥

शा०—जैसे इंधनसे आगकी तृप्ति नहीं होती, और हजारों नदियोंके मिलनेसे लवण-
समुद्रकी तृप्ति नहीं होती । वैसे ही तीनों लोक मिल जानेपर भी जीवकी परिग्रहसे तृप्ति नहीं
होती ॥११३७॥

शा०—पटहस्त नामक वणिक्के पास बहुत धन था । किन्तु वह बड़ा लोभी था । उसे
सन्तोष नहीं था । अतः परिग्रहमें आसक्त रहते हुए उसका मरण हुआ और वह दीर्घसंसारी
हुआ ॥११३८॥

शा०—परिग्रहसे तृप्ति नहीं होनेपर हाय-हाय करनेवाले परिग्रहके लम्पटीको, जो सदा
तृष्णासे व्याकुल रहता है, परिग्रहसे क्या सुख हो सकता है ॥११३९॥

हम्मदि मारिज्जदि वा बज्जदि रुंभदि य अणवराधो वि ।

आमिसहेवुं वण्णो खज्जदि पक्खीहिं जह पक्खी ॥११४०॥

‘हम्मदि’ आह्वयते । ‘मारिज्जदि’ मार्यते, बध्यते कथ्यते चानपराधोऽपि । आमिषनिमित्तं लम्पटः स्नायते यथा पक्षिभिः पक्षी गृहीताहारः ॥११४०॥

मादुपिदुपुत्तदारेसु वि पुरिसो ण उवयाइ वीसंभं ।

गंथणिमित्तं जग्गाइ रेक्खंतो सच्चरसीए ॥११४१॥

‘मादुपिदुपुत्तदारेसु वि’ विष्वसनोऽप्येवमपि मात्रादिवु विभ्रम मोपयाति । जायति सर्वराष्ट्रीः पालयन् ॥११४१॥

सव्वं पि संकमाणो गामे जयरे घरे व रण्णे वा ।

आधारमगणपरो अणप्पवसिओ सदा होइ ॥११४२॥

‘सव्वं पि संकमाणो’ सर्वमपि शङ्कमान ग्रामे, नगरे, गृहे, अरण्ये वा, आधारान्वेषणपरोऽज्ञातवशः सदा भवति ॥११४२॥

गंथपडियाए लुट्ठो घीराचरियं विचिन्तमावसचं ।

जेच्छदि बहुजणमज्जे वसदि य सागारिगावसए ॥११४३॥

‘गंथपडियाए लुट्ठो’ ग्रन्थनिमित्तं लुब्धो घीरेवाचरितं विचिन्तमावसचं नेच्छति । बहुजनमध्ये वसति । गृहस्थानां वा वैद्यमनि ॥११४३॥

सोदण किंचि सव्वदं सगंघो होइ उट्ठिदो सहसा ।

सव्वचो पिच्छंत्तो परिमस द पलादि मुज्झदि य ॥११४४॥

गा०—जेसे मासके लिए मासका लोभी पक्षी दूसरे मांस ले जाते पक्षीको मारता काटता है वेसे ही लोभी घनाढ्य मनुष्य विना अपराधके ही दूसरोके द्वारा घाता जाता है, मारा जाता है और पकड़ा जाता है ॥११४०॥

गा०—परिग्रहके कारण मनुष्य माता, पिता, पुत्र और पत्नीका भी विश्वास नहीं करता । और रातभर जागकर परिग्रहकी रखवाली करता है ॥११४१॥

गा०—वह सबको शकाकी दृष्टिसे देखता है कि ये मेरा धन हरनेवाले हैं । और गाँव, नगर, घर अथवा वनमें किसीका आश्रय खोजता फिरता है इस तरह वह सदा पराधीन रहता है ॥११४२॥

गा०—वह परिग्रहका लोभी धीर पुरुषोंके रहने योग्य एकान्त स्थानमें रहना पसन्द नहीं करता । वह बहुत जनसमुदायके मध्य गृहस्थोंके घरमें रहना पसन्द करता है ॥११४३॥

गा०—किञ्चित् भी शब्द सुनकर परिग्रही एकदम उठकर सब ओर देखता है, अपने धनको टटोलता है और लेकर भागता है अथवा मूर्छित हो जाता है ॥११४४॥

‘सोपूष किञ्चि सद्’ सूत्रा कञ्चन शब्द परिग्रहवाच्यहोत्थितः सर्वा विशः प्रेक्षमाणः परामृशति त्वं
द्रव्यं, पलायते, मृशति वा ॥११४४॥

तेजमणारोहइ तर्क निरि उप्पहेण व फलादि ।

पविसंदि य दहं दुग्गं जीवाण बइ करेमाणो ॥११४५॥

‘तेजमण’ स्तेनभयेन । ‘आरोह’ आरोहति तर्क निरि वा । उन्मात्रं वा धावति । प्रविशति वा ह्रदं
दुर्गं वा स्थानं जीवाना घातनं कुर्वन् ॥११४५॥

तह य चोरा चारमढा वा गच्छं हरेज्ज अबसस्स ।

गेण्हज्ज द्दाइया वा रायाणो वा विलुंप्पिज्ज ॥११४६॥

तथापि पलायनधावनादिक कुर्वतो द्रव्यं हरन्ति चोरा वा चारमढा वा । परवशस्य दयाया वा गृह्णन्ति
राजानो वा विलुप्यन्ति ॥११४६॥

संगणिमित्तं कुद्धो कलहं रोलं करिज्ज वेरं वा ।

पहणेज्ज व मारेज्ज व मरिजेज्ज व तह य हम्मोज्ज ॥११४७॥

‘संगणिमित्तं कुद्धो’ कष्टः परिग्रहनिमित्तं कलहं वैरं वा करोति हन्ति, ताडयति । पर स्वयं प्राणाब्धि-
योजयति वा परेण वा ताडयते मार्यते वा परं ॥११४७॥

अहवा होइ विणासो गंथस्स जलग्गिमूसयादीहिं ।

णट्ठे गंथे य पुणो तिब्बं पुरिसो लइदि दुक्खं ॥११४८॥

‘अथवा होइ विणासो’ अथवा ग्रन्थस्य विनाशो भवेत् अजिजलमूषकादिभिः । णट्ठे पुनर्ग्रन्थे तीव्र
दुःखं लभते मनुष्यः ॥११४८॥

सोयइ विलवइ कंदइ णट्ठे गंथम्मि होइ विसण्णो ।

पज्झादि णिवाइज्जइ वेवइ उक्कंठिओ होइ ॥११४९॥

शा०—चोरके भयसे वृक्ष अथवा पहाड़पर चढ़ जाता है । अथवा मार्गसे न जाकर कुमार्ग-
से जाता है और जोवोंका घात करते हुए तालाब या किलेमें छिप जाता है ॥११४९॥

शा०—इस प्रकार दौड-धूप करनेपर भी चोर अथवा बलवान् मनुष्य उसे परवश करके
उसके द्रव्यको हर लेते है । अथवा भाई वगैरह ले लेते हैं या राजा लूट लेता है ॥११४९॥

शा०—परिग्रहके कारण मनुष्य क्रोध करता है, कलह करता है, विवाद करता है, वैर
करता है, मारपीट करता है, दूसरोंके द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, या स्वयं मर जाता
है ॥११४९॥

शा०—अथवा आगसे, जलसे और मूषकों आदिसे परिग्रहका विनाश हो जाता है तब
विनाश होनेपर मनुष्यको तीव्र दुःख होता है ॥११४८॥

‘सोयवि चिल्लवि’ घोबति, विलपति, क्लबति नष्टे परिग्रहे विषयश्च भवति । चिन्तां करोति ।
पिबत्यन्तस्सन्तापाज्जलाधिकं, वेपते उत्कण्ठितो भवति ॥११४९॥

इज्झादि अंतो पुरितो अप्पिगे जट्टे सवम्मि गंधम्मि ।

बायावि य अक्खिप्पइ बुद्धी विव होइ से मूढा ॥११५०॥

‘इज्झादि’ इच्छते अन्तः पुरुष आत्मीये नष्टे परिग्रहे । बागपि नश्यति बुद्धिरपि मन्दा भवति ॥११५०॥

उम्मत्तो होइ जरो जट्टे गंवे गहोवसिट्ठो वा ।

घट्टदि मरुप्पवादादिण्हि बहुधा जरो मरिदुं ॥११५१॥

‘उम्मत्तो होइ जरो’ उन्मत्तो भवति मरः । नष्टे परिग्रहे ग्रहगृहीत इव चेष्टते मत्प्रतापादि-
चिर्मदुं ॥११५१॥

बेलादीया संग्गा संसज्जंति विविहेहिं जंतुहिं ।

आगंतुगा वि जंतू इवंति गंवेसु सण्णिहिदा ॥११५२॥

‘बेलाविगा’ सगायबेलप्रावरणादयः परिग्रहा । ‘संसज्जंति’ सम्पूच्छन्तामुपयान्ति । ‘विविहेहिं जंतुहिं’
नानाप्रकारैर्जन्तुभिः । ‘आगंतुगा वि जंतू’ आगन्तुका एव जन्तवः । ‘गंवेसु सण्णिहिदा भवंति’ ग्रन्थेषु सन्निहिता
भवन्ति यूकापिपीलिकामत्कुणादयः । धान्येषु कीटादयः गुडपूपादिषु रमजा तेषामावासे ॥११५२॥

आदाणे णिक्खेवे ‘सरेमणे चावि तेसि गंधाणं ।

उक्कस्सणे वेकस्सणे ‘फालणपप्फोडणे चेव ॥११५३॥

आदाने, निक्षेपे, संस्करणे, बहिर्नयने, बन्धने, मोचने, तेषां ग्रन्थानां पाठने विधूयने च ॥११५३॥

छेदणबंधणवेदणआदावणधोव्वणादिकिरियासु ।

संघट्टणपग्गिदावणहणणादी होदि जीवाणं ॥११५४॥

गा०—बहु शोक करता है, विलाप करता है, चिल्लाता है, खेद-खिन्न होता है । चिन्ता
करता है । अन्तरंगमें सन्ताप होनेसे जलादि पीता है, कांपता है, उत्कण्ठित होता है ॥११४९॥

गा०—अपने परिग्रहके नष्ट होनेपर पुरुष अन्दर ही अन्दर जला करता है । उसकी वाणी
नष्ट हो जाती है तथा बुद्धि भी मूढ़ हो जाती है ॥११५०॥

गा०—परिग्रहके नष्ट होनेपर मनुष्य पिशाचसे पकड़े हुए मनुष्यकी तरह उन्मत्त हो जाता
है । और प्रायः पर्वत आदिसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥११५१॥

गा०—वस्त्रादि परिग्रहमें नाना प्रकार सम्पूच्छन् जीव उत्पन्न हो जाते हैं । बाहरसे
आकर भी जू, चींटी, खटमल वगैरह बस जाते हैं । धान्यमे कीड़े लग जाते हैं । गुड़ आदि सबय
करनेपर उसमें भी जीव पैदा हो जाते हैं ॥११५२॥

गा०—परिग्रहके ग्रहण करने, रखने, संस्कार करने, बाहर ले जाने, बन्धन खोलने,

छेदने, छेदने, दन्धने, बँधने, शोषणे प्रयागने च । सम्मर्दने परितापमहननाधिकं भवति जीवानां ॥११५४॥

अदि वि विक्किचदि जंद् दोसा ते चेव हुंति से लम्मा ।

होदि य विक्किचणे वि हु तज्जोणिविओजणा णिययं ॥११५५॥

‘अदि वि विक्किचदि’ यद्यपि निराक्रियन्ते जीवास्त एव सचट्टादयो दोषा भवन्ति । भवति च पुनश्चकरणे तेषा तद्योनवियोजना निश्चयेन ॥११५५॥

एवमचित्तपरिग्रहगतदोषमभिधाय सचित्तपरिग्रहदोषमाचष्टे—

सच्चित्ता पुण गंधा वचंति जीवे सयं च दुक्खंति ।

पावं च तण्णिमिचं परिगिण्हंतस्स से होई ॥११५६॥

‘सच्चित्ता पुण गंधा वचंति जीवे’ परिग्रहा दासीदासगोमहिष्यादयो ज्ञान्ति जीवास्त्वयं च दुःखिता भवन्ति । कर्मणि नियुज्यमाना कृष्यादिके पापं च स्वपरिगृहीतजीवकृतासंयमनिमित्त तस्य भवति ॥११५६॥

इंदियमयं सरीरं गंधं गेण्हदि य देहसुक्खत्थं ।

इंदियसुहामिलासो गंधमाहणेण तो सिद्धो ॥११५७॥

‘इंदियमयं सरीरं’ इन्द्रियमयं शरीरं । स्पर्शनाविपञ्चेन्द्रियाधारत्वात् । परिग्रहं च चेलप्रावरणादिक इन्द्रियमुत्सार्यमेव गृह्णाति वातातपाद्यनमिमत्स्पर्शनिषेधाय । आत्मशरीरे वस्त्रालङ्कारादिभिरलंकृते पराभि-
लाषमुत्पाद्य तदङ्गासमजनितप्रीत्यचितया अभिमत् मापादयति । सेवनाद्यं च तत् इन्द्रियसुखामिलाषो ग्रन्थं गृह्णाति सिध्यति ॥११५७॥

फाड़ने, साड़ने, छेदने, बाँधने, ढाँकने, सुखाने, धोने, मलने आदिमे जीवोंका घात आदि होता है ॥११५३-५४॥

गा०—यदि वस्त्रादि परिग्रहसे जन्तुओको अलग किया जाये तब भी वे ही दोष लगते हैं । क्योंकि उन जन्तुओका दूर करनेपर उनका योनिस्थान छूट जाता है और इससे उनका मरण हो जाता है ॥११५५॥

इस प्रकार अचित्त परिग्रहके दोष कहकर सचित्त परिग्रहके दोष कहते हैं—

गा०—दासी-दास, गाय-भैंस आदि सचित्त परिग्रह जीवोंका घात करते हैं और स्वयं दुखी होते हैं । तथा उन्हें खेती आदि कामोंमें लगानेपर वे जो पापाचरण करते हैं उसका भागी उनका स्वामी भी होता है ॥११५६॥

इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा कर्मबन्धमें निमित्त होती है अतः मुमुक्षुको उसे छोड़ना चाहिए । परिग्रह स्वीकार करनेपर इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा अवश्य होती है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शरीर इन्द्रियमय है क्योंकि स्पर्श आदि पाँच इन्द्रियोंका आधार है । वस्त्र ओढ़ना आदि परिग्रह मनुष्य इन्द्रियजन्म सुखके लिए ही ग्रहण करता है । ऐसा वह हवा धूप आदिके अनिष्ट स्पर्शसे बचनेके लिए करता है । तथा वस्त्र अलंकार आदिसे अपने शरीरको

स्वाध्यायध्यानाध्ययोस्तपसो विघ्नकारी परिग्रहस्तदुभयं चान्तरेण न संवरनिर्जरे । तयोरभावे कुतो निरमयेषकर्मपायो भवतीति कथयति—

गंधस्स गहणरक्खणसारवणाणि जियदं करेमाणो ।

विक्खित्तमणो ज्ञाणं उवेदि क्ह मुक्कसज्झाओ ॥११५८॥

‘गंधस्स गहणरक्खण’ परिग्रहादानं, तद्रक्षणं, तरसंस्कार च नित्यं कुर्वन् व्याप्तिचित्तं कथं शुभ-
ध्यानं कुर्यात् विमुक्तस्वाध्याय । एतदुक्तं भवति—व्याप्तिचित्तस्य न स्वाध्यायः असति तस्मिन्वस्तुयाभात्प्या-
विदुषः ध्येयैकनिष्ठ ध्यानं कथमिव वर्तते ॥११५८॥

परभवध्याय्य दोष परिग्रहमुत्सायात्तमुपदर्शयति—

गंधेसु घडिदहिदओ होइ दरिहो भवेसु बहुगेसु ।

होदि कुणंतो णिच्चं कम्मं आहारहेहुम्मि ॥११५९॥

‘गंधेसु घडिदहिदओ’ ग्रन्थासक्तचित्तः । बहुषु भवेषु दरिद्रो भवति । आहारमात्रमुद्दिश्य नीचकर्मकारी
भविष्यति । शिबिकोद्वहनं, उपानद्वेचनं, पुरीषमृशाणपनयनं इत्यादिक नीचं कर्म ॥११५९॥

विविहाओ जायणाओ पावदि परभवगदो वि धणहेदुं ।

लुद्धो पंपागहिदो हाहाभूदो किलिस्सदि य ॥११६०॥

‘विविहाओ जायणाओ पावदि’ विविधा यातनाः प्राप्स्यति । परभवगतोऽपि धननिमित्तं लुब्ध आशया

भूषितं करके मनुष्य दूसरेमें अभिलाषा उत्पन्न करता है और इस तरह उसके शरीरके ससर्गसे उत्पन्न अनुरागका इच्छुक होकर उसका सेवन करता है अतः परिग्रहकी स्वीकार करनेवालेके इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा सिद्ध होती है ॥११५७॥

परिग्रह स्वाध्याय और ध्यान नामक तपमें विघ्न पैदा करता है तथा स्वाध्याय और ध्यानके बिना संवर और निर्जरा नहीं होती । और संवर निर्जराके अभावमें समस्त कर्मों का विनाश कैसे हो सकता है ? यह कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहको ग्रहण, रक्षण और उसके सार सम्हालने सदा लगा रहनेवाले पुरुषका मन उसीमें व्याकुल रहता है । तब वह स्वाध्याय छूट जानेसे शुभध्यान कैसे कर सकता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसका चित्त व्याकुल रहता है वह स्वाध्याय नहीं कर सकता । और स्वाध्यायके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपको न जानते हुए ध्येयमें एकनिष्ठ ध्यान कैसे हो सकता है ॥११५८॥

परिग्रहसे उत्पन्न हुआ दोष भव-भवमें दुःख देता है यह कहते हैं—

गा०—जिसका चित्त परिग्रहमें आसक्त होता है वह भव-भवमें दरिद्र होता है । केवल पेट भरनेके लिए उसे पालकी उठाना, जूते बेचना, टट्टी पेशाब साफ करने आदिका नीच काम करना पड़ता है ॥११५९॥

गा०—परिग्रहमें आसक्त पुरुष पर भवमें भी धनके लिए अनेक कष्ट उठाता है । लोभके

प्रकृष्टया गृहीतो हा मम क्लेशशतं कुर्वतोऽपि मम धन न भवति, जातं वा नष्टमिति कुतहाहाकारं किल-
स्यति ॥११६०॥

एदेसिं दोसाणं मुंचइ गंथजहणेण सव्वेसिं ।

तन्विबरीया य गुणा लभदि य गंथस्स जहणेण ॥११६१॥

'एदेसिं दोसाणं मुंचइ' पूर्वोक्तान्परिग्रहप्रहणगतान्दोषान्नेषामन्यजेदिति दोषप्रतिपक्षभूतान्गुणानपि
लभते ॥११६१॥

गंथच्चाओ इंदियणिवारणे अंकुसो व हत्थिस्स ।

णयरस्स खाइया वि य इंदियगुत्तो असंगत्तं ॥११६२॥

'गंथच्चाओ' ग्रन्थत्यागः । 'इंदियणिवारणे' इत्ययमिन्द्रियगण्ड उपयोगेन्द्रियविषय सप्तमी च
निमित्तलक्षणा । तेनायमर्थः—इन्द्रियज्ञानस्य रागद्वेषमूलस्य निवारणे निमित्तभूतोऽंकुश इव हस्तिनो निवारणे
उत्पद्यमानान् । 'नगरस्स खाइया वि य' नगरस्य रक्षातिका इव । 'असंगत्तं' निष्परिग्रहता । 'इंदियगुत्तो'
इन्द्रियगुप्तिर्निन्द्रियरक्षा रागोत्पत्तिनिमित्तंन्द्रियज्ञानरक्षा ॥११६२॥

सप्पबहुलम्मि रण्णे अमंतविज्जोसहो जहा पुरिसो ।

होइ दढमप्पमत्तो तह णिगंथो वि बिसएसु ॥११६३॥

'सप्पबहुलम्मि' संपबहुले । 'रण्णे' अरण्ये । 'अमंतविज्जोसहो' मन्त्रेण, विद्याया औषधेन च रहित-
पुमान् । 'दढमप्पमत्तो होइ' नितरा अप्रमत्तो भवति । तथा निग्रन्थोऽपि' क्षायिकश्चद्वानकेवलज्ञानयथाख्यात-

वशीभूत हो तृष्णामे पडकर हाहाकार करता है कि इतना कष्ट उठानेपर भी मुझे धनकी प्राप्ति
नही होनी या प्राप्त हुआ धन भी नष्ट हो गया । और इस प्रकार दुःखी होता है ॥११६०॥

गा०—परिग्रहका त्याग करनेमे ये सब दोष नहीं होते । तथा इनके विपरीत गुणोकी
प्राप्ति होती है ॥११६१॥

गा०—टी०—'इंदियणिवारणे' मे आये इन्द्रिय शब्दका अर्थ उपयोगरूप इन्द्रिय अर्थात्
इन्द्रियजन्यज्ञान है । तथा सप्तमी विभक्तिका अर्थ निमित्त है । अतः उसका अर्थ होता है—

परिग्रहका त्याग इन्द्रियज्ञानको रोकनेमे निमित्त है जैसे अंकुश हाथीको रोकनेमे
निमित्त है । अर्थात् जैसे अंकुश हाथीको उन्मार्गपर जानेसे रोकता है वैसे ही परिग्रहका त्याग
इन्द्रियोको विषयोंमे जानेसे रोकता है । इन्द्रियों ही रागद्वेषकी मूल है । अथवा जैसे खाई
नगरको रक्षा करती है वैसे ही परिग्रहका त्याग रागकी उत्पत्तिमे निमित्त इन्द्रियोसे रक्षा करता
है ॥११६२॥

गा०—टी०—जैसे मंत्र, विद्या और औषधीसे रहित पुरुष सर्पोंसे भरे जंगलमे अत्यन्त
सावधान रहता है । वैसे ही निग्रन्थ साधु भी जो क्षायिक सम्यग्दर्शन केवलज्ञान और यथाख्यात

१. तथा निग्रन्थोऽपि विषयेष्वप्रमत्तो भवति इन्द्रियजयो अप्रमत्तताया उपाय अपरिग्रहतापीत्यनेन
गाथाद्वयेनाख्यातं—ज० ।

चारित्रमन्त्रविद्योपबिहितो विषयारण्ये रागादिसंबद्धले सावधानोऽपि भवेत् ॥११६३॥

रागो हवे मणुण्णे भंथे दोसो य होइ अमणुण्णे ।

गंथच्चाएण पुणो रागदोसा हवे चत्ता ॥११६४॥

रागद्वेषयो कर्मणा मूलयोनिमित्त परिग्रह, परिग्रहत्यागे रागद्वेषो एव त्यक्तौ भवत । बाह्यद्रव्य मनसा स्वीकृतं रागद्वेषयोर्बीज, तस्मिन्सति सहकारिकारणे न च कर्ममात्राद्वागद्वेषवृत्तिर्यथा सत्यपि मृत्पिण्डे दण्डाद्य-
नन्तकारणवैकल्ये न घटोत्पत्तिर्यथेति मन्यते ॥११६४॥

कर्मणा निर्जरणे उपाय परीषहसहन । तथा चोक्त 'पूर्वोपातकर्मनिर्जरायं परिषोढव्या परीषहा' [त०सू० १।८] ते च परीषहा षोढा भवन्ति ग्रन्थचेलप्रावरणादिक त्यजतेति व्याचष्टे—

सीदुण्हदंसमसयादियाण दिण्णो परीसहाण उरो ।

सीदादिणिवारणए गंथे णिययं जहतेण ॥११६५॥

'सीदुण्हवसमसयादियाण' । ननु च दुःखोपनिपाते सकलेशरहितता परीषहजय, न तु शीतोष्णादयो । नहि ते आत्मपरिणामा । अनात्मपरिणामाश्च बन्धसवरनिर्जरादीनामुपायो न भवन्ति । योजारमपरिणामो

चारित्ररूप मंत्र विद्या और औषधिसे रहित है अर्थात् जिसे इन सबकी प्राप्ति अभी नहीं हुई है वह रागद्वेषरूप सर्पों से भरे विषयरूप वनमें सावधान रहता है ॥११६३॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि मनमें बाह्य द्रव्यके प्रति अनुराग रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाले मोहनीयकर्मका सहकारी कारण है अतः उसका त्याग करनेपर रागद्वेषरूप प्रवृत्ति नहीं होती । उसके अभावमें नवीन कर्मबन्ध नहीं होता । अतः परिग्रहका त्याग ही मोक्षका उपाय है ॥११६३॥

गा०—मनोज विषयमें राग होता है और अमनोज विषयमें द्वेष होता है । अतः परिग्रहका त्याग करनेसे राग-द्वेषका त्याग हो जाता है ॥११६४॥

दो०—कर्मबन्धके मूल रागद्वेष है और रागद्वेषका निमित्त परिग्रह है । परिग्रहको त्यागने पर रागद्वेषका त्याग हो जाता है । बाह्य द्रव्यको मनमें स्वीकार करना ही रागद्वेषका बीज है । उस सहकारी कारणके अभावमें केवल कर्ममात्रसे रागद्वेष नहीं होता । जैसे मिट्टीके होने पर भी दण्ड आदि सहायक कारणोंके अभावमें घटकी उत्पत्ति नहीं होती ॥११६४॥

परीषहोंका सहना कर्मोंकी निर्जराका उपाय है । कहा भी है—पूर्वमें बोधे गये कर्मोंकी निर्जराके लिए परीषह सहना चाहिए । वस्त्रादि परिग्रहका त्याग करनेसे उन परीषहोंका सहना होता है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शीत आदिका निवारण करने वाले वस्त्र आदि परिग्रहोंको जो नियमसे त्याग देता है वह शीत, उष्ण, डांस मच्छर आदि परीषहोंको सहनेके लिए अपनी छाती आगे कर देता है ।

शंका—दुःख आने पर संकलेश न करना परीषह जय है । शीत उष्ण आदि परीषह जय नहीं हैं, क्योंकि वे आत्माके परिणाम नहीं हैं । और जो आत्माके परिणाम नहीं हैं वे बन्ध, संवर,

नासौ निर्जराहेतु यथा पुद्गलद्रव्यगतरूपादय । अनान्मपरिणामाच्च शीतादय क्षुत्पिपासादयो दुःखहेतवः , न तु दुःख, तत् किमुच्यते क्षुत्पिपासादय परीषदा इति । नैव दोष । क्षुदादिजन्यदुःखविषयत्वात् क्षुदादि-शब्दानां । तेन क्षुत्पिपासाशीतोष्ण-दशमशकनाग्न्यादीनां परीषद्वान्निर्गम्यते । 'सोऽनुग्रहदंसमसयादियाण' शीतोष्णदसमशकादीनां । 'परिस्सहृणं उरो विण्णो' परीषदाणां उरो दत्त । वेन ? 'सोदादिणिवारणने' शीता-दीनां निषेधकान् । 'गणे नियव अहेतेण' ग्रन्थान्नियतं त्यजता ॥११६५॥

देहे आदर सर्वस्य हिंसादेरसयमस्य मूल परित्यक्तो भवति परिग्रहं त्यजतेत्याचष्टे—

जम्हा णिग्गंथो सो वादादवसीददंसमसयाणं ।

सहदि य विविधा बाधा तेण सदेहे अणादरदा ॥११६६॥

'जम्हा' यस्मान् । 'णिग्गंथो सो' निष्परिग्रहोऽसौ 'बादाववसीदवसमसयाण' विविधा बाधा वातात-पशीतदशमशकानां विविध दुःख 'सहदि' सहते । 'तेण' सहनेन । 'सदेहे' स्वदेहे 'अणादरदा' आदराभाव । शरीरे अकृतादरस्त्वज्जहायशे-५ हिंसादिक, तपमि च स्वशक्त्यनिगूहनेन प्रयतते ॥११६६॥

संगपरिमग्गणादी णिम्मंगे णत्थि मव्वविकखेवा ।

ज्झाणज्झेणाणि तओ तस्स अविग्गेषेण वच्चंति ॥११६७॥

'संगपरिमग्गणादी' परिग्रहान्वेषणादि परिग्रहस्य स्वाभिलषितस्य अस्तित्वगवेषणे क्लेशमस्तीति । तथा तत्स्वामिना कोऽप्य 'स्वामित्व वा क्वासी अवतिष्ठते इति पुनर्पिच्छा ? लामे सन्तोषः, अलामे दीनमनस्कता,

निर्जरा आदिके उपाय नहीं होते । जो आत्माका परिणाम नहीं है वह निर्जराका कारण नहीं है । जैसे पुद्गल द्रव्यके रूपादि । शीत आदि आत्माके परिणाम नहीं है । तथा भूख प्यास आदि दुःख-के कारण है किन्तु स्वयं दुःखरूप नहीं है । तब आप कैसे कहते हैं कि भूख प्यास आदि परीषद् हैं ?

समाधान—उक्त दोष ठीक नहीं है क्योंकि भूख आदि शब्दोंका अर्थ भूख आदिसे होने वाला दुःख है । अतः भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डस-मच्छर, नाग्न्य आदिको परीषद् कहनेमें कोई विरोध नहीं है । अतः जो इन परीषद्‌को दूर करनेके उपायोंको त्याग देता है वह शीत आदिका कष्ट होने पर भी अपने मनमें कोई सकलेश नहीं करता ॥११६५॥

समस्त हिंसा आदि असयमका मूल शरीरमें आदरभाव है । परिग्रहको त्यागने पर वह भी त्याग दिया जाता है, यह कहते हैं—

गा०—यत् परिग्रहका त्यागी निर्ग्रन्थ वायु, धूप, शीत, डसमच्छर आदिके अनेक कष्टो-को सहता है । उस सहनेसे उसका शरीरमें अनादरभाव प्रकट होता है । और शरीरका आदर न करने वाला समस्त हिंसा आदिको छोड़ देता है और अपनी शक्तिको न छिपाकर तपका प्रयत्न करता है ॥११६६॥

गा०—टी०—अपनेको इष्ट परिग्रहको खोजनेमें कष्ट होता है । तथा वह मिल भी जाये तो उसके स्वामीको खोजनेमें कष्ट होता है कि वह कहाँ रहता है । स्वामी मिल जाये तो उससे

तदानयनं तत्संस्करणं, तद्वक्षणं इत्यादिक आदिशब्देन गृहीतं । 'निःसंगे' सङ्गरहिते 'गस्थि' सङ्गविवक्षेया' न सन्ति सर्वे व्याखेपाः । 'ज्ज्ञानजनेषाणि' ध्यानं अध्ययनं च । 'तबो' व्यापेयाभावात् चेतसि । 'तस्स' अपरिग्रहस्य । 'अविग्रहेण वचवति' विघ्नमन्तरेण वर्तते । सर्वेषु तपसु प्रधानयोर्ध्यानस्वाध्याययोरुपायो अपरिग्रहता इत्याख्यातमनया गाथया ॥११६७॥

गच्छाएण पुणो भावसिसुद्धी वि दाविदा होइ ।

ण हु सगघडिदबुद्धी संगे जहिदु कुणादे बुद्धी ॥११६८॥

'संगच्छाएण पुणो' मङ्गल्यागेन पुन । 'भावसिसुद्धी वि दाविदा होइ' परिणामस्य विवशुद्धिर्दायिता भवति । 'ण हु सगघडिदबुद्धी' नैव परिग्रहपटितबुद्धि । 'संगे जहिदु' कुणवि बुद्धी' परिग्रहास्त्यवतु करोति बुद्धि ॥११६८॥

या च प्रक्रान्ता सत्त्वेक्षना कषायविषया सा च परिग्रहत्यागमूलेति कथयति—

णिस्संगो चेव सदा कसायसल्लेहणं कुणादि भिक्खु ।

सगा हु उदीरेति कसाय अग्गीव कट्ठाणि ॥११६९॥

णिस्संगो चेव' निष्परिग्रहश्चैव सदा कषायपरिणामास्तनुन्^३ करोति न सपरिग्रह । कथ इति तदा-चष्टे—'संगा खु उदीरेति' परिग्रहा उदीरयन्ति । 'कसाए' कषायान् । 'अग्गीव' अग्निविव 'कट्ठाणि' काष्ठानि ॥११६९॥

सव्वन्थ होइ लहुगो रूवं विस्सासिय हवदि तस्स ।

गुरुगो हि संगसत्तो संकिज्जइ चावि मव्वन्थ ॥११७०॥

याचना करनी होती है । याचना करने पर मिल जाये तो सन्तोष होता है न मिले तो मनमे दीनताका भाव रहता है । मिलने पर उसको लाना, उसका गस्कार करना, उसकी रक्षा करना 'आदि' शब्दसे लिया है । इस तरह परिग्रहके निमित्त ये सब करना पड़ता है । किन्तु परिग्रहका त्याग करके निग्रन्थ बन जाने पर ये सब परेशानियाँ नहीं होती । नव चिन्तम किमो प्रकारकी आकुलता न होनेसे उस निग्रन्थ माधुका ध्यान और स्वाध्याय बिना विघ्नके चलते है । अतः इस गाथ्याके द्वारा कहा है कि सब तपोमें ध्यान और स्वाध्याय प्रधान है और परिग्रहका त्याग उनका उपाय है ॥११६७॥

गा०—परिग्रहके त्यागसे परिणामोकी निर्मलता भी प्रकट होती है, क्योंकि जिसकी मति परिग्रहमे आसक्त होती है वह परिग्रहको छोड़नका विचार नहीं रखता ॥११६८॥

आगे कहते है कि यही जिस कषाय विषयक सल्लेखनाका प्रकरण चला है उसका मूल परिग्रहत्याग ही है—

गा०—जो परिग्रहमे रहित है वही सदा कषाय रूप परिणामोको कुश करता है परिग्रही नहीं । क्योंकि जैसे लकड़ी डालनेसे आग भडकती है वैसे ही परिग्रहसे कषाय भडकती है ॥११६९॥

‘सञ्चल्य होइ’ सर्वत्र भवति गमने आगमने च ‘लघुगो’ लघुः । ‘हृषं वेतासिगं’ रूप विश्वासकारि च भवति । ‘तस्त्’ निर्गन्त्यस्य । वस्त्रप्रावरणादिकप्रच्छादितशस्त्रोऽस्माकमुपद्रव करोति घन वा स्वेन चीवरादिना प्रच्छाद्य नयतीति शङ्का कुर्वन्ति परिग्रहं दृष्ट्वा ॥११७०॥

सञ्चल्य अप्पवसिओ णिस्संगो णिम्मओ य सञ्चल्य ।

हो द य णिप्परियम्मो णिप्पडिक्कम्मो य सञ्चल्य ॥११७१॥

‘सञ्चल्य अप्पवसिओ’ सर्वत्र गामे, नगरे, अरण्ये च आत्मवशकः । ‘णिस्संगो’ निष्परिग्रहः । ‘सञ्चल्य य णिम्मओ’ सर्वत्र निर्भयश्च । ‘हो द य णिप्परिक्कम्मो’ भवति च निष्पापार कृत्यादिक्रियाप्रारम्भरहितः । ‘णिप्पडिक्कम्मा य’ इदं पूर्वकृत इदं परन्नावशिष्ट कार्यमित्येतच्चास्य न विद्यते ॥११७१॥

सुखापिनो महत्सुख भवति मगपारत्यागेनेति वदति—

भारक्कंतो पुरिसो भार ऊरुहिय णिव्वुदो होइ ।

जह तह पयहिय गंथे णिस्संगो णिव्वुदो होइ ॥११७२॥

‘भारक्कंतो पुरिसो’ भाराकान्त पुरुष । ‘भारं ऊरुहिय’ भारमवतार्य । ‘णिव्वुदो होइ’ सुखी भवति । यथा तथा ‘णिस्संगो णिव्वुदो होइ’ निष्परिग्रह सुखी भवति । ‘गंथे पयहिय’ ग्रन्थान्परित्यज्य । बाधाभाव-लक्षण हि सुख सर्वमेव । तथाहि—अशनादिना क्षुधादावपगते जात स्वास्थ्यमेव सुखमिति ‘लोके मन्थते ॥११७२॥

यस्मादेव परिग्रहणेऽनिवह्वो जन्मद्वयभाविनो दोषाश्च—

तम्हा सञ्चे मंगे अणागए वट्टमाणए तीदे ।

तं सञ्चल्य णिवाग्हि करणकारावणाणुमोदेहिं ॥११७३॥

गा०—अपरिग्रही सर्वत्र जाने आनेमे हल्का रहता है । उसका रूप नग्न दिगम्बर विश्वाम-कारी हाना है । और परिग्रही परिग्रहके भारसे भारी होता है । और उसके परिग्रहको देखकर लोग शङ्का करने है कि यह अपने वस्त्रोम यस्त्र छिपाये हुए है कोई उपद्रव न करे । अथवा यह अपने चीवर आदिमें छिपाकर घन तो नहीं ले जाता ? ॥११७०॥

गा०—जो अपरिग्रही होता है वह सर्वत्र गाँव, नगर और वनमें स्वाधीन रहता है । उसे किसीका आश्रय लेना नहीं होता । और वह सर्वत्र निर्भय रहता है । उसे कृषि आदि काम करना नहीं होता । तथा इतना काम पहले कर लिया, इतना करना शेष है, इत्यादि चिन्ता उसे नहीं रहती ॥११७१॥

आगे कहत है कि सुखके अभिलाषीको परिग्रहके त्यागसे महान् सुख होता है—

गा०—जैसे भागसे लदा हुआ मनुष्य भारको उतारकर सुखी होता है वैसे ही परिग्रहको त्यागकर परिग्रहरहित साधु सुखी होता है । सर्वत्र सुखका लक्षण बाधाका अभाव है । लोकमें भी भोजनके द्वारा भूख प्यास चले जाने पर उत्पन्न हुई स्वस्थताको ही सुख माना जाता है ॥११७२॥

‘तण्ह’ तस्मात् । ‘सम्ब’ संने’ सर्वान्परिग्रहान् । ‘अनागदे’ अनागतान् । ‘बहुमाणो तीदे’ वर्तमानानतीताश्च ‘त’ भवान् । ‘सम्बत्थ’ जिवारेहि’ सर्वथा निवारय । करणकाराव्यापुण्याहि’ कृतकारिताभ्यामनुभोचनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धकारण येन निवार्यते ? अयमभिप्राय अतीतम्बस्वामिसम्बन्धेऽपि वस्तुनि ममेवं वस्त्वासीदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अशुभपरिणामेन बन्धो भवतीति वा कृथास्तदनुस्मरण अनुरागं वा । एव भविष्यति इत्यभूत मम द्रविण इति ॥११७३॥

जावति केइ संगा विराधया तिविहकालसंभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तसंगो जह सरीरं ॥११७४॥

‘जावति केइ सगा’ यावन्त केचन परिग्रहा । ‘विराधया’ विनाशका । कस्य ? रत्नत्रयस्य । ‘तिविध-कालसंभूदा’ कालत्रयेऽपि । ‘तेहिं तिविधेण विरदो’ तेभ्यो मनोवाक्यादेर्विरत सन् ‘विमुत्तसंगो’ विमुक्तसङ्ग । ‘जह सरीरं’ त्यज शरीर ॥११७४॥

एवं कदकरणिज्जो तिकालतिविहेण चैव सम्बत्थ ।

आसं तण्ह संगं छिद ममत्तिं च मुच्छं च ॥११७५॥

‘एवं कदकरणिज्जो’ एव कृतकरणीय । यत्कर्तव्यमाराधना वाछता आहारशरीरत्यागादिकं स एव भूतः । ‘तिकाले वि’ कालत्रयेऽपि । ‘तिविधेण’ त्रिविधेन । ‘सम्बत्थ’ सर्वविधया सुखसाधनगोचरा । ‘आसं’ आशा । ‘तण्ह’ तृष्णा । ‘संगं’ परिग्रहभूता । ‘छिद ममत्तिं’ ममेदमिति सकल्प छिद्धि । ‘मुच्छं’ मोहमिति यावत् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत् परिग्रह रखने पर इस लोक और परलोकमे बहुतसे दोष होते हैं अतः हे क्षपक! तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोको कृतकारिनि अनुमोदनासे सर्वथा दूर करो ।

शंका—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे है जिससे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अर्थात् वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह जाता रहा, फिर भी उसमें ‘मेरे पास अमुक वस्तु थी’ इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप अशुभ परिणामोसे बन्ध होना है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार ‘मेरे पास आगामीमे अमुक धन आदि होगा’ ऐसा चिन्तन करनेमे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक ! तीनों कालोका जितना भी परिग्रह रत्नत्रयका विनाशक है उस सबको मन वचन कायसे छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है वह जिसने कर लिया है ऐसे तुम हे क्षपक ! तीन कालोके परिग्रहोमें मन वचन कायसे आशा, तृष्णा, सग, ममत्व और मूर्च्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हों यह आशा है । ये कभी भी मुझसे अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिलाषा तृष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य हैं मैं इनका भोक्ता हूँ ऐसा सकल्प ममत्व है । अत्यासक्ति मूर्च्छा है ॥११७५॥

परिग्रहस्य त्यागजन्यसुखातिशयमिह जन्मनि प्राप्यं निदिशत्युत्तरभाषा—

सर्वगन्धविमुक्तो सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीयसुहं ण चक्रवट्टी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सर्वगन्धविमुक्तो’ परित्यक्ताशेषबाह्याभ्यन्तरग्रन्थः । ‘सीदीभूदो’ शीतीभूतः । ‘पसण्णचित्तो य’ प्रसन्नचित्तः सन् । ‘जं पावइ पीयसुहं’ यत्प्राप्नोति प्रीत्यात्मकं सुख । ‘न चक्रवट्टी वि तं लभइ’ चक्रवर्त्यपि तन्न लभेत ॥११७६॥

चक्रवर्तिसुखस्य स्वप्नताया कारणमाचष्टे—

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितित्ति चक्रवट्टिसुहं ।

णित्संगणिबुद्धिसुहस्स कइं अगइ अणंतभागं पि ॥११७७॥

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितित्ति चक्रवट्टिसुहं । रागो विपाक फलमस्येति रागविपाकरूप विषय-सुखमावेव्यमानं रञ्जयति विषयान्विति रागो विपाक फल सुखम्येत्यच्यते । सह तृष्ण्या वर्तते इति सतृष्ण, अतिशयेन गूढि काङ्क्षा जनयति इति अतिगूढि । न विद्यते तृप्तिरम्मिन्नित्यतृप्ति । यदेवभूत चक्रवर्तिसुख ‘णित्संगणिबुद्धिसुहस्स’ नि संगम्य यन्निवृत्तिसुख ‘तस्यानन्तभागमपि न प्राप्नोति ॥११७७॥

महाव्रतगजा अहिमादीना अन्वर्था इति दर्शयति—

पञ्चमहव्यं ।

साधेति जं महत्थं आयरिदाइं च जं महल्लेहिं ।

जं च महल्लाइं सयं महव्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

‘साधेति जं महत्थं’ माधयन्ति यस्मान्महाप्रयोजन अमयमनिमित्तप्रत्यग्रकमकदम्बकनिवारण महत्प्रयो-

आगे कहते हैं कि परिग्रहके त्यागसे अतिशय सुख इसी जन्ममे प्राप्त होता है—

गा०—समस्त बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत होता है अर्थात् परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्नचित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप सुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका सुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीका सुखका फल राग है क्योंकि विषय सुखका सेवन पुरुषको विषयमे अनुरक्त करता है । तथा वह तृष्णाको बढ़ाता है । अत्यन्त गूढिको—लम्पटताको उत्पन्न करता है । उसमे तृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख होता है, उसके अनन्तवे भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिंसा आदिका महाव्रत नाम सार्थक है, यह कहते हैं—

गा०—यतः ये असंयमके निमित्तसे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महाव्र-

जनं सम्पादयन्तीति महाव्रतानि । 'आयरिवाइ' च जं महल्लोहं यस्मादाचरितानि महद्भिः तस्मान्महाव्रतानि इति निरूपितम् । 'जं च' यस्मात् 'महल्लाणि' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्थूलसूक्ष्मभेदसकलहिमादिवरूप-तया वा महान्ति ॥११७८॥

तेसिं चैव वदानं रक्खट्टं रादिभोयणणियत्ती ।

अट्टप्पवयणमादाओ भावणाओ य सन्वाओ ॥११७९॥

'तेसिं चैव वदानं' तेषामेवाहिंसाव्रतानां । 'रक्खत्थं' रक्षणार्थं । 'रादिभोयणणियत्ती' रात्रिभोजनान्निवृत्तिः । रात्रौ यदि भिक्षार्थं पर्यटति त्रसान्स्थावराषच हन्याद्दुरालोकत्वात् । न च दायकागमनमार्गं, तस्यान्नावस्थानदेश, आत्मनो वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेश, दीयमानावाहारयोग्य न वेति विरूपयितुमय कथं समर्थः ? दिवापि तु परिहारान् जानाति रससूक्ष्मानय कथं परिहरेत् । 'कडुच्छुणं करं वा' दायिकाया भाजनं वा कथं शोधयति । पर्वविभागिका वा एषणाममित्यालोचना सम्पन्नपरीक्षितविषया कुर्वतः कथमिव । सत्यव्रतमवतिष्ठते ? सुप्तेन स्वामिभूतेनादत्तमप्याहारं गृह्णतोऽदत्तादानं स्यात् । क्वचिद्भाजने दिवैव स्थापितं, आत्मवासि भुञ्जानस्यापरिग्रहव्रतलोपः स्यात् । रात्रिभोजनात् व्यावृत्ते सकलानि व्रतान्यवतिष्ठन्ते सम्पूर्णानि । 'अट्टप्पवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमातृकाश्च सद्ब्रतपरिपालनायाः । एव पञ्च समितयः तिस्रो प्रयोजनको साधते है, इसलिए महाव्रत है । यत्. महान् पुरुषोके द्वारा इनका आचरण किया जाता है इसलिए महाव्रत है । और यत् ये स्वयं महान् है—स्थूल और सूक्ष्मके भेद रूप हिंसा आदिका इससे त्याग होता है अतः इन्हे महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा आदिसे विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रूप है । नोआ-गमभाव व्रतकी अपेक्षा चारित्रमोहके क्षयोपशम उपशम अथवा क्षयसे जीवके हिंसादि निवृत्ति रूप परिणाम—मे जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैथुन नहीं करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत है ॥११७८॥

गा०—टी०—उन्ही अहिंसा आदि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है । यदि मूर्ति रात्रिमे भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रस और स्थावर जीवोंका घात करता है क्योंकि रात्रिमे उनका देख सकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उमके अन्न रखनेका स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं, ये सब वह कैसे देख सकता है ? दिनमे भी जिनका परिहार कठिन है उन रसज अतिसूक्ष्म जीवोंका परिहार रात्रिमे कैसे कर सकता है । कर्छुल, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रका देखे बिना कैसे शोधन कर सकता है । इन सबकी सम्यक् रूपसे परीक्षा किये बिना पर्वविभागी अथवा एषणा समिति आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी सोया हुआ हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान—बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा । किसी भाजनमे दिनमे लाकर रखे और रात्रिमे भोजन करे तो अपरिग्रहव्रतका लोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।

आठ प्रवचन माता महाव्रतकी रक्षक हैं । पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ ये आठ

गुप्तयश्च प्रवचनमातृकाः । रत्नत्रयं प्रवचनं तस्य मातर इवेमाः । क उपमार्थः ? यथा माता पुत्राया अपाय-परिपालनोद्यता एवं गुप्तिसमितयोपि व्रतानि पालयन्ति । 'भावनाओ य सब्बाओ' भावनाश्च सर्वा । वीर्यान्ति-रायज्योपशमचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमापेक्षोपात्मना भाव्यतेऽसकृत्प्रवर्यते इति भावना । अथ किमिदं व्रतं नाम ? शायज्योपशमं न हिनस्मि, नानृतं वयामि, नादत्तमावदे, न मिथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमावदे । इत्येवमृत आत्मपरिणाम उत्पन्नः कर्षचित्तस्यैव अवतिष्ठते उत विनश्यति वा ? अवस्थानमनुभवविषयः । जीवादितत्त्व-परिज्ञाने तस्य अद्धाने वा प्रवृत्तस्य इत्यमुपयोगाभावात् । अथ विनश्यति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ असति का रक्षा ? सतो ह्यापयपरिहारो रक्षा ततः किमुच्यते व्रतानां रक्षार्थं रात्रिभोजनविरतिरिति । यदा न हिनस्मीत्यु-पयोगो न तदा नानृतं वयामीत्येवमादयः सन्ति परिणामाः । किं पुनः परिणामान्तरे वाच्यम् । अत्रोच्यते—

नामादिविकल्पेन चतुर्विधानि व्रतानि । तत्र नामव्रतं कस्यचिद्व्रतमिति कृता संज्ञा । हिंसादिनिवृत्ति-परिणामवत् आत्मनः शरीरस्य बन्धं प्रत्येकत्वात् आकारं सामायिकं परिणतस्य सद्भावस्थापनाद्व्रत । भाविव्रतत्वाद्भिज्ञानपरिणतिरात्मा आगमद्रव्यव्रत । व्रतज्ञस्य शरीरं त्रिकालोच्चरं, शायकशरीरं व्रत । चारित्रमोहस्य उपशमात् क्षमात्क्षयोपशमाद्वा यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः स भाविव्रत । उपशमे क्षयोपशमे वावस्थित चारित्रमोहो नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तं कर्म व्रतं । न हिनस्मीत्यादिको ज्ञानोपयोगो भण्यते आगमभावव्रतमिति । नो आगमभावव्रतं नाम चारित्रमोहोपशमात् क्षयोपशमात् अयाद्वा प्रवृत्तौ हिंसादि-

प्रवचनं माता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनकी ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है वैसे ही गुप्ति और समितियाँ व्रतोंकी रक्षा करती हैं । तथा सब भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक हैं । वीर्यान्तिरायका क्षयोपशम और चारित्रमोहके उपशम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-के द्वारा भाई जाती है बारबार की जाती है वे भावना हैं ।

शङ्का—मे जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मेथुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रखूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? वैसे ही बना रहना तो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमे प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशसे बचाना रक्षा है । तब यह कैसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे व्रतके चार भेद हैं । किसीका नाम व्रत होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हैं अतः हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद्भाव स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाल गोचर शरीर शायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होंगे वह आत्मा भाविव्रत है । उपशम अथवा क्षयोपशम रूप परिणत चारित्रमोह कर्म नोआगम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे होने वाला

परिणामाभावात् अहिंसाविरतं । प्राणिनां विधोजने प्राणानां, असद्विधाने, अदत्तस्यादाने, मिथुनकर्मविशेषे, भूचर्यायां बाधरीरणतिरिति यावत् । तथा कोचत—‘हिंसावृत्ततेयावत्परिग्रहेभ्यो विरतिर्नैतमिति’ [स० ३०७० ७।१] हिंसावृत्तः क्रियाविशेषा आत्मनः परिणामास्तेभ्यो आत्मनो व्यावृत्तिहिंसावृत्त्यपरिणतिव्रतमिति सूत्रार्थः । हिंसा-वृत्तव्यावृत्तत्वं नाम यद्वरूपं जीवस्य व्रतसंज्ञितं तत्परिपाल्यते रात्रिभोजननिवृत्त्या प्रवचनमात्माकामिष्व । यस्मिन्वाप्राति तद्विनश्यति सति च न विनश्यति तत्तत्पालयति यथा दुर्गो राजानं । सत्यां रात्रिभोजननिवृत्ती प्रवचन-अस्तृकासु भावनासु वा सतीषु हिंसादिव्यावृत्तत्वं भवति, न तात्त्वसतीषु इति युक्तमुक्त सूत्रकारेण ॥११७९॥

तेसि पंचणहं पि य अह्याणमावज्जणं व संका वा ।

आदविवत्ती य ह्वे रादीभत्तप्पसंगम्मि ॥११८०॥

‘तेसि पंचणहं पि य अह्याणमावज्जणं’ तेषा पञ्चानां हिंसादीनां प्राप्तिः । ‘संका वा’ शङ्का वा मम हिंसावयः किं संवृत्ता न वेति । ‘ह्वे’ भवेत् । ‘रादीभत्तप्पसंगम्मि’ रात्रावाहाराप्रसंगे सति न केवल हिंसा-विषु परिणतिः । ‘विवत्ती व ह्विज्ज’ आत्मनश्च यत् स्वस्यापि विपदं भवेत् स्थाणुसंपर्ककष्टादिभिः ॥११८०॥

हिंसादि परिणामोका अभाव रूप अहिंसादि व्रत नोआगमभाव व्रत है । इसका मतलब है प्राणियों के प्राणोंके घातमें, झूठ बोलनेमें, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणमें, मंथन रूप विशेष कर्ममें तथा ममत्व भावमें परिणतिका न होना । तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा भी है—‘हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहसे विरति व्रत है’ हिंसा आदि क्रिया विशेष आत्माके परिणाम है । उनसे आत्माकी निवृत्ति अर्थात् हिंसादि रूप परिणतिका न होना व्रत है । यह सूत्रका अर्थ है । जीवकी हिंसा आदिसे व्यावृत्ति रूप जो अवस्था है उसका नाम व्रत है । रात्रि भोजन त्याग और प्रवचन माताओंके द्वारा जीवके उस रूपका संरक्षण होता है । जिसके नहीं होने पर जो नष्ट हो जाता है और जिसके होने पर जो नष्ट नहीं होता वह उसका रक्षक होता है । जैसे दुर्ग राजाका रक्षक है । रात्रि भोजनसे निवृत्ति और प्रवचन माता तथा भावनाओंके होने पर हिंसादिसे निवृत्ति होती है और उनके नहीं होने पर नहीं होती है । अतः गाथा सूत्रकारने ठीक ही कहा है कि ये व्रतोंकी रक्षक हैं । आशय यह है कि जीवन पर्यन्त हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणत आत्माका कथंचित् उसी रूपसे बने रहना ही यहाँ विवक्षित है । परिणामोंमें परिवर्तन होते हुए भी निवृत्ति रूप परिणाम तदवस्थ रहता है ॥११७९॥

गा०—रात्रिमें आहार करने पर उन हिंसा आदि पावों पापोंकी प्राप्ति होती है अथवा यह शंका रहती है कि हिंसा आदि पाप हुए तो नहीं ? इसके सिवाय साधुको स्वयं भी ठूठ, सर्प, कष्टक आदिसे विपत्तिका सामना करना पड़ सकता है ॥११८०॥

१. इस गाथाके पश्चात् मूत्रित प्रतिमें नीचे लिखी गाथा है जिसपर आशाधरकी टीका है किन्तु यह किसी प्रतिमें नहीं है । पं० जिनदासजी ने भी न तो इसका अर्थ किया है और न इसपर पृथक् क्लमांक दिया है—

अण्ह्यबारोपरमणवरस्स गुत्तीओ होन्ति तिण्णेष ।

वेड्डिदुकामस्स पुणो समिदीओ पच्च विदुज्जओ ॥

आलम्बके द्वारको रोकनेमें आसक भिक्षुके तीन गुप्तियाँ होती हैं । और भयन तथा बोलने आदिकी चेष्टा करने पर पाँच समिदियाँ कही हैं ।

प्रवचनमातृकाव्याख्यानायोत्तरमन्त्रस्तत्र मनोगुप्ति वाग्गुप्ति व्याख्यातुमायातोत्तराया—

जा रागादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त मणोगुप्ति ।

अलियादिणियत्ती वा मोण वा होड वच्चिगुत्ती ॥११८१॥

'जा रागादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त मणोगुप्ति' या रागद्वेषाभ्या निवृत्तिर्मनमस्ता जानोहि मनो-
गुप्ति । अत्रेदं परीक्ष्यते । मनसो गुप्तिरिति यदुच्यते किं प्रवृत्तस्य मनसो गुप्तिरथाप्रवृत्तस्य ? प्रवृत्त चेदं शुभ
मनं तस्य का रक्षा । अप्रवृत्तं यदि तथापि असत् का रक्षा । ततोऽप्यपारपरिहारापयुक्तोत्पद्यते ? किं च
मनं गन्देन किमुच्यते द्रव्यमन उत भावमन ? मनोद्वयवर्णा मनश्चेन तस्य कोऽयाया नाम यस्य परिहारो
रक्षा स्यात् ? किं च द्रव्यान्तरेण तेन रक्षितेनास्य जीवस्य कलं य आत्मनः परिणामोऽनुभवमावहति । ततो-
ऽप्युक्तं रक्षात्मनः । अथ नो इन्द्रियमतिज्ञानावरणक्षयोपशममात्रं ज्ञानं मन इति गृह्यते तस्य अपायः कः ?
यदि विनाशः मनः परिहर्तुं शक्यते यतोऽनुभवसिद्धो विनाशः । अन्यथा एकस्मिन्नेव ज्ञाने प्रवृत्तिरात्मनः
स्यात् । ज्ञानानीह बोधश्च इवानागतमुत्पद्यते न चास्ति तदविनाशोपायः । अपि च इन्द्रियमतिरपि रागादिव्या-
वृत्तिरिष्टैव किमुच्यते रागादिणियत्ती मणस्स इति ।

अथ प्रतिविधीयते—नो इन्द्रियमतिरिह मनः शब्देनोच्यते । सा रागादिवर्णिता सैव स एकात्मनः
प्रवर्तते । न हि विषयावग्रहादिज्ञानमन्तरेणास्ति रागद्वेषयोः प्रवृत्तिः, अनुभवमिदं वास्ति नापरा युक्तिः अनु-
गम्यते । वस्तुतत्त्वानुयायिना मानसेन ज्ञानेन समं रागद्वेषो न वर्तते इत्येतदप्यात्ममाश्रयमेव । तेन मनमस्त-

आगे प्रवचनमाताटीका व्याख्यान करते हैं । उनमें से प्रथम मनोगुप्ति और वचनगुप्तिका
व्याख्यान करते हैं—

शा०-टी०—मनकी जो रागादिसे निवृत्ति है उसे मनोगुप्ति जानो ।

शका—यहाँ यह विचार करते हैं कि यह जो आप मनकी गुप्ति कहते हैं सो यह गुप्ति प्रवृत्त
मनकी है या अप्रवृत्त मनकी है ? प्रवृत्त मन तो शब्द रूप होता है उसको रक्षा कभी ? यदि मन
अप्रवृत्त है तो वह असत् हुआ, उसको रक्षा कसी । प्रवृत्त मनकी अपायसे बचाव करनेमें उप-
योगिता होती है । तथा मन शब्दसे द्रव्यमन लेते हैं या भावमन ? यदि द्रव्यवर्णा रूप मन लेते
हैं तो उसका अपाय क्या, जिससे बचनेसे उसकी रक्षा हो । तथा द्रव्यवर्णा रूप मन तो भिन्न
द्रव्य है । उसकी रक्षा करनेसे इस जीवको क्या लाभ जो आत्माके अनुभव परिणाम करता है ।
अन आत्माकी रक्षाकी बात युक्त नहीं है । यदि नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरणके क्षयोपशममे उत्पन्न
हुए ज्ञानको मन शब्दसे ग्रहण करते हैं तो उसका अपाय क्या है ? यदि अपायसे मनलभ विनाश
है तो उसका परिहार शक्य नहीं है क्योंकि विनाश तो अनुभवमे सिद्ध है । यदि ज्ञानका विनाश
न हो तो आत्माकी प्रवृत्ति सदा एक ही ज्ञानमे रहे । किन्तु ज्ञान तो तरंगोंकी तरह निरन्तर
उत्पन्न होते रहते हैं । उनके विनाश न होनेका कोई उपाय नहीं है । तथा इन्द्रियजन्य मतिकी
भी रागादिसे व्यावृत्ति मान्य है तब 'मनकी रागादिसे निवृत्ति' क्या कहते हैं ?

समाधान—यहाँ मन शब्दमे नोइन्द्रिय जन्य मति कही है । वह आत्मामे रागादि परि-
णामोंके साथ एक ही कालमे प्रवृत्तिशील है । विषयोंका अवग्रहादिज्ञान हुए विना रागद्वेषमे प्रवृत्ति
नहीं होती, यह बात अनुभव सिद्ध है । इसमे अन्य कोई युक्ति नहीं है । जो मानस ज्ञान वस्तुतत्त्व-
के अनुसार होता है उस ज्ञानके साथ रागद्वेष नहीं होते यह बात आत्ममाश्रिक है । अन नत्त्व-

त्वावप्राहिणो रागादिभिरसहचारिता या सा मनोगुप्ति । मनोग्रहण ज्ञानोपलक्षण तेन सर्वो बोधो निरस्तराग-
द्वेषकलङ्को मनोगुप्तिरित्युच्यते । इन्द्रियमती श्रुते, अवधौ, मन-पर्यये वा परिणममानस्य न मनोगुप्ति स्यात् । इष्यते
च । अथवा मन शब्देन मनुते य आत्मा स एव भण्यते तस्य रागादिभ्यो या निवृत्ति रागद्वेषपेय या अपरि-
णति सा मनोगुप्तिरित्युच्यते । अथैव रूपे सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति दृष्टफलमनपेक्ष योगस्य वीर्यपरिणामस्य
निग्रहो रागादिकार्यकरणनिरोधो मनोगुप्ति । 'अलिणादिगिपसी वा मोण वा होइ वचिगुती' विपरीतार्थप्रति-
पत्तिहेतुत्वात्परदु श्लोत्पत्तिनिमित्तत्वाच्चाधर्मादा व्यावृत्ति सा वागुप्ति । ननु च वाच पुद्गलत्वात् विपरी-
तार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वादिभ्यो व्यावृत्तिहेतुर्वाचो धर्मो न चाती सवरणे हेतुरनात्मपरिणामत्वात् । शब्दादिवत् ।
एव तर्हि व्यलीकात्परिणादात्मप्रसासापरात् परनिन्दाप्रवृत्तात्परोपद्रवनिमित्ताच्च वचसो व्यावृत्तिरात्मनस्तथा-
भूतस्य वचसोऽप्रवृत्तिरिति वागुप्ति । या 'वाच प्रवर्तयन् अशुभ कर्म स्वीकरोत्पात्मा तस्या वाच इह ग्रहण
वागुप्तिरित्यत्र तेन वाग्विरोपस्पानुत्पदकता वाच परिहारो वागुप्ति । मोन वा सवलाया वाचो या परि-
हृति सा वागुप्ति । अयोग्यवचनेऽप्रवृत्ति प्रेक्षापूर्वकारितया योग्य तु वचि वा न वा । भाषासमितिस्तु

का ग्रहण करने वाले मनका रागादि भावके साथ साहचर्य न होना मनोगुप्ति है । 'मन' शब्द ज्ञान-
का उपलक्षण है । अतः रागद्वेषकी कालिमामे रहित ज्ञानमात्र मनोगुप्ति है । यदि ऐसा न माना
जाय तो जब आत्मा इन्द्रिय ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान अथवा मन पर्ययज्ञान रूपसे परिणत हो
उस समय मनोगुप्ति नहीं हो सकेगी । किन्तु उस समय भी मनोगुप्ति मानी जाती है । अथवा जो
आत्मा 'मनुते' अर्थात् पदार्थोंको जानना है वही मन शब्दसे कहा जाता है । उसको जो रागादिसे
निवृत्ति है अथवा रागद्वेषसे परिणमन करना वह मनोगुप्ति कही जाती है । ऐसा होने पर 'सम्यक्'
रूपसे योगका निग्रह गुप्ति है' ऐसा कहनेमें भी कोई विरोध नहीं है । सम्यक् अर्थात् किमी लौकिक
फलकी अपेक्षा न करके वीर्य परिणाम रूप योगका निग्रह अर्थात् रागादि कार्य करनेमें रोकना
मनोगुप्ति है ।

तथा विपरीत अर्थको प्रतिपत्तिमें कारण होनेमें और दूसरोंको दुःखकी उत्पत्तिमें निमित्त
होनेसे जो अधर्म मूलक वचनमें निवृत्ति है वह वचन गुप्ति है ।

शङ्का—वचन तो पौद्गलिक है अतः विपरीत अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु आदि होनेसे व्यावृत्ति
वचनका धर्म है और वह सवरमें कारण नहीं है क्योंकि वह तो पुद्गलका परिणाम है, आत्मा
परिणाम नहीं है जैसे शब्द वगैरह पुद्गलके परिणाम हैं ।

समाधान—मिथ्या, कठोर, अपनी प्रसासा और परकी निन्दा करने वाले तथा दूसरोंमें
उपद्रव कराने वाले वचनमें आत्माकी निवृत्ति, जो इस प्रकारके वचनोंकी प्रवृत्तिको रोकती है
वह वचन गुप्ति है । वचन गुप्तिमें वचन शब्दसे जिस वचनको सुनकर प्रवृत्ति करता हुआ आत्मा
अशुभ कर्म करता है उस वचनका ग्रहण है । अतः वचन विरोधको उत्पन्न न करना वचनका
परिहार है और वही वचन गुप्ति है । अथवा ममस्त प्रकारके वचनोंका परिहार रूप मोन वचन-
गुप्ति है । अयोग्य वचनमें अप्रवृत्ति वचनगुप्ति है । प्रेक्षापूर्वकारी होनेमें वह योग्य वचन बोले
या न बोले । किन्तु योग्य वचन धोला—उनका कर्ता होना भाषासमिति है । अतः गुप्ति और

योग्यवचस कृता नतो महान्भेदो गुप्तिसमित्यो । मौन वागुप्तिरत्र स्फुटतरो वचोमेद । योग्यस्य वचस प्रवर्तकता । वाच कस्याश्चित्तदनुत्पादकनेति ॥११८१॥

कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती ।

हिंमादिणियत्ती वा सरीरगुत्ती हवदि दिट्ठा ॥११८२॥

‘कायकिरियाणियत्ती’ कायस्योदारिकादे शरीरस्य या क्रिया तस्या निवृत्ति ‘सरीरगे गुत्ती’ शरीर-विषया गुप्ति कायगुप्तिरिति यावत् । आमनस्यानशयनादीना क्रियात्वात् तासा चात्मना प्रवर्तितत्वात् कथ-मात्मन कायक्रियाम्यो व्यावृत्ति । अथ मत, कायस्य पर्याय क्रिया, कायाच्चाथान्तरमात्मा ततो द्रव्यान्तरप-र्यायान् द्रव्यान्तर तत्परिणामशून्य तथापरिणत व्यावृत्त भवतीति कायक्रियानिवृत्तिरात्मनो भण्यते । सर्वेषामे-वात्मनामित्य कायगुप्ति स्यात् न चेष्टेति ।

अत्रोच्यते—कायस्य सम्बन्धिनी क्रिया कायशब्देनोच्यते । तस्या कारणभूतात्मन क्रिया कायक्रिया तस्य निवृत्ति । ‘काउस्सग्गो’ कायोन्मग शरीरस्याशुचितामसारतामापनिमित्तता चावेत्य तद्गतममतापरि-हार कायगुप्ति । अन्यथा शरीरमायु शृङ्खलावबद्ध त्यक्तु न शक्यते इत्यमम्भव कायोत्सगस्य । धातूनाम-नेकार्थत्वात् गुप्तिनिवृत्तिवचन इहेति सूत्रकाराभिप्रायोऽन्यथा ‘कायकिरियाणिवत्ती सरीरगे गुत्ती’ इति कथ-वृथात् । कायोत्सगग्रहणेन निश्चलता भण्यते । यथैव कायकिरियाणिवत्ती इति न वक्तव्य, कायोत्सग काय-

समितिमे महान् अन्तर है । मौन वचन गुप्ति है ऐसा कहने पर गुप्ति और समितिका भेद स्पष्ट हो जाता है । समिति योग्य वचनमे प्रवृत्ति कराती है । और गुप्ति किमी वचनकी उत्पादक नहीं है ॥११८१॥

गा०—टी०—काय अर्थान् औदारिक आदि शरीरकी जो क्रिया है उसकी निवृत्ति काय-गुप्ति है ।

शङ्का—बैठना, ठहरना, सोना आदि क्रियाएँ हैं । और वे क्रियाएँ आत्माके द्वारा प्रवर्तित हैं । तब आत्मा कायकी क्रियाओंसे कैसे निवृत्त हो सकता है । यदि कहोगे कि क्रिया कायकी पर्याय है और कायसे आत्मा भिन्न है । अत द्रव्यान्तर कायकी पर्यायसे द्रव्यान्तर आत्मा उस पर्यायमे रहित होनेमे कायकी पर्यायरूप परिणत नहीं होना अत उसमे वह निवृत्त है और इसीको आत्माकी कायकी क्रियाओंसे निवृत्ति कही है । तो इस प्रकारसे सभी आत्माओंके काय-गुप्तिका प्रमग आता है ।

समाधान—कायशब्दमे कायसम्बन्धी क्रिया कही है । उसकी कारणभूत आत्माकी क्रिया कायक्रिया है और उसकी निवृत्ति कायगुप्ति है । अथवा कायोत्सग अर्थान् शरीरकी अपवित्रता, अमरता और आपत्तिमे निमित्तपना जानकर उसमे समत्व न करना कायगुप्ति ह । अन्यथा शरीर तो आयुकी साकलमे बँधा है । जब तक आयु है शरीरका त्याग नहीं किया जा सकता । यदि शरीर त्यागको कायोत्सग कहेंगे तो कायोत्सग अमम्भव हो जायगा । धानुओंके अनेक अथ होते हैं जन यहाँ गुप्तिका अर्थ निवृत्ति है ऐसा गायामूत्रकार आचार्यका अभिप्राय है । यदि ऐसा न होना तो ‘कायक्रिया निवृत्ति शरीर गुप्ति है’ ऐसा कैसे कहते ।

गुप्तिरित्येतदेव वाच्य इति चेत् न कायविषय ममेदभावत्तद्विषयत्वमात्रमपेक्ष्य कायोत्सर्गस्य प्रवृत्ते धावनगमन-
लङ्घनादिक्रियामु प्रवृत्तस्यापि कायगुप्ति स्यात्त चेप्यते । अथ कायक्रियानिवृत्तिरित्येतावदुच्यते मूर्च्छाभिग्नित-
स्यापि अपस्विन्दना विद्यते इति कायगुप्ति स्यात् । तत् उभयोपादान व्यभिचारनिवृत्तये । कर्मादाननिमित्त-
सकलकायक्रियानिवृत्ति कायगोचरममतात्प्राणपरा वा कायगुप्तिरिति सूत्रार्थः । 'हिंसादिग्नितो वा सतीरगुप्ति
हृदि विद्वा' हिंसादिनिवृत्तीर्वा शरीरगुप्तिरिति दृष्टा जिनागमे, प्राणिप्राणवियोजन, अदत्तादान, मिथुनकर्म
शरीरेण, परिग्रहादानमित्यादिका या विविष्टा क्रिया सेह कायशब्देनोच्यते । कायव्योपवृत्तेर्गुप्तिव्यावृत्ति काय-
गुप्तिरिति व्याख्यात मूरिणा ॥११८२॥

छेत्तस्म वदी नयरस्म खाडया अहव होड पायारो ।

तह पावस्स णिरोहे ताओ गुत्तीओ साहुस्स ॥११८३॥

छेत्तस्म वदी' क्षेत्रस्य वृत्ति 'नगरस्य छातिका अपवा पागारो अथवा प्रावारो भवति नगरस्य । 'तथा
पावस्स णिरोहो' पापस्य निराध उपाय । 'ताओ गुत्तीओ' ता गुप्तय साधो ॥११८३॥

तम्हा तिविहेवि तुम मणवचिक्कायप्पओगजोगम्मि ।

होहि सुसमाहिदमदी णिरतर ज्झाणसज्झाए ॥११८४॥

'तम्हा' तिविधेण मणवचिक्कायप्पओगजोगम्मि' मनोवाक्कायविषये प्रवृत्ते योगे । 'तुम' त्व । 'सुसमा-

शङ्का—यदि कायोत्सर्गसे निश्चलना कही जाती है तो 'कायक्रियानिवृत्ति कायगुप्ति है'
ऐसा नहीं कहना चाहिए । किन्तु कायोत्सर्ग कायगुप्ति है ऐसा ही कहना चाहिए ।

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि कायमे यह मेरा है' इस भावके न होने
मात्रकी अपेक्षासे कायोत्सर्ग शब्दको प्रवृत्ति होती है । किन्तु यदि कायगुप्ति यही है तो दौडना,
जाना, लापना आदि क्रियाओंको बर्तत हुए भी कायगुप्ति हो सकेगी । किन्तु ऐसा नहीं माना
जाता । और 'कायक्रियाकी निवृत्ति कायगुप्ति है' इतना ही कहा जाता है तो मूर्छित अवस्थामें
भी कायक्रियाकी निवृत्ति होनेसे कायगुप्तिका प्रसंग आता है । इसलिए व्यभिचार दोषकी
निवृत्तिके लिए दोनोंका ग्रहण गायामें किया है ।

अतः कमके ग्रहणमें निमित्त समस्त कायकी क्रियाओंसे निवृत्ति और कायविषयक समत्वका
त्याग कायगुप्ति है, यह गायामुत्रका अर्थ है ।

अथवा आगममें हिंसा आदिसे निवृत्तिको कायगुप्ति कहा है । यहाँ काय शब्दमें प्राणियोंके
प्राणोंका घात, बिना दो हुई वस्तुका ग्रहण, शरीरसे मिथुन कर्म और परिग्रहका ग्रहण इत्यादि
विविष्ट क्रिया कही गई है । कायिक क्रियाओंमें गुप्ति अर्थात् व्यावृत्ति कायगुप्ति है ऐसा आचार्यने
व्याख्यान किया है ॥११८२॥

गा०—जैसे खेतकी बाड़ जोर नगरकी खाई अथवा चारदिवारी होती है वैसे ही पापको
गेकनेमें बाधकी गुप्तिया होती हैं ॥११८३॥

गा०—इसलिए हे अथक ! तुम निरन्तर ध्यान और स्वाध्यायमें लगे रहकर मन बचन
काय विषयक तीन प्रकारके प्रकृष्ट योगमें सावधान रहो । क्योंकि ध्यान और स्वाध्यायके बिना
गुप्तियाँ नहीं ठहरती ॥११८४॥

हिदमदी होहि' सुष्ठु ममाहितमतिर्भव । कथं ? 'गिरतर ज्ञानसज्जाए' निरन्तरप्रवृत्तध्यानस्वाध्याये । न हि ध्यानस्वाध्यायावन्तरेण गुप्तयोऽवतिष्ठन्ति इति भावः ॥११८४॥

समितिव्याख्यानयोत्तरप्रबन्धस्तत्रेयांसमितिनिरूपणायोत्तरा गथा—

मग्गुज्जोवपओगालवणसुद्धीहिं इरियदो मुणिणो ।

सुनाणुवीचि भणिदा इरियासमिदी पवयणम्मि ॥११८५॥

'मग्गुज्जोवपओगालवणसुद्धीहिं' मागशुद्धि, उद्योतशुद्धिरूपयोगशुद्धिश्चालम्बनशुद्धिरिति चतस्रः शुद्धयस्ताभिः करणभूताभिः । 'इरियदो' गच्छत । 'मुणिणो' मुने । 'सुत्ताणुवीचि' सूत्रानुसारेण । 'भणिदा' कथिता । 'इरियासमिदी' ईर्यासिमिति । 'पवयणम्मि' प्रवचने । तत्र मार्गस्य शुद्धिर्नाम अप्रचुरविपीलिकादि-
त्रसता, धोजाङ्कुरतृणहरितपलाशकदमादिरहितता । स्फुटतरता व्यापिता च उद्योतशुद्धिः । निशाकरनक्षत्रा-
दीनामस्फुट प्रकाश, अव्यापी प्रदीपादिप्रकाश । 'पादोद्धारनिक्षेपदेशजीवपरिहरणावहितचेतस्ता' उपयोग-
शुद्धिः । गुरुनीर्घर्षैत्ययनिवन्दनादिकमपूवशास्त्रार्थग्रहण, मयतप्रायोगक्षेत्रमार्गण, वैयावृत्यकरण, अनियतावाग-
स्वाम्यासम्पन्नने धर्मपराजय, नानादेशभयापाशक्षण, विनयेजनप्रतिबोधन चेति प्रयोजनापेक्षया आलम्बनाशुद्धिः ।
किं तत् सूत्रानुसारिगमन, अद्वैत, नातिविलम्बित, पुरो युगमात्रदर्शनप्रवृत्ति, अद्विष्टचरणन्यास, भयवि-
स्मयावन्तरेणासलील मनत्युत्क्षेप परिहृतलङ्घनघावन प्रविलम्बितभुज, निर्विकार, अचपलमतभ्रान्तमनूद्घ्व-
निर्यक्प्रेक्षण, हस्तमात्रपरिहृततरुणतृणपल्लव, जकृतपशुपक्षिमृगाद्वेजेन, विरुद्धयोनिसक्रमणजातबाधाव्युदासाय

आगे समितिका व्याख्यान करते हैं । प्रथम ईर्यासिमितिका कथन करते हैं—

गा०-दी०—मागंशुद्धि, उद्योतशुद्धि, उपयोगशुद्धि और आलम्बन शुद्धि, इन चार शुद्धियो-
के द्वारा सूत्रके अनुसार गमन करते हुए मुनिके प्रवचनमे ईर्यासिमिति कही है ।

मार्गमे चीटी आदि त्रस जीवोकी अधिकताका न होना तथा दीज, अकुर, तृण, हरे पत्ते और कीचड़ आदिका न होना मार्गशुद्धि है । मूयके प्रकाशका स्पष्ट फेलाव और उसकी व्यापकता उद्योतशुद्धि है । चन्द्रमा नक्षत्र आदिका प्रकाश अस्पष्ट होता है और दीपक आदिका प्रकाश व्यापक नहीं होता । पैर उठाने और रखनेके देशमे जीवोकी रक्षामे चित्तकी सावधानता उपयोग शुद्धि है । गुरु, तीर्थ, चैत्य और यतिकी वन्दनाके लिए गमन करना आदि किसीके पास शास्त्रका अपूर्व अर्थ या अपूर्व शास्त्रके अर्थका ग्रहण करनेके लिए गमन करना, मुनियोके योग्य क्षेत्रकी खोजके लिए गमन करना, वैयावृत्य करनेके उद्देशसे गमन करना, अनियत आवासके उद्देशमे गमन करना, स्वास्थ्य लाभके लिए गमन करना, श्रमपर विजय पानेके लिए गमन करना, नाना देशोकी भाषा सोखनेके लिए गमन करना, शिष्य समुदायका प्रतिबोधन करनेके लिए गमन करना, इत्यादि प्रयोजनाको अपेक्षा गमन करना आलम्बन शुद्धि है ।

सूत्रानुसार गमन इस प्रकार है—न बहुत जल्दी और न बहुत विलम्बसे सामने युगमात्र भूमि देखकर चलना, पादनिक्षेप अधिक दूर न करना, भय और आश्चयके बिना गमन करना, लोलापूर्वक गमन न करना, पैर अधिक ऊँचा न उठाते हुए गमन करना, लाघना दौडना आदि नहीं, दोनो भुजा लटकाकर गमन करना, विकार रहित, चपलता रहित, ऊपर तिर्यक् अवलोकन

कृतानुकृत्यतिरेक्यन, अप्रतिसारितप्रतिमार्गायापिमघट्टन दुष्टघेनुग्लीवद्भारमेयादिपरिहृतिचतुर, परिहृतबुम-
सुगमपोभस्माद्रगामयतृणनिचयज'लोपलकलक, दूरीकृतचोरीकलह, 'अनाखडमक्रम निरूपयता यतेरीया-
समिति ॥११८५॥

भाषागमिनिनिष्पणायोत्तरमाया—

सत्त्वं अमरुचमोस अलिपादीदोसवज्जमणवज्ज ।

वदमाणस्मणुवीची भासाममिदी हवदि सुद्धा ॥११८६॥

चतुर्विधा वाक्—सत्या, मृषा, मत्पसहिता मृषा, असत्यमृषा चेति । मता हिता सत्या । न सत्या
न च मृषा या सा अमरुचमोसा । द्विप्रकारा वाचमित्यभता । 'अलिपादिदोसवज्ज' व्यक्तीकता अर्थाभाव,
पाण्य, पैशुन्यमित्यादिदोषराहित । 'अणवज्ज' पापास्त्रयो न भवति इत्यनवद्य । 'वदमाणस्स' व्याहृत ।
'अणुवीची' सूत्रानुसारेण 'भासासमिदो सुद्धा हवदि' भाषासमिति सुद्धा भवति ॥११८६॥

सत्यवचनभेद निरूपयति—

जनवदममदिठवणा णामे रूवे पडुच्चववहारे ।

सभावणववहारे भादेणोपम्ममरुचेण ॥११८७॥

'जनवदसच्चदि' ज्ञानाजनपदप्रसिद्धा मुसवेतानुविधायिनी वाणी जपपदमत्य । गच्छति इति गी, गर्ज-

रहित गमन करना, तरुण तृण पत्रोंसे एक हाथ दूर रहते हुए गमन करना, पशु पक्षी और
मृगोंको भयभीत न करत हुए गमन करना, विरुद्ध योनिवाले जीवोंके मध्यसे जानेपर उनको
होनेवाली बाधाको दूर करनेके लिए पीछीमे अपने शरीरको बारबार प्रतिलेखना करते हुए गमन
करना, सामनेसे आते हुए मनुष्योंसे न टकराते हुए गमन करना, दुष्ट गाय, दुष्ट बैल, कुत्ता
आदिसे चतुरतापूर्वक बचते हुए गमन करना, भुस, तुप, मसी, गीला गोबर, तृणसमूह, जल,
पाषाण और लकड़ीके तन्तसे बचकर गमन करना, चोरी और कलहसे दूर रहना और पुलपर न
चढ़ना । ये सब करते हुए गमन करना ईर्ष्यासमिति है ॥११८५॥

आगे भाषाममितिका कथन करते हैं—

गा०—वचनके चार प्रकार हैं—सत्य, असत्य, सत्यमहित असत्य और असत्यमृषा ।
मज्झिमेके हितकारी वचनको सत्य कहते हैं । जो वचन न सत्य होता है और न असत्य उसे
असत्यमृषा कहते हैं । इस प्रकार सत्य और असत्यमृषा वचनको बोलना तथा असत्य, कठोरता,
चुगली आदि दोषोंसे रहित और अनवद्य अर्थात् जिससे पापका आश्रय न हो ऐसा वचन सूत्रा-
नुसार बोलनेवालेके शुद्ध भाषासमिति होती है ॥११८६॥

मत्यवचनके भेद कहते हैं—

गा०—जनपद सत्य, मम्मति मत्य, स्थापना सत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य,
मग्भावना सत्य, व्यवहार मत्य, भाव मत्य और उपमा सत्य इस प्रकार सत्यवचनके दस भेद हैं ।

टो०—निश्चित जनपदोंमे जो उस उस जनपदके सकेतके अनुसार प्रचलित वाणी है वह

तीनि गज इत्येवमादिका अवयवार्थानुगमाभावेऽपि विवक्षितार्थप्रवृत्तिनिमित्तभूता । मम्मदिशब्देन सस्थानाम्बु-
पगम उच्यते । गजेन्द्रो नरेन्द्र इत्यादिका शब्दा शुभलक्षणयोगान् वेपाञ्चित्वा स्वतो लक्षणत्वा नामोद्वरत्वेना-
म्बुपगममाश्रित्य क्वचिद्गजे मानवे वा प्रयुज्यमाना सम्मतिमत्पदोच्यन्ते । अह्निन्द्र स्कन्द इत्येवमादय
मद्भावात्मभावस्थापनाविषया स्थापनामत्य । अर्हन्त, रजोहन्त, इन्दन इत्येवमादीना क्रियाणा तत्राभावा-
द्व्यलीकता नाशङ्कनीया आकारमात्रे परमाथत्वात्मवभावाना । तस्य च स्थापनाया वस्तुत्वमित्वाद् बुद्धिपरि-
ग्रहेण वा सद्भावात् । इन्द्रादिमज्ञा स्वप्रवृत्तिनिमित्तजातिगुणक्रियाद्रव्यनिरपेक्षा तच्छब्दाभिधेयसम्बन्धपरिणति-
मात्रेण वस्तुन प्रवृत्ता नामसत्य । रूपग्रहण उपलक्षण प्रवृत्तिनिमित्ताना नीलमुपपन्न घटलो हि मृगलाञ्छन
इत्येवमादिक रूपमत्य । सम्बन्ध्यन्तरापक्षामिव्यय्य च वस्तुस्वरूपालम्बन दीर्घो ह्रस्व इत्येवमादिक प्रतीत्य-
सत्य । वस्तुनि तथाऽप्रवृत्तेऽपि तथाभूतकार्यकाम्यतादज्ञानात् सम्भावनया वृत्त सम्भावनासत्य । अपि दोर्म्या
समुद्र तरेत्, शिरसा पर्वत भिन्नात् इत्यादि । वनमानकाले न परिणामा यद्यपि नास्ति तथाप्यतीतानागत-

जनपद सत्य है । जैसे गमन करे वह गाय है गर्जन करे वह गज—हार्थी है । यद्यपि गमनरूप और
गर्जनरूप अर्थ नहीं होनेपर भी इन अर्थोंकी प्रवृत्तिमे निमित्तभूत वाणी जनपद सत्य है । अर्थात्
जैसे गाय और गजशब्द गमन और गर्जन अर्थको लेकर निष्पन्न हुए हैं और उनका मवेत गाय
और गजमे किया गया है । गाय बैठी हो तब भी उमे गाय कहते हैं । इस प्रकार प्रत्येक देशकी
भाषामे शब्द जनपद सत्य हैं ।

मम्मनि शब्दसे आकार विशेषकी स्वीकृति कहा जातो है । जैसे गजेन्द्र नरेन्द्र इत्यादि
शब्द शुभलक्षणके योगमे व्यवहृत होते हैं । किन्हीमे स्वयं शुभलक्षण पाये जानेसे उन्हें इन्द्र या
ईश्वरके रूपमे स्वीकार करके किसी गजको गजेन्द्र या मनुष्यको मुरेन्द्र कहना सम्मति सत्य है ।
किसी तदाकार या अतदाकार वस्तुमे अर्हन्त, इन्द्र या स्कन्दकी स्थापना करके उमे अर्हन्त आदि
कहना स्थापना मत्य है । मूर्तिमे स्थापित अर्हन्त या इन्द्रमे अर्हन्तशब्दका अर्थ अरि—वर्मशत्रुका
हन्त करना या कर्मगजका हनन करना और इन्द्र शब्दका अर्थ इन्दन क्रिया नहीं पाई जानी,
इसलिए उममे अमत्यपनेकी आज्ञाका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि मभी पदार्थ आकारमात्रम
परमार्थ माने जाते हैं । और वह आकार तदाकार स्थापनामे वस्तुरूपमे रहता है अथवा अतदा-
कार स्थापनामे उममे उम प्रकारकी बुद्धि कर लो जाती है ।

इन्द्रादि नामोंकी प्रवृत्तिमे निमित्त जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यकी अपेक्षा न करके जो
उम शब्दका अपने वाच्यार्थके साथ सम्बन्ध है केवल उमी दृष्टिमे रखा वस्तुका इन्द्रादि नाम
नाममत्य है । रूपका ग्रहण शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्तोका उपलक्षण है । जैसे कमलका नीला रूप
देखकर नीलकमल कहना या चन्द्रमा सफेद कहना रूप सत्य है । अन्य वस्तुके सम्बन्धसे व्यक्त
होनेवाला वस्तुका स्वरूप प्रतीत्य सत्य है जैसे किसीको लम्बा या ठिगना कहना ।

वस्तुमे वैसा नहीं होने पर भी उस प्रकारके कार्यकी योग्यता देखकर जो सम्भावना मूलक
वचन है वह सम्भावना सत्य है । जैसे कहना अमुक व्यक्ति हाथोंमे समुद्र पार कर सकता है या
मिरमे पर्वत तोड़ सकता है । इत्यादि । यद्यपि वर्तमान कालम वस्तुमे वह परिणाम नहीं है तथापि

परिणामा 'इदमेव द्रव्यमिति कृत्वा प्रवृत्तानि वचांसि ओदन पच, कट कुटित्वेवमादीनि व्यवहारस्य । अहिमा-
लक्षणो भाव पाल्यते येन वचसा तद्भावस्य निरीक्ष्य स्वप्रयत्नाचारो भवेत्येवमादिक । पत्योपममागरोप-
मादिकमुपमा सत्यम् ॥११८७॥

मृपादिवचनत्रयलक्षण वक्ष्यन्ति—

तत्त्विवरीद मोस न उभय जत्य सच्चमोम त ।

तत्त्विवरीया भामा अनच्चमोमा हवे दिट्ठा ॥११८८॥

'तत्त्विवरीद' सत्यविपरीत । 'मोस' मृपा । 'असदभिधानमनृत' [न० सू० ७।] इति वचनान । मिथ्या-
ज्ञानमिथ्यादर्शनयोरस्यमस्य वा निमित्त वचनमसदभिधान अप्रगस्त तत्सम्बन्धिवरीत । 'त उभय' तत्सत्यमनृ-
च उभय । 'जत्य' यस्मिन् वाक्ये । 'त' तद्वाक्य । 'सच्चमोस' सत्यमृपेत्युच्यते । तत्त्विवरीया भासा' सत्याद-
नृतान्मिथ्याच्च पृथग्भूता । भासा' भाषा वचन 'असच्चमोसा' असत्यमृपेति । 'हव' नवेन । 'दिट्ठा'
दृष्टा पूर्वागमेषु । एतन्तेन न सत्या नापि मृपा नोभयमिथा वितु जात्यन्तर यथा वस्तु नैका'तेन नित्य नापि
अनित्य नापि सर्वथा एकान्तयो समुच्चय वितु कथंचिद्रूपान्तित्यानित्यामम् । एवमिय भारती ॥११८८॥

सा नचप्रकाश तग्यास्व भेदा इत्यन्त इति गाथाद्वयेनाचष्टे—

आमत्तणि आणवणी जायणि मपुच्छणी य पणवणी ।

पच्चवखाणी भामा भामा डच्छणुलोमा य ॥११८९॥

अतीत और अनागत परिणाम रूप यही द्रव्य है ऐमा मानकर किया गया वचन व्यवहार सत्य है
जैसे भात पकाओ या चटाई बुनो । ये दोनों परिणाम वर्तमानमे नहीं हैं क्योंकि चावल पकने पर
भात बनेगा और बुनने पर चटाई होगी । फिर भी अनागत परिणामकी अपेक्षा इनका व्यवहार
होता है । जिस वचनके द्वारा अहिमा रूप भाव पाला जाता है वह वचन भाव सत्य है । जैसे
देखकर सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति कगे आदि । पत्योपम, मागरोपम आदिका जो कथन आगममे
कहा है वह उपमा सत्य है ॥११८७॥

असत्य आदि तीन वचनोका लक्षण कहते हैं—

गा०—टी०—सत्यसे विपरीत वचन असत्य है । तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है 'असन् वहना झूठ
है ।' जो वचन मिथ्याज्ञानमे, मिथ्याश्रद्धानमे और असयममे निमित्त होता है वह वचन असत्
कथन रूप होनेमे अप्रगस्त है । अत सत्यसे विपरीत है । जो वचन सत्य और असत्य दोनों रूप
होता है वह वचन सत्यमृपा है । जो वचन सत्य, असत्य और सत्य असत्यसे विपरीत होता है उसे
पूर्व आगमोमे असत्यमृपा कहा है । वह वचन न तो एकान्तसे सत्य होता है न एकान्तसे असत्य
होता है और न सत्यासत्य होता है किन्तु जात्यन्तर होता है । जैसे वस्तु न तो एकान्तमे नित्य है,
न अनित्य है और न सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य है, किन्तु कथंचित् नित्यानित्य है । उमी
प्रकार यह असत्यमृपा वचन भी होता है ॥११८८॥

उम असत्यमृपा वचनके नौ भेद दो गाथाओंसे कहते हैं—

'आमत्रणी' यथा बाबा परोऽभिमुखीक्रियते सा आमन्त्रणी । हे देवदत्त इत्यादि । अगृहीतमन्त्रेन नाभिमुखी करोति इति न सत्यैकान्तेन गृहीतमभिमुखी करोति तेन न मृषा गृहीतागृहीतमन्त्रेणो प्रतीतिनिमित्तमनिमित्त चेति द्वयात्मकता । स्वाध्याय कुतः, विरमतामयमात् इत्यादिका अनुशामनवाणी आणवणी । चोदिताया क्रियाया करणमकरण चापेक्ष नैकान्तेन सत्या न मृषा वा । 'जायणी' ज्ञानोपकरण पिच्छादिक वा भवद्भिर्दर्शित्य इत्यादिका याचनी । दानुरोक्षया पूर्ववदुभयमूपा । निरोध^१ वेदनास्ति भवता न वेति प्रदन्वाक् 'सपुच्छणी' । यद्यस्ति सत्या न चेदितरा इति । वेदनाभावभावमपेक्ष प्रवृत्तेर्मयरूपता । 'पणवणी' नाम धर्मकथा । मा बहन्निर्दिश्य प्रवृत्ता वैशिष्ट्यमनसि करणमितरैरकरण चापेक्ष द्विरूपा । 'पच्छवणी' नाम केनचिदगुणमननुज्ञाप्य उद शौरादिक इत्यन्त काल मया प्रत्याख्यात इत्युक्त कार्यान्तरमुद्दिश्य^२ तत्कुर्वित्युदित गुरणा प्रत्याख्यानावधिकालो^३ न पूर्ण इति नैकान्तत सत्यता गुणवचनात्प्रवृत्तो न दोषायेति न मृषैकान्त । 'इच्छानुलोमा म' ज्वरितेन पुष्ट घृतशर्करामिध क्षीर न शोभनमिति । यदि परो ब्रूयात् शोभनमिति माघुर्यादि-

गा०—आमन्त्रणी आणवणी, याचनी, सपुच्छणी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी और इच्छानुलोमा ।

टी०—जिस वचनमें दूसरेको बुलाया जाता है वह आमत्रणी भाषा है । जैसे हे देवदत्त । यह वचन ज़िम्मे सवेत ग्रहण नहीं किया उसे बुलाने वालेके अभिमुख नहीं करता अर्थात् वह बुलाने पर नहीं आता । इसलिए यह वचन सत्य भी नहीं है और जिसने सर्वथा सकेत ग्रहण किया है उसे अभिमुख करता है इसलिए असत्य भी नहीं है । इस तरह यह वचन गृहीत सकेत वालेको तो प्रतीति करानेमें निमित्त होता है किन्तु जिसने सकेत ग्रहण नहीं किया उसको प्रतीति करानेमें निमित्त नहीं होनेमें दो रूप है । 'स्वाध्याय करो, असयमसे विरत होओ,' इत्यादि अनुशामन वचन आणवणी है । जो काम करनेकी प्रेरणा की गई है वह करने या करनेकी अपेक्षा यह वचन न तो एकान्तसे सत्य है और न एकान्तमें असत्य है । आप मुझे ज्ञानके उपकरण अथवा पीठी आदि प्रदान करें, इत्यादि वचन याचनी भाषा है । यह भी दाताकी अपेक्षा पहलेकी तरह न तो सर्वथा सत्य है और न सर्वथा असत्य है क्योंकि माँगने पर दाता दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता ।

आपकी वेदना—कष्ट रुका या नहीं ? या निरोध—ज़ेलमें आपको कष्ट है या नहीं ? इस प्रकार पूठना सपुच्छनी भाषा है । यदि वेदना है तो सत्य है, नहीं है तो मिथ्या है । इस प्रकार वेदनाके भाव और अभावकी अपेक्षासे प्रवृत्त होनेसे यह वचन उभयरूप है ।

धर्मकथाको पणवणी या प्रज्ञापनी कहते हैं । यह वहुतसे श्रोताओंको लक्ष करके होती है अतः कुछ तो अपने मनमें उसका पालन करनेका विचार करते हैं और कुछ नहीं करते । इस अपेक्षा यह भी उभयरूप है । प्रत्याख्यानी भाषा इस प्रकार है—किमीने गुम्मे निवेदन किये बिना यह दूध आदि मैंने इतने कालतक त्यागा' ऐसा नियम किया । किसी अन्य कार्यको लक्ष करके गुरुने कहा ऐसा करो । उसके त्याग करनेकी मर्यादाका काल पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसका प्रत्याख्यान सर्वथा सत्य नहीं है और गुरुकी आज्ञामें उसने त्यागी हुई वस्तुमें प्रवृत्ति की इसलिए दोष भी न होनेसे सर्वथा असत्य भी नहीं है ।

इच्छानुलोमा भाषा इस प्रकार है—किसी ज्वरके रोगीने पूछा—धी और शक्कर मिला

१ धो वेदनाया अस्ति—आ० । निरोधो वेदनास्ति—ज० २ दय तद्गुहिन—ज० दय तद्गुहिन—ज० । ३ कालेन पूर्वं इति—अ० । बाओ न पूर्व इति—ज० ।

प्रशम्यगुणसद्भाव ज्वरवृद्धिनिमित्तता चापेक्ष्य न शाभनमिति वचो मृपैकान्ततो नापि मृत्यमेवेति द्वयात्म-
कता ॥११८९॥

ससयवयणी य तद्वा असच्चमोमा य अट्टमी भासा ।

णवमी अणक्खरगदा अमञ्चमोमा हवदि णेया ॥११९०॥

‘ससयवयणी’ किम्प स्थाणुकुत पुरप इत्यादिवा द्वयोरेवस्य मदभावनिर्गम्याभाव चापेक्ष्य
द्विरूपता । ‘अणक्खरगदा’ अट्टल्लिस्फोटोटादिष्वनि वृत्तावृत्तसर्वतपुण्यापेक्षया प्रतीतिनिमित्ततामनिमित्तता च
प्रतिपद्यते इत्युभयरूपा ॥११९०॥

उगमउप्पायणएमणाहिं पिंडमुवधि सेज्ज च ।

सोधिंतस्स य सुणिणो विसुज्झए एसणासमिदी ॥११९१॥

‘उगमउप्पायणएमणाहिं’ उद्गमोत्पादनपणादोपरहित भक्तमुपकरण वनति च गृह्यत एषणामितिर्भ-
वतीति सूत्राय । दगवैकालिकटीकाया श्रोविजयोदयाया प्रपञ्चिता उद्गमादिशेषा इति नेह प्रत-
न्यन्ते ॥११९१॥

आदाननिक्षेपणसमितितिरूपणा गायाम्—

सहसाणाभोगिददुप्पमज्जिय अपच्चवेमणा दोसो ।

परिहरमाणस्स हवे समिदी आदार्णिकस्सेवो ॥११९२॥

‘सहसाणाभोगिद’ आलोकनप्रमाजने कृत्वा आदान निक्षेप इत्येको भङ्ग । अनालोक्य प्रमाजंन कृत्वा

दूध उत्तम नहीं है ? यदि दूसरा कहे कि माधुर्य आदि प्रगस्त गुणोंकी अपेक्षा नो उत्तम है किन्तु
ज्वरको बढ़ानेवाला होनेसे उत्तम नहीं है तो इस प्रकारके वचन न सर्वथा असत्य हैं और न सर्वथा
सत्य हैं किन्तु दोनों रूप होनेमें उभयात्मक हैं । यहाँ उभयात्मकमें इन वचनोंको नत्य और
असत्यरूप नहीं समझना चाहिए । किन्तु सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं अर्थात् अनुभयरूप
समझना चाहिए ॥११८९॥

गा०—आठवी असत्यमृपा भाषा सशय वचनो है । जैसे यह स्थाणु है या पुरप । दोनोंमेंसे
एकके सद्भाव और दूसरेके अभावकी अपेक्षा यह वचन उभयरूप है । और नौवी असत्यमृपा
भाषा अनक्षरात्मक भाषा है । जैसे अगुलि चटकने आदिका शब्द । जिस पुरपने सर्वत्र ग्रहण
किया है उसे तो ध्वनिसे प्रतीति होती है दूसरेको नहीं होती । इस तरह यह वचन उभयरूप
है ॥११९०॥

अब एषणा समितिका कथन करते हैं—

या०—उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोसे रहित भोजन, उपकरण और वसतिको
ग्रहण करनेवाले मुनिकी एषणा समिति निर्मल होती है ॥११९१॥

आदाननिक्षेपण समितिका कथन करते हैं—

गा०—टी०—विना देखे और विना प्रमाजंन किये पुस्तक आदिका ग्रहण करना या रखना

आदान निक्षेपो वेति द्वितीयो भङ्गः । आलोच्य दुःप्रमृष्ट इति तृतीयः । आलोकित प्रमृष्ट च न पुनरालोकित शुद्ध न शुद्ध वेति चतुर्थो भङ्गः । एतद्विषयचतुष्टय परिहरतो भवति आदाननिक्षेपणसमिति ॥११९२॥

एदेण चैव पदिट्ठावणसमिदीवि वणिणया होदि ।

बोमरणिज्ज दव्व थडिल्ले वोसरितस्स ॥११९३॥

‘एदेण चैव’ आदाननिक्षेपविषययत्नकथनेन । ‘पदिट्ठावणसमिदीवि वणिणया होदि’ प्रतिष्ठापनसमिति-वर्णिता भवति । ‘बोसरणिज्ज’ परित्यक्त्य मूत्रपुरीषादिक मलः । ‘थडिल्ले वोसरितस्स’ स्यडिल्ले निर्जन्तुके, निश्चिच्छेदे, समे व्युत्सृजते ॥११९३॥

एदाहिं सदा जुत्तो समिदीहिं जगम्मि विहरमाणो हु ।

हिमादीहिं ण लिप्पइ जीवणिकायाउले साहु ॥११९४॥

‘एदाहिं समिदीहिं’ एताभिः । ‘सदा जुत्तो’ सदा युक्तः । ‘जगम्मि विहरमाणो हु’ जगति विचरन्नापि । कीदृशो ? ‘जीवणिकायाउले’ षड्जीवनिकायासीर्णैः । ‘हिमादीहिं’ हिंसादिभिः । ‘ण लिप्पइ’ न लिप्यते साधु । आदिग्रहणेन परित्यापन, सघट्टन, अङ्गव्यूनाकारादिपरिग्रहः । समितिषु प्रवर्तमानः प्रमादरहितः । ‘प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हितेत्युच्यते’ । हिंसादिसहितानि कर्माणि हिंसादिशब्दनामोच्यन्ते । कार्ये कारणशब्द-प्रवृत्तिः प्रतीततत्त्वान् ॥११९४॥

यद्यपि विवर्जननिमित्तगुणान्वितः तत्र प्रवर्तमानमपि तेन न लिप्यते यथा स्नेहगुणान्वितः तामरसपत्रः

सहसा नामकः प्रथमः दोषः है । विना देखे प्रमाज्जन करके पुस्तक आदिको ग्रहण करना या रखना अनाभोगित नामकः दूसरा दोष है । देखकर भी सम्यक् प्रतिनिधित्व न करके पुस्तक आदिको ग्रहण करना या रखना दुष्प्रमृष्ट नामक तीसरा दोष है । देखा भी और प्रमाज्जन भी किया किन्तु यह शुद्ध है या अशुद्ध, यह नहीं देखा यह चतुर्थ अप्रत्यवेक्षण नामक दोष है । इन चारों दोषोंको जो दूर करता है उसके आदान निक्षेपण समिति होती है ॥११९२॥

प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं—

गा०—आदान और निक्षेप विषयक सावधानताका कथन करनेमें प्रतिष्ठापन समितिका कथन हो जाना है । त्यागने योग्य मूत्र विष्टा आदिको जन्तुरहित और छिद्ररहित समभूमिमें त्यागना प्रतिष्ठापन समिति है ॥११९३॥

गा०-टी०—इन पाँच समितियोंका सदा पालन करनेवाला मुनि छ प्रकारके जीवनिवायो-से भरे हुए लोकमें गमनागमन आदि करता हुआ भी हिंसा आदिमें लिप्त नहीं होता । ‘आदि’ शब्दसे छहकायके जीवोंको कष्ट दना उनका परस्परमें सघट्टन करना, उनके अंग उपागोंको छिन्न-भिन्न करना आदि पापोंसे लिप्त नहीं होता । समितियोंमें प्रवृत्ति करते हुए मुनि प्रमादमें रहित होता है । और प्रमत्तयोगमें प्राणोंके घातको हिंसा कहा है । हिंसा आदिमें सहित कर्म हिंसा आदि शब्दमें कहे जाते हैं । क्योंकि कार्यमें कारणशब्दकी प्रवृत्ति अस्ति प्रसिद्ध है । आदान निक्षेपमें निमित्त गुणोंसे युक्त मुनि प्रवृत्ति करते हुए भी हिंसा आदि पापोंसे लिप्त नहीं होता ॥११९४॥

जैसे चित्रकणगुणमें युक्त कमल नीलमणिके समान निर्मल जलमें मदा रहते हुए भी

वाचनीलनीरगिन्तरवत्यपि नाम्बुना लिप्यते । निरन्तरनिचितजीवनिकायाबुलेऽपि जगति मञ्जरन्तपि मुनिर्न लिप्यते' अप्रमत्ततया प्रवृत्त पक्षेऽपि समितिष्विति वक्ष्यति—

पउमणिपत्त व जहा उदयेण ण लिप्पदि सिणेहगुणजुत्त ।

तह समिदीहिं ण लिप्पड माधु काएसु इरियतो ॥११९५॥

पउमणिपत्त' क्षरनया गायया-पक्षपत्र यथा मोदनेन विलिप्यते स्नेहगुणममन्वित । तथा कासेऽपि शरीरेषु प्राणभूता प्रवतमानोऽपि न लिप्यते साधु समितिभिर्हेतुभूताभि ॥११९५॥

सरवासे वि पडते जह दढक्वचो ण विज्झदि मरेहि ।

तह ममिदीहिं ण लिप्पड माधु काएसु इरियतो ॥११९६॥

सरवासे वि पडते शरवपेऽपि पतति सति च रणशङ्कणे यथा दृढक्वचो न शरीरमिधत, यथा समिति-भिर्हेतुभूताभिर्न लिप्यते कायेषु वतमाना मुनि ॥११९६॥

जत्थेव चरड वालो परिहारण्हू वि चरड तत्थेव ।

वज्झदि पुण मो वालो परिहारण्हू वि मुच्चड सो ॥११९७॥

जत्थेव चरड वालो यत्रैव क्षत्र चरति जीवपरिहारव्रतमानभिः । परिहारण्हू वि जीववाधापरिहार-व्रतज्ञाऽपि तत्रैव चरति । तथापि वज्झदि सो पुण वालो' वध्यते पुनरपि ज्ञानबालश्चारिबालश्चानौ । परि-हारण्हू' परिहारज । मुच्चड' मुच्यत वर्मलेपात् ॥११९७॥

उक्तमथमुपसंहारव्युत्तरगायया—

तम्हा चेद्धिदुकामो जइया तइया भवाहि त ममिदो ।

ममिदो हु अण्णमण्ण णादियदि खवेदि वेगण ॥११९८॥

जलसे लिप्त नहीं होता । पाँचो समितियामे अप्रमादोद्वेगमे प्रवृत्ति करनेवाला मुनि भी निरन्तर जीव निवायासे भरे हुए जगत्मे गमनागमन करते हुए पापसे लिप्त नहीं होना । यह कहते हैं—

गा०—जंमे स्नेह गुणसे युक्त कमलपत्र जलसे लिप्त नहीं होता । उसी प्रकार प्राणियोंके शरीरोंके मध्यमेसे गमनागमन करते हुए भी साधु समितिका पालन करनेसे पापसे लिप्त नहीं होता ॥११९५॥

गा०—जंमे दृढ कवचसे युक्त थोड़ा थुढ़भूमिमे वाणोकी वर्षा होते हुए भी वाणोंमे नहीं छिदना । उसी प्रकार पट्कायके जीवोंके मध्यमे विचरण करता हुआ भी समितियोंके कारण हिंसा आदिसे लिप्त नहीं होता ॥११९६॥

गा०—जीवोंकी हिंसामे वचनेके उपायोंको न जाननेवाला जिस क्षेत्रमे विचरण करता है, जीवोंकी हिंसामे वचनेके उपायोंको जाननेवाला भी उसी क्षेत्रमे विचरण करता है । तथापि वह ज्ञान और चाग्रिमे बालकके समान अज्ञ तो पापमे बद्ध होता है किन्तु उपायोंको जाननेवाला पापसे लिप्त नहीं होता बल्कि उससे मुक्त होता है ॥११९७॥

आगे उक्त वचनका उपसंहार करते हैं—

यस्मात्समितिषु प्रवर्तमानो न बध्यते, पापेन मुच्यते । असमितस्तु महता बध्यते कर्मसमूहेन 'तम्हा' तस्मात् । 'चेट्टिडुकामो' गमनभाषणायभिलाषी । 'जइया तइया' यदा तदा । 'त' भवान् 'समिदो भवाहि' समितिपरो भवेति निर्यापकमूरिराह क्षपक । 'समिदो खु' समित सम्म्यक्प्रवृत्त ईर्यादिषु । 'अण्णसण्ण कर्म' अन्यत् अन्यत् । प्रत्यग्र । 'णादियदि' नैवादत्ते । 'तवेदि पोरण' प्राक्तन च कर्म क्षपयति निजरति ॥११९८॥

एदाओ अट्ठपवयणमादाओ णाणदसणचरित्त ।

ग्गुत्ति मदा मुणिणो मादा पुत्त व पयदाओ ॥११९९॥

'एदाओ अट्ठपवयणमादाओ' एता अष्टपवचनमातृका 'पयदाओ' प्रयता । 'णाणदसणचरित्त रक्खति' समीचीनज्ञानदर्शनचारित्राणि पालयन्ति सदा मुने । 'मादा पुत्त व जथा' जननी पुत्र यथा । प्रयता माता पुत्र पालयत्यपायस्थानेभ्यः ॥११९९॥

व्रतभावनानिरूपणाद्योत्तरप्रबन्ध । श्रयोदशा वध चारित्र्य अखण्डमाराधयतश्चारित्र्याराधना । तत्र व्रतानां स्वैर्यं सम्पदयितुं भावना एकैकस्य पञ्च पञ्चाभिहितास्तत्रेमा अहिमाव्रतभावना इति बोधयति ।

एषणामिति निरूप्यते—

एसणणिकखेवादाणिगियासमिदी तहा मणोगुत्ती ।

आलोयभोयण वि य अहिमाए भावणा होति ॥१२००॥

'एसणणिकखेवादाणिगियासमिदी' एसणसमिदी एषणामितिरादाननिक्षेपणासमिति, ईर्यासमितिरतथा मनोगुति । 'आलोयभोयण च' आलोकभोजन च । अहिमाए अहिमाव्रतस्य । 'भावणा' भावना । 'होति' भवति ।

भिक्षाकाल, बुभुक्षाकालोऽग्रहकालश्चेति कालत्रयं ज्ञातव्य । ग्रामनगरादिषु इयता कालेन आहार-

गा०-टी०—यत समितियोका पालकपापसे लिप्त नहीं होता किन्तु उससे छूटता है और समितिका पालन न करनेवाला महान् कर्मसमूहसे बँधता है अतः जब तुम गमन करना या बोलना चाहो तो समितिसे सत्पर रहो । ऐसा निर्यापकाचार्य क्षपकसे कहते हैं । क्योंकि ईर्या आदिमे सम्म्यक् प्रवृत्ति करनेवाला नवीन नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्वमे बाँधे कर्मों की निर्जरा करता है ॥११९८॥

गा०—जैसे सावधान माता पुत्रकी अनिष्टोसे रक्षा करके उसका पालन करती है । वैसे ही सम्म्यक् रूपसे पालित ये आठ प्रवचन मातायें मुनिके सम्म्यग्ज्ञान सम्म्यग्दर्शन और सम्म्यक्चारित्र की रक्षा करती हैं ॥११९९॥

आगे व्रतोकी भावनाओका कथन करते हैं । जो तेरह प्रकारके चारित्र्यकी निर्दोष आराधना करता है उसके चारित्र्याराधना होती है । उनमेमे व्रतोकी स्थिर करनेके लिए एक-एक व्रतकी पाँच-पाँच भावना कही है । उनमेसे अहिमाव्रतकी भावना कहते हैं—

गा०-टी०—एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ईवासमिति, मनोगुति और आलोक भोजन ये पाँच अहिमाव्रतकी भावना हैं । उनमेमे एषणा समिति कहते हैं—भिक्षाकाल, बुभुक्षा-काल और अवग्रहकाल ये तीन काल जानना चाहिए । अमुक मानोमे ग्राम नगर आदिमे अमुक

निष्पत्तिर्भवति, अमीषु मानेषु, अल्प वा कुलस्य वाप्य भोजनकाल इच्छाया प्रमाणादिना निष्ठायाऽन्व-
गन्तव्यः । क्षुद्रस्य मम तीव्र मन्दा वति स्वशरीरव्यवस्था च परीक्षणीया । अन्नमवग्रह पूर्व गृहीत एवभूत
आहारो मया न भोज्य इति । अद्याप्यमवग्रहो ममेति सोमानां वार्त्ता । तदन्तरं पुरतो दुग्धस्तुरमाकभूमाव-
लोरनरत अद्भुत, अविलम्बित, असमान्य व्रजेत् प्रलम्बबद्धुरविदृष्टवरणस्यामो निषिक्वा ईषदन्नतोन्माह
अक्षदमेनानुद्वेन अन्नसहरितबहुतेन वर्तना । दृष्ट्वा तु खरान्, करमान्, बलीवद्गान्, गजान्तुराग्नान् हि पान्ना-
रमेवाश्चलत्कारिणो वा मनुष्यान् दूरतः परिहरेत् । पक्षिणो मृगान् बाह्यरालोदना वा यथा न दिव्यन्ति यथा
वा स्वमाहार मृत्वा न व्रजन्ति तथा यायात् । मृदना प्रतिलेखनेन वृत्तप्रमाज्जो गच्छेद्गो निरन्तरानुस-
माहितफलादिकं चाप्रतो भवेत् मार्गान्तरमस्ति भिन्नवर्णो वा भूमिं प्रविशन्तद्वर्णभूमा एव बद्धप्रमाज्जं
कुर्मन् । तुषगोमयभस्मबुसफलानि च यत्नोपलफलादिकं च परिहरेत् । निन्दनानो न क्षुपेत्, पूज्यमानो-
ऽपि न तुप्येत् । न गीतनृत्यबहुल, उद्धितपताक वा गृहं प्रविशेत् । तथा मत्तानां गृहं न प्रविशेत् । सुगन्ध-
ज्जनालोकाहितकुल वा यज्ञशाला दानशाला, विवाहगृहं वार्त्तामाणां रक्ष्यमाणानि, अनुत्तमि च गृहाणि
परिहरेत् । द्रिष्टव्युलानि उत्तमादयकुलानि न प्रविशेत् । ज्येष्ठान्पमस्यानि सम्मेषायेत् । द्वारमालं वधाटं वा
नोद्धायेत् । बालकस्य एलकं गुनो दा नोल्लक्षयेत् । पार्श्वं फलैर्द्वैजैर्बोवकीर्णं भूमिं वर्जयेत् तदानीमेव अव-
शिष्या । निष्ठाचरेषु परेषु लार्भाषिषु न्यतेषु तद्गृहे न प्रविशेत् । तथा वृत्रुम्भिषु व्रथाविषण्णदीनकुलेषु च

समय भोजन वनता है अथवा अनुव कुलका या अमुक मुहालका अमुक समय भोजनका है ।
इस प्रकार इच्छाके प्रमाण आदिसे निष्ठाका काल जानना चाहिए । तथा मेरी भूख आज मन्द है
या तीव्र है इस प्रकार अपने शरीरकी स्थितिकी परीक्षा करनी चाहिये । मैंने पहले यह नियम
लिया था कि इस प्रकारका आहार मैं नहीं लूँगा और आज मेरा यह नियम है इस प्रकार विचार
करना चाहिए । उनके पश्चात् आगे केवल चार हाथ प्रमाण जमीन देखते हुए न अधिक शीघ्रता-
से न रक-रककर किसी प्रकारके वेगके बिना गमन करना चाहिए । गमन करते समय हाथ
लटकते हुए हो चरण निक्षेप अधिक अन्तरालमें न हो, शरीर विकाररहित हो, मिर धोड़ा झुका
हुवा हो, मांमें कीचड़ और जल न हो तथा द्रमजीवो और हस्तिकायकी बहुलता न हो । यदि
मांमें घघे ऊँट, बैल, हाथी, घोड़े, भैंस, कुत्ते लपवा कलह करनेवाले मनुष्य हो तो उस भासि
दूर हो जाये । पक्षी और खाने पीते हुए मृग भयभीत न हो और अपना आहार छोड़कर न भागे,
इस प्रकारसे गमन करे । आवश्यक होनेपर पीछेसे अपने शरीरकी प्रतिलेखना करे । यदि मार्गमें
आगे निरन्तर इधर उधर फलादि पड़े हो, या मार्ग बदलता हो या भिन्न वर्णवाली भूमिमें प्रवेश
करना हो तो उन वर्णवाले भूमिभागमें हो पीछेसे अपने शरीरकी साफ कर लेना चाहिये । तुष,
गोबर, राख, भुस, और घासके ढेरमें तथा पत्ते, फल, पत्थर आदिसे बचते हुए चलना चाहिये,
इनपर पैर नहीं पड़ना चाहिये । कोई निन्दा करे तो क्रोध न करे और पूजा करे तो प्रसन्न न
हो । जिस घरमें गाना नाचना होता हो, झण्डिया लगी हो उस घरमें न जावे । तथा मत्तवालोंके
घरमें न जावे । शराबी, बेव्या, लोकमें निन्दित कुल, यज्ञशाला, दानशाला, विवाहशाला घर
तथा जिन घरोंमें जानिकी मनाई हो, आगे रक्षक खड़ा हो, नव कोई न जा नक्ता हो ऐसे घरोंमें
नहीं जाये । द्रिष्टव्युलोमें और आचारहीन सम्पन्नकुलोमें भी प्रवेश न करे । बड़े छोटे और मध्यम
गृहोंमें एक माप ही भ्रमण करे । द्वारपर यदि साकल लगी हो या कपाट बन्द हो तो उन्हें खोलें
नहीं । बालक, बछड़ा, भेड़ा और कुत्तेको लाँचकर न जावे । जिन भूमिमें पुष्प, फल और बीज
फले हो उनपरमें न जावे । तत्कालकी लिपी भूमिपर न जावे । जिन घरपर अन्य निष्ठायाँ

सत्सु नो तिष्ठेत् । भिक्षाचर भिक्षामार्गणभूमिमतिक्रम्य न गच्छेत् । याञ्चामव्यक्तस्वन वा स्वागमननिवेद-
नार्थं न कुर्यात् । विदुदिव स्वा तनु^१ च दर्शयेत् कौशलभिक्षा दाम्यतीति अभित्तिधि न कुर्यात् । रहस्यगृह,
वनगृह, कदलीलतागुन्मगृह, नाट्यगान्धर्वशालाश्च अभिन्नन्दमानोऽपि न प्रविशेत् । बहुजनप्रचारे प्राणिरहिते
अगुच्यपरोपरोषवर्जिते अनिर्गमनप्रवेशमार्गे गृहिभिरनुजातस्तिष्ठेत् । समे विच्छिद्रे, भूभागं चतुरङ्गुत्पा-
दान्नरो निश्चल कुड्यस्तम्भादिप्रमनवलम्ब्य निष्ठेत् । छिद्रद्वारकवाट, प्राकार वा न पश्येत् चार इव ।
दानुदागमनमाग अवस्थानदेश, कडुच्छन्नभाजनान्दिक च शोषयेत् । स्तन प्रयच्छन्त्या, गभिण्या वा दीयमान न
गृहीयात् । रागिण्या, जनिवृद्धेन, बालेनोन्मतेन पिशाचेन, भुग्धेनान्धेन, मूकेन, दुर्बलेन, भीतेन, शङ्कितेन,
अत्यमन्नेन^२, दूरेण, लज्जान्पावृतमुख्या, आवृतमुख्या, उपानदुपरिन्त्यस्तपादेन वा जनेनोन्नतदेशावस्थितेन वा
दीयमान न गृहीयात् । न खण्डेन भिन्नेन वा कडक्छुकेन दीयमान कपालोच्छिष्टभाजने पद्मकदलीपत्रादि
भाजने निक्षिप्य दीयमान वा मांस, मधु, नवनीत, फल^३ अदारित, मूल, पत्र, साङ्गुर, कन्द च वजयेत् ।
तत्सस्पृष्टानि मिद्वान्यपि विपन्नपरमगन्धानि, कुपितानि, पुष्पितानि, पुराणानि, जन्तुसस्पृष्टानि च^४ न दद्यान्
खादेन, न स्पृशेच्च । उद्गमोन्पादनपणादापदुष्ट नाम्ब्यवहरेत् । नवकोटिपरिगुह्याग्रग्रहणमेपणामिति ।

भिक्षाके लिए खड़े हो उस घरमें प्रवेश न करे । जिस घरके कुटुम्बी घरवाये हो, उनके मुखपर
विषाद और दोनता हो वहाँ न ठहरे । भिक्षार्थियोंके लिए भिक्षा माँगनेकी जो भूमि हो, उस
भूमिमें आगे न जावे । अपना आगमन बतलानेके लिए याचना या अव्यक्त शब्द न करे । विजली
की तरह अपना शरीरमात्र दिखला दे । कौन मुझे निर्दोष भिक्षा देगा ऐसा भाव न करे । एकान्त
घरमें, उद्यान घरमें, केले लता और झाड़ियोंमें बने घरमें, नाट्यशाला और गायनशालाओं
आदरपूर्वक आतिथ्य पानेपर भी प्रवेश न करे । जहाँ बहुतसे मनुष्योंका आना जाना हो, जीव
जन्तुसे रहित, अपवित्रता रहित, दूसरेके द्वारा रोक-टोकसे रहित तथा जाने आनेके मार्गसे
रहित स्थानमें गृहस्थोंकी प्रार्थनामें ठहरे । सम और छिद्ररहित जमीनपर दोनों पैरोंके मध्यमें
चार अंगुलका अन्तर रखकर निश्चल खड़ा हो और दीवार स्तम्भ आदिका सहारा न ले ।
चोरकी तरह द्वारमें लगे कपाटोंके छिद्र अथवा चार दीवारीके छिद्रमेंसे न देखे । दाताके आनेके
मार्ग, उसके खड़े होनेके स्थान और करछुल आदि भाजनोकी शुद्धताकी ओर ध्यान रखे । जो
स्त्री बालकको दूध पिलाती हो या गभिणी हो, उसके द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण न करे ।
गेगी, अतिवृद्ध, बालक, पागल, पिशाच, मूढ़, अन्धा, गूंगा, दुर्बल, डरपोक, शकालु, अनि
निवृत्तवर्ती, दूरवर्ती मनुष्यके द्वारा, जिसने लज्जासे अपना मुख फेर लिया या मुखपर घूँघट
ढाला है ऐसी स्त्रीके द्वारा, जिसका पैर जूतेपर रखा है या जो ऊँचे स्थानपर खड़ा है ऐसी
व्यक्तियोंके द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण नहीं करे । टूटे हुए या फूटे हुए करछुल आदिसे दिया
हुआ आहार ग्रहण न करे । तथा कपालमें, जूटे पात्रमें, कमल केल आदिके पत्ते आदिमें रखकर
दिया हुआ आहार ग्रहण न करे । मांस, मधु, मक्खन, विना कटा फल, मूल, पत्र, अकुरित तथा
कन्द ग्रहण न करे । इनमें जो भोजन छू गया हो उसे भी ग्रहण न करे । जिस भोजनका रूप
रस गन्ध विगड गया हो, दुर्गन्ध आती हो, फफूँद आ गई हो, पुराना हो गया हो और जीव-
जन्तु जिसमें पड़े हो उसे न ता किसीको देना चाहिये, न स्वयं खाना चाहिये और उसे छूनातक

१ तनु न च-अ० ज० ।

२ न्नेन अदूरे-अ० ज० म० ।

३ पत्राई हरित-अ० ।

४ चराद-अ० । च दानाद-अ० ।

यन्निक्षिप्यते यत्र यदादीयते यतस्तदुभय प्रतिलेखनायोग्य न वति विलोचय पश्चात्कृतमार्जनं पुनरवलोक्य निक्षिपेद् गृह्णीयाद्वा । एषा आदाननिक्षेपणसमिति । ईर्यामिति निष्पतित्वं तथा मनोगुप्तिश्च । स्पष्टतरप्रकाशा-
वशोक्तिरस्य अन्नस्य भोजनमित्यहिमाव्रतभावना पञ्च ॥१२००॥

द्वितीयव्रतभावना उच्यन्ते—

क्रोधभयलोभहस्यपदिण्णा अणुवीचिभासण चेव ।

विदियस्म भावणाओ वदस्स पचेव ता होंति ॥१२०१॥

क्रोधभयलोभहास्याना प्रत्याख्यानानि चतस्रः । 'अणुवीचिभासण चेव' सूत्रानुसारेण च भाषण ।
मत्वा, मृपा, मत्त्यमृपा, अमत्त्यमृपा चेति चतस्रो वाच । तत्र सत्या असत्यमृपा वा ध्यवहरणीया नेतरद्वय ।
क्राधादीनामस्य वचनकारणाना प्रत्याख्याने अगत्यावाक्परिहृता भवति नान्यथा ॥१२०१॥

तृतीयव्रतभावना उच्यन्ते—

अणुण्णादग्गहण अमग्गवुद्धी अणुण्णवित्ता वि ।

एदावतियउग्गहजायणमध उग्गहाणुस्म ॥१२०२॥

'अणुण्णादग्गहण' तस्य स्वामिभिरननुज्ञातस्य अग्रहण ज्ञानापकरणादे । 'अमग्गवुद्धी अणुण्ण वित्ता
वि' पगनुज्ञा सम्पाद्य गृहीतेऽपि अक्षतबुद्धिता । 'एदावतिय 'उग्गहजायण' एतत्परिमाणमिदं भवता दातव्य-
मिति प्रयोजनमात्रपरिग्रह यावन्नाचितो यावदगुल्लामि इति न बुद्धिं वार्या । 'उग्गहाणुस्म' ग्राह्यवस्तुज्ञस्य इदं

नहीं चाहिये । जो भोजन उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषसे दुष्ट है उसे नहीं खाना चाहिये ।
इस तरह नौ कोटियोमें शुद्ध आहार ग्रहण करना एषणा समिति है । जो वस्तु जिस स्थानपर
रखी जाय और जो वस्तु जिस स्थानसे उठाई जाये वे दोनों प्रतिलेखनाके योग्य हैं या नहीं, यह
देखनेके पञ्चान् पीछीसे उनकी झाडकर पुन देखे और तब रखे या ग्रहण करे । यह आदान
निक्षेपण समिति है । ईर्यामिति पहले कही है और मनोगुप्ति भी वही है । अति स्पष्ट प्रकाशमें
देखे गये अन्नका भोजन आलोकभोजन है । ये पाँच अहिमाव्रतकी भावना हैं ॥१२००॥

दूसरे सत्यव्रतकी भावना कहते हैं—

गा०—क्रोधका त्याग, भयका त्याग, लोभका त्याग, हास्यका त्याग और सूत्रके अनुसार
बोलना ये पाँच सत्यव्रतकी भावना हैं । वचनके चार भेद हैं—सत्य, असत्य, सत्य अमत्य तथा न
सत्य न अमत्य । इनमेंसे सत्य और अनुभय वचन बोलने योग्य हैं । शेष दो नहीं बोलने चाहिये ।
क्रोध आदि झूठ बोलनेमें कारण होते हैं । उनको त्याग देने पर असत्य वचनका त्याग हो जाता
है अन्यथा नहीं होता ॥१२०१॥

तीसरे व्रतकी भावना कहते हैं—

गा०—टी०—ज्ञानोपकरण आदिके स्वामीकी स्वीकृतिके बिना ज्ञानोपकरण आदिको स्वी-
कार न करना, स्वामीकी स्वीकृति मिलने पर स्वीकार की गई वस्तुमें भी आसक्ति न होना,
'आपको इतना देना चाहिये' इस प्रकार जितनेसे प्रयोजन हो उतना ही ग्रहण करना, जितना
मांगा है उतना ही ग्रहण करूँगा ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये । जो ग्रहण करने योग्य वस्तुको

ज्ञानसयमयोरन्यतरस्य साधनमन्तरेण ज्ञान चारित्र्य वा मम न सिध्यतीति तस्य ग्रहणं नानुपयोगि नो याच-
तश्च ते ॥१२०२॥

वज्रजणमणपुणादगिहप्वेसस्म गोयरादीसु ।

उग्गहजायणमणुवीचिए तद्वा भावणा तडए ॥१२०३॥

‘वज्रजणमणपुणादगिहप्वेसस्म’ गृहस्वानिभिरननुज्ञानगृहप्रवेशजन भावना । ‘गोयरादीसु’ गोचरा-
दिषु इव वेश्म प्रविश, अन वा तिष्ठेति योजननुज्ञातो देशस्तस्य अप्रवेशन । ‘उग्गहजायणमणुवीचिए’ अवग्रह-
याचना मन्त्रानुसारेण तृतीये भावना ॥१२०३॥

महिलालोयणपुव्वरदिमरणमसत्तवसहिविकहाहिं ।

पणिदरसेहिं य विरदी भावणा पच वभस्स ॥१२०४॥

‘महिलालोयणपुव्वरदिमरणमसत्तवसहिविकहाहिं’ स्त्रीणामालोकन, पूर्वतरतस्मरण, स्त्रीभिराकुला य-
वमति शृङ्गारकथा इत्येतद्विरतय । ‘पणिदरसेहिं य विरदी’ बलदपक्वरेम्यो विरतिश्चेति पञ्च व्रत-
भावना ॥१२०४॥

अपडिग्गहस्स मुणिणो सदफरिमगसरूवगघेसु ।

रागदोसादीण परिहारो भावणा ह्मति ॥१२०५॥

‘अपरिग्गहस्स’ परिग्रहरहितस्य । ‘मुणिणो’ मुने । ‘सदफरिसररूवगघेसु’ शब्दस्पर्शरसरूपगन्धेषु ।
मनोज्ञामनोज्ञेषु । ‘रागदोसादीण’ रागद्वेषयो परिहारो विषयभेदात्पञ्चप्रकारभावना पञ्चमस्य ॥१२०५॥

जानता है कि यह वस्तु ज्ञान और समयमत्ते एककी साधन है इसके विना मुझे ज्ञान अथवा
चारित्र्यकी सिद्धि नहीं होगी और उसीको ग्रहण करता है, अनुपयोगी वस्तुको ग्रहण नहीं करता ।
उसीके ये भावना होती है ॥१२०२॥

गा०—गोचरी आदिमे गृहस्वामीके द्वारा अनुज्ञा नहीं दिये घरमे प्रवेश न करना अर्थात्
इस घरमे प्रवेश करें, अथवा यहाँ ठहरें इस प्रकारसे जहाँ गृहस्वामीकी अनुज्ञा प्राप्त न हो उस
देशमे प्रवेश न करे और शास्त्रके अनुसार ग्रहण करने योग्य वस्तुकी याचना करना, ये पाँच
अदत्तादानविरमणव्रत की भावना है ॥१२०३॥

गा०—स्त्रियोकी ओर देखना, पूर्वमे भोगे हुए भोगोका स्मरण, स्त्रियोमे युक्त वसतिका,
शृङ्गारकथा और इन्द्रियोमे मद और बल पैदा करनेवाले रस, इन सबसे विरक्त होना ग्रहणचर्य-
व्रत की पाँच भावनाएँ हैं ॥१२०४॥

गा०—परिग्रह रहित मुनिका मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धमे राग और द्वेषका
त्याग अर्थात् मनोज्ञमे राग और अमनोज्ञसे द्वेष न करना विषयोंके भेदसे पाँच प्रकारकी भावना
पाँचवें अपरिग्रह व्रत की है ॥१२०५॥

भाव माहात्म्य कथयति—

ण करेदि भावणाभाविदो खु पीड वदाण सव्वेसि ।

साधू पामुत्तो समुहदो व किमिदाणि वेदतो ॥१२०६॥

‘ण करेदि खु’ न करोत्येव । क ? ‘भावणाभावितो’ भावनाभिभावित । ‘पीड’ पीडा । ‘वदाण’ व्रताना । ‘सव्वेसि’ सर्वेषा । ‘साधू’ साधु । ‘पामुत्तो’ प्रकर्षेण निद्रामुपगत । ‘समुहदो व’ समुद्रात् गतो वा । ‘किमिदाणि’ किमिदानी । ‘वेदितो’ चेतयमान ॥१२०६॥

एदाहिं भावणाहिं हु तम्हा भावेहि अप्पमत्तो त ।

अच्छिदाणि अखडाणि ते भविस्सति हु वदाणि ॥१२०७॥

‘एदाहिं’ एताभि । ‘भावणाहिं’ भावनानि । ‘तम्हा’ तस्मान् । ‘भावेहि’ भावय । ‘अप्पमत्तो त’ अप्रमत्तस्त्व । ‘अच्छिदाणि’ अच्छिद्राणि । निरन्तर्येण प्रवृत्तानि । ‘अखडाणि’ सम्पूर्णानि तव भविष्यन्ति व्रतानि ॥१२०७॥

व्रतपरिणामोपघातनिमित्तानि शल्यानि ततस्तद्वर्जनं कार्यमित्याचष्टे—

णिस्सल्लस्सेव पुणो महव्वदाइ हवंति सव्वाइं ।

वदमुवहम्मदि तीहिं दु णिदाणमिच्छत्तमायाहिं ॥१२०८॥

‘णिस्सल्लस्सेव’ शल्यरहितस्यैव । शृणाति हिनस्तीति शल्य शरवण्टवादि शरीरादिप्रवेसि तेन तुल्य यत्प्राणिनो वाधानिमित्त, अन्तर्निविष्ट परिणामजात तच्छल्यमिह गृहीत । ‘महव्वदाइ’ महाव्रतानि भवन्ति । शल्य कस्यचिदेव व्रतम्योपघातक, यथा एषणाममित्यभावो अहिमाव्रतस्येत्याशङ्का निरस्यति सर्वशब्दो । ननु च महत्त्वेन व्रतमवशेष्य । मिथ्यात्वादिशल्य अणुव्रतान्यपि हन्त्येव । सत्य प्रस्तुतत्वान्महाव्रतानामित्यमुच्यते ।

भावनाका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—भावनाओंसे भावित साधु गहरी नीदमें सोता हुआ भी अथवा मूर्छित हुआ भी सब व्रतोमें दोष नहीं लगाता । सब जागते हुए भी तो बात ही क्या है ॥१२०६॥

गा०—इसलिये हे क्षपक ! तुम प्रमाद त्यागकर इन भावनाओंमें अपनेको भावित करो । इसमें तुम्हारे व्रत निरन्तर बने रहेंगे और सम्पूर्ण होंगे ॥१२०७॥

शल्य व्रतरूप परिणामोके घातमें निमित्त होते हैं । अतः उनको त्यागना चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शल्यरहितके ही सब महाव्रत होते हैं । ‘शृणाति’ अर्थात् जो कष्ट देता है वह शल्य है । जैसे शरीर आदिमें घुसनेवाला वाण, काँटा आदि । उनके समान जो अन्तरगम घुसा परिणाम प्राणीको कष्ट पहुँचानेमें निमित्त है उसे यहाँ शल्य शब्दसे कहा है । जैसे एषणाममिति का अभाव अहिमा व्रतका घातक है वैसे ही शल्य किसी एक व्रतका घातक है क्या ? इस आशंका को दूर करनेके लिये सर्व शब्दका प्रयोग किया है ।

शका—मिथ्यात्व आदि शल्य अणुव्रतोका भी घात करते हैं । यहाँ उन्हें महाव्रतोका घातक क्यों कहा ?

अथ चोत्र—हिमादिभ्यो विरतिपरिणाममात्राणि व्रतानि । शल्ये मिथ्यात्वादिवे सति किं न भवन्ति । येनैव-
मुच्यते नि शल्यस्यैव महाव्रतानि भवन्ति इति ? एतत्प्रतिविधानायाह—‘वदमुवहम्मदि’ व्रतमुपहृत्यते । ‘तौहि दु’
निमृमि । ‘णिदाणमिच्छतमायाहि निदानमिथ्यात्वमायाभि । अल्पात्तरत्वात्मायाशब्दस्य पूर्वनिपात इति
चेन—मिथ्यात्व व्रतविधान प्रकरणेण करोतीति प्रधानं ततो मिथ्यात्व माया चेति द्विपदे द्वन्द्वे मिथ्यात्वशब्दस्य
पूर्वनिपात पञ्चान्निदानागन्देन द्वन्द्व तस्याल्पात्तरत्वात्पूर्वनिपात । सम्यक्चारित्रमिह मोक्षमार्गत्वेन प्रस्तुत,
तच्च नामतो सम्यग्दर्शनज्ञानयोर्भवति । सति मिथ्यात्वे विरोधिनि न ते स्त समोचीनज्ञानदर्शने । रत्नत्रय-
त्वात्मुक्ते अनन्तज्ञानादिकाच्चात्पन्न चित्तप्रणिधान इदमेतत्स्म स्यादिति निदान । तच्च सम्यग्दर्शनादि-
परम्परया व्रतोपधानादि । मनसा स्वातिचारनिगूहलक्षणा माया च व्रतमुपहन्तीति मन्यते ॥१२०८॥

तत्थ णिदाण तिविहं होड पसत्थापमत्थभोगकद ।

तिविध पि त णिदाण परिपथो सिद्धिमग्गस्स ॥१२०९॥

तस्य तेषु शल्येषु । ‘णिदाण’ निदानाश्च शल्य । ‘तिविध’ त्रिविध । ‘होडि’ भवति । ‘पसत्थमप-
सत्थभोगकद’ प्रगस्तनिदानमप्रगस्तनिदान, भोगनिदान चेति । ‘तिविध पि तनिदान’ विप्रकारमपि निदान ।
‘परिपथो विज्ज । सिद्धिमग्गस्स’ रत्नत्रयस्य ॥१२०९॥

समाधान—आपका कहना सत्य है किन्तु यहाँ महाव्रतका प्रकरण होनेसे महाव्रतोका
घातक कहा है ।

शंका—व्रत तो हिंसा आदिसे विरतिरूप परिणाम मात्र है । वे मिथ्यात्व आदि शल्यके
होने पर क्यों नहीं होने, जिससे यह कहा गया है कि नि शल्यके ही महाव्रत होते हैं ?

समाधान—इस शङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं—निदान, मिथ्यात्व और माया
इन तीनोंके द्वारा व्रतका घात होता है ।

शंका—माया शब्द अल्प अर्चवाला है अतः उसे पहले रखना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व व्रतका घात प्रकर्ष रूपसे करता है अतः प्रधान है ।
तब ‘मिथ्यात्व और माया’ ऐसा द्वन्द्व समाप्त करने पर मिथ्यात्व शब्दका पूर्व निपात होता है ।
फिर निदान शब्दके साथ द्वन्द्व करने पर निदान शब्दका पूर्व निपात होता है क्योंकि वह अल्प
अर्चवाला है । यहाँ मोक्षके मार्ग रूपसे सम्यक्चारित्रका कथन है । वह सम्यक्चारित्र सम्यग्दर्शन
और सम्यग्ज्ञानके अभावसे नहीं होता । क्योंकि विरोधी मिथ्यात्वके रहते हुए सम्यग्ज्ञान और
सम्यग्दर्शन नहीं होने । रत्नत्रयरूप अथवा अनन्त ज्ञानादिरूप मुनिसे अन्यत्र चित्तका उपयोग
लाना कि इसका यह फल मुझे मिले, निदान है । वह सम्यग्दर्शन आदिकी परम्परासे व्रतका
घातक है । तथा मनसे अपने दोषोंको छिपाने रूप माया भी व्रतका घात करती है ।

विशेषार्थ—निदानसे सम्यग्दर्शनसे अतिचार लगना है और व्रतका मूल सम्यग्दर्शन है ।
तथा निदानसे व्रतोका घात होता है ॥१२०८॥

शा०—उन शल्योंमें निदान नामक शल्यके तीन भेद हैं—प्रगस्त निदान, अप्रगस्त निदान
और भोग निदान । तीनों ही प्रकारका निदान मोक्षके मार्ग रत्नत्रयका विरोधी है ॥१२०९॥

प्रशस्तनिदाननिरूपणार्थोत्तरगाथा—

सजमहेदु पुरिसत्तसवलविगियसघदणबुद्धी ।

सावअवधुकुलादीणि णिदाण होदि हु पसत्थ ॥१२१०॥

‘सजमहेदु’ समयनिमित्त । ‘पुरिसत्तसवलविगियसघदणबुद्धी’ पुरुषत्वमुत्साह, बल शरीरगत दाढघं, वीर्य वीर्यान्तरायकक्षयोपशमज परिणाम । अस्थिवन्धविषया वज्रशृङ्गभनाराचसहननादि । एतानि पुरुषत्वादीनि समयमाधानानि मम स्युरिति चित्तप्रणिधान प्रशस्तनिदान । ‘सावयवधुकुलादिनिदान’ धावकवन्धुनिदान । ‘अदरिद्रकुले, अवन्धुकुले वा उत्पत्ति प्रार्थना प्रशस्तनिदान ॥१२१०॥

अप्रशस्तनिदानमाचष्टे—

माणेण जाइकुलरूपमादि आइरियगणधरजिणत्त ।

सोभग्गाणादेय पत्थतो अप्पसत्थ तु ॥१२११॥

माणेण’ मानेन हेतुना । ‘जातिकुलरूपमादि’ जातिमातृवश, कुल पितृवश, जातिकुलरूपमात्रस्य सुलभत्वात्प्रशस्तजात्यादिपरिग्रह । इह ‘आइरियगणधरजिणत्त’ आचार्यत्व, गणधरत्व, जिनत्व । ‘सोभग्गाणादेय’ सोभाग्य, आज्ञा, आदेयत्व च । ‘पच्छेतो’ प्रार्थयत । ‘अप्पसत्थ तु’ अप्रशस्तमेव निदान मानकपापदूषितत्वात् ॥१२११॥

प्रशस्त निदानका कथन करते हैं—

गा०—समयमे निमित्त होनेमे पुरुषत्व, उत्साह, शरीरगत दृढता, वीर्यान्तरायके क्षयोपशम से उत्पन्न वीर्यरूप परिणाम, अस्थियोंके बन्धन विशेष रूप वज्रशृङ्गभनाराच सहनन आदि, ये समय साधन भुजे प्राप्त हो, इस प्रकार चित्तमे विचार होना प्रशस्त निदान है । तथा मेरा जन्म श्रावक कुलमे हो, ऐसे कुलमे हो जो दरिद्र न हो, बन्धु बान्धव परिवार न हो, ऐसी प्रार्थना प्रशस्त निदान है ॥१२१०॥

विशेषार्थ—एक प्रतिमे दरिद्रकुल तथा एकमे बन्धुकुल पाठ भी मिलता है । दीक्षा लेनेके लिये दरिद्रकुल भी उपयोगी हो सकता है और सम्पन्न घर भी उपयोगी हो सकता है । इसी तरह बन्धु बान्धव परिवारवाला कुल भी उपयोगी हो सकता है और एकाकीपना भी । मनुष्यके मनम विरक्ति उत्पन्न होने की बात है ॥१२१०॥

अप्रशस्त निदान कहते हैं—

गा०—मानकपायके वश जाति, कुल, रूप आदि तथा आचार्यपद, गणधरपद, जिनपद, सोभाग्य, आज्ञा और आदेय आदिकी प्राप्तिकी प्रार्थना करना अप्रशस्त निदान है ॥१२११॥

टी०—माताके वशकी जाति और पिताके वशकी कुल कहते हैं । जाति कुल और रूप मात्र तो सुलभ हैं क्योंकि मनुष्य पर्यायमे जन्म लेनेपर ये तीनों अवश्य मिलते हैं । इसलिये यहाँ जाति कुल और रूपसे प्रशम्नीय जाति आदि लेना चाहिये । मान कपायमे दूषित होनेसे यह अप्रशस्त निदान है ॥१२११॥

कुटो वि अप्ससत्य मरणे पत्येड परवधादीयं ।

जह उगसेणघादे कद णिदाणं वमिट्ठेण ॥१२१२॥

‘कुटो वि’ कुटोऽपि । ‘अप्ससत्य’ परवधादिक । ‘मरणे’ मरणकाले । ‘पत्येदि’ प्रार्थयते । ‘जहा’ यथा ‘उगसेणघादे’ उग्रमेनमरणे । ‘कद णिदाणं’ कृत निदान ‘वमिट्ठेण’ वसिष्ठेन यनिना ॥१२१२॥

मोनिदाननिष्पन्ना—

देविगमाणुसभोगे णारिस्सरसिद्धिसत्यवाहत्त ।

केमवचक्कघरत्तं पत्यते होदि भोगकद ॥१२१३॥

‘देविगमाणुसभोगे’ देवेषु मनुष्येषु च भवान्भोगान् । ‘पत्यते’ क्षमिलपति । ‘भोगकद’ भोगकृत निदान । ‘णारिस्सरसिद्धिसत्यवाहत्त’ नारीन्व, ईश्वरन्व, श्रेष्ठिन्व, सार्थवाहत्त्व च । ‘केसवचक्कघरत्तं’ वामुदेवत्व सकलवचकत्व च वाञ्छति भोगार्थं । भोगनिदान भवति ॥१२१३॥

सजम सहगरुढो घोतवपरक्कमो तिगुत्तो वि ।

पगग्ज्ज जइ णिदाण सोवि य वड्ढेड दीहममार ॥१२१४॥

‘सजमसिहराहो’ मयम शिखरमिव दुःखरोहत्वादचलत्वाद्वा । एतदुक्तं भवति । प्रहृष्टमयमोऽपि । ‘घोतवपरक्कमो’ घोरे तस्मिन् पराक्रम उन्माहो यस्य भोगेति दुर्धरतपोऽनुष्ठाय्यपि । ‘तिगुत्तो वि’ गुप्तित्रय-समन्वितोऽपि । ‘पगग्ज्ज जइ णिदाणं’ निदान यदि कुर्यात् । ‘सो वि’ व्यावर्णितगुणोऽपि ‘वड्ढेड’ वर्धयति सनारमान्मन । किमपरस्मिन्निदानकारिणि वाच्यम् ॥१२१४॥

जो अप्ससुक्खहेदु कुणडं णिदाणमविगणियपरमसुहं ।

सो कागणीए विक्केड मणिं बहुकोडिमयमोल्ल ॥१२१५॥

शा०—क्रोध कपायके वश होकर भी कोई मरते समय दूसरेका वध करनेकी प्रार्थना करता है । जैसे वशिष्ठ ऋषिने उग्रमेनका घात करनेका निदान किया था ॥१२१२॥

विशेषार्थ—वशिष्टनामने उग्रमेनको मारनेका निदान किया था । इस निदानके फलमे वह मरकर उग्रमेनका पुत्र बन हुआ । और उनमे पिताको जेलमे डालकर राज्यपद प्राप्त किया । पीछे कृष्णके द्वारा स्वयं भी मारा गया ॥१२१२॥

भोगानिदानका कथन करते हैं—

शा०—देवी और मनुष्योंमे होनेवाले भोगोंकी अभिलाषा करना तथा भोगोंके लिए नारी-पना, ईश्वरपना, श्रेष्ठिपना, सार्थवाहपना, नारायण और सकल चक्रवर्तीपना प्राप्त होनेकी वाछा करना भोगनिदान है ॥१२१३॥

शा०—टी०—मयम पर्वतके शिखरके समान हैं क्योंकि जैसे पर्वतका शिखर अचल और दुःखमे चडने योग्य है वैसे मयम भी है । उस मयमपर जो आसृष्ट है अर्थात् उत्कृष्ट मयमका धारी है, घोर तप करनेमे उन्माही है अर्थात् दुर्ग तप करता है और तीन गुप्तिषोका धारी है, वह भी यदि निदान करता है तो अपना ममार बढाता है, फिर दूसरे निदान करनेवालेका तो कहना ही क्या है ॥१२१४॥

‘जो अण्पुसुखहेतु’ योऽण्पुसुखनिमित्त निदान करोति परमे मुक्तिमुखे अनादर कृत्वा । स वाक्प्या विब्रवीतीते मणि बहुकोटिदशतमत्यम् ॥१२१५॥

सो भिदइ लोहत्थ णाव भिदइ मणि च सुत्तथ ।

छारकदे गोमीरं डहदि णिदाणं खु जो कुणदि ॥१२१६॥

‘सो भिदइ’ स भिनत्ति कीललोहार्यं नाव अनेकवस्तुभृता । भिनत्ति रत्न च सूक्ष्मं । गोशीर्षचन्दन दहति भस्मार्थं यो निदान करोति स्वल्पार्थं । सारविनाशसाधम्यदिभेदमाचष्टे—‘सूपकारोपरि क्या यो निदानकारी, तेन मोक्षभृतिक विनाशित । अर्थास्थानकानि वाक्यानि ॥१२१६॥

कोठी सतो लद्धूण डहइ उच्छु रसायण एसो ।

सो सामण्ण णासेइ भोगहेतुं णिदाणेण ॥१२१७॥

‘कोठी सतो’ कुण्डो सन् रसायनभूतमिधु लब्ध्वा दहति य समानता नाशयति सर्वदुःखव्याधिबिनाशयिष्यता भोगार्थनिदानेन ॥१२१७॥

पुरिमत्तादिणिदाण पि मोक्खकामा मुणी ण इच्छंति ।

ज पुरिमत्ताइमओ भवो भवमओ य ससारो ॥१२१८॥

पुरिमत्तादिणिदाणपि’ पुण्यत्वादिनिदानमपि मोक्षाभिलाषिणो मुनयो न वाञ्छन्ति । यस्मात्पुण्यत्वादिद्वेषो भवपर्याय । नवात्मकश्च ससार भवपर्यायपरिवर्तस्वरूपत्वात् ॥१२१८॥

दुक्खक्खयकम्मक्खयसमाधिमरण च बोधिलाभो य ।

एय पत्थेयव्व ण पत्थणीय त्तओ अण्ण ॥१२१९॥

गा०—जो मुक्तिके उत्कृष्ट सुखका अनादर करके अल्पसुखके लिए निदान करता है वह करोडों रूपयोंके मूतचवाली मणिको एक कौडीके बदले बेचता है ॥१२१५॥

गा०—जो निदान करता है वह लोहेकी कीलके लिए अनेक वस्तुओंसे भरी नाव को—जो समुद्रमें जा रही है तोड़ता है, भस्मके लिए गोशीर्षचन्दनको जलाता है और धागा प्राप्त करनेके लिए मणिनिमित्त हारको तोड़ता है । इस तरह जो निदान करता है वह धोड़से लाभके लिए बहुत हानि करता है । एक सूपकारने अपनी मूर्खतासे अपनी नाव नष्ट कर डाली थी । इनकी क्याएँ (क्याकोशसे) जानना ॥१२१६॥

गा०—जैसे कोई कौडी मनुष्य अपने रोगके लिए रसायनके समान ईखको पाकर उसे जलाकर नष्ट करता है वैसे ही भोगके लिए निदान करके मूर्ख मुनि सर्व दुःख और व्याधियोंका विनाश करनेमें तत्पर मुनि पदको नष्ट करता है ॥१२१७॥

गा०—मोक्षके अभिलाषी मुनिगण ‘मैं मरकर पुरुष हों’ या ‘मेरे वज्ररूपभनाराच सहनन आदि हो, इस प्रकारका भी निदान नहीं करते । क्योंकि पुरुष आदि पर्याय भववृक्ष है और भवपर्यायका परिवर्तन स्वरूप होनेसे ससार भवमय है । अर्थात् नाना भवधारण करने रूप ही तो ससार है ॥१२१८॥

‘दुःखक्षयं दुःखानां शरीराणां, आगन्तुकानां स्वाभाविकानां च क्षयो भवतु । तथा कर्मणा तत्कारणभूतानां रत्नत्रयसम्पादनपुरं सरं मरणं, दीक्षाभिमुखो बोधिलाभश्च एतत्प्रार्थनीयं नान्यतः ॥१२१९॥

पुरिसत्तादीणि पुणो सजमलाभो य होइ परलोए ।

आराधयस्स णियमा तदत्थमकूदे णिदाणे वि ॥१२२०॥

‘पुरिसत्तादीणि’ पुरुषत्वादिक, सयमलाभश्च भविष्यति परजन्मनि । कस्य ? कृत्तरत्नत्रयाराधनस्य निश्चयेन । तदर्थमकूतेऽपि निदाने ॥१२२०॥

माणस्म भजणत्थ चित्तेद्वो सरीरणिब्बेदो ।

दोसा माणस्स तहा तहेव ससारणिब्बेदो ॥१२२१॥

‘माणस्स भजणत्थ’ मानभज्जनार्थं ध्यातव्यं शरीरनिर्वेदः । तथा दोषाश्च मानस्यः । तथैव समार-निर्वेदश्च ध्यातव्य इति क्षपकं निर्यापकपुरि शिक्षयति । शरीरस्य अशुचित्वादिवस्वभावचिन्तनतः । किमेतेन शरीरेणेति शरीरे अनादरः शरीरनिर्वेदः । स कथं मानस्यं भज्जने निमित्तः । स हि शरीरानुरागमेव विहन्ति तत्प्रतिपक्षत्वात् । अत्रोच्यते—मानशब्दः सामान्यवचनोऽपि स्थाभिमानविषयो गृहीतः । स च शरीरनिर्वेदेन भज्यते । मानस्यं दोषा नीचकुलेपूतत्तिर्मान्यगुणालाभः, सविविधे व्यथा, रत्नत्रयाद्यलाभ इत्यादिकाः । ससारस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावभयपरिवर्तनरूपस्य पराङ्मुखता ससारनिर्वेदः । तत्रोपयुक्तस्य अहङ्कारनिमित्तानां विनाशान्,

गा०—हमारे शारीरिक, आगन्तुक और स्वाभाविक दुःखोंका नाश हो । तथा उनके कारणभूत कर्मोंका क्षय हो । रत्नत्रयका पालन करते हुए मरण हो और जिनदीक्षाकी ओर अभिमुख करनेवाले जानका लाभ हो, इतनी ही प्रार्थना करने योग्य है । इनके सिवाय अन्य प्रार्थना करना योग्य नहीं है ॥१२१९॥

गा०—जो रत्नत्रयकी आराधना करता है उसे निदान न करने पर भी आगामी जन्ममें पुरुषत्व आदि का तथा मयमका लाभ निश्चय ही होता है ॥१२२०॥

गा०—टी०—निर्यापकाचार्य क्षपकको शिक्षा देता है कि तुम्हें मानकपायका विनाश करने-के लिए शरीरमें निर्वेदक, मानके दोषों का और ससारसे निर्वेदक चिन्तन करना चाहिये । शरीरके अशुचित्व आदि स्वभावका चिन्तन करनेसे ‘इस शरीरसे क्या लाभ’ इस प्रकार शरीरमें अनादर होता है उसे ही शरीर निर्वेद कहते हैं ।

शङ्का—शरीरका चिन्तन मानकपायको दूर करनेमें निमित्त कैसे हो सकता है उसमें तो शरीरमें अनुराग का ही घात होता है क्योंकि शरीर निर्वेद उसका प्रतिपक्षी है ?

समाधान—यद्यपि मान शब्द मानसामान्यका वाचक है तथापि यहाँ स्थाविषयक अभिमान लिया है । वह शरीरके निर्वेदसे नष्ट होता है । नीच कुलोमें जन्म, आदरणीय गुणोंका प्राप्त न होना, सपका अपनेसे द्वेष करना, रत्नत्रय आदिका लाभ न होना, ये सब मानकपायमें होनेवाले दोष हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भयपरिवर्तन रूप ससारमें बिमुख होना समार-निर्वेद है । समारनिर्वेदमें उपयोग लगानेमें अहङ्कारके निमित्तोंका विनाश होता है । क्योंकि

निन्दाना च गुणाना बहूना असदृशप्रवृत्तिं अनेकप्राणिलभ्यत्वान् । स्वप्राप्त्येभ्यो गुणेभ्योऽतिशयिताना गुणानामन्यैस्त्वलम्बनात् ॥१२२१॥

कुलाभिमाननिरासोपायमावष्टे—

णीचो वि होइ उच्चो उच्चो णीचत्तण पुण उवेइ ।

जीवाणं खु कुलाइं पधियस्स व विस्समंताणं ॥१२२२॥

‘णीचो वि होइ’ स्थानमानैस्वर्पादिभिस्तिरोभूतो नीच इत्युच्यते । सोपि ‘होइ’ भवति । ‘उच्चो’ तैरेवोक्त । स उच्चो अतिशयितस्थानमानादिकाऽपि ‘नीचत्तण’ तन्मूलात् । ‘पुण उवेइ’ पुन उपैति । जीवानां खु जीवानां खलु । कुलाइं कुलानि । कीदृग्भूताना ? ‘विस्समंताण’ विध्यमता बहूनि कुलानि कुलबहुत्वप्रकटनेन कुलानित्यता दर्शिता । अनियतकुलस्य क कुलगर्व । ‘पधियस्सव’ पधिवन्म्य यथा विश्रामस्थान न नियतमस्ति तद्वदेवात्येति भाव ॥१२२२॥

किं च गर्वो ह्यात्मनो वृद्धि परस्य वा हानि बुद्ध्या सञ्जयते तस्य युक्तोद्भवा न चास्य वृद्धिहानी स्त इति कथयति—

उच्चासु व णीचासु व जोणीसु ण तस्स अत्थि जीवस्स ।

वड्ढी वा हाणी वा सव्वत्थ वि तित्तिओ चेव ॥१२२३॥

‘उच्चासु व णीचासु व’ यत्र स्थित आत्मा शरीर निष्पादयति तद्योनिशब्देनोच्यते । न तस्य उच्चता नीचता वा तत् किमुच्यते उच्चासु व णीचासु व इति । अत्रोच्यते—योनिशब्देन कुलमेवात्रोच्यते । तैनायमर्थ । मान्ये कुले गर्हिते वा उत्पन्नस्य न तस्य जीवस्य वृद्धिर्हानिर्वा सर्वत्र तत्परिमाण एव ज्ञानादि-

अनेक निन्दनीय गुण, जो अहंकारमे निमित्त होते हैं, अनेक प्राणियोंमें पाये जाते हैं । तथा अपने-को जो गुण प्राप्त हैं उनसे भी अतिशयशाली गुण दूसरोंको प्राप्त हैं । अतः उनका अभिमान कैसा ? ॥१२२१॥

कुलका अभिमान दूर करनेका उपाय कहते हैं—

गा०टी०—स्थान, मान, ऐश्वर्य आदिसे हीन व्यक्तिको नीच कहते हैं । जो स्थान, मान, ऐश्वर्य आदिसे हीन होता है वही नीच हो जाता है । जीवोंके कुल पथिकके विश्राम स्थानकी तरह हैं । जैसे पथिकके विश्राम लेनेका स्थान नियत नहीं है वैसे ही कुल भी नियत नहीं है । तब अनियत कुलका गर्व कैसा ? ‘कुलानि’ पद बहुवचनान्न होनेसे कुलोंको बहुतायत प्रकट करता है । और कुलोंकी बहुतायतसे कुलोंकी अनित्यता दिखलाई है ॥१२२२॥

आगे कहते हैं कि अपनी वृद्धि और दूसरेकी हानिकी भावनासे गर्व होता है उसका अहंकार करना युक्त है किन्तु उच्च या नीच कुलमें जन्म लेनेसे आत्माकी हानि वृद्धि नहीं होती—

गा०—टी०—शंका—जिसमें रहकर जीव अपने शरीरको रचता है उसे योनि कहते हैं । योनि तो उच्च या नीच होती नहीं । तब ‘उच्चासु व नीचासु’ क्यों कहा ?

समाधान—यहाँ योनि शब्दसे कुलको ही कहा है । अतः ऐसा अर्थ होता है—मान्य कुलमें अथवा निन्दनीय कुलमें उत्पन्न हुए जीवकी वृद्धि या हानि नहीं होती । सर्वत्र जीवका परिमाण

गुणातिशयादेव उत्कृष्टता । निन्दितगुण कुलीनोऽपि न पूज्यतेतरामन्यं । अमान्योऽपि कुले सम्भूतो यदि गुणी स्यात् । उक्तं च—

ससारवासे भ्रमतो हि जतोर्न चात्र किंचित्कुलमस्ति नित्यं ।
स एव नीचोत्तममध्यजाती स्वकर्मवश्यं समुपैति तास्ता ॥
नृपश्च दासः श्वपचरश्च विप्रो दरिद्रश्च शशश्च समुद्रवशः ।
चोरान्निदावाहितपाचिता (?) च सजायते कर्मवशात्स एव ॥
को बाधिकाः सुकुलेषु नृणां का वा विहिंसान्यकुलप्रभूतो ।
कार्योऽधिकारो ननु धर्मं एव कार्या विहिंसापि च दुष्कृतेषु ॥ [ ] ॥१२२३॥

कालमणत णीचागोदो होदूण लहइ सगिमुच्च ।
जोणीमिदरसलाग ताओ वि गदा अणंताओ ॥१२२४॥

‘कालमणत णीचागोदो होदूण’ अनन्तकाल नीचगोत्रो भूत्वा । ‘लभदि सगिमुच्च जोणि’ लभते मङ्गदुर्जगोत्र । कीदृशी ‘इदरसलाग’ इतरशलाका । इतरा नीचयोनय शलाका यस्या उच्चयोनस्ता इतर-शलाका । ‘ताओ वि’ ता अपि ‘अन्तराले’ लब्धा अपि उच्चयोनय । ‘गदा अणताओ’ अनन्ता प्राप्ता एवेन जीवने ॥१२२४॥

उत्तना ही रहता है । जानादि गुणोमे अतिशय होनेमे ही उत्कृष्टता होती है । कुलीन भी यदि निन्दित गुण वाला होता है तो दूसरे उसका आदर सम्मान नहीं करते । और अनादरणीय कुलमे उत्पन्न होकर भी यदि गुणी होता है तो दूसरे उसका सम्मान करते हैं । कहा है—ससारमे भ्रमण करते हुए प्राणीका कोई कुल स्थायी नहीं है । वही जीव अपने कर्मके अधीन होकर नीच, उत्तम अथवा मध्यम कुलोमे जन्म लेता है । वही जीव अपने कर्मके वश होकर राजा और दास, चाण्डाल या ब्राह्मण, दरिद्र वश वाला या सम्पन्न वश वाला होता है तथा चोर, आग और दावानलमे पीड़ित तथा मांगने वाला होता है । उच्च कुलोमे मनुष्योको जन्म लेनेका गर्व कैसा ? और नीच कुलोमे जन्म लेने पर घृणा कैसी ? गर्व करना हो तो धर्ममे ही करना चाहिए और घृणा भी पापमे कर्तनी चाहिए ॥१२२३॥

गा०-टी०—यह जीव अनन्तकाल तक नीच गोत्रमे जन्म लेकर एक बार उच्च गोत्रमे जन्म लेता है । इस प्रकार उच्च गोत्रकी शलाका नीच गोत्र है । शलाकासे मतलब है अनन्तकाल नीच गोत्रमे जन्म लेकर एक बार उच्च गोत्रमे जन्म । नीच गोत्रोके अन्तरालमे प्राप्त उच्च गोत्र भी एक जीवने अनन्त बार प्राप्त किये हैं ॥१२२४॥

विशेषार्थ—यद्यपि यह जीव ससारमे भ्रमण करते हुए अनन्तबार नीच गोत्रमे जन्म लेता है तब कहीं एक बार उच्च गोत्रमे जन्म लेता है । तथापि अनन्त बार नीच गोत्रमे जन्म लेनेके पश्चात् एक बार उच्च गोत्रमे जन्म लेनेकी परम्पराको भी इसने अनन्त बार प्राप्त किया है अर्थात् इस क्रममे इसने उच्च गोत्रमे भी अनन्त बार जन्म लिया है ॥१२२४॥

बहुसो वि लद्धविजडे को उच्चतन्मि विन्मओ णाम ।

बहुसो वि लद्धविजडे णीचत्ते चावि कि दुक्ख ॥१२२५॥

‘एव बहुसो वि’ बहुसोऽपि, ‘लद्धविजडे’ लब्धपरित्यक्तं च । ‘उच्चतन्मि’ मान्यकुलप्रभूतत्वे । ‘को णाम विन्मओ’ को नाम विन्मय । कदाचिदलब्धपूर्वमिदानीमेव लब्धमिति भवेद्गर्व । ‘बहुसो वि’ बहुसोऽपि । ‘लद्धविजडे’ लब्धपरित्यक्तं । ‘णीचत्ते चावि’ नीचगोत्रप्रभूतत्वे अपि । ‘कि दुक्ख’ किमिदं दुःख ॥१२२५॥

उच्चतन्मि पीदी सकप्पवसेण होइ जीवस्स ।

णीचत्ते ण दुक्ख तह होइ कसायबहुलस्स ॥१२२६॥

‘उच्चतन्मि’ मान्यकुलत्वे । ‘पीदी’ प्रीति । सकप्पवसेण’ सकल्पवशेन ‘होइ जीवस्स’ भवति जीवस्य प्रगस्ते कुले जातोऽहमिति मनोनिधानात् प्रीतो भवत्यत्यथ जन नेत्यभूत सकल्पमन्तरेण सामान्यकुलत्वे सत्यपि प्रीतिर्भवति । नीचकुलत्वमेव च न दुःखस्य निमित्तं । अपि च ‘नीचत्ते ण’ नीचगोत्रत्वे च दुःख ‘तथा होइ’ तथा भवति । प्रीतिरिव परनिमित्तक भवति । कस्य ? कसायबहुलस्स’ कसायशब्द सामान्य-वधनोऽपि मानकपाये वर्तते । तेनायमथ प्रचुरमानकपायो जनयति दुःखमस्य न नीचगोत्रत्वमेव ॥१२२६॥

प्रीतिपरितापो सकल्पायत्तावित्येतत्पष्टयत्युत्तरगायया—

उच्चत्तण व जो णीचत्त पिच्छेज्ज भावदो तस्स ।

उच्चत्तणे व णीचत्तणे वि पीदी ण किं होज्ज ॥१२२७॥

‘उच्चत्तण व’ उच्चगोत्रत्वमिव ‘जो णीचत्त पेच्छदि’ यो नीचगोत्रं प्रेक्षते इदं वण्डालत्वं दृश्यते । भावशब्दोऽनेकार्थवाच्यः इह चित्तवाची । यत् येन लब्धं तत्तस्य शोभनं । अलम्ब्येन शोभनतापि किं मेनेति मनसि करोति यदा तदा तत्रैव प्रीतिरस्य जायते इति वदति उच्चतर्णं वि’ मान्यकुलत्वं इव नीचत्तणोऽपि’ नीचगोत्रत्वेऽपि । ‘पीदी कि ण होज्ज’ प्रीति कि न भवेत् भवत्येवेति यावत् ॥१२२७॥

गा०—इस प्रकार अनन्त बार प्राप्त करके छोड़े हुए उच्च कुलमे जन्म लेनेका गर्व कंसा ? गर्व तो तब होता जब अभी तक न पानेके बाद प्रथम बार ही इसे प्राप्त किया होता । तथा अनन्त बार प्राप्त करके छोड़े हुए नीच गोत्रमे जन्म लेनेका दुःख कैसा ॥१२२५॥

गा०—टी०—‘मैं उच्च कुलमे जन्मा हूँ’ ऐसा मनमे सकल्प होनेमे जीवका उच्चकुलमे अत्यन्त अनुराग होता है । इस प्रकारके सकल्पके बिना सामान्य कुलमे जन्म होने पर भी अनुराग नहीं होना । तथा नीच कुलमे जन्म लेना ही दुःखका कारण नहीं है । दुःखका कारण है मानकपायकी बहुतायत । गाथामे कपाय शब्द सामान्यवाची है तथापि यहाँ उसका अर्थ मानकपाय लेना चाहिए । मानकपायकी बहुतायत जीवको दुःख देती है, केवल नीच गोत्रमे जन्म ही दुःखका कारण नहीं होता ॥१२२६॥

अनुराग और दुःख सकल्पके अधीन हैं, यह कहते हैं—

गा०—टी०—गाथामे आये भाव शब्दके यद्यपि अनेक अर्थ हैं तथापि यहाँ उसका अर्थ चित्त लिया है । जो मनमे उच्च गोत्रके समान नीच गोत्रको देखता है अर्थात् यह चाण्डाल कुलमे जन्म श्रेष्ठ है ऐसा मानता है । मनमे विचारता है कि जो जन्मको प्राप्त है वही उसके लिए उत्तम है । जो प्राप्त नहीं है वह श्रेष्ठ भी हो तो उससे क्या ? ऐसा विचार करने ही उच्च कुलके समान नीच

णीचत्तणं व जो उच्चत्त पेच्छेज्ज भावदो तस्स ।

णीचत्तणेव उच्चत्तणे वि दुक्ख ण किं होज्ज ॥१२२८॥

गतद्विपरोताद्योत्तरगाथा । स्पष्टतया^१ वस्तुमिति भाष्यते । मङ्गलप्रायता प्रीतिरप्रीतिर्वैयनुभव-
निद्रमैत्रद्विलम्ब जगत इति वदति । यस्मादुच्चैर्गोत्रन्देऽपि न सुखदुःखयोर्भाविमावौ च भवत
मकल्पान् ॥१२२८॥

तम्हा ण उच्चणीचत्तणाड पीदिं करेति दुःखं वा ।

सक्कप्पो से पीदीं करेदि दुक्ख च जीवस्स ॥१२२९॥

‘तम्हा’ तस्मान् । ‘उच्चणीचत्तणाणि’ मान्यामान्यकुलत्वानि । ‘न करेति पीदि दुःखं वा’ न कुरत
प्रीतिं दुःखं वा । ‘सक्कप्पो पीदिं करेदि’ मकल्पो से’ अस्य जीवस्य तस्मात् प्रीतिं करोति दुःखं वा । गति मकल्पे
भावादमिति अभावाच्च ॥१२२९॥

मानकपायमान्योऽयं दोष इति कथयति—

कुणदि य माणो णीयागोदं पुरिस भवेसु बहुएसु ।

पत्ता हु णीचजोणीं बहुमो माणेण लच्छिमदी ॥१२३०॥

‘कुणदि य’ करोति । ‘माणो’ अहकार । ‘णीयागोदं पुरिस’ नीचैर्गोत्रमस्येति नीचैर्गोत्र ‘पुरिस’
आत्मान । ‘महेसु’ जन्मसु । ‘बहुमेसु’ बहुषु । ‘पत्ता’ प्राप्ता । ‘णीचजोणीं खु’ नीचैर्गोत्रमेव । का ? ‘लच्छि-
मदी’ लक्ष्मीमयी । केन निमित्तेन ? ‘माणेण’ सुखा यौवनानुकूला कुलीना चेति गर्वेण ॥१२३०॥

कुलमे भी अनुराग क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा ॥१२२७॥

आगेकी गायामे इनमे विपरीत कथन करते हैं—

गा०—जो जीव भावमे उच्चपनेको नीचपनेकी तरह देखता है उसको नीचपनेकी तरह
उच्चपनामे क्या दुःख नहीं होता ? होता ही है । किमीमे प्रीति या अप्रीति तो मकल्पके अधीन है
यह बात समस्त जगत्के अनुभवमे सिद्ध है । क्योंकि मकल्पमे उच्च गोन होते हुए भी सुखका
भाव और दुःखका अभाव नहीं होता ॥१२२८॥

गा०—अत उच्च कुल या नीच कुल सुख या दुःख नहीं देता । किन्तु जीवका मकल्प
सुख या दुःख करता है । मकल्पके होने पर सुख दुःख होता है और मकल्पके अभावमे नहीं
होता ॥१२२९॥

आगे कहने हैं कि मानकपायके कारण यह दोष होता है—

गा०—मानकपाय अर्थात् अहकार पुरुषकी अनेक जन्मोमे नीच गोत्री बनाना है । देखो,
लक्ष्मीमयी, मैं सुन्दर हूँ, कुलोन हूँ यौवनवती हूँ इस गर्वके कारण अनेक बार नीच गोत्रमे उत्पन्न
हुई ॥१२३०॥

विशेषार्थ—बृहत्कथा कोनमे १०८ तन्त्रमे इसकी कथा दी है ॥१२३०॥

पूयावमाणरूपविरूढं सुभगत्तदुग्भगत्तं च ।

आणाणाणा य तद्वा विधिणा तेणेव पडिसेज्ज ॥१२३१॥

‘पूयावमाणरूपविरूढं’ पूजा, अवमान परिभव । रूपशब्द सामान्यवचनोऽपि गोभनादीभिरूपविषयतया इह विरूपशब्दमन्निधाने प्रयुज्यमानोऽतिशयिते रूपे प्रवर्तते । तेन सौरूप्य चेत्यर्थः । ‘सुभगत्तदुग्भगत्तं च’ सौभाग्य दुर्भाग्य च सर्वेषां प्रियत्व द्वेष्यत्व चेति सावत् । ‘आणाणाणा य तद्वा’ आणा आदेशाप्रतिपात अनाज्ञा च तथा । विधिना’ माननिषेधप्रकारेणैव । ‘पडिसेज्ज’ प्रतिपेक्ष्या । अभिधेयवशान्तिगवचनप्रवृत्तिरिति लिप्यन्तरेण पूजादिशब्दोपनोतेन प्रतिपेक्ष्याशब्दस्याभिमन्वन्धः । परिभव प्राप्तोऽपि बहुधा कदाचित्सूज्यते । एवमपि प्राप्ता ह्यनन्तेषु पूजास्तत्र कोऽनुरोगोऽप्यस्य । दुःख वा परिभवप्राप्ती । ‘पूज्यमानोऽपि बहुषु पुन परिभवानवाप्स्यति । न चात्मन पूजाया काचिद् वृद्धिः परिभवे वा हानिः । सङ्कल्पवशादेवात्मनो ज्ञायते प्रीतिपरितापी न केवल पूजापरिभवाभ्यामेवेति । उक्तं च—

य स्तूपते गुचिगुणैर्मधुरैर्वचोभिः स निष्ठते च परैर्वचनैर्विचित्रैः ।

हा चित्रतां कपमय भवसङ्कटस्थः प्राप्तोऽयनेवविधिवमंफलोपभोगः ॥

भूत्वा मनुष्यपतयः पुनरेव दासा हीना भवन्ति शूचयोऽशूचयश्च भूयः ।

कान्त्या^३ च ये युवतिभिर्विषयमानुरूपा द्वेष्या भवन्त्यसुभगत्वमुपैष्य भूयः ॥

दृष्टः षड्विप्रवररत्नविभूषणो यः सदुष्यते विक्लुपुण्यतया दरिद्रः ।

भूयश्च मित्रबहुवधुजनोपाङ्गः सलभ्यते ध्यसनभारभुदेक^४ एव ॥ [ ] ॥१२३१॥

गा०—टी०—मानकपायका जेमे निषेध किया है वैसे ही पूजा, अपमान, सौरूप्य, वैरूप्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, आज्ञा अनाज्ञाका भी निषेध जानना । गायामे आगत रूपशब्द यद्यपि सामान्यवाची होनेसे सुन्दर और असुन्दर दोनों ही प्रकारके रूपका वाचक है तथापि विरूप शब्दके साथमे प्रयुक्त होनेसे अतिशयरूपको कहता है । अतः उसका अर्थ सौरूप्य और वैरूप्य लिया गया है । सौभाग्यका अर्थ है सबको प्रिय होना और दुर्भाग्यका अर्थ है सबके द्वारा तिरस्कृत होना । जिम्मे अनेक जन्मोमे तिरस्कार पाया है वह भी कभी पूजा जाता है । इसी प्रकार अनन्त जन्मोमे पूजा प्राप्त करनेवाला भी तिरस्कृत होता है । अतः उनमे अनुराग कैसा और तिरस्कार पानेपर दुःख कैसा ? जो बहुत जन्मोमे पूजा जाता है वह पुनः तिरस्कारको प्राप्त करेगा । पूजा होनेपर आत्मामे वृद्धि नही होती और तिरस्कार होनेपर आत्मामे कोई हानि नही होनी । सकल्पके कारण ही प्रीति और सन्ताप होते हैं केवल पूजा और तिरस्कारमे नही होते । कहा भी है—

जो मधुर वचनोंके द्वारा अपने निर्मल गुणोंके लिये सस्तुत होता है वही नाना प्रकारके कठोर वचनोंसे निन्दाका पात्र होता है । कैसा आश्चर्य है कि सत्साररूपी मकटमे पड़ा हुआ यह प्राणी अनेक प्रकारके कर्मोंके फलको भोगता है । मनुष्योंका स्वामी होकर उनका नीच दाम हो जाता है । पवित्र होकर पुनः अपवित्र हो जाता है । जो युवतियोंके प्रिय होते हैं वे ही दुर्भाग्य आनेपर द्वेषके पात्र बनते हैं । जो मनुष्य कभी उत्कृष्ट रत्नभूषणोमे भूषित देखा गया है वही मनुष्य पुण्यहीन होनेपर दरिद्र देखा जाता है । जो बहुतमे मित्रों और बन्धु-बान्धवोंमे घिरा हुआ

१ पूजातोऽपि—अ० । २ नैवधित्वा—अ० ज० । ३ कान्ता च ये युवति—अ० विषयमानुरूपा द्वेष्या भवन्त्यसुभगत्वमुपैष्य भूय—अ० ज० । ४ वक्ष्ये च—अ० ।

‘इच्छेवमादि अविचितयदो माणो हवेज्ज पुरिसस्स ।

एदे सम्मं अत्थे पसदो णो होइ माणो हु ॥१२३२॥

जइदा उच्चत्तादिणिदाणं संसारवड्ढण होदि ।

कह दीहं ण करिस्सदि ससार परवघणिदाण ॥१२३३॥

‘जइदा’ यदि तावत् । ‘उच्चत्तादिणिदाण’ उच्चैर्गोत्रता, पुण्यत्व, स्थिरशरीरता, अदरिद्रकुलप्रभृति-
बन्धुतेष्वेवमादिक मुक्ते परम्परया वाग्यमपि चित्ते क्रियमाणमपि । ‘ससारवड्ढण होदि’ ममार्थवृद्धि करोति ।
‘क्खि ण करिस्सदि’ कथं न करिष्यति । ‘दीहससार’ दीर्घससार । ‘परवघणिदाण’ परवधे चित्तप्रणि-
धान ॥१२३३॥

आचार्यमात्रत्वादिप्रार्थना कथमशोभना रत्नत्रयातिशयलाभप्रार्थिता हि ‘सैत्याशङ्क्यामुच्यते—

आयरियत्तादिणिदाणे वि कदे णत्थि तस्म तम्मि भवे ।

धणिद पि मंजमंतस्म सिज्झण माणदोसेण ॥१२३४॥

‘आयरियत्तादिणिदाणे वि कदे’ आचार्यत्वादिनिदानेऽपि कृते । ‘णत्थि तस्म’ नास्ति तस्य । ‘तम्मि
भवे’ तस्मिन्भवे निदानकरणमवे । ‘धणिद पि सत्तमंतस्स’ निन्दामपि तयम कुर्वत । किं नास्ति ‘सिज्झण’
मेघन मुक्तिः । केन ? ‘माणदोसेण’ मानकपायदोषेण । स ह्याचार्यत्वादिप्रार्थना करोति । पृष्टो भविष्यामीति
मङ्गल्येन, ततोऽप्यहमुता ॥१२३४॥

भोगदोषचिन्ताया मत्या निदान तथा न भवति इति कथयति—

होता है, विपत्तिमें पड़नेपर वही एकाकी देखा जाता है ॥१२३१॥

गा०—इत्यादि बातोंका विचार न करनेवाले पुरुषको मान होता है । और जो इन
बानोंको मम्यकूपने देखता है उसको मान नहीं होता ॥१२३२॥

गा०—उच्चगोत्र, पुण्यत्व, शरीरकी स्थिरता, अदरिद्रकुलमें जन्म, बन्धु-बान्धव आदि
परम्परामें मुक्तिके कारण हैं ऐसा चिन्तमें विचारकर इनका निदान करना कि ये मुझे प्राप्त हो,
यदि ममार्थको बढ़ानेवाला है तो दूसरेके वधका चित्तमें निदान करना दीर्घ मसार्थका कारण
क्यों नहीं है ? अवश्य है ॥१२३३॥

यहाँ कोई शका करता है कि रत्नत्रयमें अनिश्चय लाभकी भावनासे मैं आचार्य गणधर
आदि बन्नें ऐसी प्रार्थना क्यों बुरी है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—आचार्य पद आदिका निदान करनेपर भी जिस भवमें निदान किया है उस भवमें
अन्यन्त मयमका पालन करनेपर भी मानकपायके दोषके कारण उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि
वह ‘मैं पूज्य होंऊँ’ इस मङ्गलमें आचार्य आदि होनेकी प्रार्थना करता है । इसमें उसका बह्वार
प्रकट होता है ॥१२३४॥

आगे रहते हैं कि भोगोंके दोषोंका चिन्तन करनेमें भोगोंका निदान नहीं होना—

भोगा चितेदन्वा किंपागफलोवमा कहुविवागा ।

मधुरा व भुंजमाणा पच्छा बहुदुक्खभयपउरा ॥१२३५॥

‘भोगा चितेदन्वा’ भोगाचिन्तया । ‘किंपागफलोवमा’ किम्पागफलसदृशा । ‘कहुविवागा’ कहु अनिट् विपाक हल एवमिति बहुविपाका । ‘मधुरा व’ मधुरा इव । ‘भुंजमाणा’ भुज्यमाना । ‘मज्जे’ मज्जे । ‘बहुदुक्खभयपउरा’ विचिबु खभया ॥१२३५॥

भोगनिदानदोष कथयति—

भोगणिदाणेण य सामण्णं भोगत्थमेव होइ कदं ।

‘साहालंगा जह अत्थिदो वणे को वि भोगत्थं ॥१२३६॥

‘भोगनिदाणेण य’ भोगनिदानेन वा । ‘सामण्ण’ श्रामण्य । ‘भोगत्थमेव होइ कद’ भोगार्थमेव कृत न कर्मक्षयार्थं भवति । ‘भोगनिदाने मति रागव्याकुलितचित्तस्य प्रत्यक्षरसंप्रवाह्म्वीहृती उदयन्त्य वा सन्द-
तता ॥१२३६॥

आवडणत्थं जह ओसरणं मेसस्म होइ मेसादो ।

मणिदाणवभवेर अन्वभत्थं तहा होइ ॥१२३७॥

‘आवडणत्थ’ अभिघातार्थं । ‘जह’ यया । ‘ओसरण’ उपशमः । ‘मेसस्म होइ’ मेपस्य भवति । ‘मेसादो’ मेपात् । ‘मणिदाणवभवेर’ सनिदानस्य यतेहोचयं । ‘अन्वभत्थ’ मेघुनायं । ‘तहा होइ’ तया भवति ॥१२३७॥

जह वाणिया य पणियं लाभत्थं विकिणंति लोभेण ।

भोगाण पणिदभूदो मणिदाणो होइ तह घम्मो ॥१२३८॥

गा०—ये भोग किपागफलके समान हैं । जैसे किपागफल खाते समय मोठा लगता है किन्तु उसका परिणाम अतिवदुव होता है । उसको खानेवाला मर जाता है । उनी प्रकार इन्द्रियोंके भोग भोगनेमें मधुर लगते हैं किन्तु उनका फल अतिवदु होता है पीछेमें जीवको बहुत दुख और भय भोगना पड़ता है ॥१२३५॥

भोगनिदानके दोष कहते हैं—

गा०—टी०—मुनिपद धारण करके भोगका निदान करनेमें तो मुनिपद भोगोंके लिए ही धारण किया कहलायेगा । कर्मक्षयके लिये नहीं कहलायेगा । क्योंकि भोगका निदान करनेपर चित्त रागने व्याकुल रहता है और ऐसा होनेमें नवीन कर्मोंका बन्ध होता है तब उसके मुनिपद कैसा ? जैसे कोई वनमें वृक्षकी शाखामें लगे फलोंको खानेमें लग जाये तो उसके अपने इच्छित स्थानपर पहुँचनेमें विघ्न आ जाता है वैसे ही भोगका निदान करनेवाले श्रमणकी भी दशा होती है ॥१२३६॥

गा०—जैसे एक मेढा दूसरे मेढेपर अभिघात करनेके लिये पीछे हटता है वैसे ही भोगका निदान करनेवाले यत्तिका ब्रह्मचर्य भी ब्रह्म अर्थात् मेघुनके लिए ही होता है ॥१२३७॥

‘जह् वाणिषा’ यया वणिज । ‘पणिय’ पण्य । ‘लाभत्य’ लाभार्थं । ‘विविकणति’ विव्रीणन्ति । ‘लोभेण’ लोभेन । ‘भोगाण’ भोगाना । ‘पणिदो भूदो’ पण्यभूत । ‘सणिदाणो’ सनिदान । ‘तहा धम्मो होदि’ तथा धर्मो भवति ॥१२३८॥

भोगनिदानवत् १ श्रामण्य प्रणिद्यति—

मपरिगहस्स अब्वभचारिणो अविरदस्स से मणसा ।

काएण सीलवहण होदि हु णडसमणरूव व ॥१२३९॥

‘सपरिगहस्स’ सपरिग्रहस्य भोगनिदानवतो वेदजनितो रागोऽप्यन्तर परिग्रह इति सपरिग्रह । तस्य । ‘अब्वभचारिणो’ मनसा मैथुनकर्मणि प्रवृत्तस्य । ‘अविरदस्स’ अव्यावृत्तस्य मैथुनात् । ‘मनसा’ चित्तेन । ‘से’ तस्य कायेन शु शरीरेणैव । ‘सीलवहण’ ब्रह्मचरतवहन । ‘होदि’ भवति । ‘णडसमणरूव व’ नटाना श्रमण-रूपमिव । कायेन भावश्रामण्यरहित यथा अफलमेवमिदमपि इति भाव ॥१२३९॥

रोग इच्छेज्ज जहा पडियारसुहस्स कारणे कोई ।

तह अण्णेसदि दुक्ख सणिदाणो भोगतण्हाए ॥१२४०॥

‘रोग वल्लेज्ज’ व्याधिर्मिलपति । ‘जहा कोई’ यथा कश्चिन् । किमय ? ‘पडियारसुहस्स कारणे’ औपघनेवामुत्थाविगमनाय । ‘तह’ तथा ‘अविरदस्स’ अव्यावृत्तस्य । ‘अण्णेसदि’ अन्वेषते । ‘दुक्ख’ दुःख । क ? ‘सणिदाणो’ सनिदान । ‘भोगतण्हाए’ भोगतृष्णाया ॥१२४०॥

खघेण आसणत्थ वहेज्ज गरुम सिलं जहा कोड ।

तह भोगत्थ होदि हु संजमवहणं णिदाणेण ॥१२४१॥

‘खघेण’ स्वन्वेन । ‘जहा कोड’ यथा कश्चिन् । ‘गरुम सिल’ गुर्वो गिला । ‘वहेज्ज’ वहति । किमय ?

गा०—जैसे व्यापारी लोभवश लाभके लिये अपना माल बेचता है । वैसे ही निदान करनेवाला मुनि भोगोंके लिए धमकी बेचता है ॥१२३८॥

भोगोंका निदान करनेवालोंके मुनिपदकी निन्दा करते हैं—

गा०—टी०—भोगोंका निदान करनेवालोंके अभ्यन्तरमें वेदजनित राग रहता है अतः वह परिग्रही है । तथा वह मनसे मैथुन कर्ममें प्रवृत्त होनेसे अश्रद्धाचारी है और मनमें मैथुनसे निवृत्त न होनेसे अविरत है । वह केवल शरीरमें ब्रह्मचर्यव्रत धारण करता है अतः वह नरुश्रमण है । जैसे नट श्रमणका वेश धारण करता है वैसे ही उसने भी श्रमणका वेश धारण किया है । भावश्रामण्यके बिना केवल शरीरमें मुनि बनना जैसे व्यर्थ है उसी तरह उस मुनिका मुनिपद भी व्यर्थ है ॥१२३९॥

गा०—जैसे कोई औपधि सेवनके मुखकी अभिलाषासे रोगी होना चाहता है वैसे ही निदान करनेवाला भोगोंकी तृष्णासे दुःख चाहता है ॥१२४०॥

गा०—मैं इसके ऊपर मुखपूर्वक बैठूंगा, ऐसा मानकर जैसे कोई भारी गिलाको कन्धेपर उठाना है और उसके उठानेके कष्टकी परवाह नहीं करता । वैसे ही इस दुर्बल समयको धारण

‘आसन्नस्य आसन्नार्थं । अस्या उपरि सुखेनाने इति मत्वा स यथा गुरुशिलोद्ग्रहणखेद नापेक्षते, स्वल्प तस्या उपर्यासितसुखमपेक्षते स्वबुद्धया । ‘तह भोगस्य शु’ तथा भोगार्थमेव । ‘होदि’ भवति । ‘सञ्जमवहण’ दुर्बलं समयधारण । ‘निदानेण’ निदानेन सह ॥१२४१॥

बाह्यवस्तुजनितानिन्द्रियसुखात्तन्निमित्तवस्तुविनाशे यज्जायते दुःख तदधिकं तम अतः स्वल्पसुखनिमित्तं को नाम सचेतनो दुःखभीरुर्दुःखाच्चो पतेदिति दर्शयति—

भोगोवभोगसोक्खं ज ज दुक्खं च भोगणासम्मि ।

एदेसु भोगणासे जातं दुक्ख पडिविमिट्ठं ॥१२४२॥

‘भोगोवभोगसोक्ख’ मृष्टाशनताम्बूलादिकैः स्त्रीवस्त्रालङ्कारादिभिश्च जनिता वस्तुसुख । ‘भोगणानम्मि’ सुखसाधनस्य वस्तुनो विनाशो च । ‘जं जं दुक्खं च’ यत्तद्दुःखं जायते । ‘एदेसु’ एतयोः सुखदुःखयोः ‘भोगणासे’ सुखसाधनानां विनाशो च । ‘जातं दुक्खं पडिविमिट्ठं’ अधिकतममिति यावत् ॥१२४२॥

देहे छुहादिमहिदे चले य मत्तस्म होज्ज क्ह मोक्खं ।

दुक्खस्स य पडियारो रहस्मणं चेव सोक्ख सु ॥१२४३॥

‘देहे’ शरीरे मनुजानां । ‘छुहादिमहिदे’ धुषा, पिपासया, शीतोष्णेन, व्याधिभिश्च मयिते । ‘चले’ अनित्ये च । ‘सत्तस्स’ आसन्नस्य । ‘किं च सुखं होज्ज’ किमत्र सुखं भवेत् । ‘दुक्खस्स य पडियारो’ दुःखस्य प्रतीकारः । ‘रहस्मणं चेव’ नृस्वरूपेण एव ‘सोक्ख’ मोक्षः । सु शब्दः पादपूरणे दुःखप्रतीकारोऽन्यथा वा दुःखस्य सुखमित्यनेनास्मात् ॥१२४३॥

सुखमन्तराणां अस्ति दुःखं, सुखं पुनरिन्द्रियकं न जायते दुःखं विना ततः सुखार्थो दुःखमेव प्राणात्म-

करनेसे मुझे भोगोंकी प्राप्ति हो इस निदानके साथ जो समय धारण करता है उसका समय धारण भोगोंके लिये है अर्थात् स्वल्पसुखके लिए बहुत दुःख उठाता है ॥१२४१॥

आगे कहते हैं कि बाह्य वस्तुने उत्पन्न होनेवाले इन्द्रिय सुखसे उस सुखमे निमित्त वस्तुका विनाश होनेपर जो दुःख होता है वह अधिक है, अतः थोड़ेसे सुखके लिये कौन दुःखभीरु ज्ञानी दुःखके समुद्रमे गिरना पसन्द करेगा—

गा०—भोग अर्थात् सुस्वादु भोजन पान आदि और उपभोग अर्थात् स्त्री वस्त्र अलंकार आदिमे होनेवाला सुख तथा सुखके साधनमे निमित्त वस्तुका विनाश होनेपर होनेवाला दुःख, इन दोनों सुख और दुःखमेंसे भोगके साधनोका विनाश होनेपर होनेवाला दुःख बहुत अधिक होता है ॥१२४२॥

गा०—यह शरीर भूख, प्यास, शीत, उष्ण तथा रोगोंसे पीड़ित और विनाशशील है । इसमे जो आसक्त है उसे क्या सुख होता है ? वास्तवमे दुःखका प्रतीकार अथवा दुःखको कम करना ही सुख है । अर्थात् दुःखके प्रतीकारको या दुःखकी कमीको ही सुख मान लिया गया है । वास्तवमे सुख नहीं है ॥१२४३॥

सुखके विना भी दुःख होता है किन्तु इन्द्रियजन्य सुख दुःखके विना नहीं होता । अतः

नोऽभिलपति न च दुःखामिलाप प्राज्ञस्य युक्त इति कथयति—

सोऽसुखं अणवेऽसुखत्वा बाधदि दुःखमणुगपि जह पुरिस ।

तह अणवेऽसुखं दुःखं णत्थि सुह णाम लोगम्मि ॥१२४४॥

‘सोऽसुखं’ सोऽसुख । ‘अणवेऽसुखत्वा’ अणवेऽसुख । बाधति दुःखमणुगं पि बाधते दुःखमणुगं । जह पुरिस’ यथा पुरुष । ‘तह’ तथा । अणवेऽसुखं अणवेऽसुख । ‘दुःखं’ दुःख । ‘लोगम्मि णत्थि सुह’ लोके नास्ति सुखं नाभेन्द्रियक । क्षुत्पिपासाग्निपीडित एवाशनं पानं वान्धेयते । कठोरातपतपत एव शीतं, शीतमकुचिततनुरेव प्रावरणादिकं, वातातपाम्बुभिरेकोषदुतो भवन्मभिलपति । त्यागानासन्नोपजातश्चम एव शय्या कामयते । पादगमनजातखेदव्यपोहनायैव शिबिकादिकं, वैरूप्यनिराकृत्यैव वस्त्राणि भूषणाणि च दौर्गन्ध्यनाशनानां यैव तृष्णकालागुर्वादिकं, खेदगमनायैव रमण इति सर्वं दुःखप्रतीकारमेव । त्रिविधवेदोदयजनितं प्राणिना लिङ्गत्रयवतिना परस्परामिलापः । स तेषां परस्परशरीरमसर्गं सत्यपि न विनश्यति । अभिलापनिमित्तानां कर्मणा सद्भावात् । न हि कार्यमविकल्परक्षणसन्निधौ न भवति । कामो हि सेध्यमानो वेदत्रयं प्रत्यग्रमाकपति । सतोऽप्यनुभवमुपवृत्त्यते । कारणमभ्यर्त्ताकार्यमभ्यासो नित्यमिति निरन्तरामिलापदहनदह्यमानचेतनो न कदाचिन्निवृत्तिरस्ति । अपनोते तु वेदत्रये कारणाभावात् कार्याभाव इति निरवशेषवेदापगमे स्वास्थ्यं यदस्य तदेव सुखमिति मन्यमानो दृष्टान्तं दर्शयति ॥१२४४॥

जो इन्द्रिय सुखका अभिलापी है वह पहले दुःख चाहता है किन्तु विद्वान्को लिए दुःखको चाह पुनः नहीं है यह कहते हैं—

गा०—जैसे मुखकी अपेक्षाके बिना थोड़ा-सा भी दुःख पुरुषको कष्टदायक होता है वैसे ही लोकमें इन्द्रियजन्य सुख दुःखकी अपेक्षाके बिना नहीं है ॥१२४४॥

टी०—भूख और प्याससे पीडित पुरुष ही भोजन और पेयको खोजता है । कठोर धामसे पीडित शीतल प्रदेश खोजता है । शीतसे जिसका शरीर छिन्न गया है वही आँदना आदि खोजता है । वायु धाम वर्षा आदिसे पीडित ही मकान खोजता है । उठने बैठनेमें थका हुआ ही शय्या चाहता है । पैदल चलनेसे हुए कष्टको दूर करनेके लिए ही सवागी आदि चाहता है । विरूपता दूर करनेके लिए ही वस्त्र आभूषण चाहता है । दुर्गन्ध दूर करनेके लिए ही सुगन्धित द्रव्य लोबान आदि होते हैं । खेद दूर करनेके लिए ही सुन्दर स्त्रियाँ होती हैं । इस तरह सब दुःखके प्रतीकारके लिए हैं । स्त्री लिङ्गी, पुरुष लिङ्गी और नपुंसक लिङ्गी प्राणियोंको स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदयसे परस्परमें रमण करनेकी अभिलाषा होती है । किन्तु वह अभिलाषा परस्परमें शारीरिक ससर्ग होनेपर भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उस अभिलाषामें निमित्त वेदकर्मका सद्भाव है । कारणोंके अविकल होते हुए कार्य अवश्य होना है । कामका सेवन करनेसे नवीन स्त्रीवेद पुरुषवेद या नपुंसकवेदका वन्ध होता है । तथा सत्तामें स्थित इन कर्मोंके अनुभागमें वृद्धि होती है क्योंकि कारणके होनेपर कार्य नित्य ही हुआ करना है । जिनके चित्त निरन्तर अभिलाषारूप आगसे जलते हैं उन्हें कभी भी शान्ति नहीं मिलती । तीनों वेदोंके चले जानेपर कारणका अभाव होनेमें कार्यका भी अभाव होता है । अतः वेदोंका पूरणमें अभाव होनेपर जो स्वास्थ्य होना है वही सब है ॥१२४४॥

जह कोडिल्लो अगि तप्पंतो जेव उवसमं लभदि ।

तह भोगे भु जतो खणं पि णो उवसमं लभदि ॥१२४५॥

‘जह कोडिल्लो’ यथा कुष्ठेनोपद्रुत । ‘अगि तप्पंतो’ अग्निना दह्यमानमूतिरपि । ‘जेव उवसमं लभदि’ नैव व्याघ्रेत्पशाम लभते । न ह्यग्निरपशामक कुष्ठस्यापि तु बद्धक । यद्यस्य वृद्धिनिमित्तं न तत्तदुपशमयति । यथा कुष्ठं नोपशमयति बह्वि । वर्धयति चामिलाय अबलादिसगम ‘तह’ तथा । ‘भोगे भु जतो’ भोगानुभवनोद्यत । ‘खणपि णो उवसमं लभदि’ क्षणमात्रमपि नोपशाम लभते भोगाभिलाषरोगस्य ॥१२४५॥

कच्छुं कंडुयमाणो सुहाभिमाणं करेदि जह दुक्खे ।

दुक्खे सुहाभिमाण मेहुण आदीहिं कुणादि तहा ॥१२४६॥

‘कच्छुं’ कच्छु । ‘कंडुयमाणो’ नखैर्मर्दयन् । ‘सुहाभिमाणं करेदि’ सुहाभिमानं करोति । ‘जह दुक्खे’ यथा दुःखे । ‘तह मेहुण आदीहिं’ तथा मैद्युनादिदुःखं रभसालिङ्गने, अधरदशने, उरस्ताडने नखैर्निशितरङ्गच्छेदने कच्चाकर्षणे । उक्तं च—

नग्नं प्रेतं इवाविष्टं स्ववन्निवि शवन्निव ।

श्वात्पायासपरिधान्तं स कामी रमते किल ॥१॥ इति ॥ [ ] ॥१२४६॥

घोसादकीं य जह किमि खतो मधुरित्ति मण्णदि वराओ ।

तह दुक्खं वेदंतो मण्णइ सुक्ख जणो कामी ॥१२४७॥

‘घोसादकीं’ घोषातकी । ‘किमि’ कृमि । ‘खतो’ भक्षयन् । ‘जहा मधुरित्ति’ यथा मधुरमिति मन्यते वराकः । ‘तह’ तथैव । ‘दुक्खं वेदंतो’ दुःखमनुभवन् । ‘मण्णदि सुक्खं जणो कामी’ मन्यते कामिजनं सुख ॥१२४७॥

इमे दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं—

गा०—जैसे कुछ रोगसे पीडित व्यक्ति का शरीर आगमें जलने पर भी कुछ रोग शान्त नहीं होता, क्योंकि आग कुछ रोगको शान्त नहीं करती, बल्कि बढ़ाती है । और जो जिसको बढ़ाता है वह उसको शान्त नहीं कर सकता । जैसे आग कुछ रोगको शान्त नहीं करती । उसी प्रकार स्त्रीका सगम स्त्री विषयक अभिलाषाको बढ़ाता है । अतः जो भोगोंके भोगनेमें तत्पर है उसका भोगकी अभिलाषा रूप रोग एक क्षणके लिए भी शान्त नहीं होता ॥१२४५॥

गा०—टी०—जैसे खाजको नखासे धुजाने वाला दुखको सुख मानता है । उसी प्रकार मंथुनके समय वेगपूर्वक आलिंगन, ओष्ठ काटना, छाती मसलना, लोक्षण नखोंमें शरीर नोचना, केश खीचना आदिसे होने वाले दुखको कामी सुख मानता है । कहा भी है—कामी पुरुष विषाच-से ग्रहीत पुरुषकी तरह नग्न होकर स्त्रीके माथ रमण करता है और श्वास तथा थकानसे पीडित होकर शब्द करते हुए श्वास लेता है ॥१२४६॥

गा०—जैसे बेचारा कीट घोषा नामक लताको खाते हुए उसे मीठी मानता है उसी प्रकार कामी जन दुःखका अनुभव करते हुए उसे सुख मानता है ॥१२४७॥

सुदृढु वि मग्गिज्जतो कत्थ वि कयलीए णत्थि जह सारो ।
तह णत्थि सुह मग्गिज्जते भोगेसु अप्पं पि ॥१२४८॥

‘सुदृढु वि’ सुदृढु अपि । ‘मग्गिज्जतो’ मृग्यमाणोऽपि । सार कदम्बा क्वचिदपि मूले मध्येऽन्ते वा यथा नास्ति तथा भोगेष्वन्विष्यमाणं सुखं न विद्यते ॥१२४८॥

ण लहदि जह लेहंतो सुक्खन्ल्लयमद्धियं रसं सुणहो ।
से सगतालुगरुहिर लेहंतो मण्णए सुख ॥१२४९॥

‘जप सुणयो सुक्खन्ल्लयमद्धियं लेहंतो रसं जहा ण लभदि’ इवा शुष्कमस्थि लिहन् सन् यथा रमं न लभते । ‘सगतालुगरुहिर लेहंतो सो सोक्खं मण्णदे’ तीक्ष्णास्थिच्छिन्नस्वन्तालुगलितरुधिरमास्वादयन्मुखाभिमानं करोति । ‘जह तह’ यथा तथा । ‘पुरिसो ण किंवि सुखं लभइ’ पुरुषो न किंचित्सुखं लभते ॥१२४९॥

महिलादिभोगसेवी ण लहदि किंचिवि सुह तथा पुरिसो ।
सो मण्णदे वराओ सगकायपरिस्समं सुक्खं ॥१२५०॥

‘महिलादिभोगसेवी’ स्थादिभोगसेवनोद्यत । तथा ‘पुरिसो ण किंचि वि सुह लहदि’ तथा पुरुषो न किंचिदपि सुखं लभते एव । ‘सो वरायो सगकायपरिस्समं सोक्खं मण्णदे’ स वराक स्वकायश्रमं तीक्ष्णं मन्यते ॥१२५०॥

अनुभवमिदं सुखं कथं नान्तीति शक्यते वक्तुं इत्याशङ्क्य वस्तुतः सुखं सुखज्ञानं जगतो भवति विपर्यस्तं सुखकारणम्येति दृष्टान्तोपन्यासेन वदति—

दीसइ जलं व मयतण्हिया हु जह वणमयस्स तिसिदस्स ।
भोगा सुह व दीसंति तह य रागेण तिसियस्स ॥१२५१॥

‘दीसइ वणमयस्स तिसिदस्स बहा जलं मयतण्हिया वने मृगेण हरिणादिना तृषामिमूलेन जलकाशा-

गा०—जैसे अच्छी तरह खोजने पर भी केलेके वृक्षमें मूल मध्य या अन्तमें कहीं भी कुछ नार नहीं है वैसे ही खोजने पर भी भोगोंमें कुछ भी नार नहीं है ॥१२४८॥

गा०—जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको चबाते हुए रम प्राप्त नहीं करता । किन्तु तीक्ष्ण हड्डीके द्वारा कटे अपने तालुसे झरते हुए रक्तका स्वाद लेते हुए सुख मानता है ॥१२४९॥

गा०—उसी तरह पुरुष स्त्री आदि विषयभोगमें किञ्चित् भी सुख प्राप्त नहीं करता वह वेचारा अपने शरीरके श्रमको ही सुख मानता है ॥१२५०॥

विषयभोगमें सुख अनुभवसे मिट है आप कैसे कहते हैं कि उनमें सुख नहीं है ऐसी आशंका करने पर दृष्टान्त द्वारा कहते हैं कि सुखके नहीं होने पर भी सुखके कारणमें विपरीत बुद्धि होनेसे जगत्को सुखका बोध होता है—

गा०—जैसे वनमें हरिण आदि जब प्यासमें व्याकुल होकर जलकी इच्छा करते हैं तो उन्हें मरीचिका जलके समान प्रतीत होती है किन्तु हरिणके उमें जल मानने पर भी वह जल रूप नहीं होती । उसी प्रकार रागके प्यासको भोग सुखकी तरह प्रतीत होने है ॥१२५१॥

वता जलमिव दृश्यते भृगतृणिका । न ना मृगेण जलतपोषलब्धेऽपि जल भवति । तथा 'रामेण तिस्रदस्स भोगा सुह व दोसति' रागतृपितेन भोगा सुखमिव दृश्यन्ते ॥१२५१॥

वग्घो सुखेज्ज मदय अवगासेऊण जह मसाणम्मि ।

तह कुणिमदेहसफसणेण अबुहा सुहायति ॥१२५२॥

वग्घो सुखेज्ज' 'इमशाने व्याघ्रो मृतकमवगास्य तृप्यति यथा तथा कुणितदेहसम्पन्ननाबुधा सुखाधि-
गमहपनिर्भरा भवति ॥१२५२॥

नवतु नाम मुख भागस्तथापि तदत्यन्तमिति निवेदयति—

तह अप्प भोगसुह जह धावतस्स अठितवेगस्स ।

गिम्हे उण्हातत्तस्स होज्ज छायासुह अप्पं ॥१२५३॥

तथा अप्प भोगसुह धावतस्स अठितवेगस्स गिम्हे उण्हातत्तस्स जहा छायासुह अप्प तह अप्प भोगसुह'
धावतोऽस्थितवेगस्य ग्रीष्मे उष्माभितप्तस्य यथा मागर्षकतल्लच्छायासुखमन्य भोगमुख तथा ॥१२५३॥

अहवा अप्प आमाससुह सरिदाए उप्पियतस्स ।

भूमिच्छिक्कगुट्ठस्म उब्भमाणस्स होदि सोत्तेण ॥१२५४॥

अहवा' अथवा । 'अप्प' अल्प । 'आमाससुह' आश्वास एव सुख । 'सरिदाए' नद्या । 'उप्पियतस्स'
निमज्जन । 'भूमिच्छिक्कगुट्ठस्स' भूमिस्पृष्टाङ्गुष्ठस्य । 'सोत्तेण उब्भमाणस्स' स्रोतसा प्रवाहेनोद्भूतस्य ।
अल्प आश्वाससुखं तद्वदिन्द्रियमुखमत्यल्पमित्यतिक्रान्तेन संबन्ध ॥१२५४॥

इन्द्रियसुखानि यदलव्यपूर्वाणि युक्तो विस्मयस्तत्र तानि सर्वाणि अनन्तवारपरिभुक्तानि, तेषु भुक्तेषु
परित्यक्तेषु न युक्तो विस्मय इति अनादर जनयति तेषु सूरि —

जायति केड भोगा पत्ता सव्वे अणतसुत्ता ते ।

को णाम तत्थ भोगेसु विंभओ लद्धविजडेसु ॥१२५५॥

गा०—जैसे स्मशानमें व्याघ्र मुँदको खाकर सुखी होता है वैसे ही दुर्गन्धित शरीरके
आलिंगनमें अज्ञानी सुख मानकर हर्षसे भर जाते हैं ॥१२५२॥

आगे कहते हैं कि भोगमें भले ही सुख हो किन्तु वह सुख अति अल्प है—

गा०—जैसे ग्रीष्म ऋतुमें अत्यन्त वेगमें दौड़ते हुए और मध्यकालके सूर्यकी किरणोंसे सतप्त
पुरुषको मार्गमें स्थित एक वृक्षकी छायामें जानेंगे थोड़ा-सा सुख होता है वैसे ही भोगमें अति
अल्प सुख है ॥१२५३॥

गा०—अथवा नदीमें डूबते हुए और प्रवाहके द्वारा बहाकर ले जाते हुए मनुष्यको भूमिसे
जगूँठके छू जाने पर जैसा अप्प आश्वास सुख होता है कि मैं तट पर लग जाऊँगा, उमी प्रकार
इन्द्रियजन्य सुख अति अल्प होता है ॥१२५४॥

गा०—यदि इन्द्रिय सुख पूर्वमें कभी प्राप्त न हुए होते तो उनकी प्राप्तिमें हर्ष होना

१ स्मशाने मृतक शव भुक्त्वा व्याघ्रस्तृप्यति—आ० ।

‘जावति केइ भोगा’ यावन्त केचन भोगा । ‘ते सर्वे पत्ता अणतलुत्ता ते’ सर्वे प्राप्ता अनन्तवार तव । ‘को णाम तरय भोगेसु’ को नाम तेषु भोगेषु विमम्य- लब्धेषु ज्ञितेषु ॥१२५५॥

भोगतृष्णा निरन्तर दहति भवन्त, नेष्यमाना पुनर्भोगास्तामेव तृष्णा वर्धयन्ति ततो भोगेच्छा शिथिलता नेयेति वदति—

जइ जइ भु जइ भोगे तह तह भोगेसु वड्ढदे तण्हा ।

अग्गीव इघणाइ तण्ह दीविति से भोगा ॥१२५६॥

‘जह जह भु जाइ भोगे’ यथा यथा भोगान्मुड्क्ने । ‘तह तह’ तथा तथा । ‘भोगेसु वड्ढदे तण्हा’ भोगेषु वर्धते तृष्णा । ‘अग्गि व’ अग्नि वा । यथा ‘इघणाइ’ इन्धनानि । ‘दीविति’ दीपयन्ति । ‘तहा’ तथा । ‘तण्ह’ तृष्णा दीपयन्ति । ‘से’ तस्य भोक्तुर्भोगा । तथा चोचन—

तृष्णाचित् परिवहन्ति न क्षातिरासा । इष्टेन्द्रियाद्यविभवै परिवृद्धिरेव ॥ [बृहत्सव्यभू०] ॥१२५६॥

जीवस्म णत्थि तिच्ची चिरं पि भोएहिं भु जमाणेहिं ।

तिच्चीए विणा चित्तं उव्वूर उव्वुद होइ ॥१२५७॥

‘जीवस्म जीवस्य । नास्ति तृप्तिश्चिरकालमपि भोगाननुभवत पत्योपमवय काल भोगभूमौषु त्रयस्त्रिंशत्सावरोपमकाल अमरेषु । तृप्त्या च विना चित्तं । ‘उव्वूर उव्वुद’ उत्पूर उद्धृत भवतीति सूत्राय ॥१२५७॥

जह इ धणेहि अग्गी जह व ममुदो णदीमहस्सेदि ।

तह जीवा ण ह्मु सक्का तिप्पेदुं कामभोगेहिं ॥१२५८॥

‘जह इधणेहिं’ मयेन्वनैरनिर्न तृप्यति । यथा वा समुद्रो नदीसहस्रं । तथा जीवो न क्षय्यो भोगैस्त्व- पयितु ॥१२५८॥

उचित था, किन्तु उन सबको तुमने अनन्त बार भोगा है । उन भोगकर छोड़े गये विषयोमें हर्ष मानना उचित नहीं है । इस प्रकार आचार्य विषयोंके प्रति अनादर भाव उत्पन्न करते हैं—जितने ससारके भोग हैं वे सब तुमने अनन्त बार प्राप्त किये हैं उन प्राप्त करके छोड़े गये विषयोंमें आश्चर्य कैसा ? ॥१२५९॥

आगे कहते हैं कि तुम्हें भोगोंकी तृष्णा निरन्तर जलाती है । भोगोंका सेवन उसी तृष्णा-को बढ़ाता है अतः भोगोंकी इच्छाको कम करो—

गा०—जैसे जैसे भोगोंको भोगते हो वैसे वैसे भोगोंकी तृष्णा बढ़ती है । जैसे इधनसे आग प्रज्वलित होती है वैसे ही भोगोंमें तृष्णा बढ़ती है । कहा भी है—यह तृष्णारूपी ज्वाला सदा जलाती है, इष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें इनकी तृप्ति नहीं होती, बल्कि बढ़ती है ॥१२५६॥

गा०—नौन पल्य तक भोगभूमिमें, तेनीम मागर तक देवोंमें इस तरह चिरकाल तक भोगों को भोगते हुए भी तृप्ति नहीं होती और तृप्तिके बिना चित्त अत्यन्त उत्कण्ठित रहता है ॥१२५७॥

गा०—जैसे ई धनमें आगकी तृप्ति नहीं होती । अथवा जैसे हजारों नदियोंमें समुद्रकी

देविंदचक्रवट्टी य वासुदेवा य भोगभूमीया ।

भोगेहि ण तिप्पति हु तिप्पदि भोगेसु किह अण्णो ॥१२५९॥

‘देविंद’ देवानामधिपतय, चक्रलाञ्छना वासुदेवा अर्धचक्रवर्तिन, भोगभूमिजादय भोगेन तृप्सन्ति । कथमन्यो जन्तस्तृप्तिमुपेयाद्भोगे । मुलभामितभोगसाधनादिचरजीविन स्वतन्त्रास्वामी । अन्ये तु भवाद्वा जठरभरणमात्रमपि कर्तुं अशक्ता स्वल्पायुषः, पराधीनवृत्तयदय तृप्सन्तीति वा कथा ॥१२५९॥

संपत्तिविवत्तीसु य अज्जणरक्खणपरिग्गहादीसु ।

भोगत्थ होदि णरो उद्धुयचित्तो य घण्णो य ॥१२६०॥

संपत्तिविवत्तीसु य सम्पत्सु विपत्सु च । ‘अज्जणरक्खणपरिग्गहादीसु’ द्रव्यस्यालब्धस्यार्जनं, पुञ्जीकरणे, राशीकृतस्य रक्षणे । पर हस्ते विप्रकीर्णस्य ग्रहणे । आदिशब्देन तद्व्ययकरणे वा । भोगत्थ अनुभवार्थ । अजनादिषु प्रवृत्त । ‘उद्धुयचित्तो य णरो होदि’ चलचित्त उत्कण्ठावाच्च भवति नर । द्रव्यमम्पदि जाताया रागाच्चलचित्त भवति । द्रविणादिविनारी कय जोवामि पुनर्द्रव्यार्जनं करोमीति ॥१२६०॥

उद्धुयमणस्स ण सुह सुहेण य विणा कुदो हवदि पीदी ।

पीदीए विणा ण रदी उद्धुयचित्तस्य घण्णस्म ॥१२६१॥

‘उद्धुयमणस्स’ व्याकुलचित्तस्य ‘ण सुह’ न सुख भवति । ‘सुहेण य विणा कुदो हवदि पीदी’ सुखेन विना कुतो भवति प्रीतिस्तृप्ति । ‘पीदीए विणा’ प्रीत्या विना । ‘ण रदी’ न रति । ‘उद्धुयचित्तस्स’ व्याकुलचित्तस्य । ‘घण्णस्स’ उत्कण्ठाडाकिन्या गृहीतस्य ॥१२६१॥

तृप्ति नहीं होती, वैसे ही भोगोसे जोवकी तृप्ति नहीं होती ॥१२५८॥

गा०—टी०—देवोके अधिपति इन्द्र, चक्रवर्ती, वासुदेव अर्थात् अर्धचक्रो और भोगभूमियाँ जीव भी भोगोसे तृप्त नहीं होते । तब साधारण मनुष्य कैसे भोगोमें तृप्त हो सकता है ? अर्थात् इनके लिए भोगोके अपरिमित साधन मुलभ हैं, तथा इनकी आयु भी बहुत होनेमें चिरकालतक ये जीवित रहते हैं और किसीके अधीन न होनेमें स्वतन्त्र होते हैं । आप सरीखे साधारण मनुष्य तो पेट भरनेमें भी असमर्थ और थोड़ी आयुवाले तथा पराधीन होते हैं । अब उनकी भोगोसे तृप्ति होनेकी तो बात ही क्या है ? ॥१२५९॥

गा०—मम्पत्ति होनेपर मनुष्य अप्राप्त द्रव्यके कमानेमें, एकत्र हुए द्रव्यके रक्षणमें, दूसरेके हाथमें गई सम्पत्तिको उसमें लेनेमें और आदि शब्दमें उसे खर्च करनेमें, तथा भोगनेमें व्याकुल रहता है और विपत्तिमें अर्थात् घन आदिका विनाश होनेपर कैसे मैं जीवित रहूँगा ? कैसे पुन द्रव्य कमाऊँगा इस उत्कण्ठामें व्याकुल रहता है ॥१२६०॥

गा०—जिसका चित्त व्याकुल रहता है उसे सुख नहीं होता । सुखके बिना प्रीति नहीं होती । प्रीतिके बिना रति नहीं होती । इस तरह जिसका चित्त व्याकुल रहता है और जो उत्कण्ठाभी डाकिनीमें ग्रस्त है उसे सुख कैसे हो सकता है और सुखके बिना प्रीति और प्रीतिके बिना रति सम्भव नहीं है ॥१२६१॥

जो पुण इच्छदि रमिदुं अज्झप्पसुहम्मि णिव्वुदिकरम्मि ।
कुण्णदि रदिं उवसंतो अज्झप्पसमा हु णत्थि रदी ॥१२६२॥

‘जो पुण इच्छदि रमिदुं’ य पुना रमितु इच्छति । ‘सो कुण्णदि रदिं’ स करोतु रतिं । क्व ? ‘अज्झप्प-
सुहम्मि’ अध्यात्ममुखे । ‘णिव्वुदिकरम्मि’ निवृत्तिकरे । ‘उवसंतो’ उपशान्तरागकोष । एतदुक्तं भवति—मनो-
ज्ञानमोक्षविषयसन्निधाने स्वसक्त्वेहेतुको यो रागद्वेषौ तौ परित्यज्य निवृत्तितृप्तिकरे अध्यात्ममुखे रतिं करोतु ।
‘अज्झप्पसमा’ आत्मस्वरूपविषया रतिरध्यात्मशब्देनाच्यते । तया मदृशी रति । ‘णत्थि खु’ न विद्यते एव ।
यस्मान् भोगरतिरध्यात्मनो रत्या न मदृशी ॥१२६२॥

कथम् ?

अप्पायत्ता अज्झपरदी भोगरमण परायत्तं ।
भोगरदीए चड्ढो होदि ण अज्झप्परमणेण ॥१२६३॥

‘अप्पायत्ता’ स्वायत्ता । ‘अज्झपरदी’ आत्मस्वरूपविषया रति परद्रव्यानपेक्षणात् । ‘भोगरमण’
भोगरति ‘परायत्त’ परायत्ता परद्रव्यालम्बनत्वात् । तेषां च कथंचिदेव सान्निध्यं कथंचिदेव कथंचिदवेति ।
एतेन स्वायत्ततया परायत्ततया चासाम्यमाख्यात । प्रकारान्तरेणापि वचस्प्यं दर्शयति । ‘भोगरदीए चड्ढो होदि’
भोगरत्या च्युतो भवति । न प्रच्युतो भवति ‘अज्झप्परमणेण’ अध्यात्मरत्या ॥१२६३॥

अनेकविघ्नसहिता विनाशिनी च भोगरति, अध्यात्मरतेस्तु भाविताया न नाशो नापि विघ्न इति
वक्ष्यत्युत्तरगाथा—

भोगरदीए णासो णियदो विग्घा य होंति अदिवहुगा ।
अज्झप्परदीए सुभाविदाए णासो ण विग्घो वा ॥१२६४॥

गा०—टी०—हे क्षपक ! जो तू रमण करना चाहता है तो रागद्वेषका शमन करके परम
तृप्तिकारक अध्यात्म मुखमें रति कर । कहनेका अभिप्राय यह है कि इष्ट और अनिष्ट विषयोंके
प्राप्त होनेपर ‘यह अच्छा है और यह बुरा है’ इस प्रकारके मकल्पके कारण जो रागद्वेष होते हैं
उन्हे त्यागकर तृप्तिकारक अध्यात्म मुखमें रमण कर । यहाँ अध्यात्म शब्दसे आत्मस्वरूप विषयक
रति कही है । उसके समान कोई रति नहीं है । क्योंकि भोगसम्बन्धी रति अध्यात्म विषयक रति-
के समान नहीं है ॥१२६२॥

गा०—टी०—क्योंकि आत्मस्वरूप विषयक रति अपने अधीन है उसमें परद्रव्यकी अपेक्षा
नहीं है । किन्तु भोग रति पराधीन है क्योंकि उसमें परद्रव्यका अवलम्बन लेना होता है । और
परद्रव्य कभी-कभी ही किसी किसीको ही थोड़े बहुत प्राप्त होते हैं । इससे स्वाधीन और पराधीन
होनेसे दोनोंमें असमानता कही । अन्य प्रकारसे भी दोनोंमें विषमता बतलाते हैं—

भोग रतिसे तो मनुष्य वंचित हो जाता है किन्तु अध्यात्म रतिसे नहीं होता क्योंकि
आत्म द्रव्य सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा उसके पास रहता है ॥१२६३॥

भोग रतिमें अनेक विघ्न रहते हैं और वह नष्ट होने वाली है किन्तु भाविन अध्यात्म
रतिका कभी नाश नहीं होता और न उसमें विघ्न आता है, यह आगे कहते हैं—

‘भोगरदोए’ भोगरतया । ‘गियदो नासो’ नियतो विनाश । ‘विग्घा म हु ति’ विघ्नाश्च भवन्ति । ‘अदिवहुग’ अतीव बहव । ‘अञ्कप्परदोए’ अध्यात्मरते । ‘सुभाविदाए’ सुष्ठु भाविताया । ‘णासो’ नाशो, न विद्यते । ‘विग्घा वा’ विघ्ना वा न सन्ति । नियत नश्वरतयाऽनश्वरतया वा बहुविघ्नतया, निविघ्नतया च तयो रत्योर्वैषम्यमिति भावः ॥१२६४॥

इन्द्रियसुख शत्रुतया सङ्कलनीय तथा च तत्रादरो जन्तोग्निवृत्ते अतो अतीन्द्रियसुखत्वमेव वीतरागत्व-हेतुके मवरे इति मत्वा सूरिचूलाभिराह—

दुक्खं उप्पादिता पुरिसा पुरिसस्स होति जदि सत्तू ।

अदिदुक्ख कदमाणा भोगा सत्तू किहु ण हुती ॥१२६५॥

‘दुक्ख उप्पादिता’ दुःखमुत्पाद्य । ‘जदि सत्तू होति’ यदि शत्रवो भवन्ति । ‘पुरिसा पुरिसस्स पुरया पुरसस्य । अदिदुक्ख कुणमाणा भोगा’ अतीव दुःख कुर्वन्तो भोगा इन्द्रियसुखानि । ‘किघ सत्तू ण हु ति’ कथं शत्रवो न भवन्ति भवन्त्येवेति । कथं भोगानां दुःखहेतुता एव मन्यते ? इन्द्रियसुख नाम स्त्रीवस्त्रगन्धमालादि-परद्रव्यमन्निधानजन्य । तच्च स्थादिव दुर्लभतमं निर्द्रविणस्य, तेन तदर्थं कृष्यादिकर्मणि प्रयतितस्य । ततो महानायासः । इहैव भवानुगामी दुःखनिमित्तं च कर्म हिंसादिषु प्रवर्तमानोऽर्जयति । तदिमं दुरन्ते मसारान्मोषो निमज्जयति । तत्र च निमग्नेन क्तमं दुःखमनेन नावाप्सते ॥१२६५॥

शत्रुतया भोगा इति कथयति—

इहइ परलोगे वा सत्तू भित्तत्तण पुणमुवेति ।

इहइ परलोगे वा सदावि दुःखावढा भोगा ॥१२६६॥

‘इहइ’ अस्मिन्नेव जन्मनि । ‘परलोगे वा’ परजन्मनि वा । ‘सत्तू’ शत्रव । ‘भित्तत्तण’ मित्रता ।

गा०—भोग रतिका नियमसे विनाश होता है तथा उसमें विघ्न भी बहुत हैं । किन्तु अच्छी रीतिसे भावित अध्यात्म रतिका न विनाश होता है और न उसमें कोई विघ्न आते हैं । इस तरह भोगरति नियमसे नश्वर और बहुत विघ्न वालो है तथा अध्यात्मरति निविघ्न और अविनाशी है इसलिए दोनोंमें कोई समानता नहीं है ॥१२६४॥

आचार्य कहते हैं कि इन्द्रिय सुखको शत्रुके समान मानो । ऐसा करनेसे उनमें जो आदर-भाव है वह दूर होगा । तथा अतीन्द्रिय सुख ही वीतरागताका कारण होनेसे सवर रूप है—

गा०—टो०—यदि दुःख देने वाले पुरुष पुरुषके शत्रु होते हैं तो अति दुःख देने वाले भोग अर्थात् इन्द्रिय सुख शत्रु क्यों नहीं हैं ? अवश्य है । भोग दुःखके कारण क्यों है यह विचार करें । स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदि परद्रव्यके मिलनेसे जो होता है उसे इन्द्रिय सुख कहते हैं । वह स्त्री आदि धनहीनके लिए अत्यन्त दुर्लभ हैं । अतः धनकी प्राप्तिके लिए कृषि आदि कर्म करना चाहिए । उससे महान् आरम्भ होता है । हिंसा आदिमें प्रवृत्ति करनेमें इसी भव तथा परभवमें दुःख देने वाले कर्मका उपाजर्जन करता है । और वह कर्म उसे ऐसे ससार समुद्रमें डुबाता है जिसका पार पाना अत्यन्त कठिन है । उम ससार समुद्रमें डूबकर यह जीव बौन दुःख नहीं भोगता ॥१२६५॥

आगे कहते हैं कि भोग सबसे बड़े शत्रु हैं—

गा०—इस जन्ममें अथवा परजन्ममें शत्रु शत्रुताको छोड़कर मित्र बन जाते हैं । अर्थात्

‘पुणमुर्वेति’ पुनर्होक्तम् । शत्रवः शत्रुतामपि जह्युः । कार्यवसान्, उपकारातिशयसम्पादनान्मित्रता या यान्ति च । वाचा न स्फुटतरा । इहैव तथा परलोके वा ‘सम्रवा दुःखसावहा भोगा मर्षदा दुःसावहा भागा । ततः शत्रुता इति भावनीया ॥१२६६॥

एगम्मि चेव देहे करेज्ज दुक्ख ण वा करेज्ज अरी ।

भोगा से पुण दुक्ख करति भवकोडिकोडीसु ॥१२६७॥

‘एगम्मि चेव देहे’ एगम्मिन्नेव देहे । ‘करेज्ज दुक्ख ण वा करेज्ज अरी’ दुःखदुःख न वा शत्रु । ‘भोगा पुण’ भोगा पुन । ‘से’ तस्य । ‘दुक्ख करति’ दुःख कुर्वन्ति । ‘भवकोडिकोडीसु’ अनन्तेषु भवेषु । एव भागदोषान्वेत्ताय निदानं त्वया न काय इत्युपदिष्टं स्मरिणा ॥१२६७॥

मधुमेव पिच्छदि जहा तडिओलधो ण पिच्छदि पपादं ।

तह सणिदाणो भोगे पिच्छदि ण हु दीहससार ॥१२६८॥

‘मधुमेव पिच्छदि’ मध्वेव पश्यति यथा तदेज्जलम्बमान । ‘ण पिच्छदि’ न प्रेक्षते । ‘पपादं’ प्रपातमात्मन । ‘तह’ तथा ‘सणिदाणो’ निदानमहित । ‘भोगे पिच्छदि’ भोगान्प्रेक्षते । ‘ण हु दीहससार’ नैव प्रेक्षते । ‘दीहससार’ दीर्घससार ॥१२६८॥

जालस्स जहा अते रमति मच्छा भय अयाणता ।

तह सगादिसु जीवा रमति संसारमगणता ॥१२६९॥

‘जालस्स’ जालम्प । ‘अते’ मध्ये । ‘जहा मच्छा रमति’ यथा मत्स्या रमन्ते । ‘भयमयाणता’ भयमनवबुध्यमाना । ‘तह सगादिसु’ तथा परिग्रहादिषु । ‘जीवा रमति’ जीवा रमन्ते । ‘ससारमगणता’ ससारमगणयन्त ॥१२६९॥

दुक्खेण देवमाणुमभोगे लद्धूण चावि परिवडिदो ।

णियदमदीदि कुजोणीं जीवो सघर पउत्थो वा ॥१२७०॥

उपकार आदि करनेसे प्रभावित होकर शत्रु मित्र बन जाते हैं वह भी केवल कहनेके लिए नहीं किन्तु खुले दिलमें मित्र बन जाते हैं । किन्तु भोग इम जन्ममें और परजन्ममें मदा ही दुःखदायी होते हैं । इसलिए वे शत्रुसे भी बडे शत्रु हैं ॥१२६६॥

गा०—शत्रु एक ही भवमें दुःख दे या न भी दे । किन्तु भोग तो अनन्त भवोंमें दुःख देते हैं ॥१२६७॥

इम प्रकार भोगोंके दोष जानकर हे क्षपक तुम्हें निदान नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य उपदेश देते हैं—

गा०—इम प्रकार जैसे कुएँकी दीवारके एक ओर लटका हुआ मनुष्य टपकने वाले मधुकी बूंदोंको ही देखता है किन्तु अपने गिरनेको नहीं देखता । वैसे ही निदान करने वाला भोगोंको तो देखना है किन्तु अपने दोष समारको नहीं देखता ॥१२६८॥

गा०—जैसे मत्स्य भयको न जानते हुए जालके मध्यमें उछलते-कूदते हैं, वैसे ही जीव समारकी चिन्ता न करके परिग्रह आदिमें आनन्द मानते हैं ॥१२६९॥

‘दुःखेण लब्धं न लेभेन लब्ध्वा । ‘देवमानुसभोगे’ दैवान्मानुषाश्च भोगान् । ‘परिवर्द्धितं परिपतितं प्रच्युतस्ततो भोगाज्जीव । ‘दुःखोपी निपदमदीदि’ कुल्लिता योनिं नियतमुपैति । किमिव ? ‘सघर’ स्वगृह, ‘पठस्थो वा’ प्रवासीव ॥११७०॥

जीवस्स कुजोणिगदस्स तस्स दुक्खाणि वेदयतस्स ।

किं ते करति भोगा मदोव वेज्जो मरंतस्स ॥१२७१॥

‘जीवस्स कुजोणिगदस्स’ कुयोनिगतस्य जीवस्य । ‘दुक्खाणि वेदयतस्स’ दुःखानि वेदयमानस्य । ‘किं ते करेति भोगा’ किं ते कुर्वन्ति भोगा स्त्रीवत्त्वादयः । नैव किञ्चिदपि दुःखत्वमप्यनेन क्षमा । ‘मदोव वेज्जो’ वंशो मृतो यथा । ‘मरंतस्स’ म्रियमाणस्य न किञ्चित्कृतुं क्षमः ॥१२७१॥

जह सुत्तवद्धसउणो दूरपि गदो पुणो व एदि तहि ।

तह ससारमदीहि हु दूरं पि गदो णिडाणगदो ॥१२७२॥

‘जह सुत्तवद्धसउणो’ यथा सूत्रेण दीर्घेण वद्ध पक्षो । ‘दूरपि गदो’ दूरमपि गतः । ‘पुणो एदि तहि’ पुनरप्येति तमेव देशः । ‘तह ससारमदीहि खू’ ससारशब्दात्परं खू शब्दो द्रष्टव्यः, ततोऽप्यर्थः—ससार-मेवाधिगच्छतीति । ‘दूर पि गदो’ महर्द्धक स्वर्गादिस्थानमुपगतः । ‘णिडाणगदो’ निदान परभवमुत्थातिराये मनः प्रणिधानं गतः ॥१२७२॥

वश्चिद्वुद्ध कागगृहे इयता कालेन तेन द्रविण दास्यामि नवदीयमेव तावत्प्रयच्छेति गृहीत्वा द्रव्य रोषवेभ्यः प्रदाय स्वगृहे सुखं वसन्त्वपि पुनर्यथा तैरुत्तमर्षेणार्थयति तथैव निदानकारी स्वकृतेन पुष्पेन परिप्राप्त-स्वर्गोऽपि पुनरपि पततीति निगदति—

इन्द्रिय सुख नियमसे कुयोनियोमे भ्रमण करनेका मूल कारण है क्योंकि अत्यधिक राग-द्वेषकी उत्पत्तिमें निमित्त है । उन कुयोनियोमें उत्पन्न होकर नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभव करने वाले जीवके दुःखोंको, देवगति आदिके भोग वस्त्र अलंकार भोजन आदि दूर करनेमें समर्थ नहीं है, ऐसा आगे कहते हैं—

गा०—जैसे देशान्तरमें गया व्यक्ति सर्वत्र घूमकर अपने घरको ही जाता है वैसे ही वधे कष्टसे प्राप्त देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोंको भोगकर उन भोगोंके नष्ट हो जाने पर नियममें कुयोनिमें जाता है ॥१२७०॥

गा०—जैसे मरा हुआ वंश मरते हुएकी रक्षा नहीं कर सकता । वैसे ही कुयोनिमें जाकर उस दुःख भोगते हुए जीवका स्त्री वस्त्र आदि भोग क्या कर सकते हैं ? वे उसका किञ्चित् भी दुःख दूर नहीं कर सकते ॥१२७१॥

गा०—जैसे लम्बे धागेमें वधा पक्षी सुदूर जाकर भी पुनः वहीं लौट आता है । वैसे ही परभव सम्बन्धी विषय सुखमें मन लगाने वाला निदानो महान् वृद्धिसे सम्पन्न स्वर्गादि स्थानोंमें जाकर भी ससारमें ही लौट आता है ॥१२७२॥

जैसे कोई जेलखानेमें पड़ा व्यक्ति, मैं इतना समय बीतने पर तुम्हारा धन तुम्हें लौटा दूंगा तुम मुझे धन दो, ऐसा वादा करके धन लेता है और वह धन जेलके रक्षकोंको देकर अपने घरमें सुखपूर्वक निवास करता है किन्तु उसे पुनः कर्ज देने वाले पकड़ लेते हैं उसी प्रकार निदान करने

दाऊण जहा अत्थ रोघणमुक्को सुह घरे वसइ ।

पत्ते समए य पुणो रुभइ तह चेव धाराणओ ॥१२७३॥

‘दाऊण’ दत्ता । ‘अत्थ’ अर्थ । ‘जह’ यथा । ‘रोघणमुक्को’ रोघेन मुक्त । ‘सुह घरे वसवि’ सु-
सुग्गेन गृहे वसति । ‘पत्ते समये य’ प्राप्ते चावधि गते । ‘पुणो रु भइ’ पश्चाच्च रुम्यते । ‘तथा चेव’ पूर्ववदेव ।
‘धाराणओ’ अधमर्ण ॥१२७३॥

दाष्टान्तिके योजयति—

तह सामण्णं किच्चा किलेसमुक्क सुहं वसइ सग्गे ।

ससारमेव गच्छइ तत्तो य चुदो णिदाणरुदो ॥१२७४॥

सभूदो वि णिदाणेण देवसुक्ख च चक्कहरसुक्ख ।

पत्तो तत्तो य चुदो उववण्णो तिरियवासम्मि ॥१२७५॥

‘सभूदो वि णिदाणेण’ निदानेन सभूत कश्चित् । ‘देवसुक्ख’ देवमुत् । ‘चक्रपरसोशण’ चक्रपर-
सोहा । ‘पत्तो’ प्राप्त । ‘तत्तो य चुदो’ तस्मात्सुखात्प्रच्युत उत्पन्न । ‘उववण्णो’ उपपन्न । ‘तिरियवासम्मि’
तिर्यग्वासे ॥१२७४॥

णच्चा दुरत्तमद्धयमत्ताणमतप्पय अविस्माय ।

भोगसुह तो तम्हा विरदो मोक्खे मदि कुज्जा ॥१२७६॥

‘णच्चा’ ज्ञात्वा । ‘दुरत्त’ दुरवमानदुःसफलमिति यावत् । ‘अद्धय’ अनिरय । ‘अत्ताण’ अत्राण ।
‘अतप्पय’ अतर्पक । ‘अविस्माय’ असहृद्बृत् । ‘भोगसुख’ भोग्यन्ते, सेव्यन्ते इति भोगा स्यादयं, तैजनिन
सुख । ‘तो’ पश्चान् । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘भोगसुखान्’, ‘दुरन्तादिदुष्टदोषात् । ‘विरदो’ व्यावृत् । ‘मोक्खे’ मोक्षे

वाला अपने द्वारा किये गये पुण्यसे स्वर्ग प्राप्त करके भी पुन गिरता है, यह कहते हैं—

गा०—जैसे धन देकर कागारने मुक्त हुआ कर्जदार सुखपूर्वक घरमें रहता है । किन्तु
कर्ज चुकाने का समय आने पर पुन पकड़कर बन्द कर दिया जाता है ॥१२७३॥

गा०—वैसे ही मुनिपद धारण करके निदान करने वाला स्वर्गमें बन्धन रहित सुखपूर्वक
रहता है और वहाँसे च्युत होकर ससारमें ही भ्रमण करता है ॥१२७४॥

गा०—सभूत नामक व्यक्ति निदानके द्वारा देवगतिके सुख और चक्रवर्तिके सुखको प्राप्त
हुआ अर्थात् मरकर सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहाँसे मरकर ब्रह्मादत्त चक्रवर्ती हुआ । उसके
पश्चात् मरकर तिर्यग्गति (नरक गति) में उत्पन्न हुआ ॥१२७५॥

गा०—जो भोगे जाते हैं उन स्त्री आदिको भोग कहते हैं । उनमें होने वाला सुख ऐसा
दुःख देता है जिसका अन्त होना दुष्कर है, तथा वह भोग जन्य सुख अनिरय है, अरक्षक है उसमें
तूष्णि नहीं होती, अनादि समारम्भ उसे जीवने अनेक बार भोगा है । अत उसमें मनकी हटाकर
समस्त कर्मोंके अपायरूप मोक्षमें मन लगाना चाहिए । अर्थात् चारित्र और तपका पालन करनेमें

निरवशोपवर्मापाये । 'अदि कुञ्ज' मति कुर्यान्, अनुष्ठेयमात्रेण चारित्र्येण तपसा वा बर्मक्षयोऽस्तीति मतिं कुर्यान्, न निदानं कुर्यादित्यर्थः ॥१२७६॥

निदानदोषं विस्तरत उपदर्शय अनिदानत्वे गुण व्याचष्टे—

अणिदाणो य मुणिवरो दंसणणाचरणं विमोघेदि ।

तो सुद्धणाणचरणो तवसा कम्मकत्तय कुण्ड ॥१२७७॥

अणिदाणो य मुणिवरो' अनिदानो यतिवृत्तः, 'दंसणणाचरणं' रत्नत्रय, 'विमोघेदि' विमोघयति, निदानाभावादनविचारः सम्यग्दर्शनं शुद्धं भवति, तस्मिन्निर्मले निर्मलं ज्ञानं, निर्मलं विगुह्यज्ञानपुराणं चारित्र्यं विगुह्यं भवति, 'तवसा कम्मकत्तय कुण्ड' तपसा कर्माणि निरवशेषाणि वियोजयन्त्यात्मनः ॥१२७७॥

इच्चेवमेदमविचित्तयदो होज्ज ह्णिदाणकरणमदी ।

इच्चेव पस्मतो ण ह्ण होदि णिदाणकरणमदी ॥१२७८॥

'इच्चेवमेदमविचित्तयदो' इत्येवमेतद्वस्तुज्ञानं प्रविचिन्तयत । 'होज्ज ह्ण' भवेदेव, 'णिदाणकरणमदी' निदानकरणे बुद्धिः, 'इच्चेव पस्मतो' इत्येवमेतत्प्रत्ययन्, 'न ह्ण होदि' नैव भवति 'णिदाणकरणमदी' निदानकरणमति । णिदाण ॥१२७८॥

मायामल्लस्मालोयणाधियारम्मि वणिणदा दोसा ।

मिच्छत्तमल्लदोसा य पुब्बमुववणिणया सत्त्वे ॥१२७९॥

'मायासल्लस्स' मायागत्यस्य, 'आलोयणाधियारम्मि' आलोचनाधिकारे 'वणिणदा दोसा' वणिता दोषा, 'मिच्छत्तमल्लदोसा' मिथ्यावशात्तदोषाश्च । 'सत्त्वे' सर्वे, 'पुब्बमुववणिणदा' पूर्वमेव व्यावर्णिता, शल्य-त्रयगतदोषा भवतो व्यावर्णिता इत्यनेन सूत्रितेत्कथयति आबुद्धदोषेण सन्त्यत्र त्वया त्याग्यमिति ॥१२७९॥

मायाशल्यापरित्यागात्प्राप्तदोषमधीक्ष्यानेन दर्शयति—

कर्मक्षय होता है ऐसी मति करना चाहिए । निदान नहीं करना चाहिए ॥१२७६॥

विस्तारमें निदानके दोष बतलाकर निदान न करनेमें गुण कहते हैं—

गा०—निदान न करने वाले मुनिवर सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्न-त्रयको विगुह्य करते हैं । अर्थात् निदान न करनेसे निरतिचार सम्यग्दर्शन शुद्ध होता है । सम्यग्दर्शनके निर्मल होने पर ज्ञान निर्मल होता है । और निर्मल विगुह्य ज्ञान पूर्वक चारित्र्य विगुह्य होता है । तब विगुह्य ज्ञान चारित्र्यमें सम्पन्न मुनि तपके द्वारा सब कर्मोंका क्षय करता है ॥१२७७॥

गा०—उक्त प्रकाशमें जो वस्तुस्वरूपका विचार नहीं करता उसकी मति निदान करनेमें लगती है । और जो उसका विचार करता है उसकी मति निदान करनेमें नहीं लगती ॥१२७८॥

गा०—आलोचना अधिकारमें मायाशल्यके दोष कह जायें हैं । और मिथ्यात्व शल्यके दोष पूर्वमें ही बड़े हैं । इस प्रकार हे क्षपक ! तीनों शल्योंके दोष आपमें हमने कहे हैं । अब इन दोषोंको जानकर तुम्हें तीनों शल्योंका त्याग करना चाहिए । इसमें आचार्य क्षपकके प्रति ऐसा कहते हैं ॥१२७९॥

मायाशल्याका त्याग न करनेमें प्राप्त हुए दोषको दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

पद्मद्वयोधिलाभा मायासल्लेण आसि पूदिमुही ।

दासी सागरदत्तस्स पुप्फदंता हु विरदा वि ॥१२८०॥

‘पद्मद्वयोधिलाभा’ प्रप्रष्टो विनष्टो दीक्षाभिमुखबुद्धिलाभो यस्या सा प्रप्रष्टवोधिलाभा । ‘आसी’ आसीत् । का ? ‘पूदिमुही’ पूतिमुखीसजिता । ‘सागरदत्तस्स दासी’ सागरदत्तवैश्यस्य दासी । केन ? ‘मायासल्लेण’ मायाशल्येन । ‘पुप्फदंता हु विरदा वि मायासल्लेण पद्मद्वयोधिलाभा आसी’ इति पदसम्बन्धा पुष्प-दन्ताख्या सयता च मायया प्रप्रष्टवोधिलाभा आसीत् । मायाशल्य ॥१२८०॥

मिच्छत्तसल्लदोसा पियधम्मो साधुवच्छलो सतो ।

बहुदुक्खे ससारे सुचिर पडिहिंडिओ मरीची ॥१२८१॥

‘मिच्छत्तसल्लदोसा’ मिथ्यात्वशल्यदोषात् । ‘पियधम्मो’ प्रियधर्म । ‘साधुवच्छलो सतो’ साधूना वत्सलोऽपि सन् मरीचि । ‘ससारे सुचिर पडिहिंडिओ ससारे सुचिर भ्रान्त, कीदृशे ? ‘बहुदुक्खे’ बहुदुःखे । मिथ्याशल्य ॥१२८१॥

एव निर्वाणकेण मूरिणा मस्तूयमान साधुवर्गो निर्वाणपुर प्रविशतीति दर्शयति उत्तरप्रबन्धेन—

इय पव्वज्जाभडि समिदिवइल्लं तिगुत्तिदिट्ठचक्क ।

रादियभोयणउद्ध मम्मचक्ख सणाणधुर ॥१२८२॥

‘इय सारमिज्जतो साधुवर्गसत्यो साधुवर्णियो ससारमहाडिं तरति’ पदघटना । व्यावर्णितक्रमेण सन्निवृत्तमात्र साधुवृन्दमार्य ससारमहाद्वी तरति । ‘पव्वज्जाभडिमारुह्य षष्ठिदो’ प्रव्रज्याभण्डिमारुह्य प्रस्थित, ‘समिदिवइल्लं’ समितिवलीवर्ह, ‘तिगुत्तिदिट्ठचक्क’ त्रिगुप्तिदृढचक्रा, ‘सम्मत्तक्ख’ मम्मववाक्षा, ‘सणाणधुर’ समीचीनज्ञानधूर्वती ॥१२८२॥

गा०—पुष्पदन्ता नामकी आर्थिका आर्थिका होनेपर भी मायाशल्यके कारण दीक्षाके अभिमुख होनेकी बुद्धिके लाभसे भ्रष्ट होकर सागरदत्त वैश्यके घरमें पूतिमुखी नामकी दासी हुई ॥१२८०॥

विशेषार्थ—इसकी कथा बृहत्कथाकोशमें ११० नम्बरपर कही है ॥१२८०॥

मायाशल्यका वर्णन हुआ ।

गा०—धर्मप्रेमी और साधुओंके प्रति वात्सल्यभाव रखनेवाला मरीचिकुमार मिथ्यात्व-शल्य दोषके कारण बहु दुःखपूर्ण संसारमें भ्रमता हुआ ॥१२८१॥

विशेषार्थ—यह मरीचिकुमार भरतका पुत्र था जो महावीर तीर्थंकर हुआ । भगवान् आदिनाथके मुखसे अपना तीर्थंकर होना सुनकर यह भ्रष्ट हो गया था ॥१२८१॥

आगे कहते हैं कि इस प्रकार निर्वाणकाचार्यके द्वारा मस्तुन साधुवर्गके माय शपक मोक्ष-नगरमें प्रवेश करते हैं—

गा०—इस प्रकार शपकमाधुरूपी व्यापारी दीक्षारूपी गाढीपर माधुओंके सघने माय चटकर निर्वाणरूपी भाँडेके लिए मिद्धिपुरीकी ओर प्रस्थान करता है । उस दीक्षारूपी गाढीमें

वदभडभरिदमारुहिदसाधुसत्थेण पत्थिदो ममय ।

णिज्वाणभडहेदु सिद्धपुरीं साधुवाणियओ ॥१२८३॥

‘वदभडभरिद’ व्रतभाण्डपूर्ण । ‘साधुसत्थेण पत्थिदो ममय’ साधुसत्थेण सह प्रस्थित । किं प्रति ? सिद्धिपुर । ‘णिज्वाणभडहेदु’ निर्वाणद्वयनिमित्त । ‘साधुवाणियओ’ साधकसाधुवाणिक् ॥१२८३॥

आयरियसत्थवाहेण णिच्चजुत्तेण मारविज्जतो ।

सो साहुवग्गसत्थो संसारमहाडवि तरड ॥१२८४॥

‘आयरियसत्थवाहेण’ आचार्यसार्थवाहेन । ‘णिच्चजुत्तेण’ सर्वदानपायिना । ‘सारविज्जतो’ ‘सत्स्य-माण ॥१२८४॥

तो भावणादियतं रक्खदि त साधुसत्थमाउत्त ।

इदियचोरेहिं तो कमायवहुसावदेहिं च ॥१२८५॥

‘तो’ तत् । ‘भावणादियतं रक्खदि’ भावनादिभिः प्रयत्नं रक्षति । ‘त साधुसत्थ’ त साधुसत्थं । ‘आउत्त’ जायक आत्मना । कृतो रक्षति इत्याशङ्काया उत्तर—‘इदियचोरेहिं तो’ इन्द्रियचोरेभ्यः । ‘कमाय-वहुसावदेहिं वा’ कपायवहुत्वापदेभ्यश्च ॥१२८५॥

विसयाडवीए मज्जे ओहीणो जो पमाददोसेण ।

इदियचोरा तो से चरित्तभड विलुं पति ॥१२८६॥

‘विसयाडवीए मज्जे’ स्पर्शरसस्पर्शगन्धशब्दादिविषया अटवीव ते दुरतिव्रामणीया । तस्या विषया-टव्या मध्ये । ‘जो ओहीणो’ य साधुरपसृत । ‘पमाददोसेण’ प्रमादाख्येन दोषेण । ‘इदियचोरा’ इन्द्रियाख्या-इचोरा । ‘से’ तस्यापसृतस्य साधुवणिज । ‘चरित्तभड’ चरित्रभाण्ड । ‘विलुं पति’ अपहरन्ति । सन्निहित-मनोज्ञानोज्ञविषयजा इन्द्रियमत्यनुभूयानि रोगद्वेषादचारित्र्य विनाशयन्ति प्रमादिन । आचार्यस्तु ध्याने स्वाध्याये प्रवर्तयन् प्रमादमपसारयतीति नेन्द्रियचोरेर्विध्यते इति भाव ॥१२८६॥

समितिरूपी घेल जुडे है, तीन गुप्तिरूपी उसके मजबूत चक्के हैं । रात्रि भोजनसे निवृत्तिरूप दो दोर्घ लण्डे हैं । मम्यक्त्वरूपी अक्ष है समीचीनज्ञानरूपी घुरा है ॥१२८७-८३॥

गा०—आचार्य उम सघके नायक है जो निरन्तर सावधान हैं । उनके द्वारा बार-बार सन्मार्गमें लगाया गया वह आराधक साधु समुदाय संसाररूपी महावनको पार करता है ॥१२८४॥

गा०—वह सघपति आचार्य अपने द्वारा भावना आदिमें नियुक्त उस साधु समुदायकी इन्द्रियरूपी चोरोसे और कपायरूपी अनेक जगली हिंसक जानवरोंसे रक्षा करता है ॥१२८५॥

गा०—टी०—स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, शब्द आदि विषय अटवीके समान बड़े कण्टसे लपे जाते हैं इसलिए उन्हें अटवी (घोर वन) की उपमा दी है । उस विषयरूपी अटवीके मध्यमें जो साधु प्रमाद दोषसे जाता है उसके चारित्ररूपी धनको इन्द्रियरूपी चोर चुरा लेते हैं । अर्थात् प्राप्त इष्ट अनिष्ट विषयोंको लेकर इन्द्रिय बुद्धिके अनुमान उत्पन्न हुए रागद्वेष उम प्रमादी मुनिके चारित्रको नष्ट कर देते हैं । किन्तु आचार्य ध्यान और स्वाध्यायमें लगाकर प्रमादोको दूर करता

अहवा तल्लिच्छाड कूराडं कसायसावदाइं तं ।
सज्जति असजमदादाहिं संक्लिसादिदसेहिं ॥१२८७॥

‘अहवा’ अथवा । ‘तल्लिच्छाड’ अपसृतजनलिप्तावन्त । कूराडं कूरा । ‘कसायसावदाइ’ कपाय-
व्यालमृगा । त अपसृत । ‘सज्जति’ भक्षयेयु । ‘असजमदादाहिं’ असयमदद्व्याभि । ‘संक्लिसादिदसेहिं’
संक्लेशादिदशैरव । इन्द्रियाणा कपायाणा वा वये निपतन्यमनि निर्यापके मूराविति भाव ॥१२८७॥

तयोरिन्द्रियकपाययो प्रवृत्तिरनेकदोषमूलैति कथयति—

ओमण्णमेवणाओ पडिसेवतो असजदो होड ।
सिद्धिपहपच्छिदाओ ओहीणो साधुमत्यादो ॥१२८८॥
इ दिक्कसायगुरुगत्तणेण सुहमीलभाविदो समणो ।
करणालमो भवित्ता मेवदि ओमण्णसेवाओ ॥१२८९॥

‘इ दिक्कसायगुरुगत्तणेण’ तीव्रेन्द्रियकपायपरिणामतया । ‘सुहमीलभाविदो समणो’ सुखममाधिभावित
श्रमण । ‘करणालमो’ त्रयोदशविधामु क्रियामु अलम । ‘भवित्ता’ भूत्वा । ‘सेवदि’ मेवने । ‘ओमण्णसेवाओ’
अवमन्त्रसेवा भ्रष्टचारिकाणा क्रियामु प्रवतने इति यावत् । ओमण्णो ॥१२८९॥

केडं गहिदा इदिक्कचोरेहिं कसायसावदेहिं वा ।
पथ छडिय पिज्जति साधुसत्थस्स पासम्मि ॥१२९०॥

‘केडं गहिदा इदिक्कचोरेहिं’ केचिद्गृहीता इन्द्रियचोर । ‘कसायसावदेहिं’ तदा कपायसावदश्व
गृहीता । ‘साधुसत्थस्स पथ छडिय’ माधुमार्यस्य पथात् त्यक्त्वा । ‘पासम्मि पिज्जति’ पार्श्वे
यान्ति ॥१२९०॥

है इसलिए इन्द्रिय चोर नहीं मनाते, यह उक्त कथनका भाव है ॥१२८६॥

पा०—अथवा उस विषयरूपी अटबोमे फँस हुए लोगोको खानेके इच्छुक क्रूर कपायरूपी
मिह्रादि उम आगत माधुको अमयमन्पी दाडोमे और रागद्वेष मोहुरूपी दाँतोसे खा जाते हैं ।
कहनेका भाव यह है कि निर्यापकाचार्यके अभावमे क्षपक इन्द्रियो और कपायोंके फन्देमे फँस
जाना है ॥१२८७॥

आगे कहते हैं कि इन्द्रिय और कपायकी प्रवृत्ति अनेक दोषोंका मूल है—

पा०—जो साधु चारित्र्य भ्रष्ट साधुओंकी क्रिया करता है वह अमयमी होकर साधुओंके
सधमे बाहर हो जाता है और मोक्षमार्गसे दूर हो जाता है ॥१२८८॥

पा०—इन्द्रिय और कपायरूप तीव्र परिणाम होनेसे सुखपूर्वक समाधिमे लगा साधु तेरह
प्रकारकी क्रियाओंमे आलसी होकर चारित्र्य भ्रष्ट साधुओंकी क्रिया करने लगता है ऐमा साधु
अवमन्न कहलाना है ॥१२८९॥

पा०—कोई माधु इन्द्रियरूपी चोरो और कपायरूपी हिंसक जाँवोंके द्वारा पकडे जाकर
साधु मधके मार्गको छोडकर माधुओंके पार्श्ववर्ती हो जाते हैं । माधु मधके पार्श्ववर्ती होनेमे इन्हे
पार्श्व या पार्श्वम्य कहते हैं ॥१२९०॥

तो साधुसत्थपंथ छडिय पासम्मि णिज्जमाणा ते ।

गारवगहिणकुडिल्ले पडिदा पावेंति दुक्खाणि ॥१२९१॥

‘तो साधुसत्थपंथ’ साधुसार्थस्य पन्थान । ‘छडिय’ त्यक्त्वा । ‘पासम्मि’ पार्ष्वे । ‘णिज्जमाणा’ ते’ नीयमानास्ते । ‘गारव गहिण कुडिल्ले’ चिरश्रद्धिगतातगोरवमञ्छने गहने । ‘पडिदा’ पतिता । ‘पावेंति’ प्राप्नुवन्ति । ‘दुक्खाणि’ दुःखानि ॥१२९१॥

सल्लविसकटएहिं विद्धा पडिदा पडति दुक्खेसु ।

विसकटयविद्धा वा पडिदा अडवीए एगागो ॥१२९२॥

‘सल्लविसकटएहिं विद्धा’ मिथ्यात्वमायानिदानशल्मकण्टकैर्वा विद्धा ‘पडिदा’ पतिता । ‘दुक्खेसु पडति’ दुःखेषु पतन्ति । ‘विसकटयविद्धा अडवीए एगागो पडिदा इव’ विपक्वण्टवेन विद्धा अटव्यामेव किं पतिता यथा दुःखेषु पतन्ति तथैवेति दाष्टान्तिके योजना ॥१२९२॥

पथ छडिय सो जादि साधुसत्थस्स चेव ‘पागाओ ।

जो पडिसेवदि पासत्थसेवणाओ हु णिद्धम्मो ॥१२९३॥

साधुसार्थस्य पन्थान त्यक्त्वा कस्य पार्ष्वे याति मस्यामी दोषा व्यावर्णिता — गौरवगहने पात शल्म-
विपक्वण्टकवेधादयश्चेरवाशङ्काया वदति । ‘पथ छडिय साधुसत्थस्स सो जादि’ परित्यज्य साधुसार्थस्य पन्थान-
मसो याति । ‘पासम्मि’ पार्ष्वे । ‘जो पडिसेवदि’ य प्रतिसेवते, ‘पासत्थसेवणाओ हु’ पार्ष्वस्थसेवना, ‘णिद्धम्मो’
धर्मश्चारित्र्य तन्मादपगत, धर्मादपगत सन्पार्ष्वस्याचरणीयानु क्रियानु प्रवर्तते ॥१२९३॥

सं व कथ निर्धर्मता तस्येत्याशङ्क्य वदन्ति—

इ दिक्कसायगरुत्तणेण चरणं तण व पस्सतो ।

णिद्धम्मो हु सवित्ता सेवदि पासत्थसेवाओ ॥१२९४॥

‘इ दिक्कसायगरुत्तणेण’ इन्द्रियकषायविषयैर्गौरवाच्च रागद्वेषपरिणामयो क्रोधादिपरिणामाना च

गा०—साधु समूहके मार्गको छोड़कर पार्ष्वस्थ मुनिपनेको प्राप्त हुए वे श्रद्धिगौरव, रस-
गौरव और सातगौरवसे भरे गहन वनमे पड़कर तोड़ दुःख पाते हैं ॥१२९१॥

गा०—अथवा जैसे विपले कांटोसे विधे हुए मनुष्य अटवीमे अकेले पड़े हुए दुःख पाते हैं,
वैसे ही मिथ्यात्व माया और निदानशल्परूपी कांटोसे बंधे हुए वे पार्ष्वस्थ मुनि दुःख पाते
हैं ॥१२९२॥

गा०—वह पार्ष्वस्थ मुनि साधु सघका मार्ग त्यागकर ऐसे मुनिके पास जाता है जो
चारित्र्यमे भ्रष्ट होकर पार्ष्वस्थ मुनियोंका आचरण करता है ॥१२९३॥

वह मुनि चारित्र्य भ्रष्ट क्यों है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—टी०—इन्द्रिय, कषाय और विषयोंके कारण रागद्वेषरूप परिणामो और क्रोधादि

तीव्रत्वात् । 'चरण' चारित्र्य, 'तण व' तृणमिव, 'पस्सतो' पश्यन् रागादयोऽप्यनुभपरिणामास्तत्त्वज्ञानम्य प्रतिबन्धकास्तेन सकलुष ज्ञानचारित्र्य निस्सारमिव पश्यति, तत एव तत्राहुतादर चारित्र्यादपतीति निर्द्धर्म-
तास्य । तत पार्श्वस्थसेवामु प्रयतते । 'पस्सत्यो' ॥१२९४॥

इ दियचोरपरद्धा कसायसावदभएण वा केई ।

उम्मगेण पलायति साधुसत्थस्स दूरेण ॥१२९५॥

'इ दियचोरपरद्धा' इन्द्रियचोररुतोषद्रवा । 'कसायसावदभएण वा केई' कपायव्यालमूगभयेन वा
वेचित् । 'उम्मगेण' उन्मार्गेण 'पलायति' पलायन कुर्वन्ति । 'साधुसत्थस्स दूरेण' साधुसार्यस्य दूरात् ॥१२९५॥

तो ते कुमीलपडिसेवणावणे उप्पघेण धावता ।

सण्णाणदीसु पडिदा किलेमसोदेण बुद्धति ॥१२९६॥

'तो' नत साधुनार्थाद्विरादपमुता, 'कुमीलपडिसेवणावणे' कुशीलप्रतिसेवनावने, 'उप्पघेण' उन्मार्गेण ।
'धावता' धावन्त । 'सण्णाणदीसु' सज्जानदीपुः । 'पडिदा' पतिता । 'किलेमसोदेण' कठेशयोनसा । बुद्धन्ति'
ते ब्रुवन्ति ॥१२९६॥

सण्णाणदीसु ऊढा बुद्धा थाह कहपि अलहता ।

तो ते संसारोदधिमदति बहुदुक्खभीसम्मि ॥१२९७॥

'सण्णाणदीसु ऊढा' सज्जानदीभिराकृष्टा सतो निर्गमना 'थाह' अवस्थान 'कहपि' क्वचिदपि 'अलहता'
अलभमाना । 'तो' पश्चात् । 'संसारोदधिमदति' संसारसागर प्रविशन्ति । 'बहुदुक्खभीसम्मि' बहुदु-
खभीष्म ॥१२९७॥

आमागिरिदुग्गाणि य अदिगम्म तिदडकवखडसिलासु ।

ऊलोडिदपम्भट्टा खुप्पंति अणंतय काल ॥१२९८॥

परिणामोके तीव्र होनेसे वह चारित्र्यको तृणके समान मानता है । क्योंकि रागादिरूप अशुभ
परिणाम तत्त्वज्ञानके प्रतिबन्धक होते हैं । अत उसका ज्ञान दूषित होनेसे वह चारित्र्यको सार-
हीन मानता है । इसीसे वह उसमे आदरभाव न रखनेके कारण चारित्र्यसे च्युत होता है । इसीसे
उसे चारित्र्य भ्रष्ट कहा है । चारित्र्य भ्रष्ट होकर वह पार्श्वस्थ मुनियोंकी सेवामे लग जाता है ।
यह पार्श्वस्थ मुनिका कथन है ॥१२९४॥

गा०—अथवा कोई मुनि इन्द्रियरूपी चोरोसे पीडित होकर कपायरूप हिंसक प्राणियोंके
भयसे साधु सधसे दूर होकर उन्मार्गमे चले जाते हैं ॥१२९५॥

गा०—साधु सधसे दूर होकर वे मुनि कुशील प्रतिसेवनारूप वनमे उन्मार्गसे दौडते हुए
आहार भय मैथुन परिग्रहरूप सज्जानदीमे गिरकर कष्टरूपी प्रवाहमे पडकर डूब जाते हैं ॥१२९६॥

गा०—सज्जान नदीमे डूबनेपर उन्हें कही भी छहरनेका स्थान नहीं मिलता वन वे
बहुत दु खोमे भयानक समार समुद्रमे प्रवेश करते हैं ॥१२९७॥

गा०—समार समुद्रमे प्रवेश करनेपर आगारूपी पहाडोंको लाधने हुए मन-वचन-वायकी
८१

‘आतागिरिदुर्गाणि य’ आतागिरिदुर्गा इव । ‘अदिगम्भ’ अतिगम्भ । ‘तिदडक्कडसिलासु’ तिरुण्डन-
कीरसिलासु । ‘अलोडिद’ ‘पम्भट्ट’ अवलुण्ठिता मन्त प्रञ्जटा ‘खवेति’ गमयन्ति । ‘अणतय काल’ अनन्त
काल ॥१२९८॥

वहुपावकम्मकरणाडवीसु महदीसु विप्पणट्टा वा ।

अदिट्टणिव्वुदियथा भमति सुचिरं पि तत्थेव ॥१२९९॥

‘वहुपावकम्मकरणाडवीसु’ बहुविधान्यशुभकर्मण्येवाटन्य तामु ‘महदीसु’ दीर्घासु । ‘विप्पणट्टा’ विप-
नट्टा । ‘अदिट्टणिव्वुदियथा’ अदृष्टनिवृत्तिमार्गा । ‘भमति’ भ्रमन्ति । ‘सुचिरं पि’ सुचिरमपि । ‘तत्थेव’
तथैव ॥१२९९॥

दूरेण साधुसत्थ छंडिय सो उप्पघेण खु पलादि ।

सेवदि कुमीलपडिसेवणाओ जो सुत्तदिट्ठाओ ॥१३००॥

‘दूरेण साधुसत्थ’ दूरात्साधुमार्ग । ‘छंडिय’ त्यक्त्वा । ‘सो’ म । ‘उप्पघेण खु’ उन्मार्गेण । ‘पलादि’
पलायते । ‘सेवदि कुमीलपडिसेवणाओ’ सेवते कुमीलप्रतिमेवना । ‘जो’ य । ‘सुत्तदिट्ठाओ’ सूत्र-
निर्दिष्टा ॥१३००॥

इंदियकसायगुरुगत्तणेण चरण तण व पस्सतो ।

णिदधसो भवित्ता सेवदि हु कुसीलसेवाओ ॥१३०१॥

‘इंदियकसायगुरुगत्तणेण’ इन्द्रियकसायपरिणामाना गुम्त्वेन । ‘चरण तण व पस्सतो’ चरण तृणमिव
पश्यन् । ‘णिदधसो भवित्ता’ अह्नीको भूत्वा । ‘सेवदि’ सेवते कुसीलसेवा ॥ कुसीला ॥१३०१॥

मिदिपुरमुवल्लीणा वि केड इंदियकसायचोरेहिं ।

पविलुत्तचरणभडा उवहदमाणा णिवट्टति ॥१३०२॥

दुष्प्रवृत्तिरूप शिलाओपर लटकते हुए गिरकर अनन्तकाल बिताते हैं ॥१२९८॥

विशेषार्थ—पहले वे उत्तरगुण छोड़ते हैं फिर मूलगुण और सम्यक्त्वसे भी भ्रष्ट होकर
ममारमे भ्रमण करते हैं ॥१२९८॥

गा०—अनेक प्रकारके अशुभकर्मरूप सुदीर्घ अटवीमें भटकते हुए वे निर्वाणका मार्ग कभी
देखा न होनेसे चिरकालतक वही भ्रमण करते रहते हैं ॥१२९९॥

गा०—वे दूरसे ही साधुसगको त्यागकर कुमार्गमें दौड़ते हैं । और आगममें कहे कुमील
मुनिके दोषोंको करते हैं ॥१३००॥

गा०—इन्द्रिय और कपायरूप परिणामोंकी तीव्रताके कारण चारित्र्यको तृणके समान
मानते हैं और निर्लज्ज होकर कुमीलका सेवन करते हैं ॥१३०१॥

इस प्रकार कुमील मुनिका कथन हुआ ।

गा०—कोई-कोई मुक्तिपुरीके निकट तक जाकर भी इन्द्रिय और कपायरूपी चोरोंके
द्वारा चारित्र्यरूपी धन चुराये जानेपर समयका अभिमान त्यागकर इसमें लीट आते हैं ॥१३०२॥

‘सिद्धिपुरमुबल्लोणा वि’ सिद्धिपुरमुपलीना अपि । ‘केई’ नेचित् । ‘इदियकसायचोरेहिं’ इन्द्रियकपाय-
चोरै । ‘पविलुत्तचरणभडा’ अपहृतचारित्रभाण्डा । ‘उबहदमाणा’ उपहृताभिमाना । ‘निबट्ठति’ निव-
र्तन्ते ॥१३०२॥

तो ते सीलदरिदा दुक्खमणत सदा वि पावति ।

वहुपरियणो दरिदो पावदि तिच्च जघा दुक्ख ॥१३०३॥

‘तो’ पश्चात् । ‘ते सीलदरिदा’ ते शीलदरिदा । ‘दुक्ख’ दुःख । ‘अपत’ अन्तातीत । ‘सदा वि
पावति’ सदा प्राप्नुवन्ति । ‘वहुपरियणो’ बहुपरिजनो । ‘दरिदो’ दरिद्र । ‘पावदि दुक्ख तिच्च’ प्राप्नोति
दुःखं तोत्र यथा ॥१३०३॥

मो होदि साधुसत्थादु णिग्गदो जो भवे जघाछदो ।

उस्सुत्तमणुवदिट्ठ च जधिच्छाए विक्कपतो ॥१३०४॥

‘सो होदि’ स भवति । ‘साधुसत्थादु णिग्गदो’ साधुमायांनिवृत्त । ‘जो हवे जघाछदो’ या भवति
स्वेच्छावृत्ति । ‘उस्सुत्त’ उत्सूत्र । ‘अणुवदिट्ठ’ अनुपदिष्ट च स्थविरं । ‘जदिच्छाए विक्कपतो’ यपेच्छया
विकल्पयन् ॥१३०४॥

जो होदि जघाछदो तस्म घणिदपि मजमित्तस्म ।

णत्थि दु चरण चरण खु होदि सम्मत्तसहचारी ॥१३०५॥

‘जो होदि जघाछदो’ यो भवति स्वेच्छावृत्ति । ‘तस्म घणिदपि मजमित्तस्म’ तस्य निवृत्तामपि समयमे
प्रवर्तमानस्य । ‘णत्थि दु’ नास्त्येव । ‘चरण’ चारित्र । ‘चरण खु होदि सम्मत्तसहचारी’ सम्यक्त्वसहचार्येव
यतेश्चारित्र । स्वच्छन्दवृत्तस्तु यत्किंचित्परिकल्पयत सूत्रमनुसरत नैव सम्यग्दर्शनमस्ति । तदन्तरेण सम्य-
क्चारित्र नैव भवति ॥१३०५॥

इंदियकसायगुरुगतणेण सुत्त पमाणमकरतो ।

पग्गिमाणेदि जिणुत्ते अत्थे मच्छंददो चेव ॥१३०६॥

गा०—पश्चात् वे शीलमे दरिद्र मुनि सदा अनन्त दुःख पाते हैं । जैसे बहुत परिवारवाला
दरिद्र मनुष्य तोत्र दुःख पाता है ॥१३०३॥

अब यथाच्छन्द मुनिका स्वरूप कहते हैं—

गा०—साधुमधसे निकलकर जो पूर्वाचार्योंके द्वारा नहीं कहे आगम विरुद्ध मार्गकी अपनी
इच्छानुसार कल्पना करता है वह यथाच्छन्द मुनि होता है ॥१३०४॥

गा०—टी०—जो स्वच्छन्दचागी मुनि होता है वह समयमे अत्यन्त प्रवृत्ति भी करे तो भी
उसका चारित्र चारित्र नहीं है क्योंकि सम्यक्त्वके साथ जो चाग्रि होता है वही चारित्र होता
है । जो स्वच्छन्दचारो होता है वह तो जो उसकी इच्छा होती है तदनुसार आचरण करता है ।
आगमका अनुसरण नहीं करता, अतः उसके सम्यग्दर्शन नहीं है । और सम्यग्दर्शनके बिना
सम्यक्चारित्र नहीं होता ॥१३०५॥

‘इन्द्रियकसायगुरात्तणेन’ कषायधगुम्हृतत्वेन सूत्रमप्रमाणयन् । ‘परिमाणेदि’ अन्यथा गृह्णाति ।
‘जिघृक्षते अन्ये’ जिज्ञासकानपान् । ‘सच्छब्दो देव’ वेच्छामिप्रायेणैव ॥१३०६॥

इ दियकसायदोसेहिं अधवा सामण्णजोगपरिततो ।

जो उव्वायदि सो होदि गियत्तो साधुमत्थादो ॥१३०७॥

‘इ दियकसायदोसेहिं’ इन्द्रियकसायदोषे । अधवा सामण्णजोगपरिततो’ अथवा नामान्ययोगेन दान्त ।
‘जो उव्वायदि’ यश्चारित्र्याख्यवत्ते । ‘सो होदि’ स भवति । ‘गियत्तो साधुमत्थादो’ निवृत्त साधु-
साध्यान् ॥१३०७॥

इ दियकसायवसिया केई ठाणाणि ताणि सव्वाणि ।

पाविज्जते दोसेहिं तेहिं सव्वेहिं संसत्ता ॥१३०८॥

इ दियकसायवसिया’ इन्द्रियकसायवसाया । केई’ केचित् । ‘ठाणाणि ताणि सव्वाणि’ तान्दगुम्हन्त्या-
नपरिणामानि । ‘पाविज्जति’ प्राप्यन्ते । ‘दोसेहिं तेहिं सव्वेहिं संसत्ता दोपैस्तं नवै संसन्ता’ ।
संसत्ता ॥१३०८॥

इय एदे पचविधा जिणेहिं मवणा दुमुच्छिटा सुत्ते ।

इ दियकसायगुरुयत्तणेण णिच्चं पि पडिक्ख्वा ॥१३०९॥

पासत्पत्तिगद ॥१३०९॥

दुट्ठा चवला अदिदुज्जया य णिच्च पि समपुबद्धा य ।

दुक्खावहा य भीमा जीवाणं इ दियकसाया ॥१३१०॥

‘दुट्ठा’ दुष्टा आत्मोपद्रवकारित्वान् । ‘चवला’ अनवस्थितत्वान् । ‘अदिदुज्जया य’ अतोव दुर्जया अनु-
पलब्धचारित्र्यमोहधोषशमप्रवर्षणे जीवेन दु त्वेन अभिनूयन्ते इति । ‘णिच्चपि’ नित्यमपि । ‘समपुबद्धा य’

गा०—इन्द्रिय और कषायोंकी प्रवृत्तताके कारण वह आगमको प्रमाण नहीं मानता ।
और अपनी इच्छाके अनुसार जिनभगवान्के द्वारा कहे गये अर्थको विपरीतरूपमें ग्रहण करता
है ॥१३०६॥

गा०—इन्द्रिय और कषायोंके दोषमें अधवा नामान्य योगसे विरक्त होकर जो चारित्र्यमें
गिर जाता है वह साधु मगने अलग हो जाता है ॥१३०७॥

अब मसक्त मुनिका स्वरूप कहते हैं—

गा०—इन्द्रिय और कषायोंके शममें हुए कोई मुनि उन सब दोषोंमें मसक्त होकर उन सब
अशुभ स्थान रूप परिणामोंको प्राप्त होने है ॥१३०८॥

गा०—इस प्रकार ये पाँच प्रकारके मुनि जिन भगवान्के द्वारा आगममें निन्दनीय कहे
हैं । ये इन्द्रिय और कषायोंकी प्रवृत्ता होनेसे नित्य ही जिनागममें विमुख रहते हैं ॥१३०९॥

गा०-टी०—इन्द्रिय और कषायरूप परिणाम बड़े दुष्ट हैं क्योंकि ये आत्मामें उपद्रव पैदा
करते हैं । अनवस्थित होनेमें चपल हैं । इनको जीतना अति कठिन है क्योंकि जिन जीवोंके चारित्र्य-

सम्पगनुबद्धाचारित्रमोहोदयस्य स्वकारणस्य सदा सञ्जावात् । नित्यारुचैक्य चपला । नित्यशब्दो ध्रौव्ये न प्रयुक्तः कित्त्वभीक्ष्णे मुहुर्मुहुरनुबद्धा इत्यर्थः । चपलता तु परिणामानां अनवस्थितत्व अतो न विरोधः । 'दुःखा-
घहाय' दुःखावहा इति । 'जीवाण' जीवानां । अभिमतमोगालाभे पाप्मस्य वाश्रम्ये महत् दुःखमित्यनुभवसिद्ध-
मेव सर्वप्राणभृता । कण्गास्तु क्रोधादयः कपायन्ति^१ हृदयः । अथवा दुःखकारणमद्वैतार्जनं^२ निमित्तत्वात्
दुःखावहा । इन्द्रियकपायवशगो जीवान् हिनस्ति । दुःखकरणेन वासवत्यसद्वेद्य इति । यत एव दुःखावहा
अतएव भीमा । 'इदियकसाया' इन्द्रियकपायपरिणामा ॥१३१०॥

मरुतेन्लपि पियतो वत्थो जह वादि पूदिय गघ ।

तथ दिक्खिदो वि इदियकसायगघ वहदि कोई ॥१३११॥

'तुल्लल्लेनमपि' 'पियतो' पियन्, 'वत्थो' वस्त अजपोत । 'जह वादि' पूदिय गघ' पूतिगन्ध यया
वाति । प्राकृतगन्ध यया न जहाति सत्रियमाणोऽपि मुरभिणा द्रव्येण, 'तथ विक्खिदो वि' तथा दीक्षितो-
ऽपि परित्यक्तासयमोऽपि । इदियकपायगघ वहदि' इन्द्रियकपायदुर्गन्धमुद्रहति इति यावत् ॥१३११॥

भु जतो वि सुभोयणमिच्छदि जघ स्यरो समलमेव ।

तथ दिक्खिदो वि इदियकसायमलिणो हवदि कोइ ॥१३१२॥

'भु जतो वि सुभोयण' भुञ्जानोऽपि शोभनमाहार । 'स्यरो जघ समलमेव इच्छदि' सूकरो यया
समलमेवाभिलपति चिरन्तनाभ्यासान् । 'तट' तथा । 'दिक्खिदो वि' दीक्षितोऽपि कृतव्रतपरिग्रहमस्कारोऽपि ।
'कोइ' कश्चित् । 'इदियकसायमलिणो हवदि' इन्द्रियकपायाख्यां भुभपरिणामोपगतो भवति । भव्योऽपि जन

मोहके क्षयोपशमका प्रकर्ष नहीं है वह जीव बड़े कष्टमें इन्हे वशमें कर पाता है । तथा इनका
कारण चारित्रमोहका उदय सदा रहता है अतः ये नित्य बने रहते हैं ।

शङ्का—यदि ये नित्य हैं तो चपल कैसे हैं ?

समाधान—नित्य शब्दका प्रयोग ध्रौव्यके अर्थमें नहीं है किन्तु बार-बारके अर्थमें है । और
परिणामोके स्थिर न होनेको चपलता कहते हैं अतः कोई विरोध नहीं है ।

तथा ये जीवोको दुःखदायी हैं । इष्ट भोगकी प्राप्ति न होने पर अथवा प्राप्त भोगका
विनाश होने पर महान् दुःख होता है यह सभी प्राणियोंको अनुभवसिद्ध है । क्रोधादि कपाय
हृदयको सताप पहुँचाती है । अथवा दुःखका कारण जो असातावेदनीय कर्म है उसके बन्धमें
निमित्त है इसलिए दुःखदायी हैं । जो इन्द्रिय और कपायके वशमें होता है वह जीवोका घात
करता है । जीवोंके दुःख देनेमें असातावेदनीय कर्मका आश्रय होता है । और यतः ये इन्द्रिय तथा
कपाय दुःखदायी हैं, अतएव भयकर हैं ॥१३१०॥

गा०—जैसे बकरीका बच्चा मुगन्धित तेल भी पिये फिर भी अपनी पूर्व दुर्गन्धको नहीं
छोड़ता । उसी प्रकार दीक्षा लेकर भी अर्थान् असयमको त्यागने पर भी कोई कोई इन्द्रिय और
कपाय रूप दुर्गन्धको नहीं छोड़ पाते ॥१३११॥

जैसे मुअर सुन्दर स्वादिष्ट आहार खाते हुए भी चिरतन अभ्यास वग विष्टा ही खाना
पसन्द करता है । उसी प्रकार व्रतको ग्रहण करके भी कोई कोई इन्द्रिय और कपायरूप अनुभ

शुरूपदेशादधिगतदुःखमित्युपायतया परित्यक्तेन्द्रियरूपायांऽपि गार्हस्थ्यपरित्यागकारे पुरारपि तत्रापत-
तीति ॥१३१२॥

एतदनेकदृष्टान्तोपपत्तेन दर्शयति सूरिस्तरप्रबन्धेन—

बाह्मण पलादो जूह ददूण वागुरापडिद ।

सयमेव मओ वागुरमदीदि जह जूहतण्हाए ॥१३१३॥

‘बाह्मण’ व्याधभयेन । ‘पलादो मओ’ वृत्तपलायनो मूग । ‘वागुरापडिद जूह ददूण’ वागुरापतितं स्वयं दृष्ट्वा । ‘सयमेव वागुरमदीदि मओ’ स्वयमेव वागुरा प्रविशति मूग । ‘जह’ यथा, वृत् । ‘जूहतण्हाए’ मूहतृण्णया । ‘एव के वि गिहवास मुच्चा’ इत्यनया गायया सबन्ध वार्य ॥१३१३॥

पंजरमुक्को सउणो सुइर आरामएसु विहरंतो ।

सयमेव पुणो पजरमदीदि जघ णीडतण्हाए ॥१३१४॥

‘पंजरमुक्को सउणो’ पञ्जरान्मुक्तं पक्षी । ‘सुइर आरामएसु विहरंतो’ आरामेपु स्वेच्छया विहरन् । ‘सयमेव’ स्वयमेव । ‘पुणो’ पुन । ‘पजरमदीदि’ पञ्जरमुपति । ‘जह णीडतण्हाए’ यथा णीडतृण्णया ॥१३१४॥

कलभो गण पकादुद्धरिदो दुत्तरादु बलिण ।

सयमेव पुणो पके जलतण्हाए जह अदीदि ॥१३१५॥

‘कलभो’ गजपोतं महति कर्दमे पतित । ‘गण पकादुद्धरिदो’ गजेन परेण पक्कादुद्धृतो । ‘दुत्तरादु’ दुस्तरान् पक्वान् बलिणतितयवता गजेन । ‘सयमेव पुणो पक जह अदीदि’ स्वयमेव कलभो यथा पक्क-
मुपति । ‘जलतण्हाए’ जलतृण्णया ॥१३१५॥

अग्गिपरिक्खितादो मउणो रुम्हाउ उप्पडित्ताण ।

मयमेव त दुम सो णीडणिमित्त जघ अदीदि ॥१३१६॥

परिणाम वाले होते हैं । भव्य जीव भी गुरुके उपदेशसे गृहस्थाश्रमका परित्याग करते समय दुःख-
को निवृत्तिका उपाय जानकर इन्द्रिय और कषाय रूप परिणामोका त्याग करता है किन्तु फिर
भी वह उन्हींके चक्रामे पड़ जाता है ॥१३१२॥

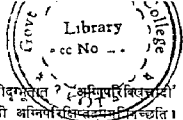
आगे आचार्य अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा इमीको दर्शाते हैं—

गा०—जैसे व्याधके भयसे भागा हुआ हिरन अपने झुण्डके जालमे फँसा देखकर झुण्डके
मोहसे स्वयं भी जालमे फँस जाता है वैसे ही कोई मुनि गृह त्यागनेके बाद स्वयं ही उसमे फँस
जाता है ॥१३१३॥

गा०—जैसे पीजरेसे मुक्त हुआ पक्षी उद्यानांमे स्वेच्छापूर्वक विहार करते हुए स्वयं ही
अपने आवासके प्रेमवश पीजरेमे चला जाता है ॥१३१४॥

गा०—जैसे महती कीचडमे फँसा हाथीका बच्चा बलवान् हाथीके द्वारा निकाला गया ।
किन्तु पानोकी प्यासवश वह स्वयं ही कीचडमे फँस जाता है ॥१३१५॥

गा०—जैसे पक्षी आगसे धिरे वृक्षसे उड़कर स्वयं ही अपने घोंसलेके कारण उस वृक्षपर
जा पहुँचता है ॥१३१६॥

‘वृक्षादो सज्जो उप्पडित्तान्’ वृक्षादुत्पत्त्य सज्जुन । कीदृग्मुत्त ? ‘अग्निपरिक्खित्वादी’ अग्निना समन्ताद्वेष्टितान् । ‘सयमेव त दुम जह् अदीदि’ स्वयमेवासी पक्षी अग्निपरिक्खित्वादिमग्निमिच्छति । ‘गीडणि-
मित्त स्वावामनिमित्त ॥१३१६॥

लघिज्जतो अहिणा पासुत्तो कोइ जग्गमाणेण ।

उट्ठविदो त धेत्तुं इच्छदि जघ कोदुगहलेण ॥१३१७॥

‘लघिज्जतो अहिणा’ लघ्यमानोऽहिना, ‘कोइ पासुत्तो’ कश्चित्त्वमुत्त, ‘जग्गमाणेण उट्ठविदो’ जाग्रता उत्थापित । ‘जह् त धेत्तुमिच्छति’ यथा सर्पं प्रहीतुमिच्छति, ‘कोदुगहलेण’ कोदुहलेण ॥१३१७॥

सयमेव वतमसण णिल्लज्जो णिग्घिणो सय चेव ।

लोलो किविणो भुंजदि सुणहो जघ असणतण्हाए ॥१३१८॥

‘सयमेव वतमसण’ स्वयमेव वान्तमसान । ‘सुणहो णिल्लज्जो णिग्घिणो’ दवा निर्लज्ज निर्गुण । ‘जह्’ यथा । ‘सयमेव भुजदि’ स्वयमेव भूङ्क्ते । ‘लोलो’ आमक्त । ‘किविणो’ कृपण । ‘असणतण्हाए’ अशनतृष्णया ॥१३१८॥

एव केई गिहवासदोममुक्का वि दिक्खिदा सता ।

इं दिक्खिदासयोसेहि पुणो ते चेव गिण्हति ॥१३१९॥

‘एव केई’ एव केचित् । ‘गिहवासदोसमुक्का वि’ गृहवासस्थो ये दोषास्तेभ्यो मुक्ता । ‘दिक्खिदा वि सता’ दीक्षिता अपि सन्त । ‘इं दिक्खिदासयोसे’ इन्द्रियकषायशोषान् । ‘ते चेव’ ताश्चैव गृहवासगतान् । ‘गिण्हति’ गृह्णाति । कीदृग्गृहवासो येन दुष्ट इति भण्यते । ममैव भावाधिष्ठान अनुपरतमायालोभोत्पादन-
प्रवोगजीवनोपायप्रवृत्त कषायाणाम्मार परेषा पीडानुग्रहयोरामदपरिकर पुषिष्यतेजोवायुदनस्पतिष्वनारत-
वृत्तव्यापारो, मनोवाक्कार्यं सचित्ताचित्तानेकाणुस्थूलद्रविणग्रहणवर्द्धनोपजातायास, यत्र स्थितो जनोऽनारे सारता, अनित्ये नित्यता, अशरणे शरणता, अशुचौ शुचिता, दुःखे सुखिता, अहिते हितता, असंशये मथ्यणीयता,

गा०—जैसे किसी सोते हुए मनुष्यपरसे सर्प जा रहा है । उसे कोई जागता हुआ मनुष्य उठाता है और वह उठकर कीदृहलवश उस सर्पको पकड़ना चाहता है ॥१३१७॥

गा०—जैसे कोई निर्लज्ज घिनावना कुत्ता अपने ही वसन किये भोजनको भोजनकी तृष्णावश लोलुपनासे खाता है ॥१३१८॥

गा०—टी०—जैसे ही गृहवासके दोषोंसे मुक्त कोई दीक्षा स्वीकार करके श्री गृहवासके उन्ही इन्द्रिय और कषायरूप दोषोंको स्वीकार करता है । गृहवासको बुरा क्यों कहा यह बतलाते हैं—

गृहस्थाश्रम ‘यह मेरा है’ इस भावका अधिष्ठान है, निरन्तर माया और लोभको उत्पन्न करनेमें दक्ष जीवनके उपायोंमें लगानेवाला है, कषायोंकी खान है, दूसरोंको पीटा देने और अनुग्रह करनेमें तत्पर रहता है, पृथिवी जल आग वायु और वनस्पतिमें उसका व्यापार सदा चला करना है, मन वचन कायसे मचित्त अचित्त अनेक सूक्ष्म और स्थूल द्रव्योंके ग्रहण और वढ़ानेके लिए उसमें प्रयास करना होता है । उसमें रहकर मनुष्य अमारमें मारता, अनित्यमें नित्यता, अशरणमें शरणता, अशुचिमें शुचिता, दुःखमें सुखपना, अहितमें हितपना,

शत्रुभूते मित्रता च मन्यमान परितः परिधावति । सममनसाङ्गोऽपि पदमधिगच्छति । दुष्टतरवाल्लोहपञ्जरो-
दग्गतो हरिश्चिव, वागुरापतितमृगकुलमिव, अन्नायकदंभोन्मग्नो जरत्तुञ्जर इव हनाशः, पाशबद्धो विहग इव,
चारवावरुदस्तस्कर इव, व्याघ्रमध्यमध्यानीनोऽल्पबलो मृग इव, तदन्तिकोपयानजातसङ्घट कूटपाशाववृष्टौ
जलचर इव, यन्त्रावस्थितो जनः काममहलतम पटलेनाग्रियते । रागमहानागं स्पृष्टुं चिन्ताडाकिनीभिः कवली-
श्रियते शोकवृक्षैरनुगम्यते, रोपपावकेन भ्रमनान् क्रियते, दुरागालतिवार्तिनिश्चल वध्यते, प्रियविप्रयोगा-
निभिरनिश शकलीश्रियते, प्राथिनालाभशरसस्तूणीरता नीयते, मायास्यविरिक्या गाढमालिग्यते, परिभव-
कठिनकुठारैर्विदार्यते, अवशोमलेन लिप्यते, मोहमहावनवारणेन हन्यते, पापघातचैरवबोधः पान्यते, भयम-
शलाकाभिस्तुद्यते, आयासवागैः प्रतिवासरं भ्रम्यते, ईर्ष्यामप्या विरूपता परिप्राप्यते, परिग्रहहर्गुह्यते ।
यथार्थस्थितोऽन्यमभिमनुषो भवति । असूयाजायायाः प्रियता याति, मानदानवाधिषतिता अनुभवति, विनाश-
घवलचारित्रातपत्रयछायासुखं न लभते, समारचारकाश्रमात्रं नापनयति, कर्मनिर्मूलनाय न पभवति, मरण-
विषपादपं न दहति, मोहघनमृह्णालं न शोद्यति, विचित्रयोनिमुखमचरणं न निषेधति । तत इत्यभूताद्गृहवास-
दोषाल्पकता मन्तोऽपि दीक्षिता 'इ दिव्यवसायदोसे हि' इन्द्रियरूपपादोषान् । हि शब्दः समुच्चयार्थः । तेनैव-
मभिसम्बध्यते 'पुणो हि' पुनरपि 'ते चैव' तानेव । 'गिण्हाति' गृह्णन्ति ॥१३१९॥

अनाथयमे आश्रयपना, शत्रुमे मित्रता मानता हुआ सब ओर दौड़ता है । भय और शकाने दुक
होते हुए भी आश्रय प्राप्त करता है । ज़िम्मे निकलना कठिन है ऐसे कालरूपी लोहेके पीजरके
पेटमे गये सिंहकी तरह, जालमे फंसे हिरणोकी तरह, अन्यायरूपी कीचडमे फंसे बूढ़े हाथीकी
तरह, पाशसे बद्ध पक्षीकी तरह, जेलमे बन्द चोरकी तरह, व्याघ्रोंके मध्यमें बंटे हुए दुर्बल
हिरणकी तरह, ज़िम्मे पासमे जानेमे सकट बाया है ऐसे जालमें फंसे मगरमच्छकी तरह, जिस
गृहस्थाश्रममे रहनेवाला मनुष्य कालरूपी अत्यन्त गाढे अन्धकारके पटलसे आच्छादित हो जाता
है । रागरूपी महानाग उसे मताते हैं । चिन्तारूपी डाकिनी उसे खा जाती है । शोकरूपी भेड़िये
उसके पीछे लगे रहते हैं । कोपरूप बाग उसे जलाकर राख कर देती है । दुरागारूपी लताओंमे
वह ऐसा बंध जाता है कि हाथ पैर भी नहीं हिला पाता । प्रियका वियोगरूपी वज्रपात उसके
टुकड़े कर डालता है । प्रार्थना करनेपर न मिलनेरूपी सैकड़ों बाणोंका वह तरक्ज बन जाता है
अर्थात् जैसे तरकममें बाण रहते हैं वैसे ही गृहस्थाश्रममें वालित वस्तुका लाभ न होनेरूपी बाण
भरे हैं । मायरूपी बुद्धिया उसे ज़ोरमे चिपकाये रहती है । तिरस्काररूपी कठोर कुठार उसे
काटते रहते हैं । अपयशरूपी मलसे धूँल्लिप्त होता है । महामोहरूपी जगली हाथीके द्वारा वह
भारा जाता है । पापरूपी पातकोंके द्वारा वह शानशून्य कर दिया जाता है । भयरूपी लोहेकी
सुइयोंसे कोचा जाता है । प्रतिदिन थमरूपी कौओंके द्वारा खाया जाता है । ईर्ष्यारूपी काजलसे
विरूप किया जाता है । परिग्रहरूपी मगरमच्छोंके द्वारा पकड़ा जाता है । जिन गृहस्थाश्रममें
रहकर जसयमकी जोर जाता है । असूयारूपी पत्नीका प्यारा होता है । अर्थात् दूसरोंके गुणोंमें
भी दोष देखता है अपनेकी मानरूपी दानवका स्वामी मानने लगता है । विनाश घवल चारित्र-
रूपी तीन छत्रोंकी छायाका सुख उसे नहीं मिलता । वह अपनेको समाररूपी जेलमे नहीं छोड़ा
पाता । कर्मोंका जडमूलमे विनाश नहीं कर पाता । मृत्युरूपी विषवृक्षको नहीं जला पाता ।
मोहरूपी मजबूत साकलको नहीं तोड़ता । विचित्र योनियोंमें जानेकी नहीं रोक पाता । दीक्षा

बंधणमुक्को पुनरेव बंधण सो अचेयणोदीदि ।

इन्द्रियकमायबंधणमुवेदि जो दिक्खिदो सतो ॥१३२०॥

‘बंधणमुक्को’ बन्धनमुक्त । ‘पुनरेव बंधण’ पुनर्बन्धन । ‘अदीदि’ प्रतिपद्यते । ‘सो अचेयणो’ मोक्ष ।
क ? ‘जो दिक्खिदो सतो इन्द्रियकमायबंधणमुवेदि’ यो दीक्षित मतिन्द्रियकपायबन्धमुपैति । इन्द्रियकपायपरि-
णामा कर्मबन्धनश्रियाया साधकतमतया इह बन्धनराधेनाच्यन्ते ॥१३२०॥

मुक्को वि णरो कलिणा पुणो वि तं चेव मग्गदि कलिं सो ।

जो दिक्खिदो वि इन्द्रियकमायमइय कलिमुवेदि ॥१३२१॥

प्रतिद्वार्या ॥१३२१॥

उत्तरगाथा—

मो णिच्छदि मोत्तुं जे हत्थगय उम्मुय सुपज्जलिय ।

मो अक्कमदि कण्हसप्प छाद वग्ग च परिममदि ॥१३२२॥

‘सो णिच्छदि’ स नेच्छति । ‘मोत्तु’ मोक्षतु । कि ? ‘हत्थगय’ हस्तस्थित हस्तगत वा । ‘उम्मुक्क
सुपज्जलिय’ उन्मुक्त सुष्ठु प्रज्जलित । ‘सो कण्हसप्पमवक्कमदि’ स कृष्णमपमाश्रमति । ‘छाद वग्ग च परिममदि’
क्षुधोपद्रुत व्याघ्र च स्पृशति ॥१३२२॥

मो कठोल्लगिदमिलो दहमत्थाहं अदीदि अण्णाणी ।

जो दिक्खिदो वि इन्द्रियकमायवमिगो हवे साधु ॥१३२३॥

‘सो कठोल्लगिदमिलो’ स कठोवल्लम्बितमिल । ‘दहमत्थाहं’ जूदमगाथ । ‘अदीदि’ प्रविवक्षति ।
‘अण्णाणी’ अन्न । ‘जो दिक्खिदो वि य’ यो दीक्षितोऽपि ‘इन्द्रियकमायवमिगो’ इन्द्रियकपायवशवर्तो मादृस्याद-
भेदव्यवहारः ॥१३२३॥

धारण करके इस प्रकारके गृहवाम सम्बन्धी दोषोंमें मुक्त होकर भी पुन उन्ही दोषोंको स्वीकार
करता है ॥१३१९॥

गा०—जो दीक्षित होकर इन्द्रिय और कपायोंके बन्धनमें पटना है वह अज्ञानी बन्धनमें
मुक्त होकर पुन बन्धनको प्राप्त होता है ॥१३२०॥

गा०—जो दीक्षित होकर भी इन्द्रिय कपायमें कलिको स्वीकार करता है वह मनुष्य
कलिकालमें मुक्त होकर भी पुन उसी कलिको खोजता है ॥१३२१॥

गा०—जो साधु दीक्षित होकर भी इन्द्रिय और कपायोंके बन्धनमें पड़ता है वह हाथमें
मिन जलते हुए अलातको छोड़ना नहीं चाहता, वह काले माँके लाँघता है और भूमें व्याघ्र-
का स्पर्श करता है ॥१३२२॥

गा०—जो साधु दीक्षित होकर भी इन्द्रिय और कपायके अधीन होता है वह अज्ञानी
अपने गलेमें पथर बाँधकर अगान तालाबमें प्रवेश करता है ॥१३२३॥

इ दियगहोवसिट्ठो उवसिट्ठो ण दु गहेण उवसिट्ठो ।

कुणदि गहो एयमवे दोम इदरो भवसदेसु ॥१३२४॥

‘इ दियगहोवसिट्ठो’ इन्द्रियग्रहगृहीत । ‘उवसिट्ठो’ गृहीत । ‘ण दु गहेण उवसिट्ठो’ नैव ग्रहेणोप-
सृष्ट । कुत ? यस्मान् । ‘कुणदि गहो एयमवे दोस’ एकस्मिन्नेव भवे ग्रहो बुद्धिब्रह्मोहलक्षण दोष करोति ।
‘इदरो भवसदेसु’ इन्द्रियकपायग्रहो भवन्तेषु दोष करोति ॥१३२४॥

होदि कमाउम्मत्तो उम्मत्तो तथ ण पित्तउम्मत्तो ।

ण कुणदि पित्तुम्मत्तो पाव इदरो जघुम्मत्तो ॥१३२५॥

‘होदि कमाउम्मत्तो’ अथैव पदघटना । ‘उम्मत्तो होदि’ उम्मत्तो भवति यथा । क ? ‘कमाउम्मत्तो’
कपायोन्मत्त । यथा ‘उम्मत्तो ण होदिति’ पदघटना तथा उम्मत्तो न भवति । क ? ‘पित्तउम्मत्तो’ पित्तो-
न्मत्त । एतेन पित्तवृत्तादुन्मादात् कपायवृत्तम्योन्मादादस्य जघन्यता क्ख्याता । कथ ? ‘न कुणदि पित्तुम्मत्तो’
पाप न करोति पित्तोन्मत्त । ‘पाव इदरो जघुम्मत्तो’ कपायोन्मत्तो यथा पाप करोति, तथाभूत न करोति ।
यत एकैकोऽपि क्रोधादि हिंसादिषु प्रवर्तयति । कर्मणा स्थितिवन्ध दोषोऽकरोति । विवेकज्ञानमेव तिरस्करोति
पित्तोन्माद । ततोऽनयोर्महदन्तर इति भाव ॥१३२५॥

इ दियकसायमइओ णर पिसाय करति हु पिसाया ।

पावकरणवेल्लव पेच्छणयकरं सुयणमज्जे ॥१३२६॥

‘इ दियकसायमइओ’ इन्द्रियकपायमय पिशाच । ‘णर पिसाय करेदि’ नर पिशाच करोति । कीदृ-
शूत पिशाच करोति ? ‘सुयणमज्जे पेच्छणयकर’ सुजनमध्ये प्रेषणिकवारण । ‘पावकरणवेल्लव’ हिंसादिपाप-
क्रियाविलम्बना प्रेषणीयत्वेन सपादयन्त पिशाच करोतीति यावन् ॥१३२६॥

कुलजस्म जसमिच्छत्तगस्स णिघणं वर खु पुरिसस्स ।

ण य दिक्खिदेण इ दियकसायवसिएण जेदुंजे ॥१३२७॥

गा०—जो इन्द्रियरूपी ग्रहसे पकड़ा हुआ है वही ग्रह पीडित है । जो ग्रहमे पकड़ा हुआ है वह ग्रहपीडित नहीं है । क्योंकि ग्रह तो एक ही भवमे कष्ट देता है किन्तु इन्द्रियरूपी ग्रह सैकड़ों भवोमे कष्ट देता है ॥१३२४॥

गा०—टी०—जो कपायसे उन्मत्त (पागल) है वही उन्मत्त है । जो पित्तसे उन्मत्त है वह उन्मत्त नहीं है । इससे पित्तके द्वारा हुए उन्मादमे कपायके द्वारा हुए उन्मादको निवृत्त बतलाया है । क्योंकि कपायसे उन्मत्त पुरुष जैसा पाप करता है पित्तसे उन्मत्त वैसा पाप नहीं करता । एक-एक भी क्रोधादि कपाय हिंसा आदिमे प्रवृत्त करता है । कर्मके स्थितिवन्धको बटाता है । किन्तु पित्तसे हुआ उन्माद केवल विवेकमूलक ज्ञानका ही तिरस्कार करता है । इसलिए इन दोनोंमे बहुत अन्तर है ॥१३२५॥

गा०—इन्द्रिय और कपायमय पिशाच मनुष्यको सुजनोके मध्यमे देखने योग्य पापक्रिया-
को बिडम्बनाओको करनेवाला पिशाच बना देता है ॥१३२६॥

‘कुलजस्त पुरिसस्त जसमिच्छस्तगम्’ कुलप्रभूतस्य पुत्र यशोऽभिलाषिण । ‘निषण वर’ मृति शोभना । ण तु जीविदु जे’ नैव वर जीवन । ‘दिक्खिदेण इ दिक्खसायवसिण’ दीक्षितस्येन्द्रियकपायवश-
वन्तिन जीवन न शोभनमित्यर्थ ॥१३२॥

जय सण्णद्धो पग्गहिदचावकडो रधी पलायतो ।

णिदिज्जदि तथ इ दिक्खसायवसिणो वि पव्वज्जिदो ॥१३२८॥

‘यथा रधी पलायतो णिदिज्जदि’ यथा रधी पलायन्निन्यते । कीदृक् ? ‘सण्णद्धो पग्गहिदचावकडो’ सन्तुष्ट उपगृहीतचानकाण्ड । तथा ‘इ दिक्खसायवसिणो वि पव्वज्जिदो’ तथा इन्द्रियकपायवशवर्त्येति प्रव्रजितो निन्दते ॥१३२८॥

जय भिक्ख हिडतो मउहादि अलंकिदो गहिदसत्थो ।

णिदिज्जइ तथ इ दिक्खसायवसिणो वि पव्वज्जिदो ॥१३२९॥

‘जय भिक्ख हिडतो’ मुकुटादिभिन्नलङ्घितो गृहीतशस्त्रो भिक्षा भ्रमन् निन्दते । तथा निन्दते इन्द्रिय-
कपायवशवर्ती प्रव्रजित ॥१३२९॥

इ दिक्खसायवसिणो मुण्डो णग्गो य जो मलिणमत्तो ।

सो चित्तक्कम्ममणोव्व ममणरूवो असमणो हु ॥१३३०॥

‘इ दिक्खसायवसिणो’ इन्द्रियकपायवशोद्धत, मुण्डो तग्नश्च यो मलिनगात्र मन् । ‘सो समणरूवो न समणो’ स भ्रमणरूपो न भ्रमण ‘स चित्तक्कम्ममणो व्व’ स चित्तकर्मधमण इव । परमार्थभ्रमणमदृशरूपो-
ऽपि यथा चित्तभ्रमणो न भ्रमणस्तद्वदनुप्रपरिणामप्रवण ॥१३३०॥

ज्ञान नरन्त्य दोषानपहरन् इन्द्रियकपायत्रयमुखेन यथा मत्त्ववत् प्रहरणमावरण च शत्रु नाशयन्ती-

गा०—कुलीन और यशके अभिलाषी पुरुषका मरना ध्येष्ठ है किन्तु दीक्षित होकर इन्द्रिय और कपायके वशमें रहकर जीना श्रेष्ठ नहीं है ॥१३२॥

गा०—जैसे घनुप वाण लेकर युद्धके लिए तैयार रखारोही यदि युद्धमें भागता है तो निन्दाका पात्र होता है। उसी प्रकार दीक्षित साधु यदि इन्द्रिय और कपायके वशमें होता है तो निन्दाका पात्र होता है ॥१३२८॥

गा०—जैसे मुकुट आदिसे सुशोभित और हाथमें शस्त्र लिये हुए कोई भिक्षाके लिए घूमता है तो निन्दाका पात्र होता है। वैसे ही दीक्षित होकर इन्द्रिय और कपायके वशमें होने-
वाला भी निन्दाका पात्र होता है ॥१३२९॥

गा०—टी०—जो मुण्डित तग्न और मलिन शरीरवाला होकर भी इन्द्रिय और कपायके वशमें होता है वह चित्रमें अकिन्ति भ्रमणके समान भ्रमणरूपका धारि होनेपर भी भ्रमण नहीं है। अर्थात् जैसे चित्रमें अकिन्ति भ्रमण वास्तविक भ्रमणके समान रूपवाला होनेपर भी भ्रमण नहीं है उसी प्रकार भ्रमणका वेध धारण करके भी जिसके परिणाम अशुभ है वह भ्रमण नहीं है ॥१३३०॥

आगे कहते हैं कि इन्द्रिय और कपायको जीतनेके द्वारा ज्ञान मनुष्यके दोषोंको दूर करता

त्युत्तरगाथार्य इन्द्रियकपायाजये ज्ञान दोषापहारित्वात् अतिगमन न लभते यथा सत्त्वहीनस्यावरगसन्ना-
हाम्य प्रहरण च खड्गचक्रादिक शत्रुजयत्वमतिशय नामादयति—

पाण दोसे नासिदि णरस्स इ दियकमायविजयेण ।

आउहरण पहरण जह नासेदि अरि समत्तस्म ॥१३३१॥

‘पाण’ ज्ञान ‘दोसे’ दोषान् । ‘नासिदि’ नाशयति । ‘णरस्स’ नरस्य । ‘इ दियकसायविजयेण’
‘जह’ यथा । ‘आउहरण पहरण’ आयुषो हरण प्रहरण यस्य । सह सत्त्वेन वसते इति सत्त्ववस्तस्य । ‘अरि-
रिपु । ‘नासेदि’ नाशयति ॥१३३१॥

पाणंपि कुणदि दोसे णरस्स इ दियकसायदोसेण ।

आहागे वि ह पाणो णरस्स विसमजुदो हरदि ॥१३३२॥

‘पाणपि कुणदि दोसे णरस्स’ ज्ञान दोषानपि करोति नरस्य । ‘इ दियकसायदोसेण’ इन्द्रिय-
कपायदोषेण । उपकार्यपि अनुपकारितामुद्धति परसंसर्गेण । यथा प्राणधारणनिमित्ताऽप्याहारो विषमिध प्राणा-
न्विनाशयति ॥१३३२॥

पाण करेदि पुरिसस्म गुणे इ दियकमायविजयेण ।

वलरूववणमाऊ करेदि जुत्तो जघाहारो ॥१३३३॥

पाण करेदि’ ज्ञान करोति । ‘पुरिसस्म गुणे’ पुरुषस्य गुणान् । कथं ? ‘इ दियकसायविजयेण’ इन्द्रिय-
कपायविजयेण । ‘वलरूववणमाऊ करेदि’ बल, रूप, तेज, आयुश्च करोति । ‘जुत्तो जघाहारो’ युक्त
शोभनो यथाहार विषेणामिश्रित ॥१३३३॥

पाणं पि गुणे नासेदि णरस्स इदियकमायदोसेण ।

अप्पवधाए मत्थ होदि हु कापुरिसइत्थगय ॥१३३४॥

है । जैसे मत्त्वमम्पन्न मनुष्यका शस्त्र और कवच शत्रुका नाश करता है । तथा इन्द्रिय और
कपायको न जीतनेपर ज्ञान दोषोको दूर करनेरूप अतिगमनको प्राप्त नहीं करता । जैसे सत्त्वहीन
पुरुषका कवच और तलवार चक्र आदि शस्त्र शत्रुको जीतनेरूप अतिगमनको नहीं प्राप्त
करता ॥१३३०॥

गा०—इन्द्रिय और कपायको जीतनेसे ज्ञान मनुष्यके दोषोको नष्ट करता है । जैसे सत्त्व-
शालीका आश्रुको हरनेवाला शस्त्र शत्रुको नष्ट करता है ॥१३३१॥

गा० इन्द्रिय और कपायरूप परिणामोके दोषमे ज्ञान भी मनुष्योमे दोष उत्पन्न करता
है । दूसरेके समर्गमे उपकारी भी अनुपकारी हो जाता है । जैसे आहार प्राण धारणमे निमित्त
है किन्तु विषमे मिला आहार प्राणोका घातक होता है ॥१३३२॥

गा०—और इन्द्रिय तथा कपायोको जीतनेमे ज्ञान पुरुषमे गुण उत्पन्न करता है । जैसे
विषमे रहित उत्तम आहार बल, रूप, तेज और आयुको बढ़ाता है ॥१३३३॥

गा०—इन्द्रिय और कपायरूप परिणामोके दोषमे ज्ञान भी पुरुषके गुणोको नष्ट करता
है । जैसे कायर पुरुषके हाथमे गया शस्त्र उसके ही वधमे निमित्त होता है ॥१३३४॥

ज्ञानमपि गुणानाशयति नरस्य इन्द्रियकपायपरिणामदोषेण । आत्मवधाय भवति शस्त्र कायुरपहस्तगत
इति ॥१३३४॥

उत्तरगाथाय —

मवहुस्सुदो वि अवमाणिज्जदि इदियकमाय'दोसेण ।

णरमाउधहत्थपि हु मदय गिद्धा परिभवति ॥१३३५॥

'मवहुस्सुदोवि मुष्टुवहुभुतोऽप्यवमन्यते इन्द्रियकपायदोषेण । गृहीतास्त्वमपि नर मृग गृद्धा परि-
भवन्ति यथा ॥१३३५॥

इदियकमायवमगो बहुस्सुदो वि चरणे ण उज्जमदि ।

पक्खीव ठिण्णपक्खो ण उप्पड्ढदि इच्छमाणो वि ॥१३३६॥

'इदियकसायवमगो' इन्द्रियकपायवसाग बहुभुतोऽपि चारित्र्ये नोद्यम करोति । यथा छिन्नपक्ष पक्षी
नान्यतस्ति इच्छन्मपि ॥१३३६॥

णस्मदि मग बहुगं पि णाणमिदियकसायमम्मिस्मं ।

विममम्मिमिददुद्धं णस्मदि जध मकराकदिदि ॥१३३७॥

'णस्मदि सग बहुमपि णाण' नश्यति स्वयं बहुमपि ज्ञान इन्द्रियकपायसमिध । शर्कराकवधित दुग्ध
विषमिधमिध । मायुर्यातिशयता दुग्धस्य शर्कराकवधितगन्धेन कष्यते ॥१३३७॥

इंदियकमायदोसमलिणं णाणं वड्ढदि हिदे से ।

वड्ढदि अण्णस्स हिदे खरेण जह चदणं ऊढ ॥१३३८॥

ज्ञान यदोय तस्मै उपकारितया प्रमिद्धमपि सन्तोषकारि भवति इन्द्रियकपायमलिन, परोपकारि तु
भवति खरेणोढ चन्दनदिवक्त्रिबेति सूत्राय ॥१३३८॥

गा०—इन्द्रिय और कपायोंके दोषमें अच्छे प्रकारमें बहुतसे शस्त्रोंका जाता भी विद्वान्
अपमानका पात्र होना है । जैसे हाथमें अस्त्रके होने हुए भी मरे मनुष्यको गृद्ध खा जाने
है ॥१३३५॥

गा०—इन्द्रिय और कपायोंके वशमें हुआ बहुभुत भी विद्वान् चारित्र्यमें उद्योग नहीं
करता । जैसे जिमका पर कट गया है ऐसा पक्षी इच्छा करने हुए भी नहीं उड़ सकता ॥१३३६॥

गा०—इन्द्रिय और कपायके योगमें बहुत भी ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है । जैसे शक्करके
साथ कटा हुआ दूध विपके मिलनेमें नष्ट हो जाता है अर्थात् अपने स्वभावको छोड़ देता है ।
यहाँ शक्करके साथ कटाया हुआ कटनेमें मिठानके कारण दूधकी सानिध्यता बतलाई है । ऐसा
दूध भी विपके मेलमें हानिकर होता है ॥१३३७॥

गा०—जिमका ज्ञान होना है उसीका उपकारी होना है यह वान प्रमिद्ध है किन्तु इन्द्रिय
और कपायमें मलिन ज्ञान जिमका होता है उसका उपकार नहीं करता, दूसरोंका उपकार

ज्ञान प्रकाशकत्वमपि स्व जहाति इन्द्रियकपायपरिणामवगादिति नियति—

इ दियकसायणिगहणिमीलितस्स हु पयासदि ण णाणं ।

रत्तिं चक्खुणिमीलस्स जघा दीवो सुपज्जलितो ॥१३३९॥

इन्द्रियकसायणिगहणिमीलितस्स' इन्द्रियकपाय'निग्रहे निमीलितस्यात्मनो ज्ञान न प्रकाशः । 'रत्तिप' रानाविष । 'चक्खुणिमिलितस्स' निमीलितचक्षुष पुंस । 'जह दीवो सुपज्जलितो' यथा सुप्रज्वलित प्रदीप ॥१३३९॥

इ दियकसायमइलो बाहिरकरणणिहुदेण वेसेण ।

आवहदि को वि विसए सउणो वादसगेणेव ॥१३४०॥

इन्द्रियकसायमइलो' इन्द्रियकपायपरिणाममलिन । 'बाहिरकरणणिहुदेण वेसेण' बाह्याया गमनागम-
नादिकाया क्रियाया निभूतेन वेषेण । 'कोई विसए आवहदि' कद्विषद्विषयानावहति आत्मनो भोगाय ॥१३४०॥

घोडगालिंडसमाणस्स तस्स अब्भतरम्मि कुधिदस्स ।

बाहिरकरणं किं से काहिदि वगणिहुदकरणस्म ॥१३४१॥

घोडगालिंडसमाणस्स' घोटकालिंडसमाणस्य यथा बहिर्ममृगता न तद्वदन्तममृगता । तद्वत्कस्यचिद्वाह्य चरण समीचीन नाम्यन्तरा परिणामा युद्धा । स एवमुच्यते । 'बाहिरकरण किं काहिदि' बाह्यक्रिया अन-
शानादिका किं करिष्यति । 'अव्भतरम्मि कुधिदस्स' अन्त कुथितस्स । इन्द्रियकपायसजागृभपरिणामेन नष्टाभ्यन्तरतपोवृत्तेरिति यावत् । 'वगणिहुदकरणस्स' वक्वन्निभूतक्रियस्य ॥१३४१॥

करता है । जैसे गधेपर लदा चन्दन दूसरोका उपकार करता है ॥१३३८॥

आगे कहते हैं कि इन्द्रिय कपायरूप परिणामोंके दोषसे ज्ञान अपने प्रकाशकत्व धर्मको भी छोड़ देता है—

गा०—टी०—इन्द्रिय और कपायोका निग्रह करनेमें जो अपना उपयोग नहीं लगाता अर्थान् जो इन्द्रिय और कपायोसे प्रभावित है, उसका ज्ञान वस्तुस्वरूपका प्रकाशक नहीं होता । जैसे, जिमने आँखे मूँदी है उसके लिए तीव्रतासे जलता हुआ दीपक पदार्थोंका प्रकाश नहीं करता ॥१३३९॥

गा०—जिमका परिणाम इन्द्रिय और कपायसे मलिन होता है ऐसा कोई साधु बाह्य गमन आगमन आदि क्रियाओंके द्वारा अपने वेगको छिपाकर अपने भोगके लिये विषयोंको ग्रहण करता है जैसे निश्चल बैठा पक्षी अपनी चोंचमें अपने निकारको ग्रहण करता है ॥१३४०॥

गा०—टी०—जैसे घोड़ेकी लोद लपरमें चिकनी और भीतरमें खुरदरी होती है वैसे ही किसीका बाह्य आचरण तो समीचीन होना है किन्तु अभ्यन्तर परिणाम युद्ध नहीं होते । उसे घोड़ेकी लोदके समान कहा है । जिसके अभ्यन्तर परिणाम युद्ध नहीं हैं उसकी बाह्यक्रिया अनशन आदि क्या करेगी ? अर्थात् इन्द्रिय और कपायरूप अगुभ परिणामके द्वारा अभ्यन्तर तपोवृत्ति जिसको नष्ट हो चुकी है वह बाह्य अनशन आदि तप करे भी तो क्या लाभ है । वह तो नदीके तटपर निश्चल बैठे हुए बगुलेकी तरह है ॥१३४१॥

बाह्य तप करणीयतपोपदिष्ट तत्स्वफलं सम्पादयत्येव किमुच्यते बाह्यक्रिया किं करोतीत्याशङ्क्य
सूरिराचष्टे—

बाहिरकरणविसुद्धी अभ्यन्तरकरणसोधणत्वाए ।

ण हु कुडयस्स सोधी सका मत्तुसस्स काडु जे ॥१३४२॥

‘बाहिरकरणविसुद्धी’ बाह्यक्रियाविसुद्धि । ‘अभ्यन्तरकरणसोधणत्वाए’ अभ्यन्तरक्रियाणां विनयादीनां शब्दये, अभ्यन्तरतपसा लब्ध्वैव बहुतरकमनिजरासमाणां परिवृद्धये धूयन्ते बाह्याग्न्यनशनादितपासि । ततोऽ-
न्वर्थतया बाह्यान्वृषदिष्टानि । यदि यदयं तत्प्रधान इति प्रधानताभ्यन्तरतपसं तच्च शुभशुद्धपरिणामात्मकं ।
तेन विना न निर्जरायै बाह्यमल । उक्तं च—बाह्य तप परमदुश्चरमाचरस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसं परिवृह-
णायै । इति । ‘ण हु कु डयस्स सोधी सका काडु जे’ नैवान्तर्मलस्य शुद्धिं शक्या कर्तुं । कस्य ? ‘सत्तुसस्स’
सत्तुपस्य धान्यस्य ॥१३४२॥

अभ्यन्तरसोधीए सुद्ध णियमेण बाहिर करणं ।

अभ्यन्तरदोसेण हु कुणदि णरो बाहिरं दोस ॥१३४३॥

‘अभ्यन्तरसोधीए’ अभ्यन्तरशुद्ध्या । ‘सुद्ध णियमेण बाहिर करणं’ शुद्ध निश्चयेन बाह्यं करणं ।
‘अभ्यन्तरदोसेण हु’ अन्तःपरिणामदोषैर्वा इन्द्रियकषायपरिणामादिना । ‘कुणदि णरो बाहिरं दोस’ करोति
नरो बाह्यान्वृषान्वाक्कायाधयान् ॥१३४३॥

लिङ्गं च होदि अभ्यन्तरस्स सोधीए बाहिरा सोधी ।

भिउडोकरण लिङ्गं जह अतोजादकोधस्स ॥१३४४॥

‘लिङ्गं च होदि’ चिह्नं च भवति । ‘अभ्यन्तरस्स परिणामसोधीए’ अभ्यन्तरस्य परिणामस्य शुद्धे ।
‘बाहिरा सोधी’ बाह्य शुद्धिरशनादितपोविषया । ‘भिउडोकरण लिङ्गं’ भृकुटीकरणं लिङ्गं । ‘जह’ यथा ।

यहाँ कोई शङ्का करता है कि ऊपर बाह्यतप करनेका उपदेश किया है वह अपना फल
अवश्य देता है । तब आप कैसे कहने हैं कि बाह्यक्रिया क्या करेगी ? इसका उत्तर आचार्य
देते हैं—

गा०—टी०—अभ्यन्तर क्रिया विनय आदिकी शुद्धिके लिये बाह्यक्रियाकी विसुद्धि कही
है । योघ्न ही वृहत्तम कर्मोंकी निर्जरामे समयं अभ्यन्तर तपोंकी वृद्धिके लिए बाह्य अनशन आदि
तप सुने जाते हैं । इसीलिए उनका बाह्य नाम सार्थक है । जो जिसके लिये होता है वह प्रधान
होता है । इसलिए अभ्यन्तर तपकी प्रधानता है । वह अभ्यन्तर तप शुभ और शुद्ध परिणामदायक
होता है । उसके विना बाह्यतप निर्जरामे समयं नहीं होता । कहा भी है—‘भगवन् ! आपने
आध्यात्मिक तपकी वृद्धिके लिए अत्यन्त कठोर बाह्यतप किया ।’ ठीक ही है, क्योंकि छिलकेके
रहते हुए धान्यकी अन्तः शुद्धि सम्भव नहीं है ॥१३४२॥

गा०—नियमसे अभ्यन्तर शुद्धिके होनेमें ही बाह्यशुद्धि होती है । इन्द्रियकषाय परिणाम
आदि अन्तरंग परिणाम दोषमें ही मनुष्य वचन और कायसम्बन्धी बाह्य दोषोंको करता
है ॥१३४३॥

गा०—टी०—अनशन आदि तपविषयक बाह्यशुद्धि अभ्यन्तर परिणामोंकी विसुद्धिका

‘अतोऽनादिकोपस्त’ अन्तर्जातस्य कोपस्य लिङ्ग लिङ्गभाव । बाह्यानामभ्यन्तराणां चैव भवति यदि परस्पर-
विनाभावित्वा स्यादन्विधूमयोरिव । प्रसिद्धश्च लिङ्गलिङ्गिभावः कार्येण बाह्येन वारणस्याभ्यन्तरस्येति
भावार्थः ॥१३४४॥

ते चैव इदियाणं दोषा सन्वे हवति णाट्त्वा ।

कामस्म य भोगाण य जे दोषा पुव्वणिदिट्ठा ॥१३४५॥

‘ते चैव इदियाणं दोषा’ त एवेन्द्रियाणां सर्वेषां दोषा भवन्ति इति ज्ञातव्या । के ? ‘ये दोषा पुव्व
णिदिट्ठा’ ये दोषा पूर्वनिदिष्टा । ‘कामस्म य भोगाण य’ कामस्य भोगानां च नवन्धितया निदिष्टा
दोषा ॥१३४५॥

महुल्लिच असिधार तिक्ख लेहिज्ज जघ णरो कोई ।

तघ विसयसुह सेवदि दुहावह इहहि परलोणे ॥१३४६॥

‘मधुलिप्त’ मधुना लिप्ता । ‘असिधार’ अनेधारा । ‘तिक्ख’ तीक्ष्ण । ‘जघ णरो कोई लेहिज्ज’ यथा
नरः कश्चिदाम्बादयति जिह्वाया । ‘तघ विसयसुह सेवदि’ तथा विषयमुखः भवति । ‘दुहावह इह य परलोण’
दुग्धवहस्रजन्मनि परत्र च, स्वल्पमुखतया बहुदुःखतया च साम्यं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः ॥१३४६॥

एकैवेन्द्रियविषयवशयतिभिर्भूमादिभिरुपद्रवो ह्याप्तः, किं पुनरनेपेन्द्रियविषयलम्पटर्जनं प्राप्येज्यं
वाच्यमिति मत्वाचष्टे—

सदेण मओ रूवेण पदगो वणमओ वि फरिसेण ।

मच्छो रसेण भमरो गधेण य पाविदो दोस ॥१३४७॥

चित्तं है । जैसे क्रोध उत्पन्न होनेका चित्तं भुक्रुटी चटाना होता है । इस प्रकार बाह्य और
अभ्यन्तरकी अग्नि और धूमकी तरह परस्परमें अविनाभावित्वा है । अर्थात् जैसे आगके होनेपर
ही धूम होता है अतः जहाँ धूम होता है वहाँ आग अवश्य होती है । इसीसे अविनाभावित्वा
कहते हैं । धूम लिग है आग लिगी है । इसी प्रकार बाह्य कार्यके साथ अभ्यन्तर कारणका लिग-
लिगी भाव सम्बन्ध जानना ॥१३४४॥

गा०—जो दोष पहले काम और भोगके सम्बन्धमें कहे हैं वे ही सब दोष इन्द्रियोंके
सम्बन्धमें जानना ॥१३४५॥

गा०—टी०—जैसे कोई मनुष्य जिह्वाके द्वारा मनुसे लिप्त तलवारकी तीक्ष्ण धारकी
चाटता है वैसे ही मनुष्य विषय सुखका सेवन करता है जो इस जन्ममें और परजन्ममें दुःखदाया
है । जैसे मधुलिप्त तलवारकी धारकी जिह्वासे चाटनेमें प्रारम्भमें मधुके कारण थोड़ा सुख
होता है किन्तु जोष कट जानेपर बहुत दुःख होता है उसी प्रकार विषय भोगमें भी सुख अल्प है
दुःख बहुत है ॥१३४६॥

आगे कहते हैं कि एक एक इन्द्रियके विषयमें आसक्त हिरन आदि कष्ट भोगते हैं तब समस्त
इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त जनोंके द्वारा प्राप्य अनर्थका क्या कहना है—

‘सहेण मओ’ शब्देन मृग वाक्पच्छेदसुरसमुत्पन्नप्रधानेन, मृदुपवनानीनसौत्यस्फटिकमकाशपानीय-
पानेन च पृष्ठमूर्तिरन्तःकरणमिव लघुनरप्रयाणो हरिणो व्याघ्रकलगीतश्रवणेन सुवाक्कणितलोचन दुष्टयमदन्त्रा-
समाननिशितविशिखावलीभिन्नतनुर्जहाति प्रियतमाम्प्राणान् । ‘स्वेण पदगो च’ एककलिकाकारप्रदीपम्पेण जनि-
तानुराग पतगो दीपांचिपि भस्ममाद्भावमुपपाति । ‘वगगजो वि फरितेण’ वनगजश्च विलासिनो हृदयमिव
दुष्प्रवेशासु ममृतिरिव महतीषु अरण्यानीषु विपद इव दुरतिक्रमणीयाम् मल्लकीतम्पतरसाश्वाहार, रम्य-
गिरिनीदीविपुलहृदेषु, स्वेच्छापाननम्पनिमज्जनोन्मज्जनैरुपगतप्रीति, अनुकूलाने स्वरिणीकम्बवेनानुगम्यमानो
वासिनाविशालजघनम्पर्शनोपनीतप्रीतिर्मदकलो विचेननो रागदहलतिमिरपटलावगुण्डितलोचनो महति पतं निप-
नित पर व्यसनमवगाहने । ‘मच्छो’ मत्स्य युवजनमन ‘सरोनपापिविलामिनो विलोचनविभ्रमविलम्बनोद्यत
स्वल्पाहाररसलोलुपो विपदमाश्रवश प्रयानि । विचित्रमुरभिप्रसूतप्रकररजोऽङ्गगो भ्रमर विपपादपकुसुम-
गन्धेनापहृतप्रियनमप्राणो भवति । एवमेते दापाम्प्रापिता ॥१३४॥

तिरश्चा दु ख प्रतिपाद्य विषयरागजनित मनुजगती दर्शयति—

‘इदि पचहि पच हदा सदरसफरिसगधरूवेहिं ।

इक्को कह ण हम्मदि जो सेवदि पच पचेहिं ॥१३४॥

गा०—टी०—वनमे हिरण मुखके वाष्पसे टटनेवाले सरस सुगन्धित तृणोके अग्रभागोको
छाकर और कोमल वायुके द्वारा गीतल किये गये स्फटिकके समान स्वच्छ जलको पीकर पुष्ट
होता है । उसकी गति मनमे भी तीव्र होनी है । वह व्याघ्रके मनोहर गीतको सुनकर मुखमे
अपनी आँखें मूँद लेता है । और दुष्ट यमराजकी दाढके समान तीक्ष्ण विशाल बाणोंके द्वारा
छेदा जाकर अत्यन्त प्रिय प्राणोको त्याग देता है । एक कलिकाके आकार दीपकके रूपसे अनुराग
करनेवाला पतगा दीपकको लौमे जलकर भस्म ही जाता है । वनका हाथी स्त्रीके हृदयकी तरह
जिसमे प्रवेश करना कठिन है, जो समारकी तरह महान् है और विपत्तिकी तरह जिसे लाघना
अशक्य है ऐसे महान् वनमे सल्लकीके तरुण वृक्षोंकी शाखा खाता है, रमणीक पहाड़ी नदी ओर
वडे-वडे तालाबोंमे स्वेच्छापूर्वक जल पीता है, अवगाहन करता है, डुबकी लगाता है, अनेक
अनुकूल हृथिनियोंका समूह उनके पीछे चलता है, हृथिनियोंके विशाल जघन भागके स्पर्शनमे
अनुक्त होकर मदमत्त हो, रागकी अधिकतारूपी अन्धकारके पटलमे आँगे बन्द कर लेता है और
महान् गतमे गिरकर कष्ट भोगता है । युवा पुरुषोके मनरूपी सरोवरमे विरास करनेवाली स्त्रियों-
के लोचनके हावभावका अनुकरण करनेवाला मच्छ थोडेमे भोजनकी लोलुपनावश शोघ ही
विपत्तिमे पड़ जाता है । अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोके समूहकी रजमे आवेष्टित भोग विप-
वृक्षके फूलकी गन्धमे प्राण खो देता है । इस प्रकार एक एक इन्द्रियके वश होकर ये बन्ध उठाने
हैं ॥१३४॥

तिर्यञ्चोपर विषयरागमे उत्पन्न दु ख कहकर मनुष्य गतिमे कहते हैं—

गा०—इस प्रकार शब्द, रस, स्पर्श, गन्ध, रूप इन पाँच विषयोके द्वारा पाँच जीव अपने
प्राण गँवाते हैं । तब जो एक ही पुरुष पाँचो इन्द्रियोके द्वारा पाँचो विषयोका भोग करता है वह
प्राण क्यों न गँवावेगा ॥१३४॥

सरजूए गधमित्तो घाणिदियवसगदो विणीदाए ।

विसपुप्फगंधमग्घाय मदो गिरयं च संपत्तो ॥१३४९॥

‘सरजूए’ मरख्या नद्या । ‘गधमित्तो’ गधमित्रो नाम भूपाल । ‘मदो’ मृत । ‘विणीदाए’ विनीतापुरो-
पति । ‘घाणिदिपवसगदो’ घ्राणेन्द्रियवदागत । ‘विसपुप्फमग्घाय’ विपचूर्णवानितपुष्पमाधाय । ‘मदो’
मृत । गिरय च सपत्तो नरक च संप्राप्त तीव्रविषयरागाज्जानेन कर्मभारेण ॥१३४९॥

पाटलिपुत्ते पंचालगोदसहेण मुच्छिउदा सती ।

पासादादो पडिदा णट्ठा गधवदत्ता वि ॥१३५०॥

पाटलिपुत्रे पांचालस्य गोतशब्देन मूर्छिता सती प्रासादात्पतिता नष्टा गन्धवदत्ता नामधेया
गणिका ॥१३५०॥

माणुसमसपसत्तो कपिल्लवदी तधेव भीमो वि ।

रज्जव्भट्ठो णट्ठो मदो य पच्छा गदो गिरय ॥१३५१॥

‘माणुसमसपसत्तो’ मानुषमानप्रभवत काम्पित्यपुराधिपो भीमो राज्यभ्रष्टो नष्टो मृत पश्चान्नरक-
मुपयात ॥१३५१॥

चोरो वि तह सुवेगो महिलारूवम्मि रचदिट्ठीओ ।

विट्ठो सरेण अच्छीसु मदो गिरय च संपत्तो ॥१३५२॥

‘चोरो वि तह सुवेगो’ सुवेगनामधेयचोरोऽपि युवतिरुपावृष्टदृष्टि शरविद्धेसणे मृतो नरकमुप-
गत ॥१३५२॥

फासिदिण्ण गोवे सत्ता गिहवदिपिया वि णासक्के ।

मारेदूण सपुत्त धूयाए मारिदा पच्छा ॥१३५३॥

‘फासिदिण्ण’ स्पशनेन्द्रियेण हेतुना । ‘गोवे सत्ता’ आत्मीये गोपाले आसन्न । ‘गिहवदिपिया’

गा०—अयोध्यापुरीका राजा गन्धमित्र घ्राणेन्द्रियके वशमे होकर सरयू नदीमे विपैले फूल-
की गन्धको सूँघकर मरा और नरकमे गया ॥१३४९॥

विशेषार्थ—उसके बडे भाईने भयकर विपसे फूलको सुवासित करके दिया था । इसको
कथा बृहत्कथाकोशमे ११३ नम्बर पर है ।

गा०—पाटलीपुत्र नगरमे गधवदत्ता नामक गणिका पंचालके गीतके शब्द सुनकर मूर्छित
हो महलसे नीचे गिरकर मर गई ॥१३५०॥

विशेषार्थ—इसकी कथा बृहत्कथाकोशमे ११४ नम्बर पर है ।

गा०—कपिला नगरीका राजा भीम मनुष्यके मासका प्रेमी था । वह राज्यसे निकाला
जाकर मरकर नरकमे गया ॥१३५१॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमे ११५ नम्बर पर इसकी कथा है ।

राष्ट्रकूटभार्या । 'शासक' नास्तिक्ये नगरे । 'मारैदूण सपुत्र' स्वपुत्र हत्वा । 'धूदाए' दुहिना । 'पच्छा' पश्चान् । 'मरिदा' मृति नीता ॥१३५३॥ इदिया ।

एवमिन्द्रियदोषानुपपन्नं दोषदायप्रकटनार्थं प्रक्रम्यते—

रोसाड्डो णीलो हृदप्पभो अरदिअग्गिससत्तो ।

सीदे वि णिवाइज्जदि वेवदि य गहोवसिट्ठो व ॥१३५४॥

'रोसाड्डो' रोषाविष्ट । नीलवर्णो भवति 'हृदप्पभो' विनष्टदीप्ति । 'अरदिअग्गिससत्तो' अरत्य-
ग्निसत्तत् । 'सीदे वि णिवाइज्जदि' शोतेऽपि तृपितो भवति । 'वेवदि' वेपते च । 'गहोवसिट्ठोव' ग्रहेणोपसृष्ट
इव ॥१३५४॥

भिउड्डीतिवलियवयणो उग्गदणिच्चलसुरत्तलुक्खखो ।

कोवेण रक्खमो वा णराण भीमो णरो भवदि ॥१३५५॥

'भिउड्डीतिवलियवयणो' भूकुटीतिवलिखलवदनो । 'उग्गदणिच्चलसुरत्तलुक्खखो' उद्गननिश्चलसुरत्त-
लक्षेक्षण । 'रोसेण' रोषेण हेतुना । 'रक्खमो' राक्षस इव । 'णराण भीमो णरो होवि' नराणा भीमो भयावहो
भवति नर ॥१३५५॥

जह कोइ तत्तलोह गहाय रुद्धो पर हणामिचि ।

पुव्वदं सो डज्झदि डहिज्ज व ण वा परो पुग्गिमो ॥१३५६॥

'जह कोइ' यथा कश्चिन् 'तत्तलोह गहाय' तप्तलोह गृहीत्वा । 'किमयं ?' 'रुद्धो पर हणामिति'

गा०—सुवेग नामक चोर युवती स्त्रियोके रूपको देखनेका अनुरागो था । उसकी आँखमे
वाण लगा और वह मरकर नरक गया ॥१३५२॥

विशेषार्थ—वृ० क० को० मे इसकी कथा ११६ वी है । उसमे सुवेगकी म्लेच्छराज
कहा है ॥१३५२॥

गा०—नामिक नगरमे गृहपति सागरदत्तकी भार्या नागदत्ता स्पर्शन इन्द्रियके कारण अपने
गाले पर आमक थी । उसने अपने पुत्रको मारा तो उसकी लडकीने अपनी माको मार
दिया ॥१५५३॥

विशेषार्थ—इसकी कथा उसी कथाकोशमे ११७ नम्बर पर है ॥१३५३॥

इस प्रकार इन्द्रियके दोष बतलाकर क्रोधके दोष बतलाते हैं—

गा०—टी०—जो क्रोधसे प्रमत्त होता है उसका रग नीला पड जाता है, कान्ति नष्ट हो
जाती है, अरतिरूपी आगमे मत्त होना है । ठडमे भी उसे व्यास सनाती है और पिशाचसे गृहीत
की तरह क्रोधसे कांपता है ॥१३५४॥ भूकुटी चटनेमे मम्तक पर तीन रेखाएँ पड जाती है, लाल
लाल निश्चल आँखें बाहर निकल आती हैं । इन तरह क्रोधसे मनुष्य दूसरे मनुष्योके लिए राक्षस-
की तरह भयानक हो जाता है ॥१३५५॥

गा०—जैसे कोई पुष्य रष्ट होकर दूसरेका घात करनेके लिए तपा लोहा उठाता है ।
ऐसा करनेसे दूसरा उससे जले या न जले, पहले वह स्वयं जलता है ॥१३५६॥

रष्ट पर ह्यमीति । 'पुष्पवर सो ह्यज्जवि' पूर्वतर स एव दहते तेन तप्तेन लोहेन गृहीतेन । 'द्विज्जग्न परो ण वा पुरिसो' दहते पर पुरयो न वा दहते ॥१३५६॥

तथ रोसेण सय पुष्पमेव डज्जदि हु कलकलेणेव ।

अणस्स पुणो दुवस करिज्ज रुद्धो ण य करिज्ज ॥१३५७॥

'तथ रोसेण' तथा रोपेण स्वय पूर्वं दहते द्रवीकृतलोहसस्थानीयेन । अन्यस्य पुनर्दु ख कुर्यान्न वा रष्ट ॥१३५७॥

णासेदूण कसाय अग्गी णसदि सय जधा पच्छा ।

णासेदूण तथ णर णिरासवो णस्सटे कोधो ॥१३५८॥

कोधो सत्तुगुणकरो णीयाण अप्पणो य मण्णुको ।

परिभवको सवासे रोसो णासेदि णरभवस ॥१३५९॥

'रोसो सत्तुगुणकरो' राप शत्रोयो गुणो धर्मोऽकारिस्व नाम त करोति । अथवा शत्रूणा गुणमुपकार करोति राप । यतोऽयं हि रापदहनेन दह्यमान त दृष्ट्वा ते क्षुप्यन्ति । कथमस्य रोपमुत्पाश्याम इत्येवमादास्ते सदापीति । 'णीयाण अप्पणो वा' बान्धवाना आत्मनश्च शत्रु करोति । 'परिभवको सवासे' स्वनिवासस्थाने परिभवमानयति । 'रोसो णासेदि णरभवस' रोपो नरमवश नाशयति ॥१३५९॥

ण गुणे पेच्छदि अववददि गुणे जंपदि अजपिद्व्वं च ।

रोसेण रुद्धिदो णारगसीलो णरो होदि ॥१३६०॥

'ण गुणे पेच्छदि' गुण न पश्यति, यस्मै कुप्यति । 'अववदति' निन्दति । 'गुणे' गुणानपि तदीयान् । 'अजपिद्व्वं च' बदत्यवाच्यमपि । 'रोसेण रुद्धिदो' रोपेण रोद्विचिन्तितः । 'णारगसीलो णरो ह्वदि' नारकसीलो भवति नर ॥१३६०॥

गा०—उसी प्रकार पिघले हुए लोहेकी तरह क्रोधसे पहले वह स्वयं जलता है । दूसरेको वह दुःखी करे या न करे ॥१३५७॥

गा०—जैसे आग ई धनको नष्ट करके पीछे स्वयं बुझ जाती है उसी प्रकार क्रोध पहले क्रोधी मनुष्यको नष्ट करके पीछे निराशर होनेसे स्वयं नष्ट हो जाता है ॥१३५८॥

गा०—टी०—क्रोध शत्रुका जो धर्म है अपकार करना, उसे करता है अथवा क्रोध शत्रुका उपकार करता है क्योंकि उसे क्रोधकी आगमें जलते हुए देखकर शत्रु प्रमत्त होते हैं । वे सदा इस प्रयत्नमें रहते हैं कि कैसे इसे क्रोध उत्पन्न करे । क्रोध अपने और बन्धु बान्धवोंको शोकमें डालता है । अपने ही धर्म अपना तिरस्कार करता है । परवश मनुष्यका नाश करता है ॥१३५९॥

गा०—क्रोधी जिसपर क्रोध करता है उसके गुणोंको नहीं देखता । उसके गुणोंकी भी निन्दा करता है । जो कहने योग्य नहीं है वह भी कहता है इस प्रकार क्रोधसे रीढ़ हृदय मनुष्यका स्वभाव नारकी जंसा होता है ॥१३६०॥

जघ करिसयस्स धण्ण वरिसेण ममज्जिद खल पत्त ।

डहदि फुलिङ्गो दित्तो तध कोहग्गी ममणमार ॥१३६१॥

‘जह करिसयस्स’ यथा वर्षकस्य धान्य वर्षेण समाजित खलप्राप्तं दहति विस्फुल्लङ्गो दीप्तस्तथा क्रोधाग्निर्दहति श्रमणस्य मार पुण्यपण्य ॥१३६१॥

जघ उग्गाविसो उरगो दब्भतणङ्कुहदो पकुप्पतो ।

अचिरेण होदि अविमो तध होदि जदी वि णिस्सारो ॥१३६२॥

‘जह उग्गाविसो उरगो’ यथोपविष उरगो । दम्भतुणाङ्कुरहते तत्प्रहृष्टरोषवशमुपगम्यन् स्पष्ट तृणादिक भक्षयित्वा झटिति निविषो भवति । तथा यतिरपि निस्सारो भवत्यचिरेण रत्नत्रयविनाशान् ॥१३६२॥

पुरिमो मक्कडसरिमो होदि सरूवो वि रोमहंदरूवो ।

होदि य रोमणिमित्त जम्मसहस्सेसु य दुग्घो ॥१३६३॥

‘पुरिमो मक्कडसरिमो’ पुरुषो मक्कटमृगो भवति मुरुषोऽपि सन् गोपाअहतत्प । इह जन्मनि दोषानुपदर्श पात्रभक्तिकाचष्टे—‘होदि’ भवति । जन्मसहस्रेषु दुष्प एकभवकृतात्क्रोधान् ॥१३६३॥

मुट्ठु वि पिओ मुट्ठेण होदि वेसो जणेस्म कोधेण ।

पघिदो वि जसो णस्सटि कुद्धस्म अक्खज्जरणेण ॥१३६४॥

‘मुट्ठुवि’ नितरासपि । जनस्य प्रियो मुहूर्तमात्रेणैव द्वेष्या भवति रापेण प्रयित्तमपि यसो नश्यति । कस्य ? ‘कुद्धस्य अक्खज्जरणेण’ कुद्धस्य अकार्यकरणेन ॥१३६४॥

णीयल्लगो वि रुद्धो कुणटि अणीयल्ल एव मच्च वा ।

मारेदि तेहिं मारिज्जदि वा मारेदि अप्पाण ॥१३६५॥

गा०—जंसे चिनगारी एक वर्षके श्रममे प्राप्त खलिहानमे आये किमानके धान्यको जला देतो है उसी प्रकार क्रोधरूपी आग श्रमणके जीवन भरमे उपार्जित पुण्य धनको जला देतो है ॥१३६१॥

गा०—जंमे उग्र त्रिपवाले सर्पको घासके एक तिनकेमे मारने पर वह अत्यन्त रोपमे आकर उस तिनके पर अपना विष वमन करके तत्काल विष रहित हो जाता है उसी प्रकार यति भी क्रोध करके अपने रत्नत्रयका विनाश करता है और शीघ्र ही निस्मार हो जाता है ॥१३६२॥

गा०—मुन्दर सुष्प पुरुष भी क्रोधमे धक्के नष्ट हो जाने पर बन्दरके समान लाठ मुखवाला विरूप हो जाता है । इस जन्ममें क्रोधके दोष दिखानकर परलोकमे दिखलाने हैं एक भवमे क्रोध करनेसे हजारो जन्मोंमे कुरूप होना है ॥१३६३॥

गा०—क्रोध करनेसे अत्यन्त प्रिय व्यक्ति भी मुहूर्त-मात्रमे ही द्वेषका मात्र हो जाता है । तथा क्रोधी मनुष्यके अनुचित काम करनेसे उमका फला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है ॥१३६४॥

‘गोयल्लगो वि ‘बद्धो’ बन्धुरपि बन्धुनकरोति मनुवत् । हन्ति बान्धवान् । मायंते वा स्वय तैरात्मान
वा हन्मात् ॥१३६५॥

पुञ्जो वि परो अवमाणिज्जदि कोवेण तक्खणे चैव ।

जगविस्सुद वि णस्सदि माहप्पं कोहवसियस्स ॥१३६६॥

‘पुञ्जो वि’ पूज्योग्रि परो अवमन्यते रोपेण । तत्क्षण एव जगति विधुतमपि माहात्म्य नश्यति
रोपेण ॥१३६६॥

हिंस अलिय चोज्ज आचरदि जणस्स रोसदोसेण ।

तो ते सव्वे हिंसालिया दि दोसा भवे तस्स ॥१३६७॥

‘हिंस अलिय चोज्ज’ हिंसात्मकत्वं चोर्म वाचरति जनस्य रोपदोषेण । तस्मात्तस्य हिंसादिप्रभवा दोषा
भवे भविष्यन्ति ॥१३६७॥

वारवदीप असेसा दड्ढा दीवायणेण रोसेण ।

वद्ध च तेण पाव दुग्गदिभयवघणं घोर ॥१३६८॥

‘वारवतो’ द्वावतौ । निस्सेया दग्धा रष्टेन द्वीपायनेन । घोर च पाप वद्ध दुर्गतिभयप्रवृत्तिनिमित्त ।
‘कोमुत्ति गव’ ॥१३६८॥

मानदोषप्रवृत्तयः प्रबन्ध उत्तर —

कुलरूपाणावलसुदलाभस्सरयत्थमदितवादीहि ।

अप्पाणमुष्णमतो नीचागोदं कुणदि कम्मं ॥१३६९॥

‘कुलरूपाणा’ कुलेन रूपेण आज्ञया, बलेन, श्रुतेन, सामेन, ऐश्वर्येण मर्या तपसाऽर्च्यैश्च आत्मानमुत्क-
र्यन्तीर्च्योऽत्र कर्म बध्नाति ॥१३६९॥

गा०—क्रोधी मनुष्य अपने निकट सम्बन्धियोंको भी असम्बन्धी अथवा शत्रु बना लेता है ।
उनको मारता है या उनके द्वारा मारा जाता है अथवा स्वयं मर जाता है ॥१३६५॥

गा०—पूजनीय मनुष्य भी क्रोध करनेसे तत्काल अपमानित होता है । क्रोधीका जगत्में
प्रसिद्ध भी माहात्म्य नष्ट हो जाता है ॥१३६६॥

गा०—क्रोधके कारण मनुष्य लोगोंकी हिंसा करता है, उनके सम्बन्धमें झूठ बोलता है,
चोरी करता है । अतः उसमें हिंसा झूठ आदि सब दोष होते हैं ॥१३६७॥

गा०—दीपायन मुनिने क्रोधसे समस्त द्वारका नगरी भस्म कर दी । और दुर्गतिमें ले
जाने वाले घोर पापका बन्ध किया ॥१३६८॥

क्रोध का कथन समाप्त हुआ ।

आगे मानके दोष कहते हैं—

गा०—गुल, रूप, आज्ञा, बल, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, तप तथा अन्य बातोंमें अपनेको बड़ा

ददृष्ट्वा अप्यणादो हीणे मुक्त्वाउ विंति माणकलि ।

ददृष्ट्वा अप्यणादो अधिए माणं णयति बुधा ॥१३७०॥

‘ददृष्ट्वा अप्यणादो’ आत्मनो हीनान् दृष्ट्वा मूर्खा मानकलि उद्वहन्ति । बुधा पुनरात्मनोऽधिकान्बुद्ध्या-
वलोक्य मान निरस्यन्ति ॥१३७०॥

माणी विस्सो सब्वस्स होदि कलहमयवेरदुक्खाणि ।

पावदि माणी णियदं इहपरलोए य अवमाणं ॥१३७१॥

‘माणो विस्सो सब्वस्स’ मानी सर्वस्य द्वेष्यो भवति । कलह, मय, वैर, जन्मान्तरानुग दुःख च
प्राप्नोति । नियोगत इह परत्र चावमान ॥१३७१॥

सव्वे वि कोहदोसा माणकसायस्स होदि णादव्वा ।

माणेण चैव मेधुणहिमालियचोज्जमाचरदि ॥१३७२॥

‘सव्वे वि कोहदोसा’ क्रोधस्य वर्णिता दोषा । ‘न गुणे पिच्छदि’ इत्येवमादिमूत्रेण ते सर्वे मानकपाय-
स्यापि ज्ञातव्याः । मानेन मयुने चोर्ध्वं हितायामसत्याभिधाने च प्रयतते ॥१३७२॥

सयणस्स जणस्स पिओ णरो अमाणी सदा हवदि लोए ।

णाणं जसं च अत्यं लभदि सकज्जं च साहेदि ॥१३७३॥

‘सयणस्स’ मानरहित स्वजनस्य परजनस्य च सदा प्रियो जनो भवति । ‘लोए’ लोके । ‘णाणं’ ज्ञान ।
‘जसं’ यशः, ‘अत्यं’ द्रविण लभते स्व कार्यमन्यदपि साधयति ॥१३७३॥

ण य परिहायदि कोई अत्ये मउगत्तणे पउत्तम्मि ।

इह य परत्त य लब्भदि विणएण दु सब्वकल्लाण ॥१३७४॥

‘ण य परिहायदि’ मार्दवे प्रयुक्ते नैव कश्चिदयो हीयते येनायमर्थहानिमयात् मान कुर्यात् । मार्दवे तु
प्रयुक्ते इह जन्मान्तरे च लभ्यते विनयेनैव सर्वकल्याण ॥१३७४॥

मानने वाला, उनका अहंकार करनेवाला नीच गोत्र नामक कर्मका बन्ध करता है ॥१३६९॥

गा०—अपनेमें हीन व्यक्तियोंको देखकर मूर्ख लोग मान करते हैं । किन्तु विद्वान् अपनेमें
बड़ोको देखकर मान दूर करते हैं ॥१३७०॥

गा०—मानोसे सब द्वेष करते हैं । वह कलह, मय, वैर और दुःखका पात्र होता है तथा
इस लोक और परलोकमें नियमसे अपमानका पात्र होता है ॥१३७१॥

गा०—पहले जो क्रोधके दोष कहे हैं वे सब दोष मानकपायके भी जानना । मानसे मनुष्य
हिंसा, असत्य बोलना, चोरी और मयुनमें प्रवृत्ति करता है ॥१३७२॥

गा०—मान रहित व्यक्ति जगत्में स्वजन और परजन सदा सबका प्रिय होता है । धृ-
ज्ञान, यश और धन प्राप्त करता है तथा अन्य भी अपने कार्यको सिद्ध करता है ॥१३७३॥

गा०—मार्दव युक्त व्यवहार करने पर कोई घनहानि नहीं होती जिसमें घनहानिके भय-
में मनुष्य मान करे । विनयेने इस जन्ममें और जन्मान्तरमें सर्व कल्याण प्राप्त होते हैं ॥१३७४॥

सद्धिं साहस्मीओ पुत्ता सगम्स रायमीहम्स ।

अदिबलवेगा मंता णट्ठा माणस्म दोसेण ॥१३७५॥

‘सद्धिं साहस्मीओ’ मारस्म राजमिहम्स चक्रिण पठितमहत्वनरना पुत्ता महादत्ता दिनपटा मान-
दोषेण ॥१३७५॥ मापन्तिगद ।

मायादोषनिम्बणायोत्तराया—

जघ कोडिममिद्धो वि समल्लो ण लभदि सरीरणिव्वाणं ।

मायामल्लेण तहा ण णिवुट्ठिं तवसमिद्धो वि ॥१३७६॥

‘जघ कोडिममिद्धो वि’ यथा काटिममूद्धोऽपि शरीरानुप्रविष्टाण्यो न शरीरानुव लभते । तथा माया-
शब्देन न निर्बलं लभते तप समूद्धोऽपि ॥१३७६॥

होदि य वेम्सो अप्पच्चइदो तघ अवमदो य सुजणम्स ।

होदि अचिरेण मत्तू णीयाणवि णियडिदोसेण ॥१३७७॥

‘होदि य वेम्सो’ हेणो भवत्यप्रत्ययित तथा सुजनस्यावमत । वाग्यवानामपि शत्रुरचिरेण भवति
मायादोषेण ॥१३७७॥

पावड दोसं मायाए महल्लं लहु सगावराधेवि ।

मच्चाण सहस्माणि वि माया एक्का वि णासेदि ॥१३७८॥

‘पावड दोस’ प्राप्नोति दोष महान्त बलापराधोऽपि मायया । एकापि माया मत्त्वहृत्वाणि नाश-
यति । महादोषप्रापण सत्यमहस्यविनाशन च मायादोषो ॥१३७८॥

मायाए मित्तभेदे कटम्मि इधलोगिगच्छपरिहाणी ।

पांमदि मायादोसा विसज्जुदुदुव मामण्णं ॥१३७९॥

गा०—सगर चक्रवर्तीके साठ हजार पुत्र महाबलशाली हाते हुए भी मान दोषके कारण
मृत्युको प्राप्त हुए ॥१३७५॥

‘मानके दोषोका वर्णन पूर्ण हुआ ।

‘आगे मायाके दोष कहते हैं—

गा०—जैसे एक कोटी धनका स्वामी होने पर भी यदि शरीरमें बीलकाँटा घुसा हो तो
शारीरिक सुख नहीं मिलता । उसी प्रकार तपमें समूद्ध होने पर भी यदि अन्तरमें मायारूपी
दुष्ट घुसा है तो मोक्ष लाभ नहीं हो सकता ॥१३७६॥

गा०—माण दोषमें मनुष्य मरने द्वेषका पात्र होता है उसका कोई विद्वान नहीं करता ।
सुजन भी उसका जपमान करते हैं । वह शीघ्र ही अपने बन्धु-बान्धवोंका भी शत्रु बन जाता
है ॥१३७७॥

गा०—अग्नि द्वारा थोड़ा भा अपराध होने पर भी मायाचारी महान् दोषका भागी बनता
है । एक धारका भी मायाचार हजारों सन्तोंको नष्ट कर देता है इस प्रकार महादोषका भागी
होना और हजार मृत्युका विनाश ये मायाके दोष हैं ॥१३७८॥

‘मायाए’ मायया । ‘मित्तभेदे’ मैत्र्या विनाशे कृते । ‘इह लोगिगच्छपरिहाणी’ ऐहलौकिककायविनाशः । ‘नामदि सामण्य’ नश्यति श्रामण्य । ‘मायादोषा’ मायास्य दोषाद्धेतोः । ‘विमज्जदुद्धव’ विपयुतदुग्धमिव । मित्रकार्यविनाशः श्रामण्यहानिश्च मायाजनितदोषो ॥१३७॥

माया करेदि णीचागोद इत्थी णवुंसय तिरिय ।

मायादोसेण य भवमएसु डभिज्जदे बहुसो ॥१३८०॥

‘माया करेदि णीचागोद’ माया करोति नीचैर्गौत्र कर्म । नीचैर्वा गोत्रमस्य जन्मान्तरे । ‘इत्थी णवुंसय-तिरिय’ स्त्रीवेद, नपुमकवेद नियङ्गति च नामकम करोति । अथवा स्त्रीन्व, नपुसकत्व, तिर्यक्त्व वा । ‘मायादोसेण’ ‘मायासज्जितेन दोषेण’ । ‘भवसदेसु’ जन्मगतेषु । ‘डभिज्जदि’ वक्ष्यते । ‘बहुसो’ बहुसः ॥१३८०॥

कोहो माणो लोहो य जत्थ माया वि तत्थ सण्णिहिदा ।

कोहमदलोहदोसा मव्वे मायाए ते होति ॥१३८१॥

‘कोहो माणो’ क्रोयमानलोभास्तत्र जीवे सन्निहिता यत्र स्थिता माया । क्रोयमानलोभजन्या दोषा सर्वेऽपि मायाजनो भवन्ति ॥१३८१॥

मस्सो य मग्घगामस्स मत्तसव्वच्छराणि णिस्सेमो ।

दद्धो डभणदोमेण कुम्भकारेण रुट्ठेण ॥१३८२॥

‘सस्सो’ मस्य । ‘भरघगामस्स’ भरतनामधेयग्रामस्य । ‘सत्तसव्वच्छराणि’ वर्षसप्तक । ‘णिस्सेमो दद्धो’ निरवशेष दत्तः । ‘डभणदोमेण’ मायादोषेण हेतुना । ‘दद्धेण कुम्भकारेण’ रुट्ठेन कुम्भकारेण ॥१३८२॥ मायात्तिगदा ।

लोभदोषानाचष्टे—

लोभेणासाधत्तो पावड् दोमे बहं कुणदि पाव ।

णीए अप्पाणं वा लोभेण णरो ण विगणेदि ॥१३८३॥

गा०—मायाचारमे मित्रता नष्ट हो जानी है और उसमे इस लोक सम्बन्धी कार्योंका विनाश होता है । तथा मायादोषमे विष मिश्रित दूधकी तरह मुनि धर्म नष्ट हो जाता है । इस प्रकार मित्रता और कार्यका नाश तथा मुनि धर्मकी हानि ये मायाके दोष हैं ॥१३७॥

गा०—टी०—मायासे नीच गोत्र नामक कर्मका बन्ध होता है, जिससे दूसरे जन्ममे नीच कुलमे जन्म होना है । तथा स्त्रीवेद, नपुसकवेद और नियङ्गति नाम कर्मका बन्ध करती है । अथवा मायासे स्त्रीपना, नपुमकपना और नियङ्गपना प्राप्त होना है । मायामे उत्पन्न हुए दोषमे सैकड़ों जन्मोमे बहुत बार ठाया जाता है अर्थात् किसीको एक बार ठानेमे बार-बार ठगा जाता है ॥१३८०॥

गा०—जहाँ मायाचार है वहाँ क्रोध, मान लोभ भी रहते हैं । क्रोय मान और लोभमे उत्पन्न होने वाले सब दोष मायाचारमे होते हैं ॥१३८१॥

गा०—मायाचारके दोषमे नष्ट हुए कुम्भकारने भगत नामक गाँवका धान्य मान वर्ष तक पूर्ण रूपसे जलाया था ॥१३८२॥

‘लोभेण’ लोभेन हेतुना । ‘आत्ताधत्तो’ ममेदभविष्यतीत्याशया द्रस्त । ‘पावदि दोसे’ प्राप्नोति दोषान् । बहु कुणदि पाव’ पाप च बहु करोत्याशवान् । ‘णौए’ बान्धवान् । ‘अप्पण वा’ आत्मान वा । ‘लोभेण’ लोभेन । णरो ण विगणेदि’ न विगणयति । बान्धवानपि बाधते स्वशरीरधम च नापेक्षते इति यावन् ॥१३८३॥

वस्तुन सारासारतया न कश्चित् कर्मबन्धातिशय येन केनचिद्द्रव्येण जनिता मूर्च्छा कर्मबन्धे निमित्त आत्मा शुभपरिणामनिमित्तत्वादिति मत्वा सूरिराचष्टे—

लोभो तणे वि जादो जणेदि पावमिदरत्थ किं चच्च ।

‘लगिदमउडादिसगम्म वि हु ण पाव अलोहस्स ॥१३८४॥

‘लोभो तणो वि जादो’ लोभस्तुणेष्वपि जातो । ‘जणेदि पाव’ जनयति पाप । ‘इदरत्थ’ इतरत्न सारवति वस्तुनि । ‘किं चच्च’ किं वाच्य । ‘लगिदमगुडादिसंगस्स वि’ स्वशरीरविलम्बनमुकुटादिपरिग्रहस्यापि न पाप भवति । ‘अलोहस्स’ लोभकपायवजितस्य मुकुटादे सारद्रव्यस्यापि प्रत्यासत्तिर्न बन्धावेति मन्यते ॥१३८४॥

साकेदपुरे सीमधग्स्स पुत्तो मियद्वओ नाम ।

भद्यमहिंसनिमित्त जुवराय्या केवली जादो ॥१३८५॥

तृप्तिमापादयति द्रव्यमिति योऽवास्यानुराग स नास्ति द्रव्यत इत्याचष्टे—

विशेषार्थ—इसकी कथा वृ० क० को० मे १२० नम्बर पर है उसमे गांवका नाम भरणा दिया है ॥१३८२॥

लोभके दोष कहते हैं—

गा०—लोभसे मनुष्य ‘यह वस्तु मेरी होगी’ इस आशासे ग्रस्त होकर बहुत दोष करता है, बहुत पाप करता है । लोभसे अपने कुटुम्बियोंकी ओर अपनी भी चिन्ता नहीं करता । उन्हें भी कष्ट देता है और अपने शरीरको भी कष्ट देता है ॥१३८३॥

वस्तुके सारवान या अमार होनेसे कर्मबन्धमे कोई विशेषता नहीं होती । जिसमे किसी द्रव्यमे उत्पन्न हुआ भ्रमत्व भाव कर्मबन्धमे निमित्त होता है क्योंकि वह भ्रमत्व भाव आत्माके अशुभ परिणाममे निमित्त होता है, ऐसा मानकर आचार्य कहते हैं—

गा०—तृणमे भी हुआ लोभ पापको उत्पन्न करता है तब सारवान् वस्तुमे हुए लोभका तो कहना ही क्या है ? जो लोभकपायसे रहित है उसके शरीरपर मुकुट आदि परिग्रह होनेपर भी पाप नहीं होता । अर्थात् सारवान् द्रव्यका सम्बन्ध भी लोभके अभावमे बन्धका कारण नहीं है ॥१३८४॥

गा०—साकेत नगरीमे सीमन्तरका पुत्र मृगध्वज नामक था । वह भद्रक नामक भैंसेके निमित्तसे केवली हुआ ॥१३८५॥

विशेषार्थ—वृ क को मे मृगध्वजकी कथा १२१ नम्बर पर है ।

‘द्रव्य तृप्ति देता है’ इस भावनामे मनुष्यका द्रव्यमे जो अनुराग है वह नहीं होनेसे बन्ध नहीं होता, यह कहते हैं—

तेलोककेण वि चित्तस्स णिवुदी णत्थि लोभघत्थम्स ।
संतुट्ठो हु अलोभो लभदि दरिदो वि णिव्वाण ॥१३८६॥

‘तेलोककेण वि’ त्रैलोक्येनापि । ‘चित्तस्स णिवुदी णत्थि’ चित्तस्य निवृत्तिर्नास्ति । ‘लोभघत्थम्स’ लोभघटतस्य । ‘संतुट्ठो’ सन्तुष्ट लब्धेन केनचिद्वस्तुना शरीरस्थितिहेतुभूतेन । ‘अलोभो’ द्रव्यगतमूर्च्छारहित । ‘लभदि’ लभते । ‘दरिदो वि’ दरिद्रोऽपि । ‘णिव्वाण’ निर्वाण । सन्तोपायता चित्तनिवृत्तिर्न द्रव्यायता, सत्यपि द्रव्ये महति असन्तुष्टस्य हृदये महति दुःखमिका ॥१३८६॥

सव्वे वि गयदोसा लोभकमायस्स हुति णादव्वा ।
लोभेण चैव मेहुणहिंमालियचोज्जमाचरदि ॥१३८७॥

‘सव्वे वि गयदोसा’ सर्वेऽपि परिग्रहस्य ये दोषा पूर्वमाख्यातास्ते सर्वेऽपि । ‘लोभकमायस्स’ लोभ-
कपायवत लोभ कपायोऽप्येति लोभकपाय इति गृहीतत्वात् । अथवा लोभसंज्ञितस्य कपायस्य दोषा इति
मन्त्रवर्नीय । ‘लोभेण चैव’ लोभेन च । मैथुन, हिंसा, अलोक, चौर्य वाचरति । ततः मावद्यक्रियाया सर्वस्या
आदिमान् लोभ ॥१३८७॥

रामम्म जामदग्गिम्म वच्छ धित्तूण कत्तविरिओ वि ।
णिघणं पत्तो मकुलो मसाहणो लोभदोमेण ॥१३८८॥

‘रामम्म’ रामस्य । ‘जामदग्गिम्म’ जामदग्न्यस्य । ‘वज्ज’ वज्र । ‘धित्तूण’ गृहीत्वा । ‘कत्तविरिओ वि’
कार्तवीर्योऽपि । ‘णिघणं पत्तो’ नियमं प्राप्तः । ‘मकुलो’ सवन्धुवर्म । ‘मसाहणो’ सबल । ‘लोभदोमेण’ लोभ-
दोषेण ॥१३८८॥ लोभ ।

ण हि त कुणिज्ज मचू अग्गी वग्घो व कण्हसप्पो वा ।
जं कुणइ महादोस णिव्वुदिविग्घ कसायरिवू ॥१३८९॥

स्पष्टा ॥१३८९॥

शा०—उ०—जो लोभमे ग्रस्त हैं उसके चित्तको तीनो लोक प्राप्त करके भी मन्तोप नहीं
होता । और जो शरीरकी स्थितिमें कारण किमो भी वस्तुको पाकर सन्तुष्ट रहता है जिसे
वस्तुमें ममत्वभाव नहीं है वह दरिद्र होने हुए भी सुख प्राप्त करता है । अतः चित्तकी शान्ति
सन्तोषके अधीन है, द्रव्यके अधीन नहीं है । महान् द्रव्य होने हुए भी जो असन्तुष्ट है उसके
हृदयमें महान् दुःख रहता है ॥१३८६॥

शा०—पूर्वमें परिग्रहके जो दोष बहे हैं वे सब दोष लोभकपायवालेके अथवा लोभ नामक
कपायके जानना । लोभमें ही मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी और मैथुन करता है । अन समस्त पाप-
क्रियाओंका प्रथम कारण लोभ है ॥१३८७॥

शा०—जमदग्निके पुत्र परशुरामकी गायोंको ग्रहणकर लेनेके कारण राजा कार्तवीर्य
लोभदोषमें मग्न परिवार और मेनाके माय मृत्युको प्राप्त हुआ । परशुरामने मयको मार
डाला ॥१३८८॥

विशेषार्थ—वृ क को में कार्तवीर्यकी कथा १०२ नम्बर पर है ।

उत्तरगाथा—

इदियकसायदुद्दतस्मा पाडेंति दोसविममेसु ।

दु खावहेसु पुरिसे पसदिलिगिब्वेदखलिपा हु ॥१३९०॥

‘इदियकसायदुद्दतस्मा’ इन्द्रियकपायदुर्दान्तास्वा । ‘पाडेंति’ पातयन्ति । ‘दोसविममेसु’ पापविषय-
स्थानेषु । ‘दुखावहेसु’ दुःखावहेषु । ‘पुरिसे’ पुरषान् । ‘पसदिलिगिब्वेदखलिआ’ प्रसिद्धिलिब्वेद-
खलिना ॥१३९०॥

इदियकसायदुद्द तस्मा णिव्वेदखणिलिदा सता ।

ज्झाणकसाए भीदा ण दोसविसमेसु पाडेंति ॥१३९१॥

‘इदियकसायदुद्दतस्मा’ इन्द्रियकपायदुर्दान्तनुरज्जा वैराग्यखलौननिवमिता सन्त ध्यानकशामुनीना
न दोषविषयेषु पातयन्ति ॥१३९१॥

इदियकसायपण्णगदट्ठा बहुवेदणुदिदा पुरिमा ।

पव्वभट्टझाणसुक्खा मजमजीय पविजहति ॥१३९२॥

इन्द्रियकपायपण्णगदट्ठा, बहुवेदनावष्टव्या पुमांस भ्रष्टध्यानसुखा मयमजीव परित्य-
जन्ति ॥१३९२॥

ज्झाणागदेंहि इदियकसायभुजगा विरागमंतेहि ।

णियमिज्जंता मजमजीयं साहुस्स ण हरंति ॥१३९३॥

ध्यानागदैरिन्द्रियकपायभुजगा वैराग्यमन्त्रेनियम्यमाणा साधो मयमजीवित न हरन्ति ॥१३९३॥

सुमरणपुस्ता चित्तवेगा विसयविमलित्तरडधारा ।

मणघणुमुक्का इ दियकडा विंघेति पुरिसमयं ॥१३९४॥

गा०—शत्रु, आग, व्याघ्र और कृष्ण सर्प भी वह बुगई नहीं करना जो बुगई कपाय-
रूपी शत्रु करता है । वह कपायरूप शत्रु मोक्षमें बाधा रूप महादोषका कारण है ॥१३९४॥

गा०—इन्द्रिय कपायरूपी घोडे दुर्दमनीय हैं इनको वशमें करना बहुत कठिन है । वैराग्य-
रूपी लगामसे ही ये वशमें होते हैं । किन्तु उस लगामके ढोले होनेपर वे पुरुषको दुःखदायी पाप-
रूपी विषम स्थानोंमें गिरा देते हैं ॥१३९०॥

गा०—किन्तु इन्द्रिय कपायरूपी दुर्दमनीय घोडे जब वैराग्यरूपी लगामसे नियमित होते
हैं और ध्यानरूपी कौडेमें भयभीत रहते हैं तो विषम पापस्थानमें नहीं गिराते ॥१३९१॥

गा०—इन्द्रिय और कपायरूपी सर्पोंमें डमे हुए मनुष्य बहुत कष्टमें पड़ित होकर, उत्तम-
ध्यानरूपी सुखमें भ्रष्ट हो, मयमरूपी जीवनको त्याग देते हैं ॥१३९२॥

गा०—किन्तु इन्द्रिय और कपायरूपी सर्प मयमध्यानरूपी निद्रा औषधि और वैराग्यरूपी
मन्त्रोंसे वशमें होनेपर माघुके मयमरूपी जीवनको नहीं हरते ॥१३९३॥

‘सुमरणपुष्पा’ स्मरणपुष्पा चिन्तावेगा विषयविषेणालिप्ता रतिबोरा येपर ते मृतोमनुष्य इन्द्रिय-
बाणा पुरुषमृग घातयन्ति ॥१३९४॥

तान्वापान्पुरुषमृगहनोद्यतान्यतएव वारयन्तीति कथयति—

धिदिखेडएहिं ड दिवकडे ज्ञाणवरसत्तिमंजुत्ता ।

‘वारति ममणजोहा सुणाणदिट्ठीहिं दट्ठूण ॥१३९५॥

‘धिदिखेडएहिं’ धृतिखंडे इन्द्रियशरान्वारयन्ति ध्यानसत्त्वसमन्विता । ‘ममणजोहा’ श्रमणयोधा
मम्यज्ञानदुष्टा दृष्ट्वा ॥१३९५॥

गथाडवीचरत कसायविसकंटया पमायमुहा ।

विद्धति विमयतिक्खा अधिदिदढोवाणह पुरिस ॥१३९६॥

‘गथाडवीचरत’ परिग्रहवने चरन्त कपायविपकटका प्रमादमुखा विष्यन्ति विषयैस्तीक्ष्णा धृतिदूषोपान-
द्रहित पुरुष ॥१३९६॥

मयतस्य पुनरेवपरिकरस्य कपायविपकटका किञ्चिदपि न कुर्वन्ति इत्याचष्टे मुरि—

आडद्धधिदिदढोवाणहस्म उवओगदिट्ठिजुत्तस्स । ५५६९६.

ण करिंति किंचि दुक्ख कमायविमकंटया मुणिणो ॥१३९७॥

‘आडद्धधिदिदढोवाणहस्स’ आडद्धधृतिदूषोपानत्वस्य ज्ञानोपयोगसहितदृष्टेर्मुने स्वल्पमपि दुःख न
कुर्वन्ति कपायविपकटका ॥१३९७॥

गा०—इन्द्रिया वाणके समान पुरुषरूपी हिंनको वीधती है । वाणमे पुख होने हैं । भोगे
हुए भोगोका स्मरण इनका पुख है । भोगोकी चिन्ता इनका वेग है । रति इनको धारान्ति है जो
विषयरूपी विषसे लिप्त है । ये इन्द्रियरूप वाण मनरूपी घनुपके द्वारा छोड़े जाते हैं ॥१३९४॥

आगे कहते हैं कि पुरुषरूप मृगोका घात करनेमें तत्पर उन वाणोंको समयीजन ही निवारण
करते हैं—

गा०—ध्यानरूपी श्रेष्ठ गन्तिसे युक्त श्रमण योद्धा मम्यज्ञानरूप दृष्टिमें देखकर धैर्यरूप
फलकके द्वारा इन्द्रियरूप वाणोका वारण करते हैं ॥१३९५॥

गा०—परिग्रहरूपी घोर वनमें कपायरूपी विपैले कांटे फंसे हैं । प्रमाद उनका भुख है
और विषयोकी चाहमें वे तीक्ष्ण हैं । धैर्यरूपी दृढ जूतेको धारण किये बिना जो उस वनमें विचरण
करता है, उसे वे कांटे वीध देते हैं ॥१३९६॥

आगे कहते हैं इस प्रकारके धैर्यरूपी जूता धारण करनेवाले समयीका वे कपायरूप विपैले
कांटे कुछ भी नहीं करते—

गा०—जिम मुनिने धैर्यरूपी दृढ जूता धारण किया है और जो सम्यग्ज्ञानोपयोग दृष्टिसे
सम्पन्न है उसको वे कपायरूपी विपैले कांटे कुछ भी दुःख नहीं देते ॥१३९७॥

उड्डहणा अदिचवला अणिग्गहिदकसायमक्कडा पावा ।

गंथफल्लोलहिदया णासति हु सजमाराम ॥१३९८॥

‘उड्डहणा’ अगम्यता अतिचपला अनिगृहीता कपायमकंटा , परिग्रहपलासकहृदया नाशयन्ति सयम-
राम ॥१३९८॥

णिच्च पि अमज्झत्थे तिकालदोसाणुसरणपरिहत्थे ।

सजमरज्जूहिं जदी वधति कसायमक्कडए ॥१३९९॥

णिच्च पि’ नित्यमपि अमाध्यम्यान् त्रिकालविषयदोषानुसरणपटा, कपायमवर्तान्यतय सयमरज्जू-
भिवध्यन्ति ॥१३९९॥

धिदिवम्मिण्हि उवसमसरेहि साधूहिं णाणसत्थेहिं ।

इदियकसायसत्तू सक्का जुत्तेहि जेदु जे ॥१४००॥

धिदिवम्मिण्हि’ धृतिमन्त्रं , उपशमसारं साधुभिर्ज्ञानशस्त्रैरुपयुक्तिरिन्द्रियरूपायगत्रवो जेतु
शक्या ॥१४००॥

इदियकसायचोरा सुभावणासंकलाहि वज्झति ।

ता ते ण विकुब्बति चोरा जह मकलावद्धा ॥१४०१॥

‘इदियकसायचोरा’ इन्द्रियकपायचोरा गुभघ्नानभावश्रुतलानिवध्यन्ते । बन्धस्थास्ते न विचार
कुर्वन्ति शृङ्खलाबद्धचोरा इव ॥१४०१॥

इंदियकसायवग्धा सजमणरघादणे अदिपसत्ता ।

वेरग्गलोहदढपजरेहि सक्का हु णियमेदु ॥१४०२॥

‘इदियकसायवग्धा’ इन्द्रियरूपायव्याघ्रा सयमनरमधणे अत्यातका वैराग्यलोहदढपञ्जरं नियन्तु
शक्या ॥१४०२॥

गा०—ये कपायरूपी बन्दर अगम्यत हैं अतिचपल हैं, पापी हैं, इनका हृदय परिग्रहरूपी
फलमे आमक है । इनका यदि निग्रह नहीं किया तो ये सयमरूपी उद्यानका विनाश कर देते
हैं ॥१३९८॥

गा०—ये कपायरूपी बन्दर, निरन्तर चपल हैं, त्रिकालवर्ती दोषोंका अनुसरण करनेमें
चतुर हैं । इन्हें समी सयमरूपी रस्तीसे बाँधता है ॥१३९९॥

गा०—सन्तोषरूपी कवच, उपशमरूपी वाण और ज्ञानरूपी शस्त्रोंसे सहित साधुओंके
द्वारा वे इन्द्रिय और कपायरूप शत्रु जीते जा सकते हैं ॥१४००॥

गा०—इन्द्रिय और कपायरूपी चोर गुभघ्नानरूप भावोंकी माकलसे बाधे जाते हैं । बांधे
जानेपर वे साकलसे बाँधे चोरोंकी तरह विकार नहीं करते ॥१४०१॥

गा०—इन्द्रिय और कपायरूपी व्याघ्र सयमरूपी मनुष्यको खानेके बड़े प्रेमी होते हैं । इन्हें
वैराग्यरूपी लोहके भजवृत पीजरेमें रोका जा सकता है ॥१४०२॥

इन्द्रियकसायहृत्थी वयवारिमहीणिदा उवायेण ।

विणयवत्तावद्धा सकका अवसा वसे कादु ॥१४०३॥

‘इन्द्रियकसायहृत्थी’ इन्द्रियकपायहृत्स्तिन उपायेन व्रतवारीमुपनीता विनयवत्तावद्धा अवसा अपि वसे शक्या वसे नेतु ॥१४०३॥

इन्द्रियकसायहृत्थी बोलेदु सीलफलियमिच्छता ।

धीरेहि रुभिदव्वा विदिजमलारुप्पहारेहि ॥१४०४॥

इन्द्रियकसायहृत्स्तिन सीलपरिषालघनैपिणा रोद्धव्या धीरेपूतिकर्णतोऽग्रहरै ॥१४०४॥

इन्द्रियकसायहृत्थी दुस्मीलवण जदा अहिलसेज्ज ।

णाणकुमेण तडया सकका अवसा वम कादुं ॥१४०५॥

‘इन्द्रियकसायहृत्थी’ इन्द्रियकपायहृत्स्तिन दुःसीलवन प्रवेष्टुं यदाभिलषन्ति तदा अवसा अपि वसे कर्तुं शक्यन्ते जानाकुणेन ॥१४०५॥

जदि विमयगघहृत्थी अदिणिज्जदि गगदोसमयमत्ता ।

विण्णाणज्झाणजोहस्स वमे णाणकुमेण विणा ॥१४०६॥

‘जदि विमयगघहृत्थी’ यद्यपि विषयगन्धहृत्स्तिन स्वय गन्धाटवी प्रविशन्ति गगद्वेपमत्ता न तिष्ठेयुर्विज्ञानयानयोऽस्य वसे जानाकुणेन विना ॥१४०६॥

विमयवणरमणलोला बाला इन्द्रियकसायहृत्थी ते ।

पममे गमेदव्वा तो ते दोमं ण काहिंति ॥१४०७॥

‘विमयवणरमणलोला’ विषयवनरमणलोला बाला इन्द्रियकपायहृत्स्तिन ते रतिमुपनेया प्रथमेन ततस्ते दोय न कुर्वन्ति ॥१४०७॥

गा०—इन्द्रिय कपायरूपी हाथी यद्यपि स्वच्छन्द है तथापि व्रतरूपी वाडेमे लं जाकर विनयरूपी रम्भीमे उपायपूर्वक बाँधे जानेपर वगमे लाये जा सकने हैं ॥१४०३॥

गा०—इन्द्रिय और कपायरूप हाथी सीलरूपी अर्गलाको लाधना पसन्द करते हैं । अतः धीरे पुष्टोको उनके दोनों कानोंके पाम घेरकर प्रहार करके रोक्ना चाहिए ॥१४०४॥

गा०—इन्द्रिय और कपायरूप हाथी जब दुःसीलरूपी वनमे प्रवेश करना चाहे तो उसे जानारूपी अकुगमे वगमे करना शक्य है ॥१४०५॥

गा०—यदि गगद्वेपरूपी मदमे मस्त विषयरूपी गन्धहृत्ती जानाकुगके बिना विज्ञान ध्यानरूपी योगाके वगमे नहीं रहता और परिग्रहरूपी वनमे प्रवेश करता है ॥१४०६॥

गा०—तो इन्द्रिय और कपायरूप बालरम्भी विषयरूपी वनमे क्रीडा करनेके प्रेमी होते हैं । उन्हें प्रणयरूपी वनमे अर्थात् आत्मा और शरीरके भेदज्ञानमे प्रकट हुए स्वाभाविक वैराग्यमे रमण कराना चाहिए तब वे दोष नहीं करेंगे ॥१४०७॥

सदे स्वे गधे रसे य फासे सुमे य असुमे य ।

तम्हा रागदोस परिहर त इ दिंयजएण ॥१४०८॥

‘सदे स्वे गधे रसे य’ गुभागुभेषु शब्दादिषु रागद्वेष च निराकुल त्व इन्द्रियजयेनेत्युत्तरमूत्र-
स्यत्य ॥१४०८॥

जह नीरस पि कडुय ओसह जीविदत्थिओ पिबदि ।

कडुय पि इ दिंयजय णिव्वुइहेदु तह पिबिज्ज ॥१४०९॥

‘जह नीरस पि’ यथा स्वादुरहित कटुममयीषध जीवितार्थं पिबति । तथा इन्द्रियजय भजते बहुक-
मपि निर्वृतिहेतुम् ॥१४०९॥

इन्द्रियजये क उपाय इत्याशङ्क्याया इन्द्रियवपायविषयाणां शुभागुभन्त्व अन्वयस्यते । ये शुभास्त एव-
दानी अगुभा, अगुभा ये ते एव शुभा । ये तु अगुभतया दोषा इदानी हरि ? से शुभा इति गृहीता न त्वगुभा
जातान्त एवामी इति न च नानुरागमन्तत्र ये वागुभास्तेषु कथ द्वेष शुभता प्रतिपत्त्यमानेषु इति निवेदयति—

जे आसि सुभा एण्हि असुभा ते चेव पुग्गला जादा ।

जे आसि तदा असुभा ते चेव सुभा इमा इण्हि ॥१४१०॥

‘जे आसि सुभा एण्हि’ ये पुद्गला शुभा आसन्नदानी त एवागुभा जाता । ये चामन्तदा अगुभा
ते चेव शुभा इदानी इति तौ न युक्ते रागद्वेषौ इति सिद्धयति ॥१४१०॥

सव्वे वि य ते शुचा चत्ता वि य तह अणतखुत्तो मे ।

सव्वेसु एत्थ को मज्झ विंभओ शुचविजडेसु ॥१४११॥

गा०—इसलिए हे क्षपक ! इन्द्रियको जीतकर तू शुभ और अशुभ शब्द, रूप, गन्ध, रस
और स्पर्शमें रागद्वेष मत कर ॥१४०८॥

गा०—जैसे जीवनका इच्छुक रोगी स्वादरहित कड़ुवी औषधी पीता है वैसे ही तू मोक्षके
लिए कटुक भी इन्द्रियजयका सेवन कर ॥१४०९॥

इन्द्रिय जयका क्या उपाय है ऐसी शका करनेपर कहते हैं—

गा०—टी०—इन्द्रिय और वपायके विषयोंमें अच्छा और बुरापना स्थिर नहीं है । जो
विषय आज अच्छे लगते हैं कल वे ही बुरे लगते हैं । जो आज बुरे लगते हैं कल वे ही अच्छे
लगते हैं । जिन्हे अच्छा मानकर स्वीकार किया वे ही बुरा लगनेपर द्वेषके पात्र होते हैं तो उनमें
अनुराग कैसा ? और जो बुरे लगते हैं कल वे ही अच्छे लगनेवाले हैं अतः उनमें द्वेष कैसा ?
जो पुद्गल इस समय अच्छे प्रतीत होते हैं वे ही बुरे लगने लगते हैं । जो पहले बुरे प्रतीत होते थे
वे ही अब अच्छे प्रतीत होते हैं इसलिए उनमें रागद्वेष करना उचित नहीं है ॥१४१०॥

गा०—वे अच्छे बुरे सभी पुद्गल में अनन्तवार भोगे हैं और अनन्तवार त्यागे हैं । उन
भोगे और त्यागे हुए सब पुद्गलोंमें मुझे अचरज कैसा ? इस प्रकार हे क्षपक ! तुम्हें विचारना
चाहिए ॥१४११॥

‘सर्वे वि ते मुता’ सर्वेऽपि च ते पुद्गला शुभाशुभरूपा अनुभूतास्त्यक्ता अनन्तवार मया । तेषु ब्रह्मेषु भुक्तदयत्कार्येषु को विस्मयो ममेति खया चिन्ता कार्या ॥१४११॥

मुखसाधनतया यदि तबानुरागो, दुःखसाधनतया च रोप सैव मुखदुःखसाधनता शुभाशुभादीना रूपाणा नैवास्ति सङ्कल्पमन्तरेणात्मन इति वदति—

रूढ सुभ च अमुभं किंचि वि दुःख सुह च ण य कुणदि ।

मकप्पविसेसेण ह सुह च दुःख च होइ जए ॥१४१२॥

‘रूढ सुभ च अमुभं’ रूप सुभमगुभ वा किञ्चिद्दुःख सुख च नैव करोति । सङ्कल्पवशेनैव सुख वा दुःख भवति जगति ॥१४१२॥

इह य परत्त य लोए दोमे बहुगे य आवहइ चक्खू ।

इदि अप्पणो गणिता णिज्जेदब्बो हवदि चक्खू ॥१४१३॥

‘इह य परत्त य’ जन्मद्वयेऽपि बह्वन्वोयानावहति चक्षुरित्यात्मनावगम्य निर्जेतव्य चक्षुः ॥१४१३॥

एव सम्म सद्वसगंधपासे विचारयित्ताण ।

मेमाणि इदियाणि वि णिज्जेदब्बाणि बुद्धिमदा ॥१४१४॥

‘एव सम्म’ उभयजन्ममोचरानेकदोषावहत्वं विचार्य स्वबुद्ध्या दोषान्पपीन्द्रियाणि अवदसगन्धस्पर्शं विषयाणि निर्जेतव्यानि बुद्धिमता । ‘सद्वसगंधपासे’ इति वैषयिकी सत्पत्नी ॥१४१४॥

क्रोधजयोपायमाचष्टे—

जदिदा मवदि असतेण परो त णत्थि मेत्ति खमिदब्ब ।

अणुकंपा वा कुज्जा पावइ पाव वरावोत्ति ॥१४१५॥

‘जदिहा सर्वदि असतेण’ यदि तावदसता दोषेण शपति परं स दोषो न ममास्तीति क्षमा कार्या । अमहोपख्यापनेनास्य मम किं नष्ट इति । अथवानुकम्पा आक्रोशके कुर्याद्वराकोऽनभिधानेन ममार्जयति पाप-

आगे कहते हैं यदि मुखका मायन होनेमें इनमें तैरा अनुगम है और दुःखका साधन होनेमें द्वेष है तो अच्छे बुरे पुद्गलोंमें वही मुख-दुःख साधनता तैरे सकल्पके मिवाय यथार्थमें नहीं है—

गा०—कोई अच्छा या बुरा रूप मुख या दुःख नहीं करता । जगत्में सकल्पवश ही मुख-दुःख होता है ॥१४१२॥

गा०—इस लोक और परलोकमें ये आँखें बहुत बुराई उत्पन्न करती हैं ऐसा जानकर चक्षुः इन्द्रियको जीतना चाहिए ॥१४१३॥

गा०—इस प्रकार दोनों लोकोंमें अनेक दोष उत्पन्न करने वाली जान अपनी बुद्धिसे विचारकर शब्द रस, गन्ध और स्पर्शको विषय करने वाली शेष इन्द्रियोंको भी बुद्धिमान् पुरुषको जीतना चाहिए ॥१४१४॥

क्रोधको जीतनेका उपाय कहते हैं—

गा०—टी०—यदि दूसरा व्यक्ति मेरेमें अविद्यमान दोषको कहता है तो वह दोष मुझमें नहीं है अतः उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि असन् दोषको कहनेसे मेरी क्या हानि हुई ? अथवा

भार अनेक दुःखावह । मदीयैर्दोषैरस्य किञ्चिन्नायाति दोषजात । गुणैर्वा किमस्मै किञ्चिद्भूवति ? प्राणिना प्रतिनियता गुणदोषास्तत्तमेव प्रति मुखदुःखभोजनास्ततो पुरस्तो (?) मुषानेन कर्मबन्ध सम्पादये इति ॥१४१५॥

चिन्ता कण्ठात्मिका रोप परपम्पसारयति—

जदि वा सवेज्ज संतेण परो तह वि पुरिसेण खमिदच्च ।

सो अत्थि मज्झ दोमो ण अलीयं तेण भणिदत्ति ॥१४१६॥

‘जदि वा सवेज्ज’ यदि वा सपेच्च सता दोषेण तयापि क्षमा कार्या । मोक्षेन बध्यमानो दोषो ममास्ति न व्यलीक तेनोक्तमिति ^१सङ्कल्पतया न हि ^२सन्तो दोषा परे चेद् न द्रुवन्ति इति विनश्यन्ति ॥१४१६॥

यो यस्य समुपकार महान् चेतसि करोति स तस्यापराध अल्प सहते इति प्रसिद्धमेव लोके इति वचयति—

सचो वि ण चेव हदो हदो वि ण य मारिदो चि य खमेज्ज ।

मारिज्जतो ऋवि सहेज्ज चेव धम्मो ण णट्ठोत्ति ॥१४१७॥

‘सतो वि चेव’ शप्त एवास्मि न हत इत्यहनन गुण पुषु चेतसि सस्याप्य विप्रनेन शपनेन मे नष्टमिति शक्तव्य । एवमितरत्रापि योग्य । हत एव न मृत्यु पापित । मार्यमाणोऽपि सहते विपन्निमूर्त्तेन-क्षमोऽभिलषितमुखसम्पादनोद्यतो धर्मो न विनाशित इति ॥१४१७॥

उपायान्तरमपि रोपविजये निरूपयति—

निन्दा करने वाले पर दया करना चाहिए—बेचारा झूठ बोलकर अनेक दुःख देने वाला पाप भार एकत्र करता है । मेरे दोषोंसे उसमें दोष उत्पन्न नहीं होते और न मेरे गुणोंसे ही उसका कोई लाभ होता है । प्राणियोंके अपने-अपने गुण दोष नियत हैं । उनसे होने वाला सुख-दुःख भी उन्हीं ही होता है । अतः यह व्यर्थ ही कर्मबन्ध करता है ॥१४१५॥

आगे कहते हैं दया रूप चिन्तनसे कठोर क्रोध दूर होता है—

गा०—यदि दूसरा मेरेमें विद्यमान दोषको कहता है तब भी क्षमा करना चाहिए क्योंकि वह जिस दोषको कहता है वह मेरेमें है । वह झूठ नहीं कहता । विद्यमान दोषोंको दूसरे यदि न बहे तो वे नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है ऐसा विचार करना चाहिए ॥१४१६॥

आगे कहते हैं कि जो जिसका महान् उपकार करता है वह उसके छोटेसे अपराधको सहता है यह बात लोकमें प्रसिद्ध ही है—

गा०—इसने मुझे अपराध ही कहे हैं मारा तो नहीं है, इस प्रकार उसके न मारनेके गुणको चित्तमें स्थापित करके ‘अपराध कहनेसे मेरा क्या नष्ट हुआ’ अतः क्षमा करना चाहिए । मारे तो भी सहन करना चाहिए कि इसने विपत्तिको जडसे दूर करनेमें समर्थ और इष्ट सुखको देने वाले मेरे धर्मका नाश नहीं किया ॥१४१७॥

क्रोधको जीतनेका अन्य उपाय कहते हैं—

१ ना पर नृतो-अ० । ना पुर सूता-आ० । ना परो सूतो-ज० ।

२ सकल्पतयदा-मु० ।

३ सतो दोषान्-आ० । ४ वि खमेज्ज-अ० आ० ।

रोसेण महाधम्मो णामिज्ज तणं च अग्निणा सव्वो ।

पाव च करिज्ज महं बहुगपि णरेण खमिदव्व ॥१४१८॥

‘रोसेण महाधम्मो’ दुरर्जनो दुर्लभो दुन्दुरा धर्मोऽनुयायी रोसेण ‘मदीयो नश्यति । अग्निना तृणमिव ।
तथा चाभ्यधावि—

अज्ञानकाष्ठजनितस्त्ववमानघातैः सधुक्षित परपवागुहविस्फुलिंग ।

हिंसाशिक्षोर्ष भृशमुत्थितवैरधूम क्रोधाग्निदहति धर्मवन नराणाम् ॥ इति । [ ] ॥१४१८॥

उपायान्तरमपि वदति—

पुव्वकदमज्झपाव पत्त परदुःखकरणाजाद मे ।

रिणमोक्खो मे जादो अज्जत्ति य होदि खमिदव्व ॥१४१९॥

‘पुव्वकदमज्झपाव’ पापागमद्वारमज्ञानता अनेनापि प्रमादिना पूव कृत मत्कर्म पाप परेपा दु खकारण
तदद्य निवर्तित । ऋणमोक्षोऽय मम जात इति चिन्तयताऽसारापितव्यो रोष ॥१४१९॥

पुव्व सयमुवभुत्त काले णाएण तेत्ति य दव्व ।

को धारणीओ धणियस्म दित्तओ दुक्खिओ होज्ज ॥१४२०॥

‘पुव्व सयमुवभुत्त’ पूर्व स्वयमेव भुक्त, अवधिकाले प्राप्ते । ‘णायेण’ नीत्या । द्वय अधमर्ण उत्तमर्णाय
प्रयच्छन् को दु ख करोति ॥१४२०॥

गा०—टी०—आगसे तृणको तर्ह क्रोधमे दु खसे उपार्जन किया गया दुर्लभ और दुश्चर
मेरा धर्म नष्ट होता है । कहा भी है—यह क्रौरूपी आग मनुष्योंके धर्मवनको जलाती ह । यह
क्रोधरूपी आग अज्ञानरूपी काष्ठसे उत्पन्न होती है, अपमानरूपी वायु उसे भडवाती है । कठोर
वचनरूपी उसके वड़े स्फुलिंग है । हिंसा उसकी शिक्षा है और अत्यन्त उठा वैर उसका धूम है ।

तथा यह क्रोध मुझे पापका बन्ध कराता है जो अनेक भवोमे दु खका बीज है । इसलिये
चित्तमे क्षमा धारण करना चाहिए ॥१४१८॥

अन्य उपाय कहते हैं—

गा०—पापके आश्रयके द्वारको न जानते हुए मैंने प्रमादवश जो पूर्वमे पापकर्म किया था,
जो दूसरोंके दु खका कारण था, वह आज चला गया । आज मैं उस ऋणमे मुक्त हो गया । ऐसा
विचारकर क्रोधको दूर करना चाहिए ॥१४१९॥

गा०—टी०—पूर्व जन्ममे मैंने जिसका अपराध किया था उसके द्वारा इस जन्ममे उम अप-
राधमे उर्जाजित पापकर्मकी उद्दीरणा किये जाने पर उमको भोगते हुए मुझे दु ख कैसा ? माह्वार
से पहले कर्ज लेकर जिस धनको मैंने स्वयं भोगा है, उतना ही धन उम ऋणका अवधिकाल आने
पर देते हुए कौन कर्जदार दु खी होता है ॥१४२०॥

इह य परत्त य लोए दोसे बहुए य आवहदि कोधो ।

इदि अप्पणो गणित्ता परिहरिद्वो हवइ कोधो ॥१४२१॥

स्पष्टा उत्तरगाथा ॥१४२१॥

क्रोधजोपायभूतान्परिणामानुपदर्श्य मानप्रतिपक्षपरिणाम नित्यमस्ति—

को इत्थ मज्झ माणो बहुमो णीचत्तणं पि पत्तस्म ।

उच्चत्ते य अणिच्चे उवड्ढिदे चावि णीचत्ते ॥१४२२॥

‘को इत्थ मज्झ माणो’ कोऽज्ञातकृत्याप्ते ‘ज्ञानादिकैरन्नतत्त्वे गर्वो मम बहुमो ज्ञानकुलरूपतपोऽद्विज-

प्रभुत्वैरुन्नतता प्राप्तस्य प्राप्तेऽप्युन्नतत्वे अवयवस्यायिनि सति उपस्थिते चोत्तरकालीनतत्त्वे ॥१४२२॥

अधिगेसु बहुसु सतेसु ममादो एत्थ को महं माणो ।

को विब्भओ वि बहुसो पत्ते पुव्वम्मि उच्चत्ते ॥१४२३॥

स्पष्टा ॥१४२३॥

उत्तरगाथा—

जो अवमाणणकरण दोस परिहरइ णिच्चमाउत्तो ।

सो णाम होदि माणी ण दु गुणवत्तेण माणेण ॥१४२४॥

‘जो अवमाणणकरण’ योऽवमानकरण दोष परिहरति नित्यमप्युक्तः स मानी भवति । न तु भवति

मानी गुणरिक्तेन मानेन ॥१४२४॥

इह य परत्तय लोए दोसे बहुगे य आवहदि माणो ।

इदि अप्पणो गणित्ता माणस्स विणिग्गह कुज्जा ॥१४२५॥

गा०—क्रोध इस लोक और परलोकमें बहुत दोषकारक है ऐसा जानकर क्रोधका त्याग करना चाहिए ॥१४२१॥

क्रोधको जीतनेके उपायभूत परिणामोंको बतलाकर मानके प्रतिपक्षी परिणामोंको कहते हैं—

गा०—टो०—ज्ञान, कुल, रूप, तप, धन, प्रभुत्व आदिमें मैं ऊँचा भी होऊँ, तो उमका गर्व कंसा, क्योंकि अनेक बार मैं इनमें नीचा भी हो चुका हूँ । उच्चता और नीचता ये दोनों अनित्य हैं ॥१४२२॥

गा०—इस लोकमें बहुतमें मुझमें भी ज्ञानादिमें अधिक हैं इनका मुझे अभिमान कैसा ? तथा पूर्व जन्मोंमें मैं यह उच्चता अनेक बार प्राप्त कर चुका हूँ तब इनके प्राप्ति होने पर आश्चर्य कैसा ? ॥१४२३॥

जो सदा मन लगाकर अपमान करने रूप दोषका त्याग करता है अर्थात् किसीका अपमान नहीं करता वह मानी होता है । गुण रहित मानमें मानी नहीं होता ॥१४२४॥

इह य परतय जन्मद्वये दोषान् बहूनावहति मानमिति विगणय्य माननिग्रहं कुर्यात्तायुजन ॥१४२५॥

मायाप्रतिपक्षपरिणामस्वरूपं निगदति—

अदिगूहिदा वि दोसा जणेण कालतरेण णज्जति ।

मायाए पउत्ताए को इत्थ गुणो हवदि लद्धो ॥१४२६॥

‘अदिगूहिदा वि दोसा’ अतीव सवृता अपि दोषा जनेन जायन्ते कालान्तरे मायया प्रयुक्तया को गुणो लब्ध इति चिन्तया निहन्ति ॥१४२६॥

‘परिभागम्मि असते णियडिसहस्सेहिं गूहमाणस्स ।

चदग्गहोन्व दोसो खणेण सो पायडो होइ ॥१४२७॥

जणपायडो वि दोमो दोसोत्ति ण घेप्पए सभागस्स ।

जह ममलत्ति ण धिप्पदि समल पि जए तलायजल ॥१४२८॥

‘जउपायडो वि दोमो’ लोकप्रकटोऽपि दोषो दोष इति न गूह्यते भाग्यवत् । यथा समलमिति न गूह्यते लोके तटाक्जल समलमिति सदृश । एतदुक्तं भवति पुण्यवतोऽपि मायया न किञ्चित् भाग्यवत् । प्रकटोऽपि दापे यतोऽप्यो जगति मान्य । दोषनिग्रहं हि भाग्यताविनाशप्रययति भाव ॥१४२८॥

अथ माया करोन्यथाय तथापि सानयिकेति वदति—

डंभमएहिं बहुगेहिं सुपउत्तेहिं अपडिभोगस्स ।

इत्थ ण एदि अत्थो अण्णादो मपडिभोगादो ॥१४२९॥

गा०—इस लोक और परलोकमें मान बहुत दोषकारी है । ऐसा जानकर अपने मानका निग्रह करना चाहिए ॥१४२५॥

अब मायाके विरोधी परिणामोका स्वरूप कहते हैं—

गा०—अत्यन्त छिपाकर भी की गई घुराई कालान्तरमें मनुष्योको ज्ञात हो जाती है । तब मायाचार करनेमें क्या लाभ है । इस प्रकारके चिन्तनमें मायाको दूर करना चाहिए ॥१४२६॥

गा०—भाग्य प्रतिकूल हो तो हजार छलसे छिपाया हुआ भी काम चन्द्रमाके ग्रहणको तरह क्षणमात्रमें प्रकट हो जाता है ॥१४२७॥

गा०—टी०—और भाग्यशालीका लोकमें प्रकट भी दोष दोष नहीं माना जाता । जैसे तालाबका जल मैला ही तब भी लोग उसे मैला नहीं मानते । आशय यह है कि पुण्यशालीको मायासे कोई लाभ नहीं है क्योंकि दोष प्रकट होनेपर भी वह जगत्में मान्य रहता है । भाग्यताके विनाशके भयमें ही मनुष्य दोषको छिपाता है ॥१४२८॥

आगे कहते हैं कि मनुष्य धनके लिए मायाचार करता है किन्तु वह व्यर्थ है—

गा०—अच्छी तरह सैकड़ों छलकपट करनेपर भी पुण्यहीनके हाथमें पुण्यशालीका धन नहीं आता ॥१४२९॥

‘डभतदेहि बहुगेहं’ दम्भरातर्वहुभि सुप्रयुक्तरपि अपुण्यस्य हृत नायात्यर्थ । अन्धस्मात्त-
पुण्यात् ॥१४३१॥

इह य परत्तय लोए दोसे बहुए य आवहड माया ।

इदि अप्पणो गणिता परिहरिदव्वा हवइ माया ॥१४३०॥

इह य परत्त य’ इहपरलोकयोर्वहन्दीपानावहति माया । इति आत्मनि निरूप्य परिहृतव्या भवति
माया ॥१४३०॥

लोभे कए वि अत्थो ण होइ पुरिसस्म अपडिभोगस्स ।

अरुएवि हवदि लोभे अत्थो पडिभोगवत्तस्स ॥१४३१॥

‘लोभे कडे’ लोभे कृतेऽप्यर्थो न भवति पुरपस्य अपुण्यस्य । अकृतोऽपि लोभेऽर्थो भवति पुण्यवत् । तत
अर्थोसक्तिर्यलामे सम न निमित्तमपि तु पुण्यमित्यनया चिन्तया लोभो निराकार्य ॥१४३१॥

अपि च ‘अर्थश्रावणे जन प्रयतते अर्था पुनरसहृत्प्राप्तास्त्यक्ताश्च तेषु को विस्मय इति मन प्रपि-
धान कुरु लोभविजयायेति वदति—

सव्वे वि जए अत्था परिगहिदा ते अणंतखुत्तो मे ।

अत्थेसु इत्थ को मज्झ विंभओ गहिदविजडेसु ॥१४३२॥

‘सव्वे वि जये अत्था’ सर्वेऽपि जगत्पथां परिगृहीता भयानन्तवार ममाद्येष्वमीषु को विस्मयो गृहीत-
त्यक्तेषु ॥१४३२॥

इह य परत्तय लोए दोसे बहुए य आवहइ लोभो ।

इदि अप्पणो गणिता णिज्जेदव्वो हवदि लोभो ॥१४३३॥

इदियक्सायत्तिगद ॥१४३३॥

गा०—माया इम लोक और परलोकमे बहुतसे दोष लाती है ऐसा जानकर भायाका त्याग
करना चाहिए ॥१४३०॥

गा०—लोभ करनेपर भी पुण्यहीन पुरुषके पास धन नहीं होता, और लोभ नहीं करनेपर
भी पुण्यशालीके पास धन होता है । अत धनका लोभ धनलाभमे निमित्त नहीं है किन्तु पुण्य
निमित्त है ऐसा विचारकर लोभको त्यागना चाहिए ॥१४३१॥

अर्थको प्राप्तिके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है । किन्तु अर्थ अनेक बार प्राप्त हुआ और
छोटा है । उसमे आश्चर्य कैसा ? इस तरह लोभको जीतनेके लिए मनमे चिन्तन करो, यह
कहते हैं—

गा०—जगत्मे जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे अनन्तवार प्राप्त किये । उन ग्रहण किये और
त्यागे हुए पदार्थोंमे आश्चर्य कैसा ? ॥१४३२॥

गा०—लोभ इस भव और परभवमे बहुतसे दोष पैदा करता है ऐसा जानकर लोभको
त्यागना चाहिए ॥१४३३॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कर्मायोका कथन किया ।

एवमिन्द्रियकषायपरिणामनिरोधोपायभूतान्परिणामानुपदिश्य निद्राजयग्रम निरुपयति सूरि —

णिद्दं जिणाहि णिच्च णिद्दा ह्नु णर अचेयण कुण्ड ।

वट्टिज्ज ह्नु पासुत्तो खवओ मव्वेसु दोसेसु ॥१४३४॥

‘णिद्दं जिणाहि’ निद्रा जय नित्य । अजिता ना निमपकार करोति इत्याशङ्क्य आह ‘णिद्दा ह्नु णर अचेयण कुण्ड’ निद्रा नर जवेनन कराति । चैतन्यरहितावस्थाभावात्किमुच्यते करोतीति । अत्रोच्यते—विवेकज्ञानरहितत्वमेवान्नाचेतनशब्देनोच्यते । यत एव योग्यायाम्बिवेकज्ञानरहित अत एव । ‘वट्टिज्ज ह्नु’ वतते एव । ‘पासुत्तो’ प्रक्षयेण सुप्त ‘खवओ’ क्षपक । ‘मव्वेसु दोसेसु’ हिसामेयुनपरिग्रहादिषु ॥१४३४॥

निद्रा कर्मोपशब्दाद्भवति कथं मयापाकृतव्या इत्यवाह—

जदि अधिवाधिज्ज तुम णिद्दा तो त करेहि सज्झाय ।

सुहुमत्थे वा चित्तेहि सुणसु सवेगणिव्वेगं ॥१४३५॥

‘जदि अधिवाधिज्ज तुम’ यथाधिवाधेत भवन्ति निद्रा । ततस्त्व कुरु स्वाध्याय । ‘सुहुमत्थे वा चित्तेहि’ सूक्ष्मान्वाध्यान् चिन्तय । ‘सुणसु सवेगणिव्वेगं’ शृणुष्व सर्वजनी निर्वेजनी वा कथा ॥१४३५॥

प्रकारान्तर निद्राविजयहेतु निगदति—

पोदी भए य भोगे य तथा णिद्दा ण होइ मणुयाण ।

एदाणि तुमं तिण्णिवि जागरणत्थं णिसेवेहिं ॥१४३६॥

‘पोदी भए य भोगे’ प्रीत्या भवे शोके च सति निद्रा मनुष्याणां न भवति । तेन प्रीत्यादिमेवा बुरुख निद्राविजितये ॥१४३६॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोको रोकनेके उपायरूप परिणामोको कहकर निद्राको जीतनेका क्रम कहते हैं—

गा०—टी०—सदा निद्रापर विजय प्राप्त करो । नही जीतनेपर वह क्या बुराई करती है यह कहते हैं—निद्रा मनुष्यको अचेतन करती है ।

शका—चेतन मनुष्यको चैतन्यरहित अवस्था नहीं होती । तब कैसे कहते हैं कि निद्रा अचेतन करती है ?

समाधान—यहाँ अचेतन शब्दमे विवेकज्ञानमे रहित होना ही कहा है ।

इसलिए जो गहरी नीदमे सोया है वह क्षपक योग्य अयोग्यके विवेकज्ञानसे रहित होनेसे हिमा मेयुन परिग्रह आदि सब दोषोमे प्रवृत्ति करता है ॥१४३४॥

निद्रा कर्मके उदयसे होनी है । उसे मैं कैसे दूर करूँ ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं—

गा०—यदि तुम्हे निद्रा सताती है तो स्वाध्याय करो । या सूक्ष्म अर्थोंका विचार करो । अथवा सवेग और निर्वेदको करनेवाली कथा सुनो ॥१४३५॥

निद्राको जीतनेका अन्य उपाय कहने हैं—

गा०—प्रीति, भय अथवा शोक होनेपर मनुष्योंको निद्रा नहीं आती । अतः तुम निद्राको जीतनेके लिए प्रीति आदिका सेवन करो ॥१४३६॥

प्रीतिभयगोचरानां अशुभपरिणामत्वात्कर्मव्यवहितमिति । निद्राया वा अवशिष्टत्वात् न च सवराधिने निरूप्यते प्रीत्यादिक इत्याक्षङ्कायां सवरहेतुमूलतया तद्व्यपदेश प्रति नियतविषयमुपदर्शयति—

भयमागच्छसु ससारादो पीदि च उत्तमदृग्मि ।

सोग च पुरादुच्चरिदादो णिद्दाविजयहेदुं ॥१४३७॥

‘भयमागच्छसु’ भय प्रतिपद्यस्व । ‘ससारादो’ ससारान् पञ्चविधपरावर्तनरूपात् । प्रीति रत्नत्रयाराधनाया । शोक उर्षहि पूर्ववृत्ताद्दुश्चरितात् निद्रा विजेतु । नरकादिगतिष्वनङ्गत्वरिवर्तमानेन शारीरमागन्तुक, मानस, स्वाभाविक च दुःख विचित्रमनुभूत तत्पुनरप्यावाप्त्यति इति मन प्राणिघेहि । सकलामापत्नहति-मुन्मूलयितु, अम्युदयनिधेयसमुत्थानि च प्रापयितु, असारशरीरभारमपनेतु, अनन्तावबोधदर्शनसाम्राज्यश्रिय-माकण्ट, कर्मविपटितपानुत्पादयितु क्षमामिमां, अनन्तेषु भवेषु अनवाप्तपूर्वा रत्नत्रयाराधना वक्तुं उद्यतोऽस्मीति प्रीतिर्भावनीया । हिमान्तस्तैराब्रह्मपरिग्रहेषु मिथ्यात्वकषायेष्वशुभमनोदाकषाययोगेषु विचित्रकर्मार्जनमूलेषु चतुर्विधवन्धपर्यायनिमित्तेषु अन्तरत मन्दभाग्य प्रवृत्तोऽस्मि हितरहितविचारणाविमुग्गबुद्धितया मन्मार्ग-म्योपदेष्टृदूषामनुपलम्भान्प्रवरजानां वरणोदयात्तदुदीरितार्यतत्त्वानवबोधान् । अवगमे सत्यव्यग्रज्ञाया, चारित्र-मोहोदयान्मन्मार्गोपवृत्तेश्च दुःखान्मोघो निमग्नोऽस्मीत्युद्विग्नचित्ततया च निद्रा प्रयाति ॥१४३७॥

यहाँ शका होती है कि प्रीति भय और शोक तो अशुभ परिणामरूप होनेमें कर्मोंके आस्रवमें निमित्त होते हैं । अतः उनमें और निद्रामें कोई अन्तर नहीं है । तब जो सवरका इच्छुक है उसके लिए प्रीति आदि करनेको क्यों कहते हैं ? इसके उत्तरमें सवरके हेतु जो प्रीति आदि हैं उनके प्रतिनियत विषयको बतलाते हैं—

गा०-टी०—निद्राको जीतनेके लिये पाँच प्रकारके परावर्तन रूप ससारसे भय करो । रत्न-त्रयकी आराधनामें प्रीति करो और पूर्वमें किये दुराचरणके लिये शोक करो । नरकादि गतियोंमें बार-बार आने जानेसे मैंने शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक और स्वाभाविक अनेक प्रकारका दुःख भोगा । वही दुःख आगे भी भोगनेमें आवेंगे, ऐसा मनमें विचार करो । समस्त आपत्तियोंके समूहका विनाश करनेके लिये, स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको प्राप्त करनेके लिये, असार शरीरका भार उतारनेके लिये, अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन रूप साम्राज्य लक्ष्मीको आकर्षित करने-के लिये, स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको प्राप्त करनेके लिये और कर्मरूपी विष वृक्षको उखाड़नेमें समर्थ इस रत्नत्रय आराधनाको, जिसे पहले अनन्तभवोमें कभी प्राप्त नहीं किया, करनेके लिये मैं तत्पर हूँ । इस प्रकार प्रीतिकी भावना करो । हिमा झूठ चोरी अब्रह्म परिग्रह, मिथ्यात्व कषाय और अशुभ मनोयोग अशुभ बन्धन योग अशुभ काययोगमें, जो नाना प्रकारके कर्मोंके मचयके मूल हैं और चार प्रकारके बन्धमें निमित्त हैं, मैं अभागा निरन्तर लगा रहा, क्योंकि हित अहितके विचार में मूढ़ बुद्धि होनेमें तथा मन्मार्गका उपदेश देने वालोंकी प्राप्ति न होनेमें अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानावरणका उदय होनेसे उनके द्वारा कहे गये अर्थ तत्त्वको न जान सकनेसे, या जान लेने पर भी थढ़ा न करनेमें और चारित्र मोहके उदयसे सन्मार्गमें प्रवृत्ति न करनेसे मैं दुःखके समुद्रमें डूबा हूँ । इस प्रकार चित्तके उद्विग्न होनेसे निद्रा चली जाती है ॥१४३७॥

जागरणत्थं इच्छेवमादिकं कुण कम् सदा उच्चो ।

झाणेण विणा वज्झो कालो हु तुमे ण कायव्वो ॥१४३८॥

जागरणार्थं निद्रानिरासार्थं एवमादिकं कुण क्रमं मदोपयुक्तं । ध्यानेन विना वञ्च्य कालो न वर्तव्य-
म्वया ॥१४३८॥

संसाराडविणिच्छरणमिच्छदो अणपणीय दोसाहि ।

सोदु ण खमो अहिमणपणीय सोदु व सघरम्मि ॥१४३९॥

संसाराडविणिच्छरणमिच्छदो 'संसाराडविनिस्सरणमिच्छन्नपाकृत्य दोषान् न हि स्वप्नु क्षम । अहिं
अनपणीय स्वप्नुमिव गृहे ॥१४३९॥

को णाम 'णिरुव्वेगो लोगे मरणादिअग्गिपज्जलिदे ।

पज्जलिदम्मि व णाणीं घरम्मि सोदु अभिलसिज्ज ॥१४४०॥

'को णाम णिरुव्वेगो लोगे मरणादि अग्गिपज्जलिदे' जातिजरामरणन्याय्य, शोका भयानि, प्रार्थिता-
'लाभो, अभिमनविषयो इत्यादिनामिना प्रज्वलिते । 'णाणीं सोदुमभिलसेज्ज' ज्ञानी स्वप्नुमभिलषेत । 'पज्ज-
लिदम्मि घरम्मि व' प्रज्वलिते गृहे इव ॥१४४०॥

को णाम णिरुव्वेगो सुविज्ज दोसेसु अणुवसतेषु ।

गहिदाउहाण बहुयाण मज्झयारेव सत्तूणं ॥१४४१॥

'को णाम णिरुव्वेगो' को नाम निरुद्वेग स्वपेदागादिषु संसारप्रवर्द्धनेषु दोषेषु अनुपशान्तेषु गृहीतायु-
धाना सन्नूणा बहूना मध्ये इव ॥१४४१॥

णिद्दा तमस्म सरिसो अण्णो णत्थि हु तमो मणुस्साण ।

इदि णच्चा जिणमु तुमं णिद्दा ज्ञाणस्स विघयरी ॥१४४२॥

गा०—निद्राको दूर करनेके लिये इस प्रकारके चिन्तनमे सदा लगे रहो । ध्यानके विना
तुम्हे एक क्षण भी नहीं गैवाना चाहिए ॥१४३८॥

गा०—जैसे घरमे यदि सर्प घुसा हो तो उसे निकाले विना सोना शक्य नहीं है । उसी
प्रकार जो ममार रूपी महावनमे निकलना चाहता है वह दोषोको दूर किये विना सोनेमे समर्थ
नहीं होता ॥१४३९॥

गा०—जलते हुए घरकी तरह लोकके जन्म, जरा, मरण, व्याधि, शोक, भय, प्रार्थितकी
अप्राप्ति और इष्ट वियोग इत्यादि आगमे जलते रहने पर कौन ज्ञानी निर्भय होकर सोना
चाहेगा ॥१४४०॥

गा०—जैसे शस्त्रयारी वधूतमे शत्रुओंके मध्यमे कोई निर्भय होकर नहीं सो सकता, उसी
प्रकार ममारको बढानेवाले रागादि दोषोके उपशान्त हुए विना कौन निर्भय होकर सो सकता
है ॥१४४१॥

‘निद्रा तमस्त सरितो’ तमस्तदृगनन्यतमो नास्ति मनुजाना इति ज्ञात्वा निद्रा ध्यानस्य विघ्नकारिणी जयेति ॥१४४२॥

कुण वा निद्रामोक्षं निद्रामोक्षस्म भणिद्वेलाए ।

जह वा होइ समाही खवणकिलितस्म तह कुणह ॥१४४३॥

‘कुण वा निद्रामोक्ष’ कुह वा निद्रामोक्ष । निद्रामोक्षस्य कथिताया वेलया रात्रैस्तृतीये यामे इति यावत् । यथा वा समाधिभवति भवत उपवासपरिधान्तस्य तथा वा निद्रामोक्ष कुह ॥१४४३॥ निद्रासिद्धि ।

उत्ताप्योपहार वक्ष्यमाण बाधिकार दर्शयत्युत्तरभाषा—

एस उवावो कम्मासवदारणिरोहणो हवे सव्वो ।

पोराणयस्म कम्मस्स पुणो तवसा खओ होइ ॥१४४४॥

‘एस उवावो’ कर्मणामासवदारनिरोधे उपायोऽयं सर्वोऽभिहितः । पोराणस्य कर्मणस्तपसा क्षयो भवति । सवरपूर्विका निर्जरा मुक्तये भवति न मवरहोनेति पूर्वं मवरूपन्यास ॥१४४४॥

अब्भतरवाहिरगे तवम्मि सत्ति सगं अगूहतो ।

उज्जमसु सुहे देहे अप्पडिबद्धो अणल्लसो स ॥१४४५॥

‘अब्भतरवाहिरगे’ अन्त्यन्तरे बाह्ये च तपस्युद्योग कुह स्वा शक्तिसंग्रहमानः । मुखे शरीरे चानामक्ति आलस्य । न हि शरीरे सुखे वा आदरवास्तत्प्रतिपक्षभूते तपसि प्रयत्ने । न चालस्य प्रवर्तते तपसि । तपसः प्रत्युद्भावेन स्थितं मुखं शरीरे च प्रतिबद्धत्वमलसत्वमावेदितमनेन ॥१४४५॥

गा०—निद्रा रूपी अन्धकारके समान मनुष्योका कोई दूसरा अन्धकार नहीं है । ऐसा जानकर हे क्षपक ! तुम ध्यानमें विघ्न करने वाली निद्राको जीतो ॥१४४२॥

गा०—अथवा यदि निद्राको नहीं जीत सक्ते हो तो आगममें निद्रा त्यागनेका उो समय रात्रिका तीसरा पहर कहा है उस समय निद्रा त्यागो । अथवा उपवाससे थके हुए आपकी समाधि जिस प्रकार हो उस प्रकार करो ॥१४४३॥

आगे उक्त कथनका उपमहार और आगेका अधिकार कहते हैं—

गा०—नवीन कर्मके आनेके द्वारको रोकनेका यह सब उपाय कहा है । पूर्व संचित कर्मोंका क्षय तपने होता है । मवर पूर्वक निर्जरा मोक्षका कारण होती है, मवरके बिना निर्जरा मोक्षका कारण नहीं है । इसलिये पहले सवरका कथन किया है ॥१४४४॥

गा०—टी०—हे क्षपक ! अपनी शक्तिको न छिपाकर अभ्यन्तर और बाह्य तपमें उद्योग करो । मुखमें और शरीरमें आसक्त मत होजो और न आलस्य करो । जो शरीर और सुखमें आदरभाव रखता है वह उनके विरोधी तपमें प्रयत्न नहीं करता । तथा आलस्य भी तपमें प्रवृत्ति नहीं करता । इसने मुख और शरीरमें आसक्ति तथा आलस्यको तपके लिये विघ्नकारी कहा है ॥१४४५॥

सुहसीलदाए अलसत्तणेण देहपडिवद्धदाए य ।

जो सची मतीए ण करिज्ज तव स सत्तिसम ॥१४४६॥

‘सुहसोन्दाए’ सुवासक्तया, अलसतया, देहप्रतिबद्धतया वा य शक्ती सत्यामपि तपो न करोति शक्तिमम् ॥१४४६॥

तस्स ण भावो सुद्धो तेण पउत्ता तदो हवदि माया ।

ण य होइ धम्मसद्धा तिन्वा सुहदेहपिक्खाए ॥१४४७॥

‘तस्स ण भावो’ तस्य परिणामो न शुद्धस्तस्मात्तेन शक्तिममे तपस्यवतमानेन माया प्रयुक्ता भवति । यतस्ततो न भाव शुद्ध, धर्म सीमा च श्रद्धा न भवति । केन ? ‘सुहदेहपिक्खाए’ सुखे देहे च प्रेक्षया तत्र आसक्त्या बुद्ध्या हेतुभूतया ॥१४४७॥

अप्पा य वचिओ तेण होइ विरिय च गूहिय भवदि ।

सुहसीलदाए जीवो वघदि हु असादवेदणिय ॥१४४८॥

‘अप्पा य वचिओ’ जामा वचित्तस्तेन । शक्यनुष्पे तपस्यनभ्युद्यतेन शक्तिश्च प्रच्छादिता भवति । सुवासक्तया जीवो वचनान्यनानवेदनीय ज्ञानेकभवेषु दुःखावह ॥१४४८॥

आलस्यदोषमाचष्टे—

विरियतरायमलसत्तणेण वघदि चरित्तमोह च ।

देहपडिवद्धदाए साधू सपरिग्रहो होइ ॥१४४९॥

विरियतराय वीर्यान्तरायमलसतया वध्नाति चारित्रमोहनीय च । शरीरासक्त्या साधु सपरग्रहा भवति ॥१४४९॥

मायादोसा मायाए ह्ति मन्वे वि पुव्वणिदिदुद्धा ।

धम्मम्मि णिप्पिवासस्स होइ सो दुल्लहो धम्मो ॥१४५०॥

गा०—मुखमे आसक्त होनेसे, आलस्यसे और शरीरमे प्रतिबद्ध होनेसे जो शक्ति होने हुए भी शक्तिके अनुसार तप नहीं करता ॥१४४६॥ उसका परिणाम सुद्ध नहीं है । अतः शक्तिने अनुसार तपमे प्रवृत्ति न करने वाला मायाचारी है । तथा मुख और शरीरमे आसक्ति होनेसे उसको धर्ममे तीव्र श्रद्धा नहीं है ॥१४४७॥

गा०—जो शक्तिके अनुसार तपमे तत्पर नहीं है वह आत्माको ठगता है और अपनी शक्ति-को छिपाता है । तथा मुखमे आमक्त होनेसे असातवेदनीयको बांधता है जो अनेक भवोमे दुःख-दायी है ॥१४४८॥

आलस्यके दोष कहते हैं—

गा०—आलसी होनेमे वह वीर्यान्तराय और चारित्र मोहनीय कर्मका वन्ध करता है । तथा शरीरमे आमक्ति रखनेमे वह साधु परिग्रही होता है ॥१४४९॥

‘मायादोसा’ मायादोषा सर्वेऽपि पूर्वोक्तिदिष्टा । मायाया तपसि स्वशक्तिनिगूहलक्षणाया भवन्ति
किं च धम्ममि धर्मे तपोलक्षणे । निष्पिवासस अनादरस्य जन्मान्तरे दुर्लभो भवति धर्मे ॥१४५०॥

दोषान्तरमपि निगदति—

पुञ्चत्तवगुणाण चुको ज तेण वचिओ होइ ।

विरियणिगूही वधदि माय विरियतराय च ॥१४५१॥

पुञ्चत्तवगुणाण पूर्वोक्तमवरनिर्जरा चेत्येवमादिभिस्तप माध्यैरपकारैः । ‘वुक्को’ व्युत । ‘ज’
यस्मान् । ‘तेण’ तेन तप साध्यापकारप्रच्युतत्वेन । ‘वचिओ होइ’ वञ्चितो भवति । विरियणिगूही वधदि
माय’ वीर्यमवरणपरा वध्नाति मायाकर्म ‘विरियतराय च’ वीर्यान्तराय च ॥१४५१॥

तवमकरितस्मेटे दोसा अण्णे य होति सतस्स ।

होति य गुणा अणेया सत्तीए तव कुणतस्म ॥१४५२॥

‘तवमकरितस्स’ तपस्यनुद्यतम्येमे दोषा अन्ये च भवन्तीति ज्ञातव्या । नवन्ति चानेकगुणा शक्या
तपसि वनमानस्य ॥१४५२॥

तपोगुणप्रस्थापनार्थोन्मेषवन्ध —

इह य परत्त य लोए अदिमयपूयाओ लहइ मुतवेण ।

आवज्जिज्जति तद्वा देवा वि मइदिया तवमा ॥१४५३॥

इह जन्मनि परत च तपसा सम्यक् कृतेन अतिसवपूजा लभ्यते । आवर्ज्यन्ते च तपसा देवा
सन्धवा ॥१४५३॥

अप्पो वि तवो बहुम कल्लाण फलइ सुप्पओगकदो ।

जह अप्प वडवीअं फलइ वडमणेयपागेह ॥१४५४॥

गा०—तपमे अपनी शक्तिको छिपाने रूप मायाचारमे वे मय दोष होते हैं जो पूर्वमे माया-
के दोष कहे हैं । जो धर्ममे अनादर भाव रखता है उसको हमरे जन्ममे धर्मको प्राप्ति दुर्लभ होती
है ॥१४५०॥

अन्य दोष भी कहते हैं—

गा०—पूर्वमे जो तपके द्वारा साध्य सवर निर्जरा इत्यादि उपकार कहे हैं उनमे च्युत होने
मे वह उनमे वचिन होता है । और अपनी शक्तिको छिपानेसे मायाकर्म और वीर्यान्तराय कर्मका
बन्ध करता है ॥१४५१॥

गा०—जो तपमे तत्पर नहीं होता उसको ये दोष तथा अन्य दोष होते हैं और जो शक्तिके
अनुसार तप करता है उसमे अनेक गुण होते हैं ॥१४५२॥

आगे तपके गुण कहते हैं—

गा०—सम्यक् तप करनेमे इस जन्ममे और परजन्ममे आतिशय पूजा प्राप्त होती
है । तथा तपमे इन्द्रमहिम मय देव भी वित्तय करते हैं ॥१४५३॥

‘अप्पोवि तथो अल्पमपि तप मटाकन्धाण फलति सुसयमनिप्पन्न । सुष्ठु प्रसुज्यते प्रवत्यतेज्जेनेति च विग्रहे सयम सुप्रयोगशब्देनोच्यते । यया अल्पमपि बटवीज फलति बटमनेत्रप्ररोह अल्पमपि पृथुल फल-
दायित्व इत्येतदाख्यातमनया ॥१४५४॥

मुट्ठु कदाण वि मस्सादीण विग्धा हवति अदिवहुगा ।

सुट्ठु कदस्स तवस्स पुण णत्थि कोड वि जए विग्घो ॥१४५५॥

‘मुट्ठु क्वाण वि’ सम्यक् कृतानामपि शस्यादीना अतीव विघ्ना भवन्ति । तपस पुा सम्यक् कृतस्य जगति न कश्चिद् विघ्न फलदाने । निविघ्नफलदायित्व तपसो महात्म्य वक्षितम् अनया ॥१४५५॥

जणमरणादिरोगादुरस्म सुतवो वरोसथ होटि ।

रोगादुरस्म अदिविरियमोसथं मुप्पउत्त वा ॥१४५६॥

‘जणमरणादिरोगादुरस्स’ जन्ममरणाद्यापीडितस्य सुतपो वरोपध भवति । रोगपीडितस्य सुप्रयुक्त-
मतिवीर्यमोपधमिव । जननमरणादीना विनाशकत्व तत्कारणकर्मविनाशादनेनाख्यायने ॥१४५६॥

ससारमहाडाहेण डज्झमाणस्म होड सीयधरं ।

सुतवोदाहेण जहा सीयधर डज्झमाणस्म ॥१४५७॥

‘ससारमहाडाहेण’ ससारमहादापेन दह्यमानस्म तपो भवति जलगृह । यया दह्यमानस्य सूर्याशु-
भिर्धारगृहम् । सामारिकदु खनिमूलनकारिता तपसोज्जेन सूच्यते ॥१४५७॥

णीयल्लओ व सुतवेण होड लोगस्म सुप्पिओ पुरिसो ।

मायाव होड विस्समणिज्जो सुतवेण लोगस्स ॥१४५८॥

गा०—टी०—सम्यक् सयमपूर्वक किया गया थोडा भी तप बहुत करवाणकारी होता है ।
गाथामे सुप्रयोग शब्दमे ‘जिसके द्वारा सुष्ठुरूप प्रवर्तित होता है’ इस विग्रहके अनुसार सयम
लिया गया है । जैसे छोटा-या भी बटवीज अनेक शाखा प्रशाखासि पूर्ण बटवृक्षरूपसे फलता है
उसी प्रकार थोडा भी तप बहुत फल देता है । यह इस गाथाके द्वारा कहा है ॥१४५४॥

गा०—धान्य आदिकी सेती बहुत सावधानतासे परिश्रमपूर्वक करनेपर भी उममें बहुत
विघ्न आते हैं । किन्तु सम्यक् रूपसे किये गये तपके फल देनेमें कोई विघ्न नहीं आता । निविघ्न
फल देना तपका महात्म्य है यह इस गाथाके द्वारा कहा है ॥१४५५॥

गा०—टी०—जैसे रोगमे पीडित पुरुषके लिए यत्नपूर्वक दी गई अति शक्तिशाली औषध
होती है । उसी प्रकार जन्ममरण आदि रोगमे पीडितकी श्रेष्ठ औषध तप है । तप करनेसे
जन्ममरणके कारण कर्मोंका विनाश होता है । इसमे तपको जन्ममरण आदिका विनाशक बहा
है ॥१४५६॥

गा०—समारम्भी महादाहमे जलने हुए प्राणीके लिए तप जलघर है, जैसे सूर्यकी किरणोंने
जलते हुए मनुष्यके लिए धाराघर होना है । तप सामारिक दुःखोंको निमूल करता है, यह इससे
सूचित किया है ॥१४५७॥

‘शौचस्तोत्रो व’ दन्धुरिव लोकेत्य नितरा प्रियो भवति पुरुष । शोभनेन तपसा सर्वजगत्प्रियता करोति तप इत्यनेन आस्थानम् । ‘मादाव होइ विस्सतणिज्जो’ मातेव विश्वसनीयो भवति लोकेत्य । सर्वजगद्विद्वान् स्यत्वं तप सम्पादयमानेन कथ्यते ॥१४५८॥

कल्लाणिडिडसुहाइ जावदियाइं हवे सुरणराणं ।

ज परमणिव्वुदिसुह व ताणि सुतवेण लब्धति ॥१४५९॥

‘कल्लाणिडिडसुहाइ’ कल्याणानि स्वर्गावतरणादीनि ऋद्धयो विभूतपद्मब्रह्माञ्जनाना अर्द्धचक्रवर्तिना सुखानि च यानि देवाना मनुष्याणा च, यच्च परमनिर्वृत्तिसुखं तानि गोमतेन तपसा लभ्यन्ते ॥१४५९॥

कामदुहा वरधेणू णरस्म चिन्तामणिव्व होइ तओ ।

तिलओव्व णरस्म तओ माणस्स विहूसणं सुतओ ॥१४६०॥

‘कामदुहा’ कामदुघा वरधेनु, चिन्तामणिश्च तप यदभिलषितं तस्य दानात् । तिलाल्हाल्लङ्कारो नरस्य शोभन तप, मानस्य विभूषणं च । तपसा हि सर्वेण जगता मान्यस्य मानं शोभते इति ॥१४६०॥

होइ सुतओ य दीओ अण्णाणतमधयागचारिस्म ।

सन्वावत्थासु तओ वट्ठदि य पिदा व पुरिमस्म ॥१४६१॥

होइ सुतओ य दीओ’ सम्पत्तप प्रदीपो भवति अज्ञाननमसि महति सत्तरत । एतेन जगतोऽज्ञानाख्यं तमो विनाशयति तप इति सूचित । सर्वावस्थाम् हिते तपो वन्ते पितेव पुत्र ॥१४६१॥

विसयमहापकाउलगड्डाए सकमो तवो होइ ।

होइ य णावा तरिदु तवो कसायातिचवलणदि ॥१४६२॥

गा०—सम्यक् तप करनेमें पुरुष दन्धुकी तरह लोगोंको प्रिय होता है । इससे यह बहा है कि सम्यक् तपसे मनुष्य सब जगत्का प्रिय होता है । तथा सम्यक् तपमें मनुष्य माताकी तरह लोकका विश्वासभाजन होता है । इसमें तपमें सर्वजगत्का विश्वासपात्र होना कहा है ॥१४५८॥

गा०—स्वर्गसं अवतरित होना आदि पाच कल्याणक, चक्रवर्ती और अर्धचक्रवर्तीकी विभूतिषां तथा देवों और मनुष्योंके जितने सुख हैं, तथा जो मोक्षका परम सुख है वह सब सम्यक् तपमें प्राप्त होने हैं ॥१४५९॥

गा०—टी०—जो चाहो वह तपसे मिलता है इसलिए सम्यक् तप मनुष्यके लिए कामधेनु और चिन्तामणि रत्नके समान है । तथा मनुष्यके मन्तकपर शोभित होनेवाले तिलक नामक अलंकारके समान है और मानका विशिष्ट भूषण है अर्थात् तपमें सर्वजगत्के द्वारा मान्य पुरुषका मान शोभित होता है ॥१४६०॥

गा०—अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमें विचरण करनेवालेके लिए सम्यक् तप दीपकके समान है । इसमें सूचित किया है कि तप जगत्के अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करता है । तथा सम्यक् तप सब अवस्थाओंमें पिताकी तरह पुरुषको हितमें लगाता है ॥१४६१॥

गा०—यह विषय महान् कोचहमें भरे गर्तके समान हैं क्योंकि उसमें निकलना बहुत कठिन

‘विषममहापकाउल्लङ्घनाए’ विषयो महापकाकुलगतं इव दुस्तरत्वान् । तस्मिन् मन्त्रो भवति । तदुत्तरणहेतुर्भवति तप । तपो नौरुल्लङ्घयितुं कपायान्चपलनदी ॥१४६२॥

फलिहो व दुग्गदीण अणोयदुक्खावहाण होइ तवो ।

आमिसतण्हाछेटणममत्थमुट्ठकं व होइ तवो ॥१४६३॥

‘फलिहो व दुग्गदीण’ दुर्गतीना परिष इव । कीदृगा दुर्गतीना ? अनेकदुःखावहाना । किं च विषय-
तृष्णाच्छेदनममर्थं च तप उदरुमिव तृणाच्छेदने ॥१४६३॥

मणदेहदुक्खवित्तामिदाण सरणं गदी य होइ तवो ।

होइ य तवो सुत्तिथं सच्चासुहटोसमलहरण ॥१४६४॥

‘मणदेहदुक्खवित्तामिदाण’ मानमाना शरीराणा दुःखाना ये विप्रस्तान्तेषां शरणं गतिश्च तप । भवति च तपस्तीर्थं सर्वाणुभदोषमलनिरामकारि ॥१४६४॥

मसारविममदुग्गे तवो पण्डुस्स देमओ होदि ।

होइ तवो पच्छयणं भवकत्ताग्गि दिग्घग्गि ॥१४६५॥

‘ससारविममदुग्गे’ ससारो विषमदुर्गं इव दुष्पन्नग्रीयन्वान् । तस्मिन्प्रणष्टस्य दिङ्मूढस्य । ‘तवो देसगो होदि’ तप उपदेष्टा भवति । ससारविषमदुर्गमुत्तारयतीति । ‘होदि तवो पच्छयणं’ भवति तप पश्यदनं ‘भव-
कात्ताग्गि’ भवादव्या । ‘दिग्घग्गि’ दीर्घे ॥१४६५॥

रक्खा भएमु सुतवो अब्भुदयाणं च आगरो सुतवो ।

णिस्सेणी होइ तवो अक्खयमोक्खस्स मोक्खस्स ॥१४६६॥

‘रक्खा भएमु सुतवो’ भयेषु रक्षा सुतप । अभ्युदयाना वाक्स्स सुतप मोक्षस्य अशयसुखस्य निध-
यणी भवति तप ॥१४६६॥

है । तप उसमें निकलनेमें कारण है । तथा तप कषायरूप अति चपल नदीको पार करनेके लिए नौका है ॥१४६२॥

गा०—अनेक दुःखदायी दुर्गंतियोंके लिए तप अर्गलके समान है । तथा विषयोंकी तृष्णाको नष्ट करनेके लिए जलके समान है । जैसे जलमें प्यास बुझ जाती है वैसे ही तपमें विषयोंकी प्यास बुझ जाती है ॥१४६३॥

गा०—जो मानसिक और शारीरिक दुःखोंमें पीड़ित हैं उनके लिए तप शरण और गति है । तप सर्व अशुभ दोषरूप मलको दूर करनेवाला तीर्थ है ॥१४६४॥

गा०—यह मसार विषम दुर्गके समान है क्योंकि उसमें निक्कलना कठिन है । उस मसार-
रूपी दुर्गमें जो दिशा भूल गये हैं उनके लिए तप उपदेगक है अर्थात् मसाररूपी विषम दुर्गसे निक्कलनेका मार्ग बतलाकर उसमें निकालता है । तथा मुदीर्घं भवरूपी भयानक वनमें कलेवाके समान सहायक है ॥१४६५॥

गा०—अभ्युदय तप भयमें रक्षा करता है, अभ्युदयोंकी खान है और अविनाशी सुख-
स्वरूप मोक्षमें जानेके लिए नौका है ॥१४६६॥

त णत्थि ज ण लब्भइ तवमा मम्म कएण पुरिसस्स ।

अग्गीव तणं जल्लिओ कम्मतणं दहदि य तवग्गी ॥१४६७॥

‘तणत्थि’ तन्नास्ति यन्न लभ्यते तपसा मम्यकृत्येन । तपोग्निं कर्मतृणं दहति तृणमिवानि प्रज्वलित ॥१४६७॥

सम्म रुदम्म अपरिस्मवस्स ण फलं तवस्स वण्णेदु ।

कोई अत्थि समत्थो जस्स वि जिन्नासयमहस्स ॥१४६८॥

‘सम्म कदस्स सम्यक् कृतस्य निराश्रयस्य तपस फलं वर्णयितुं न कश्चित्समर्थोऽस्ति जिह्वाशतसहस्रं यदप्यस्ति ॥१४६८॥

एव णादूण तव महागुणं सजमम्मि ठिच्चाणं ।

तवसा भावेदब्बा अप्पा णिच्च पि जुत्तेण ॥१४६९॥

‘एव णादूण एव ज्ञात्वा तपो महोपकारि समयमे स्थित्वा तपसा भावयितव्यं आत्मा नित्यमपि उपयुज्यते ॥१४६९॥

जह गहिदवेयणो वि य अदयाकज्जे णिउज्जदे भिच्चो ।

तह चेव दमेयब्बो देहो मुणिणा तवगुणेसु ॥१४७०॥

‘जह गहिदवेयणो वि य’ यथा गृहीतवेतनोऽपि न दयाकार्यं नियुज्यते भूतक । तथैव दमितव्यो देहो मुनिना तपोगुणेषु । उत्तरगुण ॥१४७०॥

इच्चेव समणघम्मो कहिदो मे दसविहो मगुणदोसो ।

एत्थ तुममप्पमत्तो होहि ममण्णागदमन्धीओ ॥१४७१॥

गा०—ससारमे ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सम्यक्त्वासं किये गये तपके द्वारा न प्राप्त होता हो । जैसे प्रज्वलित आग तृणको जलाती है वैसे ही तपटपी आग कर्मटपी तृणोंको जलाती है ॥१४६७॥

गा०—सम्यक्कर्मसे किये गये और कर्मान्वयसे रहित तपके फलका वर्णन करनेमें जिसके एक हजार जिह्वा हो वह भी समर्थ नहीं है ॥१४६८॥

गा०—इस प्रकार तपको महान् उपकारी जानकर समयमें स्थित समयीजनोंको नित्य ही उपयोग लगाकर आत्मामें तपकी भावना करना चाहिए ॥१४६९॥

गा०—जैसे वेतन लेनेवाले सेवकको कार्यमें नियुक्त करते समय उसपर दया नहीं की जाती । उसी प्रकार मुनिको अपने शरीरको तपरूप गुणमें लगाना चाहिए । अर्थात् जब शरीर को भोजनरूपी वेतन दिया जाना है उसपर दया न करके उसको तपकी माधनामें लगाना चाहिए ॥१४७०॥

‘इच्छेव समणधम्मो’ इत्येव श्रमणधर्मं दशविधं मणुष्यदोषं कथितो भया । ‘एत्थं तुममपमत्तो होहि’
अत्र दशविधे धर्मे त्वमप्रमत्तो भव, समागतस्मृतिक इति गणिना स्वशिक्षापरिसमाप्तिरादर्शिता ॥१४७१॥

तो खवगवयणकमलं गणिरविणो तेहिं वयणरस्सीहि ।

चित्तप्पमायविमलं पफुल्लिद पीदिमयरदं ॥१४७२॥

‘तो खवगवयणकमलं’ तत् शिक्षानन्तरं तस्य क्षपकस्य वदनकमलं प्रफुल्लितं मृगधर्मरश्मेस्तैर्ब-
चनरश्मिभिः चित्तप्रमादविमलं प्रीतिमकरद ॥१४७२॥

वयणकमलेहिं गणिअभिमुहेहिं सा विंभियच्छिपत्तेहिं ।

सोभइ इह मूरोदयस्मि फुल्लं व णलिणिवणं ॥१४७३॥

‘वयणकमलेहिं’ वदनकमलं यतीनां गणिनोऽभिमुखे विस्मिताश्रयं सा सभा शोभा बहति स्म ।
मूर्योदये पुष्पितनलिनवनमिव ॥१४७३॥

गणिउवएमामयपाणएण पण्हादिदम्मि चित्तम्मि ।

जाओ य णिव्वुदो सो पादूणय पाणय तिसिओ ॥१४७४॥

‘गणिउवएमामयपाणएण’ गणिन उपदेशामृतपानकेन प्रह्लादिते चित्ते जातोऽगो क्षपकं मुष्टं निर्वृतं
तृपितं पानकं पीत्वेव ॥१४७४॥

तो सो खवओ त अणुसद्धिं मोऊण जादसवेगो ॥

उट्ठित्ता आयरियं वदइ विणएण पणदमो ॥१४७५॥

गा०—इस प्रकार है क्षपक । मैंने गुणदोषोंके विवेचनपूर्वकं दस प्रकारके श्रमण धर्मका
वर्णन किया । उसको स्मरण करके तुम दस प्रकारके धर्ममें अप्रमादी होओ । इस प्रकार निर्पा-
पकाचार्यने अपनी शिक्षाकी समाप्ति सूचित की है ॥१४७१॥

गा०—इस शिक्षाके अनन्तर उस क्षपकका मुखरूपी कमल आचार्यरूपी मूर्त्यके वचनरूपी
किरणोंसे प्रफुल्लित हो जाता है, चित्तके प्रसन्न होनेसे उस मुख कमलकी विरूपता चली जाती
है और उसमेंसे प्रीतिरूपी पुष्परस झरने लगता है ॥१४७२॥

गा०—जैसे सूर्यके उदय होनेपर खिला हुआ कमलोका वन शोभित होता है उसी प्रकार
आचार्यके अभिमुख हुए मन्त्रियोंके मुख कमलोंसे, जो आश्चर्ययुक्त नेत्ररूपी पत्रोंमें मयुक्त होते हैं,
वह मुनिमभा शोभित होती है ॥१४७३॥

गा०—आचार्यके उपदेशरूपी अमृतका पान करके चित्तके आह्लादयुक्त होनेपर क्षपक
वैसा ही सुखी होता है जैसा प्यासा अमृतमय पानक पीकर होता है ॥१४७४॥

गा०—उनके पदचान् वह क्षपक आचार्यका उपदेश सुनकर बँरायमे भर जाना है और
उठकर अगोको नम्र करके विनयपूर्वक आचार्यको वन्दना करता है ॥१४७५॥

१ हि विंभि-आ० । शारब्दिव्यदक्षिपत्तेहिं-मु० । २ सोभदि ममभा म-मु० । ३ विहन्-
माणि-मु० ।

‘तो सो ह्वगो’ ततोऽगो क्षपव तदनुदासिन श्रुत्वा जातमवेग उत्थाय आचार्यं वदते विनयेन
प्रणवाङ्ग ॥१४७५॥

भते सम्म णाण सिरसा य पडिच्छिदं मए एदं ।

ज जह उच्च त तह^१ करेमि विणओ तदो भणइ ॥१४७६॥

‘भते सम्म णाण’ भगवन् सम्यग्ज्ञान एतच्छिरसा मया परिगृहीत । यद्यप्येक भवद्भिस्तथा
करिष्यामि इति वदति ॥१४७६॥

अप्पा णिच्छरदि जहा परमा तुट्ठी य हवदि जह तुज्झ ।

जह तुज्झ य सघस्स य नफलो य परिस्समो होइ ॥१४७७॥

‘अप्पा णिच्छरदि जहा’ अह यथा निस्तीर्णो भवामि समारात । यथा सुप्मान परमा तुष्टिर्भवेति ।
भवता सघस्य चास्मदनुग्रहे प्रवृत्तानां थमस्य फल भवति ॥१४७७॥

जह अप्पणो गणस्स य सघस्स य विस्सुदा हवदि किंती ।

मघस्स पसायेण य तदह आराहइस्सामि ॥१४७८॥

‘जह अप्पणो गणस्स य’ यथा मम गणस्य सघस्य च बोतिविश्रुता भवति तथाहमागधयिष्यामि सघस्य
प्रसादेन ॥१४७८॥

वीरपुरिसेहिं ज आयरियं ज च ण तरति कापुरिसा ।

मणसा वि विचिंतेदु तमह आराहण काह ॥१४७९॥

‘वीरपुरिसेहिं’ वीरं पुरंपर्या आचरिता, या च न शक्नुवन्ति वापुष्पा मनसापि विगतयितुं तादृ-
शीमाराधनामह करिष्यामि ॥१४७९॥

गा०—और कहता है—भगवन् । मैंने आपके द्वारा दिया सम्यग्ज्ञान सिर नवाकर स्वीकार
किया । आपने जो-जो जिस प्रकार कहा है मैं वैसा ही कहूँगा ॥१४७६॥

गा०—जिस प्रकारसे मैं ससारमें पाएँ उनहूँ, जिस प्रकारसे आपको परम सन्तोष हो,
मेरे कल्याणमें मलग्न आपका और मधका परिश्रम जिस प्रकारसे नफर हो ॥१४७७॥

गा०—जिस प्रकार मेरी वीर सधकी कीर्ति फैले, मैं मधकी वृषामें उस प्रकार रत्नप्रयकी
आराधना करूँगा ॥१४७८॥

गा०—वीर पुराणों में जिसका आचरण किया है, कायर पुरुष जिसकी मनमें कल्पना भी
नहीं कर सकते, मैं ऐसी आराधना करूँगा ॥१४७९॥

एव तुज्ज उवएसमिदमामाडदत्तु को णाम ।

वीहेज्ज छुहादीणं मरणम्स वि ञायगे वि णरो ॥१४८०॥

‘एव तुज्ज’ एव भवतामुपदेशामृतमास्वाद्य को नाम विभेति कातरोग्गि नर क्षुधादीना मृत्यो-
र्वा ॥१४८०॥

किं जंपिएण बहूणा देवा वि सडदिया मह विग्घ ।

तुम्हं पादोवग्गहगुणेण काटु ण अग्गिहंति ॥१४८१॥

‘किं जंपिएण बहूणा’ किं बहूणा जन्पितेन देवा जपि शतमखप्रमुखा मम विघ्न क्तु असमर्था भव-
त्पादोपग्रहणगुणेन ॥१४८१॥

किं पुण छुहा व तण्हा परिस्समो वादियादि रोगो वा ।

काहिंति ज्ञाणाविग्घ इदियविसया कसाया वा ॥१४८२॥

‘किं पुण किं पुन कुवन्ति ध्यानस्य विघ्न क्षुधा, तृषा वा, परिश्रमो वा, वातिकादिगया वा
इन्द्रियाणा विषया, कषाय वा ॥१४८२॥

ठाणा चलेज्ज मेरू भूमी ओमच्छिया भविस्सिहिदि ।

ण य ह गच्छमि विग्गदि तुज्ज पायप्पमाएण ॥१४८३॥

‘ठाणा चलज्ज’ स्वम्मात्स्यानाच्चलियति मेरु । भूमि परावृतमस्तका भविष्यति । नाह विवृति
गमिष्यामि भवता पादप्रसादेन ॥१४८३॥

एव खवओ मथारगओ खवइ विरिय अगूढतो ।

देदि गणी वि सदा से तह अनुसद्धि अपरिदतो ॥१४८४॥

समाप्तमनुशासनम् ॥१४८४॥

गा०—आपके इस प्रकारके उपदेशामृतको पीकर कौन कायर भी मनुष्य भूम प्यास और
मृत्युसे डरेगा ॥१४८०॥

गा०—अधिक मैं क्या कहूँ, आपके चरणोंके अनुग्रहमे इन्द्रादि प्रमुख देव भी मेरी
आगधनामे विघ्न नहीं कर सकते ॥१४८१॥

गा०—तब भूख, प्यास, परिश्रम, वातादि अन्य रोग, अथवा इन्द्रियोंके विषय और
कषाय ध्यानमे विघ्न कैसे कर सकते हैं ॥१४८२॥

गा०—सुमेरु अपने स्थानमे विचलित हो जाये और पृथ्वी उलट जाये किन्तु आपके
अनुग्रहमे मैं विकारमे विचलित नहीं होऊँगा ॥१४८३॥

गा०—इस प्रकार क्षपक मन्तर पर आरुढ़ होकर अपनी शक्तिको न छिपाकर पूर्वाप्राजित
अशुभ कर्म को निर्जरा करता है और आचार्य भी बिना विरक्त हुए उसे मदा सन् शिक्षा देना
है ॥१४८४॥

सारणेत्येतत्पुत्रपदव्याख्यानमुत्तरम्—

अकडुगमतिचयमणविलच अकसायमलवणममधुरं ।

अविरस'मदुरभिगघ अच्छमणुण्ह अणदिसीद ॥१४८५॥

‘अकडुग’ अकटुक, अतिक्त, अनग्ल, अकपाय, अलवण, अमधुर, अविरस, अदुरभिगघ, स्वच्छ-
मणुणमगीत ॥१४८५॥

पाणगमसिभल परिपूय खीणस्स तस्स दादच्चं ।

जह वा पच्छ खवयस्म तस्म तह होड दायच्च ॥१४८६॥

‘पाणगमसिभल’ पानकमद्वेष्मकारि परिपूत क्षीणाय क्षपकाय दातव्य । यथाभूत वा क्षपकस्य तस्य
पथ्य तथाभूत दातव्यम् ॥१४८६॥

सथारत्थो खवओ जडया खीणो हवेज्ज तो तडया ।

वोसरिदच्चो पुव्वविधिणेव सोपाणगाहारो ॥१४८७॥

‘सथारत्थो’ सस्तरस्य क्षपको यदा क्षीणो भवेत्तदा व्युत्सृष्टव्योऽसौ पानकविकल्प पूर्वविधि-
नैव ॥१४८७॥

एव सथारगदस्स तस्म कम्मोदएण खवयस्स ।

अमे कत्थइ उड्डिज्ज वेयणा ज्झाणविग्घपरि ॥१४८८॥

‘एव सथारगदस्स’ एव सस्तरगतस्य क्षपकस्य कर्मोदयेन क्वचिदुद्देशेनोपजायते ध्यानविघ्न-
कारिणी ॥१४८८॥

अब पूर्व गाथामे आगत ‘सारण’ पदका व्याख्यान करते हैं—

गा०—टी०—क्षपकको दिया जानेवाला पानक कटुक, चरपरा, खट्टा, कसैला, नमकवाला, मीठा, स्वादयुक्त और दुर्गन्ध युक्त नहीं होना चाहिये अर्थात् वह न कटुक हो, न चरपरा हो, न खट्टा हो, न कसैला हो, न नमकसे युक्त हो, न मीठा हो, तथा स्वादहीन और दुर्गन्धयुक्त भी न हो । स्वच्छ हो, न गर्म हो और न ठंडा हो ॥१४८५॥

गा०—कफ पैदा करने वाला न हो । कपडे से छान लिया गया हो । इस प्रकार कमजोर क्षपकको ऐसा पेय देना चाहिये जो उसके लिये पथ्य हो, अर्थात् समाधिमे विघ्न डालने वाला न हो ॥१४८६॥

गा०—जय मस्तरारूढ क्षपक अतिक्षीण हो जाये तब पूर्वविधिमे पानकका त्याग करा देना चाहिये ॥१४८७॥

गा०—इस प्रकार सस्तरारूढ क्षपकके कर्मके उदयसे किसी अगमे ध्यानमे विघ्न डालने वाली वेदना यदि उत्पन्न हो जाये ॥१४८८॥

बहुगुणसहस्रभरिया जदि णावा जम्ममायरे भीमे ।

भिज्जदि हु रयणभरियाणावा व समुदमज्झमि ॥१४८९॥

‘बहुगुणसहस्रभरिदा’ बहुभिर्गुणसहस्रं, सम्पूर्णा यतिनीर्जन्मसागरे भीमे यदि भेदमुपेयान रत्नपूर्णा नीरिव समुद्रमध्ये ॥१४८९॥

गुणभरिद जदिणाव दट्ठण भवोदधिम्मि भिज्जत ।

कुणमाणो हु उवेक्ख को अण्णो हुज्ज णिद्धम्मो ॥१४९०॥

‘गुणभरिद जदि णाव’ गुणं पूर्णा यतिनाव भवसमुद्रमध्ये भिद्यमाना दृष्ट्वा य करात्युपक्षा तस्मात्कोज्यो भवेद्धर्मनि क्रान्त ॥१४९०॥

विज्जावच्चस्स गुणा जे पुव्व वित्थरेण अक्खादा ।

तेमि फिडिओ सो होड जो उविक्खिज्ज त खवय ॥१४९१॥

वेज्जावच्चस्स गुणा’ वैयावृत्तस्य गुणा ये पूव विस्तरेण व्याख्यातास्तेभ्य प्रच्युतो भवति य उपेक्षने क्षयक ॥१४९१॥

तो तस्स तिग्गिछाज्जाणएण खवयस्स सव्वमत्तीए ।

विज्जादेसेण व से पडिक्कम्म होड कायव्व ॥१४९२॥

‘तो तस्स’ ततस्तस्य क्षयकस्य चिकित्सा जानता सर्वशक्त्या प्रतिकर्म कर्तव्य वैद्यस्य बोधदे-
सेन ॥१४९२॥

णाऊण विकार वेदणाए तिमसे करेज्ज पडियार ।

फासुगद्वेहिं करेज्ज वायकफपित्तपडिघाद ॥१४९३॥

‘णाऊण विकार’ ज्ञात्वा विकार तस्या वेदनाया तत प्रतिकार कुर्यात् । योष्यद्रव्यैर्वातिकरूपित-
प्रतिघात ॥१४९३॥

गा०—समुद्रके मध्यमे रत्नांमे भरी नावकी तरह हजारो गुणोंसे भरी यतिरूपी नौका यदि भयकर समारम्भागरमे डूबने लगे ॥१४८९॥

गा०—गुणोंसे भरी नावको ससार-समुद्रमे डूबते हुए देखकर यदि कोई उपेक्षा करता है तो उसमे बड़ा अधार्मिक दूसरा कौन होगा ॥१४९०॥

गा०—जो क्षयककी उपेक्षा करता है वह पूर्वमे जो वैयावृत्तिके गुण विस्तारमे कहे हैं उनमे च्युत होता है ॥१४९१॥

गा०—अत उम क्षयकके रोगकी चिकित्सा जाननेवाले निर्यापकाचार्यको स्वयं अथवा वैद्यके पद्ममार्गमे सर्वगन्तिके साथ इलाज करना चाहिये ॥१४९२॥

गा०—उम क्षयककी वेदनावे प्रिवारको जानकर प्रासुक द्रव्योंसे वान, पित्त और कफको रोकनेवाला प्रतिकार करना चाहिये ॥१४९३॥

वच्छीहिं अवद्वणतावणेहिं आलेवमीदकिरियाहि ।

अब्मगणपरिमदण आदीहिं तिगिंछे खवयं ॥१४९४॥

‘वच्छीहिं’ वस्तिवर्मभिः अवद्वणतावणेहिं ऊष्मकरणतापनं, आलेपनेन, गीतत्रियसा, जम्बूज-परिमर्दनादिभिश्च चिकित्सते क्षपक ॥१४९४॥

एव पि कीरमाणो परियम्मे वेदणा उवमसो सो ।

खवयस्स पावकम्पोदण तिव्वेण हु ण होज्ज ॥१४९५॥

एव पि कीरमाणो ‘गीतकारे क्षपकस्य वेदनोपशान्तिं’ तीव्रेण पापकर्मोदयेन^१ नापि भवेदपि, नहि बहिर्द्रव्य-माहात्म्येनैव कर्माणि स्वफलं न प्रपच्छन्ति । तदेव हि बहिर्द्रव्य एकस्य वेदना प्रणमयति नापरस्येति प्रतीत-तरमेतद् ॥१४९५॥

अहवा तण्हादिपरीमहेहि खवओ हविज्ज अभिभूदो ।

उवमग्गेहिं व खवओ अचेदणो होज्ज अभिभूदो ॥१४९६॥

अहवा तण्हादिपरीमहेहिं^२ अथवा तृडादिभिः परीपहैरभिभूतो भवेत्क्षपक, उपसर्गैर्भिभूतो निश्चेतनं त्वान् ॥१४९६॥

तो वेदणावसड्ढो वाउलिदो वा परीमहादीहिं ।

खवओ अणप्पवमिओ सो विप्पलवेज्ज ज किं पि ॥१४९७॥

तो वेदणावसड्ढो^३ ततो वेदनावशात् व्याकुलितः परीपहोपसर्गं क्षपकोज्जावनात्मकसो विप्रलयेयदि किञ्चित् ॥१४९७॥

गा०—वस्तिवर्म (एनिमा) गर्भं लोहेन दागना, पमीना लाना, लेप लगाना, प्रासुक जलका सेवन कराना, माञ्जि, अगमर्दन आदिके द्वारा क्षपककी वेदना दूर करना चाहिये ॥१४९४॥

गा०—इस प्रकार प्रतीकार करने पर भी तीव्र पाप कर्मके उदयमे यदि क्षपककी वेदना शान्त न हो । क्योंकि केवल ‘बाह्य’ द्रव्यके प्रभावमे ही कर्म अपना फल न दे, ऐसी बात नहीं है । वही बाह्य द्रव्य एककी वेदना शान्त करता है दूसरेकी नहीं करता । यह तो अनुभवसिद्ध है ॥१४९५॥

गा०—अथवा क्षपक प्यास आदिकी वेदनासे अभिभूत हो जाय या उपसर्गोंसे पीड़ित होकर मूर्छित हो जाय ॥१४९६॥

गा०—या वेदनासे पीड़ित और परीपह उपसर्गोंसे व्याकुल होकर क्षपक अपने चगमं न रहे और जो कुछ भी बकने लगे ॥१४९७॥

उन्मासेज्ज व गुणसेहीदो उदरणवुद्धिओ खवओ ।

छट्ठ दोच्च पढम व सिया कुटिलिदपदमिछतो ॥१४९८॥

‘उन्मासेज्ज’ वदेद्वायोग्य, समयगुणश्रेणिन इत्तावतरणवुद्धि ‘छट्ठ’ रात्रिभोजन, ‘दोच्च’ पाण, दिवमे ‘पढम व’ अग्रम वा । ‘सिया’ कदाचिन् । ‘कुटिलिदपदमिछतो’ स्वलापद इच्छन् ॥१४९८॥

तह मुज्झतो खवगो सारेदन्वो य सो तओ गणिणा ।

जह मो विसुद्धलेस्सो पच्चागदच्चेदणो होज्ज ॥१४९९॥

‘तह मुज्झतो खवगो’ मोहमृगच्छन् क्षपवस्तथा सारयितव्योऽगो तेन गणिना । कथं ? यथा विमुद्ध-
लेश्यो भवति प्रत्यागतचेतनश्च ॥१४९९॥

सारणोपाय कथयति—

कोसि तुम किं णामो कथं वससि को व सपही कालो ।

किं कुणसि तुम कह वा अत्थसि किं णामगो वाहं ॥१५००॥

‘कोसि तुम’ कन्व ? किनामधेय ? ‘कथं वससि’ स्व वससि ? ‘को व सपही कालो’ को वेदानी
काल ? किमय दिवा रात्रिर्वा ? ‘किं कुणसि तुम’ किं करोषि भवान् ? ‘कथं वा अत्थसि’ कथं वा तिष्ठसि ?
‘किं णामगो वाहं’ अहं वा किनामधेय ? ॥१५००॥

एव आउच्छित्ता परिक्षहेदु गणी तय खवय ।

सारइ वच्छलयाए तस्स य कवय करिस्संति ॥१५०१॥

‘एव आउच्छित्ता’ एवमनुपगत सारयति गणी त क्षपक । किं सचेतनो निश्चेतन इति परीक्षितुकाम
वत्फलनया । यस्मिन् चेतना कवचं करिष्यामीति मत्वा ॥१५०१॥

गा०—अयोग्य वचन कहे, या समयगुणकी सीडीसे नीचे उतरना चाहे, या निचले स्थानको
चाहते हुए रात्रि भोजन या रात्रिमे पानक लेना चाहे या दिनमे असमयमे भोजन करना
चाहे ॥१४९८॥

गा०—इस प्रकार जब क्षपक मोहमे पड़ जाये तो आचार्यको उमे सब पिछली बातोंका
स्मरण कराना चाहिये । जिसमे उसके परिणाम विमुद्ध हो और उसका यथार्थ ज्ञान लौट
आवे ॥१४९९॥

उसके उपाय कहते हैं—

गा०—तुम कौन हो ? तुम्हारा क्या नाम है ? कहाँ रहते हो ? इस समय दिन है या रात
है ? तुम क्या करते हो ? कहाँ बैठे हो ? मेरा क्या नाम है ॥१५००॥

गा०—इस प्रकार आचार्य उसकी परीक्षाके लिये कि यह मचेत अवस्थामे है या अचेत
अवस्थामे है, वास्तव्य भावसे बार-बार उमे स्मरण कराते हैं । उनकी यह भावना रहती है कि
यदि यह सचेत है तो उसके समयकी रक्षा की जाये ॥१५०१॥

जो पुण एवं ण करिज्ज मारण तस्म विपलचक्खुस्स ।

सो तेण होइ णिद्धघसेण खवओ पग्गित्तो ॥१५०२॥

‘जो पुण एव ण करिज्ज’ य पुनरेव न कुर्यात् मारण । स्थलितचित्तवृत्ते स क्षपकस्तेन परित्यक्तो भवति सूरिणा ॥१५०२॥

एव मारिज्जतो कोई कम्मुवसमेण लभदि सदि ।

तह य ण लब्धिज्ज मदि कोई कम्मे उदिण्णम्मि ॥१५०३॥

‘एव मारिज्जतो’ एव सार्यमाण’ कश्चित् चारित्रमोहोपशमनं असद्वेद्योपशमनं वा स्मृति योग्या-
योग्यविषया लभते । अयुक्तेषु इच्छा सम अकाले भोक्तु पातु वा प्रत्याख्यात कथ कालेऽपि प्रार्थयामीति
मायमाणोऽपि । लभते स्मृति कश्चित्कर्मण्युदीर्णं नो इन्द्रियमतिज्ञानावरणे । सारणा ॥१५०३॥

सदिमलमतस्म वि कादच्च पडिक्कम्ममद्विय गणिणा ।

उवदेसो वि मया से अणुलोमो होदि कायच्चो ॥१५०४॥

‘सदिमलमतस्स वि’ स्मृतिमलभमानस्यापि गणिनाऽश्चित्य कर्तव्य । प्रतिवार, उपदेशोऽपि अनुकूल
मदा तस्य वर्तव्य ॥१५०४॥

चेयतो पि य कम्मोदयेण कोई परीसहपरद्धो ।

उब्भासेज्ज व उक्कावेज्ज व भिदेज्ज आउरो पदिण्ण ॥१५०५॥

‘चेदतो पि’ चेतयमानोऽपि कर्मोदयेन कश्चित्परीपहपरजितो यत्किञ्चिद्वदेन् आरुते, भिदाद्वा स्वा
प्रत्याख्यानप्रतिज्ञा ॥१५०५॥

गा०—यदि आचार्य उम चलायमान चित्तवाले क्षपकको इस प्रकारसे स्मरण नहीं करावे
तो समझना चाहिये उस निर्दयीने उस क्षपकको त्याग दिया है ॥१५०२॥

गा०—इस प्रकार स्मरण दिलाने पर कोई-कोई क्षपक चारित्र मोह अथवा अमातावेदनीय
का उपशम होनेसे योग्य अयोग्यके विचारविषयक स्मृतिको प्राप्त होते हैं कि अकालमें खाने
पीनेकी इच्छा करना मेरे लिये योग्य नहीं है । जो मैं त्याग कर चुका उसे कालमें भी कैसे ग्रहण
करूँ ? आदि । किन्तु कोई नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण कर्मकी उदीरणा होनेपर स्मृति प्राप्त
नहीं करते ॥१५०३॥

गा०—स्मृतिको जो प्राप्त नहीं होता, उसके प्रति भी आचार्यको निरन्तर प्रवृत्ति
करते रहना चाहिये । तथा उसके अनुकूल उपदेश भी करते रहना चाहिये ॥१५०४॥

गा०—कोई क्षपक चेतनाको प्राप्त करके भी कर्मके उदयमें परीपहमें हासक यदि अयोग्य
वचन बोले, या रदन करे या अपनी व्रत प्रतिज्ञाको भंग करे तो भी उसके प्रति बहुत वचन

ण ह्र सो कडुव फरुसं व भणिदव्वो ण खीसिदव्वो य ।

ण य विचासेदव्वो ण य वड्ढि हीलणं कादु ॥१५०६॥

‘ण ह्र सो कडुव’ स एव कुर्वन्दापक न कर्तव्य कटुक पर्य वा, न भर्त्सनोय, न च त्रास नेतव्य, न च युक्त परिभव वक्तुं तस्य ॥१५०६॥

पर्यवचनादिभि को बोधो जायते इत्यबोधने—

फरुसवयणादिगेहिं दु माणी विप्फुरिओ तओ सतो ।

उद्धाणमवक्कमण कुज्जा असमाधिकरणं वा ॥१५०७॥

‘पर्यवचनादिगेहिं’ पर्यवचनादिभिर्मानी विराधित सन् ॥१५०७॥

तस्स पदिण्णामेव भित्तुं इच्छतयस्स णिज्जवओ ।

सव्वायरेण कवय परीसहणिवारण कुज्जा ॥१५०८॥

‘तस्स पदिण्णामेव’ तस्य स्वप्रतिज्ञाव्यवस्था भेतु वाञ्छतो नियमिक मुरि कवच कुयन्ति परीसहनि-
वारणसम ॥१५०८॥

णिद्ध मधुरं पण्हादणिज्ज हिदयंगम अतुरिद वा ।

तो सीहावेदव्वो सो खवओ पणवतेण ॥१५०९॥

‘णिद्ध’ स्नेहसहित, ‘मधुर’ श्रोत्रप्रिय, हृदयसुखविधायि, हृदयप्रवेगि, अस्वरित व्रतो सिद्धमित्य-
क्षक प्रज्ञापयता ॥१५०९॥

रोगादंके सुविहिद विउल वा वेदण धिदिचलेण ।

तमदीणमममूढो जिण पच्चूहे चरिचस्स ॥१५१०॥

बोलना उचित नहीं है, न उसका तिरस्कार करना चाहिये, न उसका हास्य करना चाहिये, न उसे त्रास देना चाहिये और न उसका अनादर करना चाहिये ॥१५०५-१५०६॥

उसके प्रति कठोर वचन बोलने आदिसे क्या हानि होती है यह कहते हैं—

गा०—कठोर वचन आदिसे भडककर वह अभिमानी क्षपक मयमसे च्युत हो सकता है या दुर्ध्यानमे लग सकता है अथवा सम्यक्त्वको त्याग सकता है ॥१५०७॥

गा०—यदि वह अपनी प्रतिज्ञारूपी मर्यादाको तोड़ना चाहे तो नियमिकाचार्य उसको रक्षाके लिये ऐसा कवच आदरपूर्वक करे जो परीषद्का निवारण कर सके ॥१५०८॥

गा०—आचार्यको स्नेहसहित, कानोको प्रिय, हृदयमे सुख देनेवाले तथा हृदयमे प्रवेश करने वाले वचनोंसे क्षपकको धीरे-धीरे सम्बोधना चाहिये ॥१५०९॥

गा०—हे सुन्दर आचार्य वाले ! तुम दीनता और मूढ़ताको त्यागकर चारित्र्यमे बाधा डालनेवाली छोटी या बड़ी व्याधियोंको, महती वेदनाको धैर्यरूपी बलमे जीतो । राग और कोपका

रोगातङ्कु महतोऽप्याश्च व्याधीन् । विपुला वा वेदना धृतिवलेन जय त्वमदीनोऽमूढश्च प्रत्यूहान्
चारित्रस्य । बीतरागकोपतादि चारित्र । तद्व्याधिप्रतीकारार्थेषु वस्तुषु आदरवतो व्याधिषु वेदनासु च
द्वेषवतो नश्यति । ततश्चारित्रविघ्नास्तव्या जेतव्या इति भावः ॥१५१०॥

सन्ने वि य उवसगो परिमहे य तिविहेण णिज्जिणहि तुम ।

णिज्जिणिय सम्ममेदे होहिस्स आराहओ मरणे ॥१५११॥

‘सन्ने वि य उवसगो’ सर्वार्थोपसर्गान् परीपहाश्च मनोवाक्कार्यैर्जय । उपसर्गपरीपहजयदुःखा-
भीष्टना मनसा जय । भीतोऽयमिति वयसो न दुःखानि हरन्ति । सन्निहितद्रव्यादिसहकारिकारणमसद्वैद्यमुदया-
गन अनिवार्यवीर्यं बल प्रयच्छत्येवेति धृतिवलेन भावना मनसा जय । श्रान्तोऽस्मि वेदनादुःमहात्मता पश्यत
मदीयामिमा अतिकष्टामवस्था । दग्धोऽस्मि ताडितोऽस्मि इत्येवमादिदीनवचनानुच्चारण । असद्वैद्यनुभूतार्था
परीपहा दुःखादयः, उपसर्गाश्च पूर्वं । पूर्वकुर्वन्तमपि नामी मुञ्चन्ति । केवल धृतिरहितोऽयं वराको रारदोति
निन्द्यते । न सन्मार्गात्प्रख्यावयितु इमे क्षमा इति उदारवचनता वचनेन जय । अदीनेक्षणमुखरागवत्ता
अचलता च कायेन जय । ‘णिज्जिणिय सम्ममेदे’ निजित्वं सम्पद्येतानुपसर्गपरीपहान्मरण मृतिकाले ।
आराधओ होहिस्स’ रत्नत्रयपरिणतो भविष्यति । उपसर्गपरीपहव्याकुलचित्तसो नैवाराधयता ॥१५११॥

मभर सुविहिय ज ते मज्झमि चटुन्विघस्स सघस्स ।

वूढा महापदिण्णा अहय आराहडस्सामि ॥१५१२॥

‘मभर’ स्मृति निधेहि । ‘सुविहव’ सुचारित्र । किं स्मरामि इति चेत् ‘त’ ता प्रतिज्ञा या वृत्तवानसि ।

त्याग ही चरित्र है । व्याधिको दूर करनेके उपायोमें आदर करनेवाले तथा व्याधि और वेदनासे
द्वेष करनेवालेका चारित्र नष्ट होता है । अतः तुम्हें चारित्रिके विघ्नोको जीतना चाहिये ॥१५१०॥

गा०-दी०—हे क्षपक । तुम सब उपसर्गों और परीपहोंको मन वचन कायमे जीतो । उपसर्ग
और परीपहोंके जीतनेमें जो दुःख होता है उससे न डरना मनसे जीतना है । यह डरपोक है अतः
दया करके उपसर्ग परीपह उसे दुःख नहीं देंगे ऐसी वात नहीं है । द्रव्यादि सहकारी कारणोंके
रहने पर असातावेदनीय कर्म उदयमे आता है और उसकी शक्तिको रोकना शक्य नहीं होता
तब यह कष्ट देता ही है । धैर्यरूपी बलपूर्वक ऐसी भावना होना मनसे जीतना है । मैं थक गया
हूँ, मेरी इस अतिकष्टकर और दुःसह वेदना रूप अवस्थाको देखो, मैं दुःखमें जल रहा हूँ, कष्ट
ने मुझे मार डाला इत्यादि दीन वचनोंका उच्चारण न करना । मैंने पूर्वमें अनेक बार भूख आदि
परीपहों और उपसर्गोंको मचा है । चित्तलाने पर भी ये छोड़ते नहीं हैं । केवल यह वेचारा धैर्य
खीकर रोता है ऐसी निन्दा करते हैं । ये मुझे सन्मार्गसे ढिगानेमें समर्थ नहीं हैं । इस प्रकारके
उदार वचन बोल्ना वचनमे जीतना है । आत्मोंमें और मुखपर दीनताका भाव न होना, मुखपर
प्रमन्नताका रहना, विचलित न होना कायमे जीतना है । इस प्रकार इन परीपहों और उपसर्गोंको
सम्यक् रूपमे जीतनेपर मग्नते समय तुम रत्नत्रयरूपसे परिणत हो सकोगे । जिसका चित्त उपसर्ग
और परीपहमें व्याकुल रहता है वह आगधक नहीं हो सकता ॥१५११॥

गा०—हे सुचारित्रमे सम्पन्न क्षपक । तुमने चतुर्विध सपके मध्यमे जो भट्ठी प्रतिज्ञा की
थी कि मैं आगधना करूँगा उसे स्मरण करो ॥१५१२॥

मज्झिम्म' मध्ये । कस्य ? 'चतुर्विधस्त' चतुर्विधस्य भगवस्य । 'बुद्धा' घृता । 'महापदिष्णा' महती प्रतिज्ञा । 'अहय' अह 'आराधइस्सामि' आराधयिष्यामि इति ॥१५१२॥

को णाम भडो कुलजो माणो थोलाइदूण जणमज्जे ।

जुज्जे पलाइ आवडिदमेत्तओ चेव अरिभीदो ॥१५१३॥

'को णाम भडो' क पलायते युद्धे भट दूर । 'कुलजो' मानी । 'थोलाइदूण' भुजास्फालन कृत्वा । जनमव्ये । एव युद्धे शत्रुपराजय करिष्यामीति उद्द्युष्य 'आवडिमेत्तओ' अभिमुखायातशत्रुर्वेव अरिभीत । क पलायन करोति ॥१५१३॥

दार्ष्टान्तिके योजयति—

थोलाइदूण पुव्व माणी सतो परीमहादीहिं ।

आवडिदमेत्तओ चेव को विसण्णो हवे साहू ॥१५१४॥

'थोलाइदूण पुव्व' भुजास्फालन कृत्वा पुव्व । 'परीमहादीहिं आवडिदमेत्तओ चेव' परीपहारातिभिर-भिमुखायात एव । 'को विसण्णो हवे साहू माणो सतो' का विपण्णो भद्रंत्माबुवर्गो मानी सन् ॥१५१४॥

आवडिया पडिकूला पुरओ चेव कमति रणभूमिं ।

अवि य मरिज्ज रणे ते ण य पसरमरीण वड्डन्ति ॥१५१५॥

'आवडिया पडिकूला' अभिमुखायाता शत्रव । पुरओ चेव कमति रणभूमिं पुरस्तादेवोपसर्पन्ति रणभूमिं । 'अवि य मरिज्ज रणे' यद्यपि रणे भ्रियन्ते । 'ण य पसरमरीण वड्डन्ति' नैव प्रसरमरीणा वर्धयन्ति ॥१५१५॥

तह आवइपडिकूलदाए साहवो माणिणो सुग ।

अडितिव्ववेयणाओ सहंति ण य विगडिमुवयति ॥१५१६॥

'तह आवइपडिकूलदाए' तथा आपत्तिकूलतया । 'साधवो' मानिन दूरा । 'अडितिव्ववेयणाओ' अनीव तीव्रवेदना 'सट्ति' सहन्ते । 'ण य विगडिमुवयति' नैव विकृतिमुपयाति ॥१५१६॥

गा०—कौन कुलीन स्वाभिमानी शूरवीर मनुष्योंके बीचमें अपनी भुजाओंको ठोककर 'मैं युद्धमें इस प्रकार शत्रुओंको हराऊंगा' ऐसी घोषणा करके सामने आये शत्रुमें ही डरकर भागना पसन्द करेगा ॥१५१३॥

गा०—उसी प्रकार पूर्वमें भुजाओंको ठोककर कौन स्वाभिमानी साधु परीपह आदिके सन्मुख आते ही खेदखिन्न होगा ॥१५१४॥

गा०—जिन सुभटोंके शत्रु उनके सन्मुख आते हैं वे सुभट शत्रुओंके आनेसे पूर्व ही युद्ध भूमिमें पहुँच जाते हैं । वे युद्धमें मर जायें भले ही किन्तु शत्रुओंका उत्साह नहीं बढने देते ॥१५१५॥

गा०—उसी प्रकार म्वाभिमानी शूरवीर साधु आपत्तिपोककी प्रतिकूलतामें अति तीव्र कष्ट भोगते हैं किन्तु विकारको प्राप्त नहीं होते । अर्थात् दुर्भाग्यवश उपमर्ग परीपहोंके उपस्थित होनेपर रत्नत्रयकी विराधना नहीं करते ॥१५१६॥

‘धोलाइयस्स कुलजस्स माणिणो रणमुहे वर मरणं ।

ण य लज्जणय काटु जावज्जीवं सुजणमज्झे ॥१५१७॥

‘धोलाइयस्स’ वृत्तभुजास्फालनस्य । ‘माणिणो’ मानिनः । ‘रणमुहे वर मरण’ युद्धमुखे मरण शोभन । ‘ण य वर’ नैव शोभन । ‘लज्जणय काटु जावज्जीवं च सुजणमज्झे’ मुजतमध्ये यावज्जीव निदा-
वरण ॥१५१७॥

समणस्स माणिणो मंजदस्स णिहणममणं पि होइ वर ।

ण य लज्जणय काटु कायरदादीणकिविणत्त ॥१५१८॥

‘समणस्स’ समानस्य श्रवणस्य वा । ‘माणिणो’ मानिनः, ‘सजदस्स’ संयतस्य । ‘णिघणममणं पि होइ वर’ निघनगमनमपि भवति वर । ‘ण य लज्जणय काटु’ नैव लज्जनीयकरण शोभन । कातरता न वर । ‘दीणकिविणत्त’ दीनत्वं वृषणत्वं च न वर ॥१५१८॥

एयस्स अप्पणो को जीविदहेटु करिज्ज जणणय ।

पुत्तपउत्तादीण रणे पलादो सुजणलछ ॥१५१९॥

‘एयस्स अप्पणो’ एवस्यात्मनः । ‘जीविदहेटु’ जीवितनिमित्त । ‘को करिज्ज जणणय’ कं कुर्यात्प-
वाद । पुत्तपउत्तादीण पुत्रपौत्रादीना । ‘रणे पलादो’ रणात्पलायमान । सुजणलछ स्वजनलालन ॥१५१९॥

तह अप्पणो कुलस्स य सघस्स य मा हु जीवदरथी त ।

कुणमु जणे जणणय किविण कुब्ब सुगणलछ ॥१५२०॥

‘तह तथा । ‘अप्पणो जीवदत्त’ भवतो जीवितार्थं । ‘कुलस्स सघस्स य मा हु जीवदरथी’ कुलस्य सघस्य च दूषण जने मा कार्षी । ‘किविण कुब्ब’ वृषणत्वं कुर्वन् । ‘सुगणलछ’ स्वगण-
लालन ॥१५२०॥

गा०—भुजा स्फालन करनेवाले कुलीन अभिमानीके लिये युद्धमें मनुष्य मरना श्रेष्ठ है किन्तु मुजनोंके मध्यमे जीवनपर्यन्त लज्जा उठाना श्रेष्ठ नहीं है ॥१५१७॥

गा०—उसी प्रकार स्वाभिमानी समयो धमका मर जाना श्रेष्ठ है किन्तु लज्जाजनक कार्य करना श्रेष्ठ नहीं है, कातरता-विपत्तियोंसे घबराना, दीनता वृषणता—कि में कुछ भी नहीं कर सकना आदि श्रेष्ठ नहीं है ॥१५१८॥

गा०—एक अपने जीवनके लिये युद्धभूमिसे भागकर कौन अपने पुत्र पौत्र आदिके लिये अपवादका कारण बनेगा और अपने परिवारको लालन लगावेगा ॥१५१९॥

गा०—उसी प्रकार हे क्षपक ! अपने जीवनके लिये परीयहू आदि आनेपर अपनी निर्बलता का परिचय देते हुए अपने कुल और सघको लोकापवादका पात्र मत बनाओ और अपने गणपर लालन मन लगाओ ॥१५२०॥

गाढप्पहाग्गसत्ताविदा वि सूरारणे अरिसमक्खं ।

ण सुह भजंति सय मरति भिउडीसुहा चेव ॥१५२१॥

‘गाढप्पहारसत्ताविदा वि’ गाढप्रहारमतापिता अपि सूरार ‘रणे’ युद्धे । ‘सग सुह अरिसमक्ख ण भजति’ स्वमुन्मत्त अरीणा पुरतो न कुर्वन्ति । ‘मरति’ म्रियते । भिगुडीए सह चेव’ अकुटया सह चैव ॥१५२१॥

सुट्ठु वि आवडपत्ता ण कायरत्त करिंति सप्पुरिसा ।

कत्तो पुण दीणत्त किंविणत्त वा वि काहिति ॥१५२२॥

‘सुट्ठु वि आवडपत्ता’ निरन्तरमापद प्राप्ता अपि । ‘सप्पुरिसा ण कायरत्त करति’ सत्पुरुषा न कातरता कुर्वन्ति । ‘कत्तो पुण काहिति’ कुत पुन करिष्यन्ति । ‘दीणत्त किंविणत्त चावि’ दीनता कृपणता च ॥१५२२॥

केई अग्गिमदिगदा समतओ अग्गिणा वि उज्झता ।

जलमज्झगदा व णरा अत्यति अचेदणा चेव ॥१५२३॥

केई अत्यति अचेदणा चेव’ केचिदामने अचेतना इव । ‘अग्गिमदिगदा’ अग्नि प्रविष्टा ‘समतओ अग्गिणा वि उज्झता’ समन्तात् अग्निना दह्यमाना अपि । ‘जलमज्झगदा व णरा’ जलमध्यगता नरा इव ॥१५२३॥

तत्थ वि साहुक्कार मगअगुलिचालणेण कुव्वति ।

केई करंति धीग उक्किट्ठि अग्गिमज्झमि ॥१५२४॥

‘तत्थ वि’ तत्राप्यग्निमये । ‘साहुक्कार मगअगुलिचालणेण कुव्वति’ सायुक्कार स्वागुलिचालनया कुर्वति । ‘केई अग्गिमज्झगदा धीरा’ केचिदग्निमध्यगता धीरा । ‘उक्किट्ठि करति’ उत्कृष्टि उत्क्रोशनं कुर्वन्ति ॥१५२४॥

गा०—युद्धमे शूरवीर पुरुष जोरदार प्रहारमे पीडित होनेपर भी शत्रुके सामनेसे अपना मुख नहीं मोड़ते और मुखपर भी टेढ़ी क्रिये हुए ही मरते हैं ॥१५२१॥

गा०—उसी प्रकार सत्पुरुष अत्यन्त आपत्ति आनेपर भी कातर नहीं होते । तब वे दीनता या कायरता क्यों दिखायेंगे ? ॥१५२२॥

गा०—कितने ही सत्पुरुष आगमे प्रवेश करके सब ओरसे आगसे जलनेपर भी जलके मध्यमे प्रविष्ट हुए मनुष्यकी तरह अथवा अचेतनकी तरह रहते हैं ॥१५२३॥

गा०—तथा आगके मध्यमे भी रहते हुए अपने अगुलि मचालनके द्वारा सायुक्कार करते हैं कि कितना अच्छा हुआ कि मेरे अशुभ कर्म क्षय हुए । कितने ही धीर वीर पुरुष आगके मध्यमे रहकर अपना आनन्द प्रकट करते हैं ॥१५२४॥

जदिदा तह अण्णाणी संसारपवड्डणाए लेस्ताए ।

तिव्वाए वेदणाए सुहसाउलया करिंति धिदिं ॥१५२५॥

‘जदिदा’ यदि तावत् । ‘तह’ तथा । ‘अण्णाणी धिदिं करिंति’ तथा अज्ञानिनो घृति कुर्वन्ति ‘संसार-पवड्डणाए लेस्ताए’ संसारप्रवर्द्धनकारिण्या लेख्या । ‘तिव्वाए वेदणाए’ तीव्राया वेदनया सत्या । ‘सुहसाउलया’ सुखास्वादनलम्पटा ॥१५२५॥

किं पुण जदिणा संसारसव्वदुक्खक्खयं करेतेण ।

बहुतिव्वदुक्खरसजाणएण ण धिदी हवदि कुज्जा ॥१५२६॥

किं पुण जदिणा ण करिज्जा हवदि ‘धिदि’ किं पुनर्न कार्या भवति घृति यतिना । कीदृता ? संसारसव्वदुक्खक्खय संसारसर्वदुःखदय कुर्वता । ‘बहुतिव्वदुक्खरसजाणएण’ बहूना चतुर्गतिगताना तीव्राणा दुःखाना रस जानता ॥१५२६॥

असिवे दुग्भिक्खे वा कंतारे भएव आगाटे ।

रोगेहिं व अभिभूदा कुलजा माणं ण विजहति ॥१५२७॥

‘असिवे मार्यां । ‘दुग्भिक्खे वा’ दुग्भिजे वा । ‘कंतारे’ अटव्या वा । गाढे भये च । उपर्युपरि निपतित-भये वा । ‘रोगेहिं व अभिभूदा’ व्याधिभिर्वा अभिभूता । ‘ण विजहति कुलजा माणं’ न जहति कुलप्रभूता मान ॥१५२७॥

ण पियति सुर ण य सति गोमयं ण य पलड्डुमादीय ।

ण य कुव्वति विकम्म तहेव अण्णवि लज्जणय ॥१५२८॥

‘ण पियति सुर’ न पियन्ति सुरा । ‘ण सति’ न च भक्षयन्ति गोमास । ‘ण य पलड्डुमादीय’ न पलाण्डु प्रभृतिक भक्षयन्ति । ‘ण य कुव्वति विकम्म’ नैव कुत्सित कर्म परोन्निष्ठभोजनादिक कुर्वन्ति । ‘तहेव अण्णवि लज्जणय’ तथैव नान्यदपि लज्जणीय कुर्वन्ति ॥१५२८॥

गा०—यदि समारको बढानेवाली अशुभ लेश्यासे युक्त अज्ञानी पुरुष सासारिक सुखकी लालसासे तीव्र वेदना होते हुए भी धैर्य धारण करते हैं ॥१५२५॥

विशेषार्थ—आगमे जलकर मरनेका कथन उन धर्मवालोंके लिये किया है जो आगमे जलकर मरनेमे धर्म मानते हैं ।

गा०—तो जो क्षपक साधु संसारके सब दुःखोंका क्षय करना चाहता है और चारों गतियोंके तीव्र दुःखोंका स्वाद जानता है वह धैर्य धारण क्यों न करेगा ॥१५२६॥

गा०—भारी रोगमे, दुग्भिक्षमे, भयानक वनमे अत्यन्त प्रगाढ भयमे तथा रोगोंसे ग्रस्त भी बुलीन पुरुष स्वभिमानको नहीं छोड़ते ॥१५२७॥

गा०—वे मदिरा पान नहीं करते । गोमास नहीं खाते । लहसुन प्याज आदि नहीं खाते । दूसरेका जूठा खाना आदि बुरे काम नहीं करते । इसी प्रकार अन्य भी लज्जास्पद काम नहीं करते ॥१५२८॥

किं पुण कुलगणसघस्स जसमाणिणो लोयपूजिदा माधू ।
माणं पि जहिय काहति विकम्म सुजणलज्जणय ॥१५२९॥

‘किं पुण साहू वि कम्म काहिति’ किं पुन माघव कुत्तित कर्म करिष्यन्ति । ‘कुलगणसघस्स जसमा-
णिणो’ ‘कुलस्य गणस्य मघस्य च यच्च मपादनाद्कारवन्त्वा’ । ‘लोयपूजिदा साधू’ लोके कृतपूजा । ‘माण
विजहिय’ मान त्यक्त्वा ‘सुजणलज्जणय’ साधुजननेन विलज्जनीय कर्म ॥१५२९॥

जो गच्छिज्ज विसाद महल्लमप्प व आवदि पत्तो ।
त पुरिसकादरं विति धीरपुरिसा हू सटुत्ति ॥१५३०॥

‘जो गच्छिज्ज विसाद’ यो गच्छेद्विपाद । ‘महल्ल अप्प व आवडि पत्तो’ महती अल्पा वा आपद
प्राप्त । ‘तं पुरिसकातरं’ पुरुषेषु कानर । ‘धीरपुरिसा सटुत्ति विति’ धीरा सुपुरुषा पण्ड इति
ब्रुवन्ति ॥१५३०॥

मेरुव्व णिप्पकपा अक्खोमा सागरुव्व गभीरा ।
विदिवन्तो सप्पुरिमा हू ति महल्लावडि वि ॥१५३१॥

‘मेरुव्व णिप्पकपा’ मेहरिव निरवला । ‘अक्खोमा’ अकम्पा । ‘सागरुव्व’ सागर इव ‘विदिवन्तो
सप्पुरिमा’ धृतिमन्त सतोपवन सत्पुरुषा । ‘महल्लावडि वि’ महत्यामापदि ॥१५३१॥

कैई विमुत्तसंगा आदारोविदमरा अपडिक्कमा ।
गिरिपन्नारमभिगदा बहुसावदसंकड भीम ॥१५३२॥

‘कैई उत्तमदु सायेति’ इति वक्ष्यमाणेन संबन्ध । कैचिदुत्तम वस्तु रत्नत्रय साधयन्ति । कीदृभूता ?
‘विमुत्तसंगा’ निष्परिग्रहा । ‘आदारोविदमरा’ आन्धारोपितमरा । ‘अपडिक्कमा’ निःप्रतीकारा । ‘गिरि-
पन्नारमभिगदा’ गिरिप्राग्भारमभिगता । कीदृता ? ‘बहुसावदसंकड’ बहुव्याल्मृगाकुल । ‘भीम’
मपावह ॥१५३२॥

विदिधणियवद्धकच्छा अणुत्तरविहारिणो सुदमहाया ।
साहिति उत्तमदु मावददाढंतरगदा वि ॥१५३३॥

गा०—नत्र कुल गण धीर मघके यच्च सम्पादनका बहुकार करनेवाले लोकपूजित साधु
स्वाभिमान त्यागकर साधुजनके लिये लज्जाके योग्य बुरा कर्म करेंगे क्या ? कभी नहीं
करेंगे ॥१५२९॥

गा०—जो छोटी या बड़ी विपत्ति आने पर खिन्न होता है उस कायर पुरुषको धीर
पुरुष नपुंसक कहते हैं ॥१५३०॥

गा०—मज्जन पुरुष महती विपत्तिमें भी सुमेरुकी तरह अकम्प, मारकी तरह गम्भीर
और घेयंगील रहते हैं ॥१५३१॥

गा०—कितने ही साधु समस्त परिग्रहको त्यागकर, अपने आत्माने आत्माको आरोपित
काके, प्रतीकार रहित होकर, बहुतेमें व्याघ्र आदि हिंस्र जन्तुओंमें भरे भयकर पर्वतोंके शिखरोंपर

‘विधिपणियबद्धकच्छा’ धृत्या नितरा बद्धकक्ष्या । ‘अणुत्तरविहारिणो प्रकृष्टचारिणा । ‘मुदसहाया’ श्रुतज्ञानसहाया । ‘साधिति उत्तमदृढ’ साधयन्त्युत्तमार्थ रत्नत्रय । ‘सावददाद्वतरगदा वि’ द्वापददष्टामध्यगता सपि ॥१५३३॥

भल्लविक्रए तिरत्तं सज्जतो घोरेवेदणद्दो वि ।

आराधणं पवण्णो ज्झाणेणावतिसुकुमालो ॥१५३४॥

‘भल्लविक्रए तिरत्तं सज्जतो’ शृगालेन तिसृषु रात्रिषु भक्ष्यमाण । ‘घोरवेदणद्दो वि’ घोरवेदना-वाधितोऽपि । ‘आराधणं पवण्णो ज्झाणेण’ शुभध्यानेन आराधना प्रपन्न । व ? ‘अवतिसुकुमालो’ अवतिसुकुमार ॥१५३४॥

पोगिलगिरिम्मि य सुकोसलो वि सिद्धत्थदइय भयवतो ।

वग्धीए वि सज्जतो पडिवण्णो उत्तम अट्ट ॥१५३५॥

‘पुद्गलगिरो सुकोशलेशि सिद्धार्थस्य पुत्रो भगवान् व्याख्या जननीचर्षा भक्षित सन् प्रतिपन्न उत्तमार्थम् ॥१५३५॥

भूमीए सम कीलाकोडिदेहे वि अल्लचम्म व ।

भयव पि गयकुमारो पडिवण्णो उत्तम अट्ट ॥१५३६॥

‘भूमीए सम भूमी सम । ‘कीलाकोडिदेहे’ कीलोत्कृतदेह । ‘अल्लचम्म व’ आर्द्रचर्मवत् । ‘भयव पि’ भगवान् गजकुमारोऽपि । उत्तमार्थं प्रतिपन्न ॥१५३६॥

कच्छुजरखाससोसो मत्तेच्छअच्छिक्खिदुक्खाणि ।

अधियासयाणि सम्म सणक्कुमारेण वाससय ॥१५३७॥

जाकर दृढ धैर्यको अपनाकर, उत्कृष्ट चारित्रपूर्वक श्रुतज्ञानकी सहायतामे मिहादिके मुँहमे जाकर भी उत्तमार्थ रत्नत्रयकी साधना करते हैं ॥१५३२-३३॥

गा०—अवन्ती अर्थात् उज्जैनी नगरीमे सुकुमार मुनि तीन रात तक शृगालीके द्वारा खाये जानेपर घोर वेदनासे पीडित होते हुए भी शुभध्यानके द्वारा रत्नत्रयकी आराधनाको प्राप्त हुए ॥१५३४॥

गा०—पुद्गल या मुद्गल नामक पर्वतपर सिद्धार्थ राजाके प्रिय पुत्र भगवान् सुकोशल मुनि अपनी पूर्ण जन्मकी माता व्याघ्रीके द्वारा खाये जानेपर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५३५॥

गा०—पृथ्वीके साथ गीले चमड़ेकी तरह शरीरमे कीलें ठोककर एकमेक कर देनेपर भी भगवान् गजकुमार मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५३६॥

गा०—सनत्कुमार मुनि ने सौ वर्षों तक खाज, ज्वर, खासी, सूखापन, तीव्र उदराग्नि, नेत्रपीडा, उदरपीडा आदिके दुःख विना सकलेशके धैर्यपूर्वक सहन किये ॥१५३७॥

‘कच्छजरखासतोतो’ कच्छज्वरकामशोषा । ‘भस्तेच्छप्रच्छिद्रुच्छिद्रुस्वर्गणि’ तोत्रो जठराग्नि अधि-
दुःख । वुश्चिद्रु स्व च । ‘अधिपासपाणि’ असक्लेशेन घृतानि ‘सणकुसारेण’ सन्तकृमारेण । ‘वाप्तसद’
वर्षात ॥१५३७॥

णावाए णिव्हुडाए गगामज्झे अमुज्झमाणमदी ।

आराधणं पवण्णो कालगओ एणियापुत्तो ॥१५३८॥

‘णावाए णिव्हुडाए’ नावि निमग्नाया च । ‘गगामज्झे’ गगाया मध्ये । ‘अमुज्झमाणमदी’ अमुह्य-
मानमति । ‘आराधण पवण्णो’ आराधना प्रतिपन्न सन् । ‘कालगओ’ काल गत । ‘एणियापुत्तो’ एणिकपुत्र-
नामधेयो यति ॥१५३८॥

ओमोदरिए घोराए भद्वाहू असक्लिद्धमदी ।

घोराए विगिच्छाए पडिवण्णो उत्तम ठाण ॥१५३९॥

‘ओमोदरिए घोराए’ घोरेणावमोदयेण तपसा समन्वित । भद्वाहू असक्लिद्धमदी’ भद्रवाहुरस-
क्लिष्टचित्त । ‘घोराए विगिच्छाए’ घोराया दुष्ठा बाधितोऽपि । ‘पडिवण्णो उत्तम ठाण’ प्रतिपन्न
उत्तमार्थ ॥१५३९॥

‘कोसंवीललियघडा वूढा णइपूरएण जलमज्झे ।

आराधण पवण्णा पावोवगदा अमूढमदी ॥१५४०॥

चपाए मामखमणं करित्तु गंगातडम्मि तण्हाए ।

घोराए धम्मघोमो पडिवण्णो उत्तम ठाण ॥१५४१॥

‘चपाए’ चम्पानगर्या । ‘मासखण करित्तु’ मासेषवास कृत्वा । ‘गंगातडम्मि’ गंगायास्तटे । ‘तण्हाए’
घोराए’ तृणया तीव्रया बाधितोऽपि । ‘धम्मघोमो धर्मघोष । उत्तमार्थ प्रतिपन्न ॥१५४०-१५४१॥

गा०—गंगाके मध्यमे नाव डूबनेपर एणिक पुत्र नामके मुनि मोहरहित होकर मरणको
प्राप्त हुए और आराधनाके धारक हुए ॥१५३८॥

गा०—घोर अवमोदय तपके धारी भद्रवाहु मुनि घोर भूलसे पीडित होनेपर भी सक्लेश
रूप परिणाम न करके उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५३९॥

गा०—कौशाम्बी नगरीमें सुखपूर्वक पाले गये इन्द्रदत्त आदि वत्तीम श्रेष्ठि पुत्र जलके
मध्यमे यमुना नदीके प्रवाहके द्वारा प्रायोपगमन मन्वात पूर्वक मरणको प्राप्त हुए । उन्होंने मोह
रहित होकर आराधनाको प्राप्त किया ॥१५४०॥

गा०—चम्पा नगरीमें एक मामका उपवास करते हुए धर्मघोष नामक मुनि गंगाके तटपर
तीव्र प्यासमें पीडित होकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४१॥

सीदेण पुव्ववइरियदेवेण विकुव्विएण घोरेण ।

सतत्तो सिरिदत्तो पडिवण्णो उत्तम अट्ठं ॥१५४२॥

‘सीदेण’ शीतेन । ‘सतत्तो’ सतप्त । ‘पुव्ववइरियदेवेण विकुव्विएण’ पूर्वजन्मशत्रुणा देवेनोत्पादितेन ‘सिरिदत्त’ धीदत्त । उत्तमार्थमुपगत ॥१५४२॥

उण्हं वाद उण्ह सिलादल आदव च अदिउण्ह ।

सहिदूण उसइसेणो पडिवण्णो उत्तम अट्ठं ॥१५४३॥

‘उण्ह वाद’ उष्ण वात, ‘उण्ह सिलादल’ उष्ण शिलातल । ‘आदव च अदिउण्ह’ आताप चात्युष्ण ‘सहिदूण’ प्रसह्य वृषभसेन उत्तमार्थं प्रतिपन्न ॥१५४३॥

रोहेडयम्मि सत्तीए हओ कोंचेण अग्गिदइदो वि ।

त वेयणमधियासिय पडिवण्णो उत्तम अट्ठं ॥१५४४॥

‘रोहेडयम्मि’ रोहेडगे नगरे । ‘सत्तीए हओ’ राक्षसा हत । ‘कोंचेण’ क्रोचनामधेयेन । ‘अग्गिदइदो वि’ अग्निराजमुतोऽपि । ‘त वेयणमधियासिय’ ता वेदना प्रमह्य । उत्तमार्थं प्रतिपन्न ॥१५४४॥

काइदि अभयघोसो वि चडवेगेण छिण्णसव्वगो ।

त वेयणमधियासिय पडिवण्णो उत्तम अट्ठं ॥१५४५॥

‘काइदि अभयघोसो वि’ काकन्द्या नगर्या अभयघोषोऽपि । ‘चडवेगेण छिण्णसव्वगो’ चडवेगेन छिन्नसर्वांग ॥१५४५॥

दसेहिं य मसएहिं य खज्जतो वेदण पर घोर ।

विज्जुच्चरोगधियासिय पडिवण्णो उत्तम अट्ठं ॥१५४६॥

‘दसेहिं य’ दर्शनसर्वस्व भक्ष्यमाण विद्युच्चरस्ता वेदना अवगणय्य आराधना प्रपन्न ॥ १५४६॥

गा०—पूर्वभवके वैरी देवके द्वारा विक्रिया पूर्वक किये गये शीत से पीडित होकर श्रोतृत्त मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४२॥

गा०—गर्म वायु, गर्म शिलातल और अत्यन्त गर्म आतापको सहन करके वृषभसेन उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४३॥

गा०—रोहतक नगरमे क्रोच नामक राजाके द्वारा शक्ति नामक शस्त्र विसोपसे मारा गया अग्नि राजाका पुत्र उसकी वेदनाको सहकर उत्तमार्थको प्राप्त हुआ ॥१५४४॥

गा०—काकन्दी नगरीमे चण्डवेगके द्वारा सब अंगोके छेद डालनेपर अभयघोष भुनि उसकी वेदनाको सहकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४५॥

गा०—डाम मञ्छरोंके द्वारा खाये जानेपर विद्युच्चर मुनि अत्यन्त घोर वेदनाको सहन करके उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४६॥

हृत्थिणपुरगुरुदत्तो सबलियाली व द्रोणिमतम्मि

उज्झतो अधियामिय पडिवण्णो उत्तम अट्ट ॥१५४७॥

‘हृत्थिणपुरगुरुदत्तो’ हास्तिनापुरवास्तव्यो गुरुदत्त । ‘सबलियालीव’ हरितमकोश निरामास (?) पूर्णभाजन अर्कपत्रपिहितमिद मुख अबोधमुख मस्याप्य उपरिभाजनस्य अग्निप्रक्षेप सबलीत्युच्यते । तद्वच्चिरसि निक्षिप्तानि । ‘द्रोणिमतम्मि’ द्रोणोमत्सर्वते दह्यमान प्रपन्न उत्तमाय ॥१५४७॥

गाढप्पहारविद्धो पूडंगलियाहिं चालणीव कदो ।

तथ वि य चिलादपुत्तो पडिवण्णो उत्तम अट्ट ॥१५४८॥

‘गाढप्पहारविद्धो’ नितरामायुर्ध्वविद्ध । ‘पूडंगलियाहिं’ कृष्णं स्यूलोत्तमाङ्गं पिपीलिकाभि । ‘चालणीव कदो’ चालनीव कृतचिचलातपुत्रस्तथाप्युत्तमाथमुपगत ॥१५४८॥

दडो जउणावकेण तिक्खकडेहिं पूरिदगो वि ।

तं वेयणमधियासिय पडिवण्णो उत्तम अट्ट ॥१५४९॥

‘दडो’ दडनामको यति । ‘जमुणावकेण’ यमुनावक्रमज्ञितेन । ‘तिक्खकडेहिं’ तीक्ष्णं शरं ‘पूरिता- गोऽपि’ रत्नत्रय समाराधयति स्म ॥१५४९॥

अभिणदणादिया पचसया णयरम्मि कुम्भकारकडे ।

आराधण पवण्णा पीलिज्जता वि यंतेण ॥१५५०॥

‘अभिणदणादिगा’ अभिनन्दनप्रभृतय पञ्चशतमस्या, कुम्भकारकटे नगरे यत्रेण पीड्यमाना अप्या- राधना प्राप्ता ॥१५५०॥

गा०—हस्तिनापुर नगरके वासी गुरुदत्त मुनि द्रोणगिरि पर्वतपर सबलियालीकी तरह जलते हुए उसकी वेदनाको सहकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४७॥

विशेषार्थ—एक पात्रमे उटदकी फलिया भरकर उमे आकके पत्रोमे ढाककर, उस पात्रका मुख नीचेको करके चारो ओर आगमे घेर देनेपर सबलियाली कहते हैं । द्रोणगिरि पर्वतपर गुरुदत्त मुनिके गिरपर आग जला दी गई थी । वृ० क० कोपमे १३२ नम्बर पर इनकी कथा विस्तारसे दी है ।

गा०—चिलातपुत्र नामक मुनिका शरीर काली चीटियोंके तीव्र डक प्रहारमे चलनीकी तरह धीघ दिया गया था । फिर भी उन्होंने उत्तमार्थको प्राप्त किया ॥१५४८॥

गा०—दण्ड नामक मुनिके शरीरको यमुनावक्र नामके राजाने तीक्ष्ण वाणोमे छेदकर भर दिया था । फिर भी वे उसकी वेदनाको सहन करके उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४९॥

विशेषार्थ—द० क० कोपमे मुनिका नाम धान्यकुमार दिया है उनकी कथाका क्रमांक १४१ है ।

गा०—कुम्भकारकट नामक नगरमे अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनि कोलूमे पेल दिये जानेपर भी आराधनाको प्राप्त हुए ॥१५५०॥

‘गोद्वे पाओवगदो सुवंघुणा गोच्चरे पलिवदम्मि ।
 उज्झंतो चाणक्को पडिवण्णो उत्तमं अट्ठ ॥१५५१॥
 वसदीए पलविदाए रिद्धामच्चेण उसहसेणो वि ।
 असाघण पवण्णो सह परिसाए कुणालम्मि ॥१५५२॥

‘घसदीए पलविदाए’ वसतो दग्धाया । रिद्धामच्चनामधेयेन वृषभमेन सह मुनिपरिपदा प्रतिपन्न
 आराधनाम् ॥१५५१-१५५२॥

जदिदा एव एदे अणगारा तिव्ववेदणट्ठा वि ।
 एयागी अपडियम्मा पडिवण्णा उत्तम अट्ठ ॥१५५३॥

‘जदिदा’ एव यदि एदे तावदेवमेते ‘अणगारा’ यतयस्तीव्रवेदनापीडिता अपि एकाकिनोऽप्रतीकारा
 उत्तमार्थं प्रतिपन्ना ॥१५५३॥

किं पुण अणयारमहायगेण कीरयंत पडिकम्मो ।
 सधे ओलग्गते आगधेदु ण मक्केज्ज ॥१५५४॥

‘किं पुण अणगारसहायगेण’ किं पुनर्न शक्यते आराधयितु अणयारमहायेन भवता क्रियमाणे प्रतिकारे
 सधे चोपासना कुर्वति सति ॥१५५४॥

जिणवयणममिदभूद मधुर कण्णाहुटिं सुणतेण ।
 सका हु सधमज्जे साहेदु उत्तम अट्ठ ॥१५५५॥

‘जिणवयण’ जिज्ञाना वचन । अमृतभूत, मधुर कर्णाहुति शृण्वता त्वया मधमय्ये शक्यमाणाध-
 यितु ॥१५५५॥

गा०—चाणक्य मुनि शोकुलमे प्रायोपगमन मन्यासमे स्थित थे । मुग्धु नामक मन्त्रीने
 कण्डोके टेरेमे आग लगा दी । उसमे जलकर चाणक्य मुनि उत्तम अर्थको प्राप्त हुए ॥१५५१॥

गा०—कुणालपुरीमे रिष्ट नामक मन्त्रीके द्वारा वनस्तिकामे आग लगानेपर वृषभमेन मुनि
 अपने शिष्य परिवारके साथ आराधनाको प्राप्त हुए ॥१५५२॥

गा०—इस प्रकार यदि ये मुनि अकेले प्रतीकार किये बिना तीव्र वेदनामे पीडित होकर
 उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५५३॥

गा०—तो तुम्हागे महायनाके लिये तो मुनि समुदाय है वह तुम्हारे कष्टका इलाज
 करता है, तुम्हारे साथ उपामना करता है तब तुम आराधना क्यों नहीं कर सकते ॥१५५४॥

गा०—अमृतके समान मधुर जिन-वचन तुम्हारे कानोमे जाता है । उसे सुनते हुए मधके
 मध्यमे तुम्हारे लिये आराधना करना सरल है ॥१५५५॥

गिरयतिरिक्खगदीसु य माणुसदेवत्तणे य सत्तेण ।

ज पत्त इह दुक्ख त अणुचितेहि तच्चित्तो ॥१५५६॥

‘गिरयतिरिक्खगदीसु य’ नरकतिर्यगतिषु च । ‘माणुसदेवत्तणे य सत्तेण’ मानुषत्वदेवत्वयोश्च सता यत्प्राप्त इह सुखानन्तर दुःख ‘त अणुचितेहि’ तद्गतचित्तस्तदनुचिन्तय ॥१५५६॥

गिरएसु वेदणाओ अणोवमाओ असादवहुलाओ ।

कायणिमित्त पत्तो अणंतखुत्तो व बहुविधाओ ॥१५५७॥

‘गिरएसु’ नरकेषु । ‘वेदणाओ’ वेदना । ‘अणोवमाओ’ अनुपमा । तादृश्या वेदनाया जगत्पुण्यस्या अभावान् । ‘असादवहुलाओ’ अमद्रेयकर्मवहुला । कारणबहुलत्वेन कार्यानुपरतिराख्याता । ‘कायणिमित्त पत्तो’ शरीरनिमित्तमयमाजितकर्मनिमित्तत्वान्मूलकारण निदिष्ट कायनिमित्तमिति । ‘अणतसो’ अणतवार । ‘त’ भवान् ‘बहुविधाओ’ बहुविधा ॥१५५७॥

उष्णनरकेषु उष्णमहतामूचनार्थोत्तरा गाथा—

जदि कोड मेरुमत्त लोहण्डं पक्खिविज्ज गिरयम्मि ।

उण्हे भूमिमपत्तो णिमिसेण विलिज्ज मो तत्थ ॥१५५८॥

‘गिरयम्मि’ उण्ह ‘लोहण्ड’ मेरुमत्त जदि कोड पक्खिवेज्ज’ उष्णनरके लोहपिण्ड मेरुसमान यदि कश्चिद्देवो दानवो वा प्रशिषेत् । ‘सो तत्थ भूमिमपत्तो चैव विलिज्ज’^१ लोहपिण्डा भूमिमप्राप्त एव द्रवतामुप-याति । ‘उण्हेण’ उष्णेन नरकविलाना ॥१५५८॥

गा०—नरकगति, नियञ्जगतिमे और मनुष्य पर्याय तथा देवपर्यायमे रहते हुए तुमने जो दुःख मुख भोगा, उसमे मन लगाकर उसका विचार करो ॥१५५६॥

गा०-टी०—इस शरीरके निमित्त किये गये असयममे उपाजित कर्मके निमित्तमे तुमने नरकोमे अनन्तवार नाना प्रकारकी तीव्र वेदना अमानावेदनीय कर्मके तीव्र उदयमे भोगी है । इस प्रकारकी वेदना जगन्मे दूसरी नहीं है । उसका मूल कारण यह शरीर है । उसीके निमित्तमे होनेवाले अमयमके कारण असातावेदनीयका तीव्रबन्ध होकर वह नरकमे प्रचुरतामे उदयमे आता रहता है । अतः कारणकी बहुलता होनेसे वेदना रूप कार्य निरन्तर हुआ करता है ॥१५५७॥

आगेकी गाथामे उष्ण नरकोमे उष्णताकी महता बतलाते हैं—

गा०—यदि कोई देव या दानव मेरुके समान लोहेके पिण्डको उष्ण नरकमे फेंके तो वह लोहपिण्ड वहाँकी भूमिको प्राप्त होनेमे ही पहले मार्गमे ही नरकविलोकी उष्णतामे पिघल जाये ॥१५५८॥

तह चेव 'य तद्देहो पञ्जलिदो सीयणिरयपक्खित्तो ।

सीदे भूमिमपत्तो णिमित्तेण सट्ठिज्ज लोहण्डं ॥१५५९॥

'तह चेव' तथैव । 'तद्देहो' मेरमात्रदेह । 'लोहण्डो' लोहपिण्ड । 'पञ्जलिदो' प्रज्वलित । 'सीदिणिर-
यम्मि' शीतनरके । 'पक्खित्तो' प्रक्षिप्तो भूमिमप्राप्त एव । 'सीदेण सट्ठिज्ज शीतेन विधीयते ॥१५५९॥

शीतोष्णजनितवेदनातिशयमुद्दिश्य शारीरवेदनामाचष्टे—

होदि य णरये तिच्चा सभावदो चेव वेदणा देहे ।

सुण्णीकदस्स वा मुच्छिदस्स खारेण सित्तस्स ॥१५६०॥

'होदि य णरये तिच्चा' भवति च नरके तीव्रं वेदना । 'देहे' शरीरे । 'सभावदो चेव' स्वभावन एव ।
'सुण्णीकदस्सेव' चूर्णीकृतस्येव । 'खारेण सित्तात्स' क्षारेण मित्तस्य । 'अमुच्छिदस्स' अमूर्छितस्य । यादृशी
वेदना तादृश्येव शरीरे वेदनेति यावत् ॥१५६०॥

णिरयकडयम्मि पत्तो ज दुक्ख लोहकटएहिं तुम ।

णेरइहिं यं तत्तो पडिओ ज पाविओ दुक्ख ॥१५६१॥

'णिरयकडयम्मि' नरकविलसमूहे-नरकस्वन्धावारे इति केचिद्वदन्ति । अन्ये तु निरयगतं इति । 'पत्तो
ज दुक्खा' यददुःख प्राप्त । 'लोहकटएहिं' निक्षिततरलोहकण्टवं तुदमानस्त्व ॥१५६१॥

ज कूटसामलीए दुक्ख पत्तोसि ज च सूलम्मि ।

असिपत्तवणम्मि य ज ज च कय गिद्धककेहि ॥१५६२॥

'ज कूटसामलीए य' यददुःख प्राप्तोऽसि विक्रियाजनितनिगातयात्मलीभि । उर्ध्वमुखैरधोमुखैश्च-
तीक्ष्णकण्टैराकीर्णं कूटशाल्मलीरारोहन् नारकभयात् । 'ज च सूलम्मि' यच्च दुःखमवाप्नोमि सूलाग्रप्रोत ।

गा०—उसी प्रकार उस पिघले हुए मेरु प्रमाण लोहपिण्डको यदि शीत नरकमें फेंका जाये
तो भूमिको प्राप्त होनेमें पहले ही वह वहाँके शीतमें जमकर खण्ड-खण्ड हो जाय ॥१५५९॥

शीत और उष्णसे होनेवाली वेदनाकी महत्ता बतलाकर शारीरिक वेदना कहते हैं—

गा०—जैसे किसी मूर्छारहित मनुष्यके शरीरको बुचलकर उसे खारे तप्त तेलसे सींचनेपर
जैसी वेदना होती है वैसे ही तीव्र वेदना नरकमें नारकीके शरीरमें स्वभावसे ही होती है ॥१५६०॥

गा०—नरकरूपी स्वन्धावारमें अथवा गढेमें नारकियोंके द्वारा लोहेके अत्यन्त नुकीले
काटोपर घसीटे जानेसे तुमने जो दुःख भोगा उसका विचार करो ॥१५६१॥

गा०—टी०—विक्रियामें रचे गये तीक्ष्ण शास्त्रमाली वृक्षोपर, जो ऐसे काटोसे घिरे होते हैं
जिनमेंसे कुछ काटोका मुख ऊपरकी ओर और कुछका नीचेकी ओर होता है, नारकियोंके भयमें
डरकर चढ़ते हुए तुमने जो दुःख भोगा । सूलीके अग्र भागपर चढ़ाये जानेपर तुमने जो दुःख

१ यदा तद्देहो ज्विय ५-ज० । २ य सतो पडिदो तिक्खेहि तुदतो'—इति अन्येषा पाठ ।

—मूलारा० ।

'असिपत्रवर्णमि य ज असय एव पनाणि यस्मिन्वने तदमिपत्रवन । उष्णार्दिताना पूतकुर्वता नारकाणा असिपत्रवनेऽनेकागुरविक्रियाविनिर्मितविचित्रासुधपत्राणि वनानि । 'ज च कय' यच्च कृत । 'गिद्धककेहि' गृद्धं कङ्कुरं च वज्रमयस्तुण्डं^१ ते लुञ्चनं स्मुदन्ति । तीक्ष्णीकृतक्रकचमद्वयं पक्षं प्रहरन्ति^२ नितान्तस्वरपर्यंश्च-
रणाङ्कुरैस्ताडयन्ति ॥१५६२॥

सामसत्रलेहिं दोस वडतरणीए य पाविओ ज सि ।

पत्तो कयववालयुमडगम्मममायमतितिव्व ॥१५६३॥

'सामसत्रलेहिं' श्यामशबलसजितैरसुरैः । 'दोस' दोष दण्डाना । 'वडतरणीए य पाविओ ज सि' वंतरण्या नद्या प्रापितो यदसि । तृडभिभूताना जल मृगयता दिक्षु विन्यस्तदीनलोचनाना शुष्कतालुगलाना वंतरणीनदीमुपदर्शयन्ति । रङ्गतरङ्गाकुला, अगाधनीलनीरभरितन्दरा, विषयसुखमेवेव दुरन्ततृष्णानुबधनो-
धता, समुतिरिव दुरुनरा, आशेव विशाला, कर्मपुद्गलस्कषसहतिरिव विचित्रविषद्विधायिनी, तद्दर्शनाद्दूरादेवो-
पजातोन्वठा लब्धजीवितास्सवृत्ता स्म इति मन्यमाना द्रुततरगतयस्तामवगाहन्ते । तदवगाहनानन्तरमेव कृता-
जलय पिबन्ति ताम्रश्वमन्त्रिभूतदम्भ । परपवचनमिव हृदयदाहविधापि, हा विप्रलब्धा स्मति करुण रसता
शिरासि परपतमसमीरणप्रेरणोत्थिततरङ्गासिधारा निकृन्तन्ति करचरणानि च । तेनातिक्षारेणोष्णेन, कालकूट-
विषायमानेन जलेन, व्रणान्तरप्रवेशिना बह्यमाना मृदिति घटितकरचरणास्तदमेव रटन्त समारोहन्ति । तेषा च

भोगा । जिस वनमें तलवारकी धारके समान पत्ते होते हैं उसे असिपत्र वन कहते हैं । गर्मसि पीडित नारकी अमिपत्र वनमें जाते हैं जो अनेक असुर कुमार देवोंकी विक्रियाके द्वारा निर्मित विचित्र आयुध रूप पत्रोंसे युक्त होते हैं और उन आयुध रूप पत्तोंके गिरनेपर उनका सर्वांग छिद जाता है । तथा गृद्ध और कङ्क पक्षि अपनी वज्रमय चोंचोंमें उन्हें नोचते हैं तीक्ष्ण आरेके समान पक्षोंसे प्रहार करते हैं । अत्यन्त तीक्ष्ण कठोर चरणरूपी अकुशोंमें भारते हैं । इन सबका जो दुःख तुमने भोगा ॥१५६२॥

गा०-टी०—श्याम शबल नामक असुर कुमारोंके द्वारा वंतरणी नदीमें तुमने जो दण्ड भोगा । जब नारकी प्याससे व्याकुल होकर जलकी खोजमें होते हैं और उनकी आँखें दीन तथा कण्ठ और तालु सूख जाता है तो उन्हें वंतरणी नदी दिखलाई जाती है । वह रगीन तरंगोंसे व्याप्त और अगाध नीले जलसे भरी होती है, विषय सुख मेवनकी तरह तृष्णाकी परम्पराको बढ़ाने वाली होती है, समारको तरह उसे पार करना कठिन होता है, आशाकी तरह विशाल होती है, कर्मपुद्गलोंके स्कन्वोंके समूहकी तरह अनेक विपत्तियाँ लानेवाली होती है । उसको देखकर दूरसे ही उनकी उत्कण्ठा बढ़ जाती है । अब हम जी गये, ऐसा मानते हुए दौडकर नदीमें प्रवेश करते हैं । प्रवेश करते ही हाथोंकी अजलि वनाकर पिघरो हुए ताम्रके समान उसके जलको पीते हैं । वह जल कठोर वचनकी तरह हृदयको जलानेवाला होता है । 'अरे हम ठगाये गये' ऐसी करुण चीतकार करते हुए उनके सिर और हाथ पैरोंको अत्यन्त कठोर वायुमें प्रेरित लहरें, जो तलवारकी धारके समान होती हैं, काट देती हैं । तब कालकूट विषके समान अत्यन्त खारा गर्म जल उनके पावोंमें जाता है । उससे जलते हुए वे तत्काल तटकी ओर जाते हैं । उनके कटे हाथ

१ तुण्डं तरललोचने—आ० मु० । ने हि वज्रमयस्तुण्डंनवाणि मुदन्ति ।

२ रन्ति नित्य नमर

ग्रीवासु श्यामशबला महती शिलावज्रशृङ्खलाप्रोता वधन्ति दुविमांशु । वद्ध्वा च तस्यामेव पातयन्ति ।
पातिनास्तत्र कृतोन्मज्जननिमज्जनानामुत्तमाङ्गानि अमुरविक्रयानिमित्तमहामकरकरप्रहारेण नर्जरीभूय
निपतन्ति । पुनश्च तटमात्वा नैराशस्तस्मिन् स्थूय निश्चल वधन्ति । तानपरिस्पन्दमवस्थितान् लक्ष्मीवृत्त्य
विध्यन्तीति निश्चातसारशतसहस्रं । 'पत्तो कथववालुगमदिगम्भ' प्राप्त कदवप्रसूनाकारा^१वालिवा चित्तदु-
प्रवेशा, दलालवृत्तखदिराङ्गारकणप्रकरोपमाना परिप्राप्य तत्र बलात्मचार्यमाण यत्प्राप्तवानसि दुःख तच्चित्तं^२
वज्रकुह ॥१५६३॥

ज नीलमडवे तत्तलोहपडिमाउले तुमे पत्त ।

ज पाइओसि सार कडुय तत्त कल्यल च ॥१५६४॥

'ज पत्त त चित्तेहि' यत्प्राप्त दुःख तच्चित्तय । क्व ? 'नीलमडवे' काललोहपटिते मण्डपे । 'तत्तलोह-
पडिमाउले' तत्तलोहप्रतिमाकुले । बलात्कारसमाधमानस्तत्तलोहप्रतिमायुक्त्यालिङ्गितो यद्दुःख प्राप्तवानसि
तन्मर्नाम निवेदि । 'ज पाइओसि सार' यत्प्राप्तोऽसि धार । 'कडुय' कटुक । 'तत्त' तत्त ॥१५६४॥

ज साविओमि अवसो लोहगारे य पज्जलते त ।

कडुसु ज सि रट्ठो ज सि कवल्लीए तलिओ सि ॥१५६५॥

'ज साविओमि' यत्खादितोऽसि । 'अवसो' अवश । बलाच्चन्द्रविदारितानन । 'लोहगारे य पज्जलते'
त लोहाङ्गारान्प्रज्वलत स्त । 'कडुसु ज सि रट्ठो' कटुकामु यन्मण्डका इव पक्व ॥१५६५॥

पैर तत्काल जुड जाते है । उनकी गर्दनोमें भारी शिलाएँ वज्रमयी साकलसे बांध देते हैं जिनको
खोलना अति कठिन होता है और उन्हें पुन उसी वैतरणीमें डाल देते हैं । उसमें गिराये जानेपर
वे डूबते उतराते हैं । अमुर कुमाग्रेकी विक्रियासे बनाये गये महामच्छोके प्रहारसे उनके मस्तक
छिन्न-भिन्न होकर गिर जाते हैं । पुन वे तट पर जाते हैं और उन्हें पुन निश्चल बाध देते हैं ।
तब उन निश्चल स्थित नारीकियोंको लक्ष करके लाखों तीक्ष्ण वाणोंसे बांध देते हैं । पुन कदम्यके
फूलोंक आकार वाली बालूमें, जिसमें बालिकाके चित्तकी तरह प्रवेश करना कठिन है और जो
वज्रमयदण्डसे शोभित है तथा खैरकी लकड़ोंके अंगारोंके कण समूहकी तरह गर्म है, उसमें बल-
पूर्वक चलाये जानेपर तुमने जो दुःख पाया है उसका विचार करो ॥१५६३॥

गा०—काललोहमे निर्मित मण्डपमे तपाये हुए लोहेसे बनी प्रतिमा^१रूपी युवतियोंसे बल-
पूर्वक आलिङ्गन कराये जानेपर तुमने जो दुःख पाया उसका विचार करो । तथा खारा कडुआ
तपा हुआ कलकल पिलाये जानेपर जो दुःख पाया उसका चिन्तन करो ॥१५६४॥

विशेषार्थ—ताम्या, मीसा, मज्जी, गूगल आदिको पकाकर जो काढा तैयार होता है उसे
कलकल कहते हैं ।

गा०—बलपूर्वक यत्रके द्वारा तुम्हारा मुह फाडकर जो तुम्हें जलते हुए लोहेके अंगार
खिलाये गये और भट्टीमें माडकी तरह पकाया गया तथा कड़ाहीमें तला गया ॥१५६५॥

१ दानुगच्छत तन्मत्र भय-अ० । दान्नात नकुभय-ज० । २ धाराबालिकावालिवावि-ज० । ग
तेपा ता शिला पुनिर्नि-मूलाश० । ३ तच्चित्तय-मु० ।

कुडाकुट्टिं चुण्णाचुण्णिं मुग्गरमुसुडिहत्थेहि ।

ज वि सखडारखडि कओ तुम जणसमूहेण ॥१५६६॥

‘कुट्टाकुट्टिं बहुसो’ यत्कुट्टितश्चूर्णितं मुद्गरमुसुडिहस्तं, यच्च जनसमूहेन भवान् असत्त्ववडित-
स्तदन्तं करणे कुर ॥१५६६॥

अनुवृत्तिक्रिया भाषा सन्नति सुखशीलता ।

त्रया कृपा दमो दानं प्रसादो मार्दव क्षमा ॥१॥

इत्येवमाद्या सुगुणा प्रशस्ता ये शरीरेणा ।

तेषु ते दुर्लभा नित्य कान्तारेष्विव मानुषा ॥२॥

शत्रुमित्रमुदासीन इत्यन्यत्र त्रिधा जनः ।

शत्रुरेव हि सर्वोऽत्र जन सर्वस्य नारक ॥३॥

कम्पने वणयेद्वचनैर्नाराचे व्रक्चैर्नैः ।

गदाभिर्मुंशले शूले प्राशे पाषाणपट्टिशे ॥४॥

मृष्टिभिर्यष्टिभिर्लोष्टे शङ्खभि शक्तिभि शरैः ।

अस्तिभि क्षुरिक्ताभिश्च कुतैर्दण्डैः सतोपरैः ॥५॥

तथा प्रकारैरन्यैश्च निशितैर्नैकसंस्थितैः ।

भूस्वभावात्स्वय जातैर्वैक्रियैरपि चायुधैः ॥६॥

नारकास्तत्र तेऽन्योन्य रोपवेगेन पूरिताः ।

पूर्ववैराग्यनुत्सृज्य वैभगजानसंभवात् ॥७॥

घ्नन्ति छिदन्ति भिदन्ति खादन्ति च तुदन्ति च ।

विध्यन्ति चापैर्मन्यन्ति प्रहरन्ति हरन्ति च ॥८॥

श्वशूगालवृकव्याघ्रगृध्ररूपाणि चापरे ।

विकृत्य विदप्य पापा बाधतेऽत्र परस्पर ॥९॥

गा०-टी०-—अनेक बार हाथमे मुद्गर लेकर तुम्हे कूटा गया, मूसलोंसे जनसमूहने तुम्हे
चूर्ण कर डाला । उसका मनमे विचार करो ।

अनुकूल क्रिया, भाषा, सज्जनता, नम्रता, सुखशीलता, लज्जा, दया, इन्द्रिय दमन, दान,
प्रसन्नता, मार्दव, क्षमा आदि जो प्रशस्त सुगुण प्राणियोमे होते हैं वे गुण नरकमे वैसे ही दुर्लभ
हैं जैसे घोर वनमे मनुष्यका मिलना दुर्लभ है । अन्यत्र शत्रु, मित्र और उदासीन तीन प्रकारके
लोग होते हैं । किन्तु नारकी सब सत्रके शत्रु ही होते हैं । नरकमे नारकी अपने विभगजानमे
पूर्व जन्मके वैरोको स्मरण करके और क्रोधमे भगवर वक्र, वाण, करोन, नख, गदा, भूमल,
शूल, भाला, पाषाणमे निर्मित अस्त्र विशेष, मुट्ठी, लन्डी, लोष्ट, शङ्ख, शक्ति, तलवार, छुरी
भाला, दण्डा, गुर्ज तथा इनो प्रकारके अन्य तोक्षण अस्त्र शस्त्रोंसे जो वहाँकी पृथिवीवे स्वभावमे
स्वय उत्पन्न हो जाते हैं तथा विक्रियासे निर्मित आयुधमे परस्परमे मारते हैं, छेदने भेदने हैं,
खाते हैं कोचते हैं, प्रहार करते हैं, बाधते हैं । अन्य नारकी बुत्ता, मियार, मडिया, व्याघ्र, गृध्र

काष्ठशैलशिलारूपे निपतति च केचुचित् ।
 पततस्तान्प्रतीच्छति ते च मूलाग्रसंस्थिता ॥१०॥
 मज्जयति जलीभूय वायुभूय नुदति च ।
 दहति दहनीभूय न दयति परस्पर ॥११॥
 तिष्ठ दासेव हन्ति ह्या त्व कुतस्त्य पलायसे ।
 निगूहसे महामोहाभृत्यस्त्वा समुपस्थित ॥१२॥
 छिद्धि भिद्धि तु वाक्यं रुद्धि इधि वधान त ।
 बधानेन मूदानां दहच्छादय मारय ॥१३॥
 प्रबधे पातयाप्येन तुव पिडो प्रदीपय ।
 विशसेति च सरस्य त मु क्षति गिरोऽशुभा ॥१४॥

जनेनेदृशा नारकेण प्रापितवेदना बुद्धि निरूपयति—

ज 'अवदधो उप्पाडिदाणि अच्छीणि निरयवासम्मि ।

अवमस्स उक्खया ज सत्तलमूलाय ते जिब्भा ॥१५६७॥

'ज अवदधो उप्पाडिदाणि' शिर पृष्ठदेशादुत्पाटिते । 'अच्छीणि' लोचने । 'निरयवासे य' नरकवासे च । 'अवमस्स' अवशम्य । 'उत्खाता' उत्पाटितः । 'ज' यत् । 'सत्तलमूलाय ते जिब्भा' निरवदधो ते जिह्वा ॥१५६७॥

कुभीपाएसु तुम उक्कडिओ ज चिर पि^२ व सोल्ल ।

ज सुट्ठिउव्व निरयम्मि पउलिदो पावक्कमेहि ॥१५६८॥

'कुभीपाएसु तुम' कुभीपाकेषु त्व । 'उक्कडिदो' उत्तवधित । 'ज सुट्ठिउव्व' शूलप्रोतमामवत् । 'निरयम्मि' नरके । 'पउलिदो' अगारप्रकरे पवः । 'पावक्कमेहि' पापकर्मभि ॥१५६८॥

आदिका रूप अपनी विक्रियासे वनाकर विस्तारपूर्वक परस्परमे कष्ट देते हैं । कुछ काष्ठ, पर्वत और शिलारूप वनकर उनपर बरसते हैं । उनको अपने ऊपर गिरते देखकर दूमेरे नारकी जो सूलीके अप्र भागपर टंगे होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं । वे नारकी जल वनकर दूसरे नारकियोंको डुवाते हैं, वायु वनकर उड़ते हैं । आग वनकर जलाते हैं । परस्परमे दया नहीं करते । अरे दासीपुत्र ! ठहर, वहाँ भागा जाता है । मैं तुझे मारूँगा । तेरी मृत्यु आ गई है । इसका छेदन करो, भेदन करो, पकड़ लो, खींच लो, मार डालो, जला डालो, चीर दो इत्यादि अशुभ वचन बोलते हैं ॥१५६६॥

नारको जीवने इस प्रकार जो वेदना भोगी उसे कहते हैं—

गा०—नरकमे सिरहे पिछले भागसे तेरी आँखें निकाली गई । और पराधीनतावश तेरी पूरी जिह्वा जड़मूलमे उग्राडी गई ॥१५६७॥

गा०—पापी नारकियोंके द्वारा नरकमे तुम चिरकाल तक कुम्भीपाकमे ओटाये गये । तब सूलमे पिरोये मामकी तगह अगारोपर पकाये गये ॥१५६८॥

१ जावट्टा मु० । अवदधो मूलार० । २ पिगोहो ज० ज० । मोग्ल दूतमिश्रित तेल वखलेंप इत्यय—मूलार० ।

ज भज्जिदोमि भज्जिदगपि व ज गालिओमि रमय व ।

ज कप्पिओमि बल्लूरय व चुण्णं व चुण्णकदो ॥१५६९॥

‘ज भज्जिदोसि’ यद्भूष्टोऽग्निं ‘भज्जिदवपि’ भज्जिदगनामधेयसाक्ष्यं । ‘ज गालिओसि रसगोच’ यद्गालितोऽग्निं रमयन् । ‘ज कप्पिदोसि’ यद्वृत्तिः । ‘ज छिन्नो सि’ यन् छिन्नं । ‘बल्लूरय पि व’ बल्लूरवन् । ‘चुण्णव’ चूर्णवन् ‘चुण्णकदो’ चूर्णीकृत ॥१५६९॥

चक्केहिं करकचेहि य ज सि णिकत्तो विकत्तिओ ज च ।

परसूहिं फाडिओ ताडिओ य ज त मुसुंदीहि ॥१५७०॥

‘चक्केहिं करकचेहि’ चर्त्रं कर्कचश्च । ज सि णिकत्तो’ यदसि निवृत्त । ‘विकत्तिदो’ विविधं कृत । ‘परसूहिं फाडिओ’ परशुभि पाटित । ‘ताडिओ’ ताडित । ‘ज’ यन् त्व ‘मुसुंदीहि’ मुषुंदोमि ॥१५७०॥

पासेहिं ज च गाढ वद्धो भिण्णो य ज सि दुघणेहि ।

ज खारकदमे खुप्पिओ मि ओमच्छिओ अवसो ॥१५७१॥

‘पासेहि’ पासं । ‘ज’ यन् । ‘गाढ वद्धो’ दृढं वद्ध । ‘भिण्णो य’ भिन्नश्च । ज सि’ यदसि । ‘दुघणेहि’ घनं । ‘ज’ यन् । ‘खारकदमे’ क्षारकदमे । ‘खुप्पिदोसि’ निष्ठातोऽग्निं । ‘ओमच्छिओ’ अधोमन्तक । ‘अवसो’ परवश ॥१५७१॥

ज छोडिओमि ज मोडिओमि ज फाडिओसि मलिदो से ।

जं लोडिदोसि सिंघाडप्पु तिकखेसु वेण ॥१५७२॥

यद्भूम्न, पानित, मदिन, लोडितश्च तीक्ष्णेषु शृगाटकेषु वेगेन ॥१५७२॥

विच्छिण्णगोवगो खार सिच्चित्तु बीजिदो ज मि ।

सचीहि विभुक्कीहि य अदयाए सुंचिओ ज मि ॥१५७३॥

‘विच्छिन्नगोवगो’ विच्छिन्नागोपाय । ‘खार सिच्चित्तु’ क्षार मिक्त्वा । ‘बीजिदो ज सि’ यद्वीजित ।

गा०—तुम भाजीकी तरह भेंजे गये हो । गुडके रसकी तरह छाने गये हो । मामके टुकड़ोंकी तरह काटे गये हो और चूर्णकी तरह चूर्ण किये गये हो ॥१५६९॥

गा०—चक्रके द्वारा छेदे गये हो । आरेके द्वारा चीरे गये हो । परशुके द्वारा फाड़े गये हो । और मुसुटी अस्त्र बिरोधसे पीटे गये हो ॥१५७०॥

गा०—पागके द्वारा मजबूतीमें बाधे गये हो । घनोके द्वारा छिन्न-भिन्न किये गये हो । पराधीन होकर प्यारी कीचड़में नीचेकी मस्तक करके गाड़े गये हो ॥१५७१॥

गा०—जो बिदारे गये हो । मोडे गये हो, फाड़े गये हो, पैरोंमें मले गये हो, तथा वेगमें तीक्ष्ण लोहमयी सिंघाड़ोंपर घसीटे गये हो ॥१५७२॥

गा०—अग उपागके विच्छिन्न होनेपर खारे जल बादिसे भींचे गये । फिर पखाने

‘सत्तोहि’ शक्तिभि । ‘विमुक्तीहि य’ अयोमयकण्ठकाग्रंदण्डे । ‘अदयाए’ दयामन्तरेण । ‘सुचिदो’ परा-
वर्तिन ॥१५७३॥

पगलतरुधिरधारो पलवचम्भो पभिन्नपोट्टिसरो ।

पउल्लिदहिदओ ज फुडिदच्छो पडिचूरियगो य ॥१५७४॥

‘पगलतरुधिरधारो’ प्रगलद्रुधिरधार । ‘पलवचम्भो’ प्रलम्बत्वम् । ‘पभिन्नपोट्टिसरो’ प्रभिन्नोदर-
मिश्र । ‘पउल्लिदहिदओ’ प्रपल्लितहृदय । ‘जं’ यत् । ‘फुडिदच्छो’ स्फुटितलोचन । ‘पडिचूरिदंगो य’ परिचूर्ण-
ताङ्ग ॥१५७४॥

जं चडवडितरुचरणंगो पत्तो मि वेदणं तिच्च ।

णिरए अणंतसुत्तो त अणुचितेहि णिस्सेस ॥१५७५॥

‘जं’ यत् । ‘चडवडितरुचरणंगो’ वेपमानकरचरणान्ग । ‘पत्तो मि वेदणं तिच्च’ प्राप्नोमि वेदना-
तीव्र । ‘णिरए’ नरके । ‘अणंतसुत्तो’ अनन्तवार तत् अणुचितेहि’ अनुक्रमेण चिन्तय । ‘णिस्सेस’ निरवरोध ॥
नरकगतिदुःख वर्णितम् ॥१५७५॥

तिरियगदि अणुपत्तो भीममहावेदणाउल्लमपार ।

जम्मणमरणरहट्ट अणतसुत्तो परिगदो जं ॥१५७६॥

‘तिरियगदि अणुपत्तो’ तिर्यग्गतिमनुप्राप्त । ‘भीममहावेदणाउल्लमपार’ । भीममहावेदनातुल्लमपार
‘जम्मणमरणरहट्ट’ जन्ममरणघटीयत्र । ‘अणतसुत्तो’ अनन्तवार । ‘परिगदो’ परिप्राप्तामि । यत् चित्तेहि त
इति वक्ष्यमाणेन संबन्ध । निर्यंचो हि नानाविधा पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पतिव्रजभेदेन ॥१५७६॥

ह्वा की गई जिमने वेदना बडे । फिर शक्ति नामक अम्त्रमे और लोहेके दण्डसे जिमने आगे काटे
ग्यो हो, निर्दयतापूर्वक खोचे गये ॥१५७३॥

गा०—रघिगकी धार बह रही है, चमड़ा लटक रहा है, उदर और मिर फट गया है,
हृदय दुःखमे मतलब है, आँखें फूट गई हैं । समस्त शरीर छिन्न-भिन्न है ॥१५७४॥

गा०—हाथ पैर कापते हैं । ऐसी दशामे तुमने नरकमे जो अनन्त बार नौबत कष्ट भोगा
उम सबका क्रमसे चिन्तन करो ॥१५७५॥

नरकगतिके दुःखका वर्णन समाप्त हुआ ।

गा०—टी०—नरकमे निबलकर तुम निर्यञ्चगतिमे आये । यह जन्म मरणरूपी घटीयत्र
(रहट्ट) भयानक महावेदनाआमे भगा है, इसका पार नहीं है । इमे तुमने अनन्तवार प्राप्त किया है ।
निर्यञ्च पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और अग्नि भेदमे अनेक प्रकारके हैं ॥१५७६॥

आत्मानुभूतान्यपि न स्मरन्ति दुःखानि केचिद्धि नरा प्रमत्ता ।
 दुष्टश्रुतान्यन्यसमुद्भूतानि ते विस्मरन्तीति न विस्मयोऽत्र ॥१॥
 प्रमादलोपार्थमतो नरेभ्यो ज्ञानोर्षि सोऽयं परिक्रम्य एव ।
 सस्मार्थमाणे प्रभवन्ति यस्मिन्गुणा न दोषाश्च समुद्भवन्ति ॥२॥
 शीते निदात ललिलादि चोष्णे क्षेम भये सश्रयितु समर्था ।
 ये जंगमास्ते न तु सास्ति शक्तिरेकेन्द्रियाणा बत जीवकानर ॥३॥
 सर्वोपसर्गानिह मोक्षकामा यया विरागा मूनयः सहन्ते ।
 सर्वोपसर्गनिवशा बराका एकेन्द्रिया ये च सदा सहस्ते ॥४॥
 जात्यवमूका बधिराश्च बाला रम्यासु रसाधारणप्रहोणा ।
 प्रमद्यमाना गजवाजिपानैर्यथा श्रियेण विवशा बराका ॥५॥
 तथा प्रक्रारो विकलेन्द्रियाणा प्रवर्तते नारकसुखतुल्यः ।
 मृत्यु समतात् सतत सुधोरो ग्रामेध्वरप्येषु च नि शरण्यः ॥६॥
 गोत्राविकाशो परिषद्यमाना यानादिचक्रैः परिपिप्यमाणाः ।
 अपोन्मदवत्रे परिमुप्यमाणा दुःख च मृत्यु च हि ते लभन्ते ॥७॥
 छिन्ने शिरोभिश्चरणैश्च भग्नैश्चावितैश्चावपवैस्तनूना ।
 चिर स्फुरन्त प्रतिकारहीनाः कुच्छ्रेण केचिज्जहति स्वमायुः ॥८॥
 निमज्ज्यमाना उदबिन्दुनापि निश्वासवातैरपि चोद्यमाना ।
 प्रचोद्यमाना लघुनोष्मणापि नश्यन्ति ये तेषु कथा भवेत् क्वा ॥९॥

कितने ही प्रमादी मनुष्य अपने द्वारा अनुभूत दुःखोंको भी भूल जाते हैं। तब देखे हुए, सुने हुए और दूसरोंके भोगे हुए दुःखोंको भूल जायें तो इसमें क्या आश्चर्य है। अतः मनुष्योंके द्वारा जाना हुआ भी यथार्थ प्रमाद दूर करनेके लिये कहा जाता है। जिसका स्मरण होनेपर गुण प्रकट होते हैं और दोष प्रकट नहीं होते। जो जगम प्राणी होते हैं वे शीतमें वायु रहित स्थानमें, गर्मीमें जलादिमें, भय उपस्थित होनेपर निरापद स्थानमें आश्रय ले सकते हैं। किन्तु खेद है कि एकेन्द्रिय जीवोंमें ऐसी शक्ति नहीं होती। जैसे मोक्षके इच्छुक विरागी मुनि सब उपसर्गोंको सहते हैं। पराधीन बेचारे एकेन्द्रिय भी सब उपसर्गोंको सदा सहते हैं। जैसे जन्मसे बन्धे गूँगे बहरे वालक रक्षा और शरणमें विहीन हुए बेचारे विदग होकर मार्गमें हाथी घोड़े सवारों आदिमें कुचलकर मर जाते हैं। विकलेन्द्रिय जीवोंको भी ऐसी ही दशा है। उनका दुःख भी नारविषोंके समान है। ग्रामों और वनोंमें भी उनको शरण नहीं है। उनकी घोर मृत्यु सदा होनी रहती है। गाय बैल, बकरा भेडा आदिके द्वारा वे कुचले जाते हैं। गाड़ी आदिके चक्रोंके नीचे पिन जाते हैं। परम्परमें एक दूसरेके मुँसोंके द्वारा पीड़ित होकर वे दुःख और मृत्युको प्राप्त होते हैं। निरोंके भग्न हो जानेपर, पैरोंके टूट जानेपर तथा शरीरके अवयवोंके रोगमें ग्रस्त होनेपर वे चिरकाल तक तड़फड़ाने रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं करना। बड़े कष्टसे वे आयु पूरी करते हैं। जो जलकी एक बूंदमें भी डूब जाते हैं, प्राणियोंके श्वासकी वायुसे भी पीड़ित होते हैं। जरा सी भी गर्मीसे पीड़ित होनेपर मर जाते हैं उनकी क्या क्या कही जाये ?

सत् प्रविश्येह यथा तरं सन्तुम्भजनं चैव निमज्जनं च ।
 क्रीडाप्रसक्तो बहुशोऽपि कुर्यादनन्यकार्यं स्ववशो वयस्य ॥१०॥
 प्रविश्य जन्मोदयिमध्यमेव शरीरिणस्ते बहु जन्ममृत्नून् ।
 अन्तर्मुहूर्तेऽपि समाप्नुवन्ति पेपीयमानाः कटुदुःखतोयम् ॥११॥
 सूक्ष्मे शरीरंरपि ते महान्ति दुःखानि नित्यं सममाप्नुवन्ति ।
 'स्थूलेषु देहेषु समीहितेषु दुःखोदयो देहिगुणैश्च दृष्ट ॥१२॥
 येषां न माता न पिता न बन्धुर्न चापि मित्रं न गुरुं नाथ ।
 न भेषजं नाभिजनो न भक्ष्यं न ज्ञानमस्त्येव कुत सुखं स्यात् ? ॥१३॥
 मात्रा वियोगोऽपि सतीह तावत् दुःखान्यु तत्तुं न जनो लभेत ।
 मात्रा वियोगस्तु भवेन्न येषां स्यात् कथं ते न हि दुःखराशे ॥१४॥
 मा भंष्ट मा भूतव दुःखजालं मा विष्ट मा वेति वराक्काणां ।
 आश्वासको वाप्यनुकम्पिता वा तेषां जनः कोऽस्ति यथा नराणां ॥१५॥
 तैस्ते प्रकारं सततं समन्ताच्छब्ददृष्ट्यानां अपि मृत्युमग्नः ।
 करोति वा को ग्रहणं निरोक्ष्य विमुच्य सर्वधविदो मनुष्यान् ॥१६॥
 अन्योन्यतो मर्त्यजनाच्च पापात् क्षुधादितश्चापि महाभयानि ।
 पञ्चवेन्द्रिया यानि समाप्नुवन्ति दुःखानि तेषामिह कोपमा स्यात् ॥१७॥
 स्तनधयास्त्वानपि भक्षयन्तः श्रुतास्तितद्वचोऽपि न निष्कृपाकाः ।
 निहत्य खादन्तु परान्वरेषु तिर्यग्भुं किं विस्मयनीयमस्ति ॥१८॥

जन्मे कोई स्वाधीन वयस्क पुरुष क्रीडाप्रसक्त हो, सरोवरमें प्रवेश करके बहुत धार जलमें डूबता और उतराता है। वैसे ही शरीरधारी प्राणी जन्मरूपी समुद्रके मध्यमें प्रवेश करके कटुक दुःखरूपी जलको पीते हुए एक अन्तर्मुहूर्तमें भी बहुत बार जन्म लेंते और मरते हैं। यद्यपि उनके शरीर सूक्ष्म होते हैं फिर भी वे महान् दुःख भोगते हैं। स्थूल शरीर मिलने पर उनका दुःख अन्य प्राणी भी देख सकते हैं। जिनका न पिता है, न माता है, न बन्धु है, न मित्र है, न गुरु है, न स्वामी है, न शीपथ है, न वश है, न भोजन है और न ज्ञान है उन्हें सुख कैसे हो सकता है। माताका वियोग भी होनेपर इतना दुःख होता है जिसे मनुष्य सह नहीं पाता। जिनके माता ही नहीं है उनकी दुःख राशिका तो कहना ही क्या है। नुम मत डरो, तुम्हें दुःख न हो, इस प्रकार उन बेचारोंको मनुष्योंकी तरह न कोई सान्त्वना देनेवाला है और न कोई उनपर दया करनेवाला है। विभिन्न प्रकारोंमें निरन्तर सदा चहुँ ओरसे उग्र मृत्युको प्राप्त उन प्राणियोंको देखकर उनके सम्बन्धमें जानने वाले मनुष्योंके सिवाय अन्य कौन उनकी सुध लेता है। पञ्चवेन्द्रिय तिर्यञ्च परस्परमें एक दूसरेसे, पापी मनुष्योंमें भूख प्यास आदिसे जिन महाभयकारी दुःखोंको प्राप्त होते हैं उनकी कोई उपमा नहीं है। वे अपने बच्चोंको भी खा जाते हैं। तिर्यञ्च भी दयाहीन नहीं मुने गये हैं। किन्तु जो अपने ही बच्चोंको खाते हैं वे यदि दूसरीको खा जावें तो इसमें आश्चर्य ही क्या। वे परस्परमें एक दूसरेका घात करनेके लिये प्रहार करते हैं। उनको मारनेके लिये

१ स्थूलानुदेहेषु समीहितेषु सुसोदयो देहिगुणैश्च दृष्ट १'—अ० । २ दुःखं च स्यादविष्ट—अ० ।

३ सुता आ० ।

अन्योन्यघातार्थमनुप्रयाति हन्तु तमन्ये कृपणोऽनुयाति ।
 त कश्चिदन्य सहसा निहता ही धिक्वततो भीमतर किमन्यत् ॥१९॥
 अन्योन्यरग्नेः सननत्निद्रा अन्योन्यमाहृत्य जिजीविषन्त ।
 स्वस्था न येऽन्योन्यभयात्स्वपन्ति किं ते भवेयु सुष्टिन् कदाचित् ॥२०॥
 वने मृगास्तोयतृणप्रपुष्टा मृगोसहाया रतिमाप्नुवन्ति ।
 व्याघादिभिर्भयं द्रुपमाप्नुवन्ति निरेनस कारणमत्र कर्म ॥२१॥
 विपोजिता आत्ममुतेश्च बालैर्मृग्यो मृगश्चात्ममनोऽनुकूलै ।
 दिशस्तु दीनाक्षिभिरीक्ष्यमाण। सुदरुण मारणमाप्नुवन्ति ॥२२॥
 स्वभावपापा कुक्कीरिताभि प्रोत्साहिता दुःश्रुतिभि पुनश्च ।
 अब्रिन्पतो दुर्गतितो यथेष्ट धनन्तोऽभ्यश्नतश्च हितानुमन्यते ? ॥२३॥
 वने मृगेभ्य पिशिताशनेभ्यो ग्रामेयु नृभ्यश्च तथाविधेभ्य ।
 ते विन्यते न क्वचिदाश्वसर्गते यदृच्छया विश्रति जीवितानि ॥२४॥
 यदङ्कुशादिप्रहर्तृगजाश्च कशादिघातेश्च ह्या हताशा ।
 गावश्च तोत्रादिवधे परेषा कुवन्ति कर्माभिरणादकामा ॥२५॥
 भृत्यापुतानामलमेतदेव विरागभावप्रभवे निमित्तम् ।
 तादृग्विघाता बहवो हि कोट्य क्य प्रकुर्वन्त्यभितेतरस्य ॥२६॥
 ददह्यमानाश्च दवाग्निवेगैर्महाजलौघैश्च समूह्यमाना ।
 मृगा खगा सर्पसरीसृपाश्च सार्धं ध्रियन्ते बहवो वतान्ये ॥२७॥

दूसरा पशु उमके पीछे लग जाता है । उसको भी कोई तीसरा मार देता है । धिक्कार है इसे, इससे भयानक और क्या हो सकता है । परस्परमे एक दूसरेके छिद्रोको देखनेसे जिनकी नींद भाग जाती है, जो एक दूसरेको मारकर जीना चाहते हैं, जो परस्परमे एक दूसरेके भयसे स्वस्थ होकर सो नहीं सकते वे कभी सुखी कैसे हो सकते हैं ? वनमें मृग जल और तृण खाकर पुष्ट होते हैं । हिंणी उनकी सहचरी होती है । परस्परमे प्रेमसे रहते हैं । बिना किसी अपराधके भी व्याघ आदिसे उन्हें भय रहता है । इसमें कारण उनका पूर्व कर्म है । उन्हें अपने वच्चोंसे वियोगका दुःख उठाना पड़ता है । अपने मनके अनुकूल मृगाकी खोजमें दीन दृष्टिसे दिशाओंको देखा करते हैं और इस तरह भयकर मृत्युको प्राप्त होते हैं । जो स्वभावसे ही पापी है, और कुकवियोंके द्वारा कही गई न सुनने योग्य कविताओंमें उत्साहित होकर, दुर्गतिसे भी नहीं डरते वे उन पशुओंको यथेच्छ मारते हैं और इसे हित मानते हैं । वनमें मासाहारी पशुओंसे, ग्रामोंमें मासाहारी मनुष्योंसे डरते हैं । वे कही भी अपनी इच्छानुसार निर्भय जीवन नहीं बिताते । हाथी अनुश आदिके प्रहारासे, घोड़े कोंडे आदिकी मारसे और बेल पैनी आदिके घातमें मरणपर्यन्त दूसरोंका काम करते हैं । जो बुद्धिमान् हैं उनके वेराग्य उत्पन्न होनेमें यह संध ही निमित्त है । उनकी बहूतसी कोटियां हैं वे एक दूसरेको कष्ट कैसे दे सकते हैं । जगलकी आगके वेगमें जलते हुए महाजलसमूहके प्रवाहमें धहाये जाते हुए मृग, पक्षी, सर्प, सरीसृप तथा अन्य भी बहूतसे जीव एक साथ मर जाते हैं ॥१५७६॥

१ ही धिक्क लोभान्निद्रा किमन्य'—आ० । २ मर्त्यायुतामल—आ० । ३ न्यमिने नारम्य

ताडणतासणव्रंघणवाहणलंछणविहेडणं' दमणं ।

कण्णच्छेदणगामावेहणंणिल्लछणं चैव ॥१५७७॥

‘ताडणतासण’ ताडननामनवन्धनलाञ्छनवाहनविहेडनकण्छेदननासिकावेधनबीजविनाशनानि ॥१५७७॥

छेदणभेदणइहण णिपीलण गालण छुहातण्हा ।

भक्खणमइणमलणं विकत्तण सीदउण्हं च ॥१५७८॥

छेदनभेदनदहननिपीडनगालनानि क्षुत्तुड्वाधामक्षणमर्दनमलनविकर्ननानि । शीतमुष्ण च ॥१५७८॥

ज अत्ताणो णिप्पडियम्मो बहुवेदणुदिओ पडिओ ।

बहुएहि मदो दिवसेहिं चडयडतो अणाहो त ॥१५७९॥

‘ज अत्ताणो’ यदत्राणा । ‘णिप्पडियम्मो’ निःप्रतीकार । ‘बहुवेदणुदिओ’ बहुवेदनादित । ‘पडिओ’ पतित । ‘बहुएहिं मदो दिवसेहिं’ बहुभिम्भूतो दिवस । ‘चडयडतो’ स्फुरद्देह । ‘अणाहो’ अनाय । ‘त’ त्व ॥१५७९॥

मेगा विविहा वाधाओ तह य णिच्च भय च सच्चत्तो ।

तिव्वाओ वेदणाओ धाडणपादाभिधादाओ १५८०॥

‘मेगा विविहा’ व्याधयो नानाप्रकारा । ‘वाधाओ’ बाधाश्च । ‘तया निच्च भय च सच्चत्तो’ नित्यं भय च सर्वत । ‘तिव्वाओ वेदणाओ’ तीव्रा वेदना घाटनपादाभिधाताश्च ॥१५८०॥

सुविहिय अदीदकाले अणंतकाय तुमे अदिगदेण ।

जम्मणमरणमणंतं अणतसुत्तो ममणुभूद ॥१५८१॥

‘सुविहिय’ सुचारित । ‘अदीदकाले’ अतीतकाले । ‘अणतकाय तुमे अदिगदेण’ अनतकाय त्वया प्रविष्टेन । ‘जम्मणमरणमणंतं’ जन्ममरण नानन्त । ‘अणतसुत्तो’ अनन्तवार क्षिप्त । ‘ममणुभूद’ सम्यग्-गनुभूत ॥१५८१॥

गा०—लाठी आदिसे मारना, डराना, रस्मी आदिमे बाधना, बीसा लादकर देशान्तरमे ले जाना, गर्म लोहसे दागना, पीडा देना, दमन करना, अण्डकोषको दबा देना । अगोको छेदना, भेदना, जलाना, दमाना, रोग आदि होनेपर रक्त निकालना, भूख प्यासकी बाधा, मक्षण, मर्दन, मलना, कान आदिको काटना, शीत ज्वर इत्यादि दुःख तिर्यञ्च गतिमे तुमने महे हैं ॥१५७७-७८॥

गा०—जहां कोई रक्षक नहीं, कोई प्रतीकार नहीं, बहुत कष्टमे पीड़ित होकर गिरे और अनाथ दशामे तडफडाते हुए तुम बहुत दिनोंमे मरे ॥१५७९॥

गा०—तिर्यञ्चगतिमे नाना प्रकारके रोग, नाना प्रकारकी बाधाएँ, मदा मव ओरमे भय, तीव्र वेदनाएँ, घेरमे मारना आदि कष्ट हैं ॥१५८०॥

गा०—हे चारित्रसे सम्पन्न शपक ! अतीतकालमे तुमने अनन्तकायमे जन्म लेकर अनन्त बार अनन्त जन्म मरणोंको भोगा ॥१५८१॥

इच्छेवमादिदुःख अणंतखुत्तो तिरिक्खजोणीए ।

जं पत्तोसि अदीदे काले चित्तेहि त मव्व ॥१५८२॥

‘इच्छेवमादिदुःखा’ इत्येवमादिदुःख । ‘अणंतखुत्तो’ अनन्तवार । ‘तिरिक्खजोणीए’ तिर्यग्योनी । ‘जं’ यत् । ‘पत्तोसि’ प्राप्तोऽसि । ‘अदीदेकाले’ अतीतकाले । ‘चित्तेहि त मव्व’ तत्सर्वं चिन्तय । तिरियगदी ॥१५८२॥

देवत्तमाणुमत्ते जं ते जाएण सकयकम्मवसा ।

दुक्खाणि किलेसा वि य अणतखुत्तो समणुभूदं ॥१५८३॥

‘देवत्तमाणुसत्ते’ देवत्वमानुपत्वयो । ‘जदेण’ जातेन । ‘सकयकम्मवसा’ स्वकृतकर्मवशात् । ‘दुक्खाणि किलेसा वि य’ दुःखानि क्लेशाश्च । ‘अणतखुत्तो’ अनन्तवार समनुभुता ॥१५८३॥

पियविप्पओगदुक्ख अप्पियसवासजाददुक्ख च ।

‘ज वेमणस्सदुक्खं जं दुक्ख पच्छिदालामे ॥१५८४॥

‘पियविप्पओगदुक्ख’ प्रियविप्रयोगजात दुःख । ‘अप्पियसवासजाददुक्ख च’ अप्रियं महवामेन जात च दुःख । येषां नामश्रवणेऽपि शिर झूठो जायते, येषां दर्शनाद्गर्भे घूमायते । ‘ज वेमणस्सदुक्खं’ यद्वैमनस्यदुःखं ‘पच्छिदालामे ज दु हा यद्दुःख प्राप्तितालामे ॥१५८४॥

परमिच्चटाए जंते अमव्वभवयणेहि कडुगफरुसेहि ।

गिबभत्थणावमाणणतज्जणदुक्खाइ पत्ताइ ॥१५८५॥

‘परमिच्चटाए’ परमृचिताया सत्या ‘ते’ तव ‘जं’ यज्जात । ‘असव्वभवयणेहि’ अशिष्टवचने । ‘कडुग-फरुसेहि’ कटुकं पटपिंदव । ‘गिबभत्थणावमाणणतज्जणदुक्खाइ पत्ताइ’ निर्भर्त्सनावमानतर्जनदुःखानि प्राप्तानि ॥१५८५॥

दीणत्तगेमच्चितामोगामरिमग्गिपउल्लिडमणो ज ।

पत्तो घोर दुक्ख माणुसजोणीए मतेण ॥१५८६॥

गा०—तिर्यङ्गयोनिमे तुमने अतीतकालमे अनन्तवार जो इम प्रकारके दुःख भोगे है उन मवका विचार करो ॥१५८२॥

गा०—अपने किये हुए कर्मके वशीभूत होकर तुमने देवपर्याय और मनुष्य पर्यायमे जन्म लिया और वहाँ भी अनन्तवार दुःख और क्लेशोको भोगा ॥१५८३॥

गा०—टी०—प्रिय जनके वियोगका दुःख, अप्रियजनोके मायमे रहनेका दुःख, जिनका नाम मृतकर भी मिरमे दर्द होता है, जिनके देखने मात्रसे आँखें लाल हो जाती हैं उन्हें अप्रिय कहते हैं । उनके मायमे रहनेका दुःख, वैमनस्यका दुःख और इच्छित वस्तुके न मिलनेका दुःख, राजा आदिकी नौकरी करनेपर अशिष्ट और कटुक वचनोका दुःख, निक्कार, तिरस्कार, अपमान और डाटनेका दुःख तुमने मचा है ॥१५८४-८५॥

‘दीनत्तरोत्तचित्तसोणामरितगिण्णुलिदमणो ज’ दीनत्वरोपचित्तसोकामपाग्निभि मतप्तमना यन् ।
‘पत्तो घोर दुक्का’ प्राप्त घोर दु ख । ‘माणुसज्जोणं सत्तेण’ मनुष्ययोनी सत्या भवता ॥१५८६॥

दडणमुंडणताडणघरिसणपरिमोससकिलेसा य ।

घणहरणदारधरिसणघरदाहजलाद्विघणणाम ॥१५८७॥

दडणमु डण—दण्डनमुंडनताडणदूषणपरिमोषणसकलेशा घनापहरणदारदूषणानि गृहदाहजलादिभिर्द-
विगनासात ॥१५८७॥

दडकसालद्विसदाणि डंगुराकटमद्दण घोर ।

कुंभीपाको मच्छयपलीवणं भत्तवुच्छेदो ॥१५८८॥

‘दण्डकसालद्विसदाणि’ दण्डकशायपट्टितास्तडाडनानि दण्डादिवार्यत्वाद्दण्डादिसाधेनोच्यन्ते । डंगुरा मुष्टि-
प्रहारा । ‘कटमद्दण’ कण्टकानामुपरि प्रक्षिप्य मर्दन घोर । कुम्भीपाकः । ‘मच्छयपलीवण’ मन्तवे अग्नि-
प्रज्वलन । ‘भत्तवुच्छेदो’ आहारनिरोध ॥१५८८॥

दमणं च हत्थिपादस्स णिगलअद्वरत्तरज्जूहिं ।

वघणमाकोडणय ओलवणणिहणण चेव ॥१५८९॥

‘दमणं च हत्थिपादस्स’ हस्तिपादेनोन्मर्दन । ‘णिगलअद्वरत्तरज्जूहिं’ निगलेन, अन्दुकाभि, वरत्राभि,
रज्जुभिश्च बन्धन । ‘आकोडणय’ हस्तौ पुण्यतो नीत्वा बन्धन । ‘ओलवण’ श्रीवावद्धपासास्य तरशास्त्रामु
लम्बन । ‘णिहणण’ चेव गते निक्षिप्य पूरण ॥१५८९॥

कण्णोद्वसीसणासाछेदणदंताण भजण चेव ।

उप्पाडणं च अच्चीणं तथा जिन्मायणीहरणं ॥१५९०॥

‘कण्णोद्वसीसणासाछेदण’ कर्णयोरुद्वयोः, शिरसोः, नासिकायाश्च छेद । ‘दंताण भजण चेव’ दंताना
भञ्जन । ‘उप्पाडणं च अच्चीणं’ अक्ष्णोरुत्पाटन, तथा ‘जिन्मायणीहरणं’ जिह्वानिर्हरण ॥१५९०॥

गा०—दीनता, रोष, चिन्ता, शोक और क्रोधरूप आगने मनके मतप्त होनेपर तुमने
मनुष्ययोनिमें रहते हुए घोर दु ख पाया है ॥१५८६॥

गा०—राजा आदिसे दण्डित होना, सिर मुण्डा करा देना, पीटा जाना, तिरस्कारपूर्वक
दोष लगाया जाना, चोरी होना, राजा आदिके द्वारा धनका हरण, स्त्रियोकी दोष लगाना, घरमें
आग लगाना, बाढ़ बरगर्हसे संपतिका नष्ट होना, डण्डे कोड़े लाठी आदिसे पीटा जाना, मुट्टीका
प्रहार होना, काटोके ऊपर लिटाकर घोर मर्दन करना, कडाहीमें डालकर पकाना, मस्तकपर
आग जलाना, आहारका रोक देना इत्यादि दु ख तुमने मनुष्यगतिमें सहे हैं ॥१५८७-८८॥

गा०—हाथीके पंरसे दबाया जाना, साकल, चमड़ेकी रस्सी या माधारण रस्सीमें बाधा
जाना, दोनो हाथ पीछे करके बाधना, गर्दनमें रस्सी डालकर वृक्षमें लटकाना, गड्ढेमें डालकर
उमें पूर देना । कान, ओष्ठ और नाक काटना, दात तोड़ना, आँखें निकाल लेना, जीभ उखाड
लेना, इत्यादि दु ख तुमने भोगे हैं ॥१५८९-९०॥

अग्निविससत्तुमप्पादिवालसन्ध्याभिघादघादेहिं ।

सीदुण्हरीगदसमसएहिं तण्हाछुहादीहिं ॥१५९१॥

‘अग्निविससत्तुमप्पादिवालसन्ध्याभिघादघादेहिं’ अग्नेर्विपश्य, शत्रूणां, मर्षादेर्व्यालमृगाणां, शस्त्रप्रहारस्य च धातुः । ‘सीदुण्हरीगदसमसएहिं’ शीतोष्णं, दशमसर्गं, ‘तण्हाछुहादीहिं’ तृट्छुधादिभिः ॥१५९१॥

जं दुक्ख सपत्तो अणंतखुत्तो मणे सरीरे य ।

माणुमभवे वि तं सव्वमेव चित्तेहि त धीर । ॥१५९२॥

‘जं दुक्ख सपत्तो’ यद्दुःखं संप्राप्तं । ‘अणंतखुत्तो’ अनन्तवारं । ‘मणे सरीरे य’ मांसि शरीरे च । मानसं शारीरं च दुःखं प्राप्तं । ‘माणुमभव वि’ मनुष्यभवऽपि । ‘तं सव्वमेव चित्तेहि’ तत्सर्वमेव चिन्तय । ‘त धीर’ त्वं धीरः । ॥१५९२॥

सारीरादो दुक्खादु होड देवेमु माणस तिच्च ।

दुक्ख दुस्सहमवसस्स परेण अभिजुज्जमाणसस्स ॥१५९३॥

‘सारीरादो दुक्खादु’ शारीराददुःखान् । ‘होडि’ भवति । ‘देवेसु’ देवेषु । ‘माणस तिच्च’ मानसं तीव्रं दुःखं । ‘दुस्सह’ तोहमशक्यम् । ‘अवसस्स’ अवशस्य । ‘परेण’ अन्येन ‘अभिजुज्जमाणसस्स’ अभियुज्यमानस्य वाहनता नीयमानस्य ॥१५९३॥

देवो माणी सतो पासिय देवे महद्धिए अण्णे ।

ज दुक्ख सपत्तो घोरं भग्गेण माणेण ॥१५९४॥

‘देवो माणी सतो’ देवो मानी मनुः । ‘पासिय देवे’ देवान् दृष्ट्वा । ‘महद्धिए’ महर्क्षिकान् । ‘अण्णे’ अग्न्यान् । ‘जं दुक्ख सपत्तो घोरं’ यद्घोरं दुःखं प्राप्तं । ‘भग्गेण माणेण’ भगनेन मानेन ॥१५९४॥

दिव्हे भोगे अच्छरमाओ अवसस्स सग्गवास च ।

पजहतगम्म ज ते दुक्ख जाद चयणकाले ॥१५९५॥

शा०—आग, विप, शत्रु, मर्षा आदि तथा सिंह, शस्त्रके प्रहारसे घात, शीत, उष्ण, डास मच्छर, भूख प्यास, इनसे तुमने मनुष्यभवमे जो शारीरिक और मानसिक दुःख पाया है, हे धीर ! उम सवका विचार करो ॥१५९१-१५९२॥

शा०—जब देवगतिमे अभियोग्य जातिवा देव होकर वह परवग होकर इन्द्रादिके द्वारा वाहन बनाया जाता है तब उमे शारीरिक दुःखमे तीव्र मानसिक दुःख होता है जो असह्य होता है ॥१५९३॥

शा०—अभिमानि देव हुआ तो अन्य महर्क्षिक देवोंको देखकर मानस भग होनेमे जो घोर दुःख हुआ उसका विचार करो ॥१५९४॥

शा०—परवग होकर दिव्य भोग, देवांगनाएँ और स्वर्गवाम त्यागनेपर स्वर्गमे च्युत होते समय जो दुःख हुआ उसको स्मरण करो ॥१५९५॥

‘दिव्ये भोगे’ दिव्यान्भोगान् । ‘अच्छरसाओ’ देवकन्यदा । ‘सगवाम च’ स्वगवाम च । ‘पजहूत-
गस्त’ परित्यजत । ‘अवसस्त’ परवस्य । ‘ज ते दुख जाद’ यत्तव दुःख जात । चयणकाले’
च्यवनकाले ॥१५९५॥

ज गन्धवासकुणिम कुणिमाहार छुहादिदुख च ।

चित्ततगस्त य सुचिसुहिदस्त दुख चयणकाले ॥१५९६॥

‘ज गन्धवासकुणिम’ पद्गन्धवासकुणित । ‘कुणिमाहार’ कुणितहार । ‘छुहादिदु ख च’ । चित्ततगस्त’
चित्तयत । ‘सुचिसुहिदस्त’ शुचे मुखितस्य । ‘ज दुख चयणकाले’ स्वर्गान्च्यवनकाले ॥१५९६॥

एव एद सव्व दुख चदुगदिगदं च जं पत्तो ।

तत्तो अणतभागो होज्ज ण वा दुखमिमग ते ॥१५९७॥

‘एव एद सव्व’ एवमेतत्सर्वं । ‘दुख चदुगदिगद’ दुःख चतुर्गतिगत । ‘ज पत्तो’ यत्प्राप्तवान् ।
‘तत्तो’ तत । ‘अणतभागो’ अतन्तभाग । ‘होज्ज ण वा’ भवेद्वा न वा । ‘दुखमिमग ते’ दुःखमिदं तव
मनुजजन्मनि ॥१५९७॥

सखेज्जमसंखेज्ज काल ताड अविस्समंतेण ।

दुखाइ सोडाइ किं पुण अदिअपकालमिम ॥१५९८॥

‘सखिज्जमसंखिज्ज काल’ सख्यातमसख्यात वा काल । ‘ताड दुखाइ सोडाइ’ तानि दुःखानि
सोडानि । ‘अविस्समंतेण’ विश्रामरहितेन । ‘किं पुण’ किं पुन सहते । ‘अदिअपकालमिम’ अल्पकालमिदं
दुःख ॥१५९८॥

जदि तारिमाओ तुम्हे सोडाओ वेदणाओ अवसेण ।

धम्मोत्ति इमा मवसेण कह सोढुं ण तीरेज्ज ॥१५९९॥

‘जदि तारिमाओ’ यदि तादृश्य । ‘तुम्हे सोडाओ वेदणाओ’ त्वया सोडा वेदना । ‘परवसेण’

शा०—पवित्र और सुखी देव स्वर्गसे च्युत होते समय विचारता है कि मुझे अब दुर्गन्धयुक्त
गर्भमें जाना होगा । वहाँ दुर्गन्धित भोजन होगा । भूख प्यासकी बाधा होगी । ऐसा विचार करते
समय जो दुःख होता है उसका चिन्तन करो ॥१५९९॥

शा०—इस प्रकार चारों गतिधोमे तुमने जो यह सब दुःख भोगा है उसके अनन्तर्वे भाग
दुःख इस मनुष्य जन्ममें ही न भी हो ॥१५९७॥

शा०—तुमने सम्यात वा असम्यात काल पर्यन्त बिना विश्राम लिये ये दुःख सहते हैं ।
तब अति अल्पकालके लिये यह थोडासा दुःख क्यों नहीं सहते हो ॥१५९८॥

शा०—टी०—यदि तुमने परवश होकर उक्त प्रकारकी वेदनाएँ सही हैं तो इस समय इस
वेदनाको धर्म मानकर स्वयं अपनी इच्छामें क्यों नहीं सहते ।

शका—वेदना धर्म कैसा है ?

परवेशन । 'धम्मोत्ति' धम इति । 'इमा' दय वेदना । 'सवसेण' स्ववसेन सता । 'सोढु ण तीरेज्ज' सोढु न शक्यते ? । कय वेदना धर्म ? उत्तमक्षमामार्जवादवादिभि वसप्रकारो धर्म उच्यते । वेदनासहन धर्म इति कृत्वा कय न शक्यते सोढु सवन्पोञ्ज ॥१५९९॥

तण्हा अणत्तखुत्तो ससारे तारिमी तुम आसी ।

ज पममेदु मच्चोदधीणमुदगं ण तीरेज्ज ॥१६००॥

आमी अणत्तखुत्तो ससारे ते छुधावि तारिसिया ।

ज पसमेदुं सच्चो पुगलकाओ ण तीरेज्ज ॥१६०१॥

जदि तारिमया तण्हा छुधा य अवसेण ते तदा सोढा ।

धम्मोत्ति इमा सवसेण कय सोढुं ण तीरेज्ज ॥१६०२॥

सुडपाणएण अणुसद्धिभोयणेण य ऋणोवगाहिएण ।

ज्झाणोमहेण तिच्चा वि वेदणा तीरदे सहिदु ॥१६०३॥

'सुडपाणएण' त्रिविधप्रमक्याधुनिपातेन । 'अणुसद्धिभोयणेण य' अनुगामनभोजनेन । 'उवगाहिएण' उपगृहीतेन । 'ज्झाणोसधेण' शुभध्यानोपधेन च । 'तिच्चा वि वेदणा तीरापि वेदना । 'तीरदे सहिदु' शक्यते सोढु ॥१६००॥१६०१॥१६०२॥१६०३॥

भीदो व अभीदो वा णिप्पडियम्मो व मपडियम्मो वा ।

मुच्चड ण वेदणाए जीवो कम्मे उदिण्णम्मि ॥१६०४॥

'भीदो व अभीदो वा' भीतोभीतो वा । 'णिप्पडियम्मो सप्पडियम्मो वा' निप्रतिकार सप्रतिकारो वा । 'मुच्चदि ण वेदणाए जीवो' न मुच्यते वेदनाया जीव । 'कम्मे उदिण्णम्मि' कर्मण्यसद्वैद्ये उदीर्ण ॥१६०४॥

समाधान—उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदिके भेदसे दस प्रकारका धर्म कहा है अत वेदनाको सहना भी धर्म है ॥१५९९॥

गा०—हे क्षपक । ससारमे तुम्हें ऐसी प्यासकी वेदना अनन्त बार हुई है जिसको शान्त करनेके लिये सब समुद्रोका जल भी समर्थ नहीं है ॥१६००॥

गा०—मसारमे तुम्हें ऐसी भूखकी वेदना अनन्त बार हुई है जिसको शान्त करनेके लिये समस्त पुद्गल काय भी समर्थ नहीं है ॥१६०१॥

गा०—यदि तुमने परवश होकर बंसी भूख प्यासकी घोर वेदनाको सहा है तो अब धर्म मानकर इस वेदनाको स्वेच्छापूर्वक क्यों नहीं सहते ॥१६०२॥

गा०—तोन प्रकारकी धर्मकयाको कानोके द्वारा पीकर, तथा गुम्की गिधारूपी भोजन करके और शुभध्यानरूपी औषधकी ग्रहण करके तोत्र भी वेदनाको मटा जा सकता है ॥१६०३॥

गा०—अमातावेदनीय कर्मकी उदीरणा होनेपर डरो या न डरो, प्रतीवार करो या न करो, जीव वेदनामे छुटकारा नहीं पाता ॥१६०४॥

पुरिमस्म पावकम्मोदएण ण करति वेदणोवममं ।

सुट्ठु पउत्ताणि वि ओसघाणि अदिवीरियाणी वि ॥१६०५॥

‘पुरिमस्म पावकम्मोदयस्मि’ पुरिमस्य पापकर्मोदये ‘न करोति’ न कुर्वन्ति । ‘वेदणोवमम’ वेदनोपमम् । सुट्ठु पउत्ताणि वि’ सुट्ठु प्रयुक्तस्यपि । ‘ओसघाणि वि’ ओषधानि अदिवीरियाणि’ अतिवीर्याण्यपि ॥१६०५॥

रायादिकुडुवीणं अदयाए असंजम करताण ।

घण्णतरी वि काटु ण समत्थो वेदणोवमम ॥१६०६॥

‘रायादिकुडुवीण’ राजादीनां कुटुम्बीनां अनेकं द्रव्यसंपत्त्यर्थिचारकसंपन्नप्रख्यातानां । अदयाए असंजमं करोताम्’ दयामन्तरिपातभ्रमं कुर्वता । घण्णतरी वि काटु’ धन्वन्तरिरपि वन्तु चतुर्थं । ‘वेदणोवमम’ वेदनाया उपमम् । वेदसंपत्ता धन्वन्तरेणहणेन सूचिता ॥१६०६॥

किं पुण जीवणिकाये दयतया जादणेण लद्धेहि ।

फासुगदब्बेहि रुंति माहुणो वेदणोवमम ॥१६०७॥

‘किं पुण’ किं पुन । ‘जीवणिकाए जीवनिवासान् । दयतया’ दयमाना । जादणेण लद्धेहि’ याचयित्वा लब्धे । फासुगदब्बेहि’ प्रासुकद्रव्यं । करेज्जं कुर्यान् । ‘साहुणो वेदणोवमम’ साधोवेदणोपमम् । परिचारकसंपदभावो दयते ‘जीवणिकाए दयतया’ इत्यनेन । यथा व्याघरेपसमी भवति तथा कुर्वन्ति परिचारका । अग्रे पुनस्तस्य पटुजीवनिवासबाधापरिहाराद्यता स्वसंपन्नविनाशभीरवो । ‘जादणेण लद्धेहि’ इत्यनेन द्रव्यसंपदभाव आरूपायते ॥१६०७॥

मोक्खाभिलासिणो सजदस्स णिधणममण पि होदि वर ।

ण य वेदणामित्त अप्पासुगसेवण काटु ॥१६०८॥

गा०—जब पुरुषके पापकर्मका उदय होता है तो अच्छी तरहसे प्रयुक्त और अतिशक्तिशाली भी औषधियाँ वेदनाको शान्त नहीं करनी ॥१६०५॥

गा०—टी०—राजा आदि कुटुम्बी जिनके पास अनेक प्रकारकी धन-सम्पदा और सेवा करनेवाले दास दासियोंकी प्रचुरता होती है, किन्तु जो दयाहीन होकर असमयी जीवन बिताते हैं, उनकी वेदनाको शान्त करनेके लिये धन्वन्तरि भी समर्थ नहीं है । धन्वन्तरिपदसे वैद्यकी सम्पदाको सूचित किया है । अर्थात् धन्वन्तरि जैसा वैद्य भी उनकी वेदनाको दूर नहीं कर सकता ॥१६०६॥

गा०—टी०—तब जीवमात्रपर दया करनेवाले याचनासे प्राप्त प्रासुक द्रव्योंसे साधुकी वेदनाका उपशम कहाँ तक कर सकते हैं ? अर्थात् परिचारक साधु जहाँ तक शक्य होता है व्याधिको शान्त करनेका प्रयत्न करते हैं क्योंकि उनके पास परिचारक रूप सम्पदा—दासदासी तो हैं नहीं और यतिगण छट् कायके जीवोंकी बाधा न पहुँचे इसके लिये सदा तत्पर रहते हैं तथा अपने मयमके विनाशने भी भयभीत रहते हैं । साथ ‘याचनाने प्राप्त’ कहनेसे उनके पास धनसम्पदाका भी अभाव कहा है ॥१६०७॥

‘मोक्षमिलासिणो’ निरवशेषकर्मपायाभिलाषिण । ‘सज्जस्स’ प्रागसयमवत । ‘णिघणगमण वि होदि वर’ मरणमपि वर । ‘ण य’ नैव वर युक्त । ‘वदणणिमित्त’ वेदनीयमायं । ‘अप्पासुगत्तेवण कादु’ अयोग्यद्रव्यसेवन कर्तुम् ॥१६०८॥

णिघणगमण एयमवे णामो पुणो पुरिल्लज्जम्मेसु ।

णास असज्जमो पुण कुण्ड भवमएसु बहुमेसु ॥१६०९॥

‘णिघणगमणे एयमवे’ निघनगमनमेकमवे । ‘णासो’ नाश । ‘ण पुणो’ न पुनर्नाश । ‘पुरिल्लज्जम्मेसु’ भाविषु जन्मसु । ‘असज्जमो पुण’ असयम पुन । ‘भवमएसु’ जन्मशनेषु । ‘बहुएसु’ बहुषु । ‘णास कुण्ड’ नाश कर्णेन । वेदना हि न मयनमनुगति रत्नत्रयभावनाद्यत । सा हि अनात मन्द करोति । अमयम पुन अनन्दे प्रकष्टानुभव करोति । उक्तं च—दुःखस्योक्ततापात्रान्धनवधपरिदेवतात्यामपरोभयस्याप्यसद्वैद्यस्येति [त० सू० ६।११] ॥१६०९॥

ण करेति णिवुइ इच्छया वि देवा मडदिया मव्वे ।

पुरिसम्म पावकम्मे अणक्कमग्गे उदिण्णम्मि ॥१६१०॥

‘ण करेति णिवुइ’ न कुर्वन्ति निवृत्ति । ‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य । स इदिया देवा सत्त्वे इच्छया वि सैन्द्रका सर्वे देवा इच्छन्तीति । ‘पावकम्मे’ पावकर्मणि । ‘अणक्कमग्गे अनुक्रमके । ‘उदिण्णम्मि’ उदय-मुपगमे ॥१६१०॥

किह पुण अण्णो काहिदि उदिण्णकम्मस्स णिवुदिं पुरिसो ।

हन्थीहि अतीरंत भंतु भजिहिदि किह मसओ ॥१६११॥

‘किह पुण’ कथं पुन । अण्णो काहिदि पुरिसो’ अन्य कश्चिदपि पुरुष । ‘उदिण्णकम्मस्स’ उदया-

गा०—ममस्त कर्मग्रन्थनके विनागरूप मोक्षके अभिलाषी मयमीका मरण होना भी श्रेष्ठ है । किन्तु वेदनाकी शान्तिके लिये अप्राप्तुक अयोग्य द्रव्यका सेवन करना श्रेष्ठ नहीं है ॥१६०८॥

गा०—टी०—मरण होना तो एक भवका ही विनाश है भावि जन्मोका नाश नहीं है किन्तु अमयम तो नैव कदा जन्मोको नष्ट कर देता है । जो मयमी रत्नत्रयकी भावनामें तत्पर रहते हैं वेदना उनका पीडा नहीं करती । क्योंकि रत्नत्रयकी भावना असाताके उदयको मन्द करती है । और अमयम असातावेदनीयके अनुभागको बढ़ाता है । कहा भी है दुःख, शोक, पश्चात्ताप, रुदन, वय और हृदयको व्याकुल करनेवाला रुदन स्वयं करनेमें, दूसरों करनेमें या दोनोंमें करनेमें अमानावेदनीयका आस्रव होता है ॥१६०९॥

गा०—पुरुषके पापकर्मके अनुक्रममें उदय आनेपर इन्द्रसहित सप्त देव इच्छा करनेपर भी मुक्तो नहीं कर सकते ॥१६१०॥

गा०—तब असातावेदनीय कर्मका उदय आनेपर अन्य साधारण पुरुष क्या कर सकते हैं ? जिसे महाबलशाली हाथी भी तोड़नेमें असमर्थ है क्या उसे बेचारा बमजोर मरणोन्मत्त तोड़ सकता है ॥१६११॥

गतामद्वेष्टकर्मण । 'णिष्कृदि' निर्वृति । 'हृथीहि' अतीरत भवु' हन्तिभिर्महाबले कर्तुंमशक्य यद्भुञ्जत । 'किं सप्तमो भजीहि' कथं स्वल्पप्राणो भङ्ग्यति शशक ॥१६११॥

ते अप्पणो वि देवा कम्मोदयपच्चयं मरणदुक्खं ।

वारेदु ण समत्था घणिद पि विकुच्चमाणा वि ॥१६१२॥

'ते देवा अप्पणो वि कम्मोदयपच्चय मरणदुक्ख' ते देवा स्रेन्द्रका आत्मनोऽपि कर्मोदयहेतुव मरणदु ख 'वारेदु' ण समत्था' निवारयितु न समर्था । 'घणिदवि विकुच्चमाणा' नितरा विक्रिया कुर्वन्तोऽपि ॥१६१२॥

'उज्झति जत्थ हत्थी महाबलपरक्कमा महाकाया ।

सुत्ते तम्मि बढते ससया 'ऊढेल्लया चेव ॥१६१३॥

'उज्झति' पस्मिन् सोतमि हस्तिन ऊह्यते महाबलपराक्रमा महाकाया । तस्मिन् सोतसि बहन्ति शका गता एव ॥१६१३॥

किह पुण अण्णो मुच्चहिदि सगेण उदयागदेण कम्मेण ।

तेलोक्केण वि कम्म अवारणिज्ज खु समुवेद ॥१६१४॥

'किह पुण अण्णो मुच्चहिदि' कथं पुनरन्यो मोक्ष्यते, स्वेन कर्मणा उदयागतेन । त्रैलोक्येनापि कर्मा- निवार्यमेव समुपगत ॥१६१४॥

कह ठाड सुक्कपत्त वाएण पडतयम्मि मेरुम्मि ।

देवे वि य विहेडयदो कम्मस्स तुमम्मि का मण्णा ॥१६१५॥

'कह ठाड सुक्कपत्त' कथं तिष्ठेन शुष्कपथ । वातेन पतन्नि मेगे । अणिमाद्यष्टगुणमपन्नादेवानपि कुत्तीकुर्वन्त कर्मणो भवत्यल्पबले का सजा ॥१६१५॥

गा०—वे देव कर्मके उदयके कारण होनेवाले अपने भी मरणके दुःखको दूर करनेमें समर्थ नहीं है यद्यपि वे दिव्यशक्तिसे सम्पन्न होनेसे अनेक प्रकारकी विव्रिया करनेमें समर्थ होते हैं ॥१६१२॥

गा०—जिस प्रवाहमें महाबली, महापराक्रमी और विशाल शरीरवाले हाथी बह जाते हैं उस प्रवाहमें बेचारे खरगोश स्वयं ही बह जाते हैं ॥१६१३॥

गा०—जब देव भी अपने उदयागत कर्मको ढालनेमें असमर्थ है तब अन्य साधारण प्राणी अपने उदयागत कर्ममें कैसे छूट सकता है ? उदयागत कर्मको तीनों लोक भी नहीं ढाल सकने ॥१६१४॥

गा०—जिस वायुसे मेरुपर्वतका पतन हो सकता है उसके सामने सूखा पत्ता कैसे ठहर सकता है ? इसी प्रकार जो कर्म अणिमा आदि आठ गुणोंसे सम्पन्न देवोंकी भी दुर्गति कर देता है उसके सामने तुम्हारे जैसे मरणोन्मुख मनुष्यकी क्या गिनती है ॥१६१५॥

कम्माइ वलियाइ वलिओ कम्मादु णत्थि कोवि जगे ।

सच्चवल्लाङं कम्म भलेदि हत्थीव णलिणिवण ॥१६१६॥

‘कम्माइ’ कर्माणि बलवन्ति, कर्मभ्यो बलवान्नास्ति जगति । कम्मायम्मात्मर्वाणि वधुविद्याद्रव्य-
शरीरपरिवारबलानि कर्म मद् यति हन्तीव नलिनवन ॥१६१६॥

इच्चेव कम्मुदओ अवारणिज्जोत्ति सुट्ठु पाऊण ।

मा दुक्खायसु मणमा कम्मम्मि सगे उदिणम्मि ॥१६१७॥

‘इच्चेव कम्मुदओ’ इतिशब्द प्रज्ञानपरिमर्माणि सूचयति । एव इत्युक्तपरामर्श । ‘कम्मुदओ’
कर्मोदय । ‘अवारणिज्जोत्ति’ अनिवार्य इति । ‘सुट्ठु पाऊण’ सम्पत्तात्वा । ‘मा दुक्खायसु मणसा’ मा
कार्पादुं च मनसा । ‘कम्मम्मि सगे उदिणम्मि’ कर्मणि स्वके उदीर्णे ॥१६१७॥

पडिक्खिदे विमण्णे रडिडे दुक्खाइदे किलिड्डे वा ।

ण य वेदणोवमामदि णेव विसेमो हवदि तिस्से ॥१६१८॥

‘पडिक्खिदे’ परिदेवने कृते शोके । विपादे रटने, दुःखे, मक्कल्ले वा न वेदणोपशम्यति । नापि
कश्चिदतिशयो भवति वेदनाया ॥१६१८॥

अण्णो वि को वि ण गुणोत्थ सक्किलेसेण होइ खवयस्म ।

अट्ठ सुमक्किलेमो ज्ञाण तिरियाउगणिमिच्छ ॥१६१९॥

‘अण्णो वि को वि ण गुणोत्थ’ अन्धोप्यत्र गुणो न कश्चिच्छाकादिना सक्किलेसेन । प्रेक्षापूर्वकारिणो हि
तत्त्वतु प्रारम्भे यस्य साध्य फल अस्ति । सक्किलेसेन न किञ्चित् अपि मुमुक्षो फल अपि तु मक्कल्लेसपरिणामो
ह्यात ध्यानममनोज्ञविप्रयोगाभ्य तच्च निर्यगायुषो निमित्त । ततोऽप्यदुःखभीष्ट भवत त्वदीय मक्कल्लेशो
दुस्तरि निर्यगावर्ते निपानयनीति भयोपद्रवनि कृत् ॥१६१९॥

गा०—कर्म बड़े बलवान हैं । जगत्में कर्म बलवान कोई नहीं है । जैसे हाथी कमलोक
वनको रौंद डालता है । वैसे ही कर्म बन्धु, ज्ञान, द्रव्य, शरीर और परिवार आदि सब बलोंको
नष्ट कर देता है । कर्मके सामने ये सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥१६१९॥

गा०—इस प्रकार कर्मका उदय अनिवार्य है उसे रोक नहीं जा सकता इस बातको अच्छी
तरहसे जानकर अपने कर्मका उदय आनेपर मनमें दुःख मन करो ॥१६१७॥

गा०—रोनेपर, विपाद करनेपर, चिन्तनेपर अथवा दुःख और मक्कल्लेस करनेपर वेदना
शान्त नहीं होती और उममें कोई विशेषता भी नहीं आती ॥१६१८॥

गा०-टी०—शोक आदि मक्कल्लेस करनेमें क्षयका कोई अन्य लाभ भी नहीं है । बुद्धिमान
पुरुष उमो कार्यको करना प्रारम्भ करते हैं जिसमें कोई लाभ होता है । मक्कल्लेसने मुमुक्षुका जरा
भी लाभ नहीं है । बल्कि इष्ट नियोग नामक आर्तध्यान मक्कल्लेस परिणामरूप होनेमें निर्ययायुके
दुःखका कारण है अतः योडेमें दुःखमें डरनेवाले आपको तुम्हारा मक्कल्लेस एमो निर्यञ्चगतिरूपी
भँवरमें डाल देगा जिसमें निजलना बहुत कठिन है ॥१६१९॥

सकलेशस्य निरर्थक्यप्रवृत्तानां तिरगाया—

हृदमाकासं मुट्टीहिं होइ तह कडिया तुसा होति ।

मिगदाओ पीलिदाओ धुमिलिदमुदय च होइ जहा ॥१६२०॥

‘हृदमाकास’ हत मुष्टिभिराकास ताडितु । तुपकडन तडुलायं । सिन्नापीडन तिलयत्रे तैलायं । जन्मयन च धृताथ यथापार्थक्य तयानर्थक्य सकलेशो वेदनाकुलस्य । वेदनाया अनिराकरणत्वान्निरर्थक्य-
माभ्यादभेदोपन्यासो दृष्टान्तदाष्टान्तिकयो ॥१६२०॥

पुव्व सयमुवभुत्त काले णाएण तेत्तिय ढव्व ।

को धारणिओ धणिदस्स दंतओ दुक्खिओ होज्ज ॥१६२१॥

‘पुव्व सयमुवभुत्त’ पूर्व स्वयमुपभुक्तः । काले ‘णायेण’ न्यायेन । तेत्तिय ढव्व तावद्द्रव्य । ‘को दुक्खिओ होज्ज धारणिओ’ को दु खितो भवेदधर्मण । ‘धणिदस्मि’ उत्तमर्ण । ‘हरते’ स्व द्रव्य हरति ॥१६२१॥

तह चेव मय पुव्व कदस्स कम्मस्स पाक्कालम्मि ।

णायागयम्मि को णाम दुक्खिओ होज्ज जाणंतो ॥१६२२॥

‘तह चेव’ तथा चैव । ‘सय पुव्व कदस्स कम्मस्स’ आत्मना पूर्व कृतस्य कर्मण । ‘पाक्कालम्मि’ फलदानकाले न्यायेनागते । ‘को णाम दुक्खिओ होज्ज जाणंतो’ को नाम दु खितो भवेज्जानो ॥१६२२॥

इय पुव्वकद इणमज्ज मह कम्माणुगत्ति णाऊण ।

रिणमुक्खण च दुक्ख पेच्छसु मा दुक्खिओ होहि ॥१६२३॥

‘इय पुव्वकद’ ‘इय’ एवभूत । ‘दुक्ख पुव्वकद’ पूर्वकर्मणा कृत । ‘इण’ इदं दु ख । ‘अज्ज’ अत्त । ‘मह कम्माणुगत्ति’ मम कर्मणामिति । ‘णाऊण’ ज्ञात्वा । ‘रिणमुक्खण वा’ ऋणमोक्षण इव । ‘दुक्ख पेच्छसु’ दु ख प्रेक्षस्व । ‘मा दुक्खिओ होहि’ दु खितो मा भू ॥१६२३॥

आगे सकलेशकी निरर्थकता बतलाते हैं—

गा०—जैसे मुट्टियोमे आकाशको मारना, चावलके लिये उसको छिलकोको कूटना, तेलके लिये फोल्हूमे रेत पेलना, और घोके लिये जलको मथना निरर्थक है उसी प्रकार वेदनासे पीडित व्यक्तिका सलेश करना निरर्थक है । सकलेश करनेसे वेदना दूर नहीं होती है अतः निरर्थक होनेसे दृष्टान्त और दाष्टान्तमे ममानता है ॥१६२०॥

गा०—जैसे कोई कर्जदार साहूकारसे ऋण लेकर स्वयं उसका उपभोग करता है । और ऋण चुकानेका समय आनेपर उतना ही द्रव्य देने हुए उसे दु ख नहीं होता । उसी प्रकार पूर्वमे स्वयं वाधे हुए पापकर्मका फल भोगनेवाले ज्ञानीको दु ख कैसा ? अतः पूर्वमे वाधे गये कर्मका उदयकाल आनेपर कौन ज्ञानी दु खी होता है ॥१६२१-२२॥

गा०—यह दु ख मेरे पूर्वमे किये गये कर्मोंका ही फल है ऐसा जानकर दु खको ऋण भुक्तिके समान देखो । दु खी मत होओ ॥१६२३॥

पुण्वकदमज्झ कम्मं फलिद दोसो ण इत्थ अण्णस्स ।

इदि अप्पणो पओग णच्चा मा दुक्खिदो होहि ॥१६२४॥

‘पुण्वकदमज्झ कम्म’ पूर्ववृत्त मदीय कर्म, ‘फलिद’ फलित । ‘दोसो ण एत्थ अण्णस्स’ दोषो नैवान्यस्य इति । ‘अप्पणो पओग णच्चा’ ज्ञात्वा । ‘मा दुक्खिदो होहि’ मा कृया दु ख ॥१६२४॥

जदिदा अमद्पुण्व अण्णेसिं दुक्खमप्पणो चेव ।

जाद हविज्ज तो णाय होज्ज दुक्खाइदु जुत्त ॥१६२५॥

‘जदिदा’ यदि तावत् । दु खमन्येषा अभूतपूर्व । ‘अप्पणो चेव’ आत्मन एव ‘जाद हविज्ज’ ‘जात भवेत्’ ‘तो णाम होज्ज दुक्खाइदु जुत्त’ । ततो नाम दु ख वर्तुं युक्त ॥१६२५॥

सव्वेसिं मामण्ण अवस्मदायव्वय कर काले ।

णाएण य को दाऊण णरो दुक्खादि विलवदि वा ॥१६२६॥

‘सव्वेसिं सामण्ण’ सर्वेषा भव्यानां ध्यामण्य । ‘काले’ कर्मविनाशनकाले । ‘अवस्स दायव्वय’ अवश्य दातव्य । यस्मात्तस्मान् । ‘कर’ करशब्दवाच्य ‘दाऊण’ दत्त्वा । ‘णाएण य’ न्यायेन च ‘को णरो दुक्खदि विलवदि वा’ को नरो दु ख करोति विलपति वा ॥१६२६॥

मज्जेमिं सामण्ण करभूदमवस्सभाविकम्मफल ।

इण मज्ज मेत्ति णच्चा लभसु सदिं त चिदिं कुणसु ॥१६२७॥

‘सव्वेसिं’ सर्वेषा विनियाना । ‘सामण्ण करभूद’ ध्यामण्य करभूत । ‘अवस्सभाविकम्मफल’ अवश्य-भाविकर्मफल । ‘इणमज्जमेत्ति’ इदं ध्यामण्य अद्य करभूत भवेति । ‘णच्चा’ ज्ञात्वा । ‘लभसु सदिं’ स्मृति प्रतिपद्यस्व । ‘त’ त्व ‘चिदिं कुणसु’ घृति कुर ॥१६२७॥

अरहंतसिद्धकेवलि अविउत्ता सव्वमघसक्खिस्स ।

पच्चक्खाणस्स कदस्स भजणादो वर मरण ॥१६२८॥

गा०—यह मेरे पूर्ववृत्त कर्मों का फल है । इसमें किसी दूसरेका दोष नहीं है । अतः इसे अपना ही प्रयोग जानकर दु खी मन होओ ॥१६२४॥

गा०—हे शपक । यदि यह दु ख दूसरोको पहिले कभी नहीं हुआ और तुमको ही हुआ होना तो दु ख करना युक्त था ॥१६२५॥

गा०—कर्मों के विनाशका समय आनेपर सभी भव्य जीवोंको मुनिपद अवश्य धारण करना होता है । इसलिये इसे ‘कर’ कहा है । इस करको न्यायपूर्वक देकर वीन मनुष्य दु खी होता है या विलाप करता है ॥१६२६॥

गा०—मभी मोक्षमार्गियोंके लिये यह ध्यामण्य अवश्य भाविकर्मफल होनेसे वरने समान देय है अर्थात् सभीको मुनिपद धारण करना होना है । आज यह ध्यामण्य मेरे लिये कार्यके समान देय है ऐसा जानकर अपने स्वरूपका स्मरण करो और धर्म धारण करो ॥१६२७॥

‘अरहत सिद्धहेति अविज्ज्ञा सत्त्वसप्तविधस्स’ । अरहत, सिद्धान्, केवलिन, तन्मया देवता सर्वं च मय साक्षित्वेनोपादाय कृतम्य । ‘पञ्चवक्त्राणस्स भजपादो’ प्रत्याख्यानस्य विनागानान् । ‘वर दोभन ‘भरण’ प्राणपरित्याग ॥१६२८॥

यय मरणादगोभनता । ‘प्रत्याख्यानभगस्येत्यादाकायामाचष्टे’ प्रथमुत्तर प्रत्याख्यानभजने द्रुष्टता निवेदयितुम्—

आमादिदा तओ होंति तेण ते अप्पमाणकरणेण ।

राया विव सक्खिबुदो विमंवदतेण कज्जम्मि ॥१६२९॥

‘आमादिदा’ परिभूता । ‘तदो’ तत् पश्चात् । प्रत्याख्यानग्रहणोत्तरकाल । तेन प्रत्याख्यानभग-
कारिणा । ते अहदादय । ‘अप्पमाणकरणेण’ अप्रमाणकरणेन । तत्साक्षिक कर्म प्रतिज्ञात विनाशयता ते
अप्रमाणोद्भूता भवन्ति । अप्रमाणकरणेन च ते परिभूता भवन्ति । ‘राया विव सक्खिबुदो’ राजेव साक्षीकृत ।
‘कज्जम्मि विमंवदतेण’ कार्ये विमवदता । एतदुक्त भवति राजमाक्षिक प्रतिज्ञात कर्म चाग्नयया कुर्वता राजा
यया परिभूतो भवति एवमहदादय इति ॥१६२९॥

जइ दे कदा पमाण अरहतादी हवेज्ज खवएण ।

तस्मक्खिबुद कय मो पच्चक्खाण ण भजिज्ज ॥१६३०॥

‘जइ दे कदा पमाण’ यदि ते कृता प्रमाण । ‘अरहतादो’ अहदादय । ‘नवेज्ज’ भवेयु । ‘खवएण’
क्षपणेन । ‘तस्मक्खिबुद कय पच्चक्खाण’ तस्माक्षिक कृत प्रत्याख्यान । सो ण भजिज्ज’ क्षपका न
नामयेत् ॥१६३०॥

सक्खिबुदरायहीलणभावहड णरस्स जइ महादोम ।

तह जिणवरादिआसादणा वि दोस मह कुणटि ॥१६३१॥

गा०—अरहन्त, सिद्ध केवली, उस स्थानके वासी देवता और सर्व मधको माझी बनाकर
ग्रहण किये त्यागको तोड़नेसे मरण श्रेष्ठ है ॥१६२८॥

त्यागका भग करना मरनेमें भी बुरा कैसे है ऐसी शका होनेपर त्यागके भावों वृद्धि
बहते हैं—

गा०—जैसे राजाको माझी बनाकर किये गये कार्यमें विमवाद करनेवाला पुरय राजाकी
अवज्ञा करनेका दोषी होता है । वैसे ही अरहन्त आदि पञ्चपरमेष्ठिनी साक्षीपूर्वक स्वीकार किये
गये त्यागको तोड़नेवाला मुनि अरहन्त आदिको भी प्रमाण न माननेसे उनकी अवज्ञा करनेका
दोषी होता है ॥१६२९॥

गा०—यदि हे क्षपक । तुम अरहत आदिको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें उनकी नाशपूर्वक
किये गये त्यागको भग नहीं करना चाहिये ॥ ६३०॥

गा०—जैसे राजाको माझी बनाकर उनकी अवज्ञा करना मनुष्यको महादोषका भागी
बनाता है वैसे ही अरहन्त आदिको आमादना भी महादोषको करनेवाली है ॥१६३१॥

‘सविष्वक्दरायहोलेण’ मात्तीवृत्तराजपरिभव । ‘आवहृदि’ शरत्स जह महादोस’ जानयति यथा नग्म्य
महान्त दोष । ‘नह जिगवरादि आसादणा’ तथा अर्हदायमादनापि । ‘दोस महं कुणदि’ दोष महान्त
करोति ॥१६३१॥

त महान्तं दोषं कथयति—

तित्थयरपवयणमुदे आडरिए गणहरे महड्डीए ।

एदे आमादतो पावड पारचियं ठाणं ॥१६३२॥

‘तित्थयरपवयणमुदे’ तीयकगान्, रत्नत्रय, आगम । ‘आयरिए’ आचार्यान् । ‘गणहरे’ गणधरान् ।
‘महड्डीए’ महद्विकान् । ‘एदे’ एतान् । ‘आमादतो’ असादयन् । ‘पावडि’ प्राप्नोति । ‘पारचियं ठाणं’ पारचिय-
नामयेय प्रायश्चित्तस्थान ॥१६३२॥

सक्खीरुयरायामादणे हु दोस करे हु एवभवे ।

भवसोडीम् य दोम जिणादि आसादण कुणड ॥१६३३॥

मात्तीवृत्तराजवर्मानजानाहोपाददत्तवर्मानजनितरापो महानिति दर्शयति । स्पष्टार्था गाथा ॥१६३३॥

‘मोक्खार्थाभिलासिणो सज्जटम्म णिघणगमण पि होड वर ।

पच्चक्खणं भजतम्म ण वरमग्गहादिसक्खिउदा ॥१६३४॥

णिघणगमणमेयभवे णामो ण पुणो पुरिल्लज्जमेसु ।

णाम वयभंगो पुण कुणड भवमएसु चहुएसु ॥१६३५॥

ण तइ दोम पावड पच्चक्खणमकरिच्त्त कालगदो ।

जह भजणा हु पावदि पच्चक्खण महादोसं ॥१६३६॥

उम महान दोषको कहते हैं—

गा०—तीर्थङ्कर, रत्नत्रय, आगम, आचार्य और महान् ऋद्धिधारियोंकी आमादना करने
वाला पारचिक नामक प्रायश्चित्तका भागो होता है ॥१६३२॥

गा०—मात्ती वनाये गये राजाकी आसादना करनेपर तो एक ही भवमे दोषका भागो
होता है । किन्तु अर्हन्त आदिकी आमादना करनेपर करोडो भवोमे दोषका भागो होता है ।
अतः साधो वनाये गये राजाकी अवज्ञाके दोषमे अर्हन्त आदिकी अवज्ञाने होनेवाला दोष महान
होता है ॥१६३३॥

मोक्षके अभिलाषी मयमीका मरना भी श्रेष्ठ होता है किन्तु अर्हन्त आदिकी मात्ती
करके किये गये त्यागका भग करना श्रेष्ठ नहीं है । मरणको प्राप्ति होनेपर तो एक भवका ही
विनाश होता है, आगेके भवोका विनाश नहीं होता । किन्तु व्रतका भग बहुतमे भवोमे विनाश-
कारी होता है ॥१६३४-३५॥

१ एते द्वे गाये टीकाकारौ नेच्छति ।

‘ण तहा दोस पावदि’ न तथा दोष प्राप्नोति । ‘पञ्चवराणमस्मरितु’ प्रत्याख्यानमहृत्वा । बाल-
गदो मृत । ‘जह भजतो पावदि’ यथा प्रत्याख्यानमगन्महादोष प्राप्नोति ॥१६३४॥१६३५॥१६३६॥

प्रत्याख्यातहारमेवा हि प्रत्याख्यानमग स चाहार प्राप्यमानो हिमादिदोषानखिलानानयतीति
निगदति—

आहारस्य हिंसइ भणइ असच्च करेइ तेणेक्क ।

रुसइ लुम्भइ माय करेइ परिगिण्हदि य मगे ॥१६३७॥

‘आहारस्य हिंसइ’ आहारस्य पङ्जीवनिकायान्वितस्ति । असत्य भणति, स्तस्य करोति । रण्यत्य-
लामे, लुम्पति लामे, माया करोति, परिगृह्णाति मगान् ॥१६३७॥

होइ णरो णिल्लज्जो पयहइ तवणाणदसणचरित्तं ।

आमिमकलिणा ठडओ छाय मडलेइ य कुलस्म ॥१६३८॥

‘होइ णरो णिल्लज्जो’ निर्लज्जो भवति नर आहारस्य परगाञ्चाकरणात् । प्रजहाति च तपो, ज्ञान
दर्शन चारित्र्य च । आमिपास्त्येन कलिनावष्टभ्य छाया कुलस्य मलिनयति पर्णेच्छटभोजनादिना ॥१६३८॥

णासदि बुद्धी जिम्भावमस्स मदा वि होदि तिक्खा वि ।

जो णिगामिलेमलगो व होइ पुग्गिओ अणप्पवमो ॥१६३९॥

‘णासदि बुद्धी’ बुद्धिनस्यति आहारलम्पटतया युक्तायुक्तिविवेकाकरणात् । कस्य ? जिह्वावशास्य
तीक्ष्णा पि सती पूव बुद्धि बुद्धा भवति । रमरागमलोपप्लुता अमयाथास्य न पश्यतीति पारमोक्कलेदालगर्गलिग
द्व भवति पुरुषोन्मात्मकः ॥१६३९॥

गा०—विना त्याग ग्रहण किये मरनेपर इतना दोष नहीं होना जितना महादोष त्याग
लेकर उमका भग करनेपर होता है ॥१६३६॥

त्यागे हुए आहारको ग्रहण करना व्रतभग है । वह आहार हिमा आदि सब दोषोंको
लानेवाला है यह वृत्त है—

गा०—आहारके लिये मनुष्य छहनायके जीवोंका घात करता है । असत्य बोलता है,
चोरी करता है । आहार न मिलनेपर क्रोध करता है । मिलनेपर उमका लोभ करता है । माया-
चार करता है । घर पत्नी आदि परिग्रह स्वीकार करता है ॥१६३७॥

गा०—आहारके लिये मनुष्य निर्लज्ज होता है क्योंकि दूसरोंसे मांगता है । अपना तप,
ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तक त्याग देता है । आहाररूपी बलिके द्वारा ग्रस्त होकर अपने कुल
को छायावो मलिन करता है दूमगेवा झूठा भोजन खाता है ॥१६३८॥

गा०—जो जिह्वके वशीभूत है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है क्योंकि भोजनका लम्पटी
होनेसे वह भक्ष्य अभक्ष्यका विचार नहीं करता । यदि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो वह मन्द
हो जाती है क्योंकि रमोमे रागरूपी मलसे लिप्त होनेसे बुद्धि भक्ष्य वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी नहीं

धीरत्तणमाहप्प कदण्णद विणयधम्ममद्वाओ ।

पयहड कुण्ड अणत्थ गलल्लमो मच्छओ चेव ॥१६४०॥

‘धीरत्त’ धीरत्व, माहात्म्य, कृतज्ञता, विनय, धर्मश्रद्धा च प्रजहानि । करोत्यनर्थश्रद्धा च । प्रजहानि करोत्यनर्थमात्मन । गलाविलग्नमत्स्य इव ॥१६४०॥

आहारत्थ पुग्गिमो माणी कुलजादि पहियक्कित्ति वि ।

भुंजति अभोज्जाए कुण्ड कम्म अक्किच्च खु ॥१६४१॥

‘आहारत्थ’—आहारार्थ, भुजने अभोज्यानि पुरपो मानी कुलीन, प्रथितकीतिरपि लकरणीय करोति ॥१६४१॥

आहारत्थं भज्जारिसुंसुमारी अही मणुस्सी वि ।

दुब्भिक्षादिसु खायति पुत्तभडाणि दड्याणि ॥१६४२॥

इहपरलोडयदुक्खाणि आवहते णम्स जे दोमा ।

ते दोसे कुण्ड णरो सव्वे आहारगिद्धीए ॥१६४३॥

स्पष्टम् उत्तरगाथात्रयम् ॥१६४२॥१६४३॥

आहारलोष्टपत्या स्वयभूरमणसमुद्रे तिमितिमिगिल्लदपो मात्स्या महाकाया योजनमहस्यायामा पण्णास विवृणचदना स्वपति । निद्राविमोक्षानन्तर पिहितानना स्वजठरप्रविष्टमत्स्यादीनाहारीकृत्य अवधिष्टानना-मधेय नरक प्रविशति । तत्कर्णाविलग्नमल्लहारा शालिसिक्खमात्रतनुत्वाच्च शालिमित्रयमज्ञका यदीदृशमम्माक् शरीर भवेन् किं नि सनु एकोऽपि जन्तुर्लभते ? सत्रन्मिक्षयामीति कृतमन प्रणिधानान्ते तमेवावधिस्थान प्रविशति । इति कथयति गायपा—

देख पाती । तथा आहारका लम्पटी मनुष्य विषय सेवन करते हुए मनुष्यकी तरह अपने वशमे नही रहता ॥१६३९॥

गा०—वह धीरना, माहात्म्य, कृतज्ञता, विनय और धर्मश्रद्धाको भी आहारके पीछे छोड देता है और गलेमे फँसी मछलीकी तरह अनर्थ करता है ॥१६४०॥

गा०—मानो, कुलीन और प्रख्यातकीर्ति वाला भी आहारके लिये अभयका भक्षण करता है और न करने योग्य कर्म करता है ॥१६४१॥

गा०—भूखसे पीडित होनेपर विल्ली, मच्छ, सर्पिणि और दुम्भिक्ष आदिमे मनुष्य भी अपने प्रिय पुत्रोको खा जाते हैं ॥१६४२॥

गा०—मनुष्यके जो दोष इस लोक और परलोकमे दुःखदायी हैं वे सब दोष मनुष्य आहारकी लम्पटताके कारण ही करता है ॥१६४३॥

आगे कहते हैं—स्वयभूरमण समुद्रमे तिमिलिमिगल आदि महाकाय वाले महामच्छ जो एक हजार योजन लम्बे होते हैं, छह मास तक मुह खोले सोते रहते हैं । जागने पर अपने मुखमे घुमे मच्छो आदिको खाकर मरकर सातवें नरकमे जाते हैं । उसके वानमे एक मालिमित्र नामक मत्स्य रहता है जो उसके वानका मेल खाता है । उसका शरीर चावत्रे बगबर होना

अवधिद्वान् पिरयं मच्छा आहारहेदु गच्छति ।

तथेवाहारभिलासेण गदो सालिसिच्छो वि ॥१६४४॥

अवधिद्वान्पिरयमिच्छा गाथा ॥१६४४॥

चक्रघरो वि सुभूमो फलरमगिद्वीए वचिओ सतो ।

ण्डो ममुदमज्जे सपरिजणो तो गओ णिम्य ॥१६४५॥

‘चक्रघरो वि सुभूमो’ नाम चक्रलाछन फलरमगद्वया वचित गमुदमज्जं विनष्ट सपरिजन ।

परचाच्च नरक गत ॥१६४५॥

आहारत्थ काऊण पावकम्माणि त परिगओ सि ।

समागमणादीय दुक्खमहस्साणि पावतो ॥१६४६॥

आहारत्थ पावानि कर्माणि कृत्वा समागमनादिक प्रविष्टो भवान्तु खमहस्साणि वेदयमान ॥१६४६॥

पुणरिव तहेव समार कि भमिदूणमिच्छमि अणत ।

ज णाम ण वोच्छिज्जइ अज्जवि आहारमण्णा ते ॥१६४७॥

‘पुणरिव’ पुनरपि । तथैव समारमतमदितु किमिच्छमि ? यन्मादद्याप्याहारे तृष्णा न नश्यति ॥१६४७॥

जीवस्स णत्थि तिच्ची चिरपि भुंजतस्य आहारं ।

तिच्चीए विणा चित्त उव्वूर उद्धुद होइ ॥१६४८॥

‘जीवस्स णत्थि तिच्ची’ जीवस्य नाम्नि तृप्ति चिरमप्याहार भुञ्जानम्य । तृप्त्या च विना चित्त नितरामुच्चल भवति ॥१६४८॥

है इमलिये उमे सालिसिक्ख कहते हैं । वह कानमें बैठे हुए मनमें, मोचा करता है कि यदि मेरा शरीर ऐसा होता तो क्या एक भी जन्तु बचकर जा सकता मैं सत्रको खा जाता । इसी मकल्पसे वह भी मरकर सातवें नरक जाता है—

गा०—महामत्स्य आहारके ही कारण सातवें नरकमें मरकर जाता है और उसी महामत्स्य-के कानमें रहनेवाला सालिमिक्ख मत्स्य भी आहारके मकल्पमें मरकर सातवें नरक जाता है ॥१६४८॥

गा०—सुभूम नामक चक्रवर्ती भी एक देवके द्वारा लाये गये फलके रसको लम्पटताके कारण ठगा जाकर परिवारके साथ समुद्रमें डूब गया और मरकर नरकमें गया ॥१६४५॥

गा०—हे क्षपक ! पूर्वजन्मोंमें आहारके ही लिये पाप कर्म करके तुम हजारों दुःख भोगते हुए अनादि मसारमें प्रविष्ट हुए ॥१६४६॥

अब क्या पुन अनन्त मसारमें भ्रमण करनेकी इच्छा है जो अभी भी तुम्हारी आहार मज्ञा नष्ट नहीं होती ॥१६४७॥

गा०—चिरकाल तक आहार खाकर भी जीवकी तृप्ति नहीं होती । और तृप्तिके बिना चित्त अत्यन्त व्याकुल रहता है ॥१६४८॥

जह इधणेहिं अग्गी जह य समुदो पदीसहस्सेहिं ।

आहारेण ण मक्को तह तिप्पेदु इमो जीवो ॥१६४९॥

‘जह इधणेहिं अग्गी’ यथेत्थनैरन्निर्नदीसहस्रैरुदधिस्तर्पयितुमशक्यस्तथाहारेण जीव ॥१६४९॥

देविदचक्कवड्डी य चासुदेवा य भोगभूमा य ।

आहारेण ण तित्ता तिप्पदी कह भोयण अण्णो ॥१६५०॥

‘देविदचक्कवट्ठी य’ देवेन्द्रा लाभान्तरायक्षयोपशमप्रकर्षान् आत्मीयतनुतेजोनिमित्तेन आहारेण, चक्रवर्तिनोऽपि पण्ड्यधिकत्रिशतसूक्तार्यवर्षभारणेकदिनाहारं सस्करणोद्यते दौकितेन तथार्द्धचक्रवर्तिनोऽपि । भोगभूमिजा भोजनाङ्गकल्पतरुप्रभवेन न तृप्ता । कथमन्यो जनस्तृप्यति ॥१६५०॥

उद्धुदमणस्स ण रदी विणा रदीए कुदो हवदि पीदी ।

पीदीए विणा ण सुह उद्धुदचित्तस्स घण्णस्स ॥१६५१॥

‘उद्धुदमणस्स’ इतो भद्रयता भद्रमस्मान्च्चेदमिति परिल्लवमानचेतसो न रति, क्व च तथा विना प्रीति । प्रीत्या च विना न सुख चलचित्तस्य ततदाहारलप्पटस्य ॥१६५१॥

सन्वाहारविघाणेहिं तुमे ते मन्वपुगला बहुसो ।

आहारिदा अदीदे काले तित्तिं च मि ण पत्तो ॥१६५२॥

‘सन्वाहारविघाणेहिं’ अशनपानखाद्यलेह्यविकल्पैस्त्वया सर्वं पुद्गला बहुश आहारिता अतीते काले तृप्तिं च न च प्राप्तो भवान् ॥१६५२॥

गा०—जैसे इधनसे आगकी और हजागे नदियोंसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती वैसे ही यह जीव आहारसे तृप्त नहीं हो सकता ॥१६४९॥

गा०—टी०—देवेन्द्रोंके लाभान्तरायके क्षयोपशमका प्रकर्ष होनेसे अपने शरीरके तेजके निमित्तमे आहार प्राप्त होना है । भोजनकी इच्छा होते ही कण्ठमे अमृत झरता है । चक्रवर्तीके भी तीन सौ साठ रमोड्या होते हैं और वे सब मिलकर एक वर्षका आहार एक दिनमें बनाते हैं । अर्धचक्रवर्तीकी भी ऐसी स्थिति है । भोगभूमिके जीवोंको भोजनाग जातिके कल्पवृक्षोंसे यथेच्छ आहार प्राप्त होता है । फिर भी इन सबकी तृप्ति नहीं होती । तब साधारण मनुष्य भोजन से कैसे तृप्त हो सकता है ॥१६५०॥

गा०—टी०—यह आहार उत्तम है । इससे भी यह आहार उत्तम है इस प्रकारमे जिसका चित्त चंचल रहता है उसके चित्तमे अनुराग नहीं होता । अनुरागके बिना प्रीति नहीं होती । और प्रीतिके बिना सुख नहीं होता । इस प्रकार विभिन्न आहारोंके लप्पटो चंचलचित्त मनुष्यको आहारमे सुख नहीं होता ॥१६५१॥

गा०—हे क्षपक ! अतीतकालमे तुमने अन्न, पान, म्वाद्य और लेह्यके भेदमे चार प्रकारका आहार करके सब पुद्गलोंको बहुत बार खाया है फिर भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई ॥१६५२॥

किं पुण कठप्पाणो आहारेदुण अज्जमाहारं ।

लभिहिसि तित्ति पाऊणुदधिं हिमलेहणेणैव ॥१६५३॥

‘किं पुण’ किं पुन कठप्पाणोऽप्याहारं गृहीत्वा प्रीतिं लप्स्यमे । पीत्वोदधिं न तृप्तो हि यथा हिमलेहनेन ॥१६५३॥

को एत्थ विभओ दे बहुमो आहारभुत्तपुच्चम्मि ।

जुंजेज्ज हु अभिलासो अभुत्तपुच्चम्मि आहारे ॥१६५४॥

‘को एत्थ विभओ’ कोऽयं विस्मय । आहारे बहुशो भक्तपूर्व । युज्यते आहारार्थे अभिलाषो अभुत्तपूर्वे ॥१६५४॥

आवादमेत्तसोक्खो आहारणो हु सुखमत्थ बहु अत्थि ।

दुःख चेवत्थ बहु आहट्टतस्स गिद्धीए ॥१६५५॥

‘आवादमेत्तसोक्खो’ जिह्वाप्रपातमात्रसुख आहार । न सुखमत्र बहुरिति । दुःखमेवात्र बहु ‘अभि-
लषिताहारगुद्ध्या ॥१६५५॥

सुखस्यात्यताया कारणमाचष्टे—

जिम्भामूल पोलेइ वेगदो वरहओच्च आहारो ।

तत्थेव रस जाणइ ण य परदो ण वि य से परदो ॥१६५६॥

जिह्वाया मूल वेगेनातिक्रामत्याहारं जात्यस्व इव । जिह्यामान एव रस वेत्ति जीवो न आहारानुपरित्ति, न च पुरतोऽग्रतः । अल्पा च जिह्वा ॥१६५६॥

गा०—अब तो तुम्हारे प्राण कण्ठगत है अर्थात् तुम्हारी मृत्यु निकट है । जैसे समुद्रको पीकर जो तृप्त नहीं हुआ वह ओसको चाटनेमें तृप्त नहीं हो सकता । उसी प्रकार जब तुम समस्त पुद्गलोको खाकर भी तृप्त नहीं हुए तब मरते समय आज भोजनमें कैसे तृप्त हो सकते हो ॥१६५३॥

गा०—जो आहार तुमने पहले अनेक बार खाया है उसमें तुम्हारी उत्सुकता कौमी ? जो आहार पहले कभी नहीं खाया है उसमें अभिलाषा होना तो उचित है । जिसे तुम अनेक बार भोग चुके हो उसमें अभिलाषा होना ही आश्चर्यकारो है ॥१६५४॥

गा०—आहारमें बहुत सुख नहीं है केवल जिह्वाके अग्रभागमें रखनेमात्र ही सुख है । किन्तु इच्छितआहारकी लिप्तासे जो दुःख होता है वह दुःख ही बहुत है ॥१६५५॥

आहारमें स्वल्पसुख होनेका कारण कहते हैं—

गा०—टी०—जैसे उत्तम घोड़ा बड़ा तेज दौड़ता है वैसे ही आहार भी जिह्वाके मूलको बड़े वेगसे पार करना है अर्थात् जिह्वापर ग्राम आते ही वह झट पेटमें चला जाना है । बस जिह्वापर रहते हुए ही जीवको आहारके स्वादकी प्रतीति होती है, न पहले होती है और न

अच्छिणिमिसेणमेत्तो आहारमुदस्स मो हवइ कालो ।

गिद्धीए गिलड वेगं गिद्धीए विणा ण होइ सुह ॥१६५७॥

‘अच्छिणिमेमणमित्तो’ अधिनिमेषणमात्र काल । आहाररससेवाजनितसुखस्य । गृधरा वेगेन निगिरति । यतो गृधरा च विना नास्तीन्द्रियसुख ॥१६५७॥

दुखं गिद्धीघत्थस्मादट्टंतस्म होइ बहुग च ।

चिरमाहट्टियदुग्गायचेडस्स व अण्णगिद्धीए ॥१६५८॥

‘दुखं गिद्धीघत्थस्स’ दुःख महद्भवति लम्पटतया ग्रस्तस्याभिलष्यत । चिरमाहट्टियदुग्गायचेडस्स व अण्णगिद्धीए’ अन्नगृधरा चिर व्याकुलस्य दरिद्रसर्वाधिनो दामरस्येव ॥१६५८॥

को णाम अप्पमुक्खस्स कारणं बहुसुहम्मं चुक्केज्ज ।

चुक्कइ हु मकिलिसेण सुणीं मग्गापवग्गाणं ॥१६५९॥

‘को णाम अप्पमुक्खस्स कारणं’ को नामान्यसुखनिमित्त महतो निर्बुद्धिमुखात्पच्यवने च मुनि सकलेनेन स्वर्गादिवर्गमुक्खाम्नाम् ॥१६५९॥

प्रहूलित्तं अमिघारं लेहडं भुंजडं यं मो सविस्मयण ।

जो मरणदेमयाले पच्छेज्ज अकप्पियाहार ॥१६६०॥

‘प्रहूलित्तं’ मधुना लिप्तामतिवारा आत्वादयति । सविस्मयणं भुङ्क्ते यो मरणदेशकाले अयोग्या-
हारप्राप्त्या करोति ॥१६६०॥

वादमे । अर्थात् जब आहार जीभपर नहीं आया और जब आकर गलेमें उतरा तब स्वादकी अनुभूति नहीं होती ॥१६५९॥

शा०—इस प्रकार आहारमें होनेवाले सुखका काल एक बार पलकें बन्द करके खोलनेमें जितना समय लगता है उतना ही है अर्थात् क्षणमात्र है । आहारकी गृद्धि होनेमें आहार वेगमें निगला जाता है और गृद्धिके बिना सुख नहीं होता ॥१६५७॥

शा०—जो आहारविषयक लम्पटतक के साथ आहारकी आकांक्षा करता है उसे बहुत दुःख उठाना पड़ना है । जैसे अन्नकी गृद्धिमें चिरकालमें व्याकुल दरिद्र दामकी कष्ट होता है वैसे ही कष्ट आहारकी लम्पटतावालेको होता है ॥१६५८॥

शा०—टी०—कौन बुद्धिमान पुरुष थोड़ेसे सुखके लिये बहुत सुखसे वंचित होना चाहेगा । अर्थात् हम अन्तिम अवस्थामें आहारमें आनन्द होनेसे तुम बहुत सुखमें वंचित हो जाओगे । मुनि सक्केण परिणाम करनेमें स्वर्ग और मोक्षके सुखमें वंचित हो जाता है—उमें स्वर्ग या मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६५९॥

शा०—टी०—जो क्षणिक मरते समय अयोग्य आहारकी प्राप्ति करता है वह मधुमें लिप्त तलवारकी धारकी चाहता है और विप मर्तिन अन्नको खाता है । अर्थात् जैसे मधुमें लिप्त तलवारकी धारकी चाहनेसे तत्काल सुख होता है किन्तु जीभ काट जाती है वैसे ही मरते समय

असिधार व विस वा दोसं पुरिमस्स कुण्ड एयमवे ।

कुण्ड दु मुणिणो दोस अकप्पसेवा भवसएसु ॥१६६१॥

‘असिधार व’ असिधारा वा विष वा पुरपस्य दोषमेवस्मिन्नेव भवे करोति । अयोग्यमेव भवगतेषु मुनेदोष करोति ॥१६६१॥

जावंतं किंचि दुक्खं सारीरं माणम च ससारे ।

पत्तो अणतखुत्त कायस्स ममत्तिदोसेण ॥१६६२॥

‘जावंतं किंचि दुक्खं’ यावत्किंचिद्दुःखं शरीरं मानसं वा ससारे त्वमनन्तवारं प्राप्तवान् । तत्तत्त्वं शरीरममतादोषेणैव ॥१६६२॥

इण्हि पि जट्ठि ममत्तिं कुणसि सरीरे तहेव ताणि तुम ।

दुक्खाणि मसरतो पाविहसि अणतयं कालं ॥१६६३॥

‘इण्हि’ पि इदानीमपि यदि शरीरे करोमि ममता तथैव तानि दुःखाणि चतुर्गतिषु परावर्तमानोज्जन-
कालं प्राप्स्यसि ॥१६६३॥

णत्थि भय मरणसमं जम्भणसमयं ण विज्जदे दुःखं ।

जम्भणमरणादकं छिण्णं ममत्तिं सरीरादो ॥१६६४॥

‘णत्थि भय मरणसमं’ मरणसदृशं भयं नास्ति । कुयोतिषु जन्मममानं दुःखं न विद्यते । जन्ममर-
णादकं ‘छिण्णं’ शरीरममता ॥१६६४॥

अण्णं इमं सरीरं अण्णो जीवोत्ति पिच्छिदमदीओ ।

दुक्खमयक्खिलेसयारी मा हू ममत्तिं कुण सरीरे ॥१६६५॥

यदि अर्हन्त आदिको साक्षीपूर्वकं त्यागे हुए आहारको अभिलाषा करता है और उसे खाता है तो तत्काल उसे अपनी इच्छापूर्ति होनेसे सुख प्रतीत होगा । किन्तु उसकी सब आराधना गल जायेगी ॥१६६०॥

गा०—शहदसे लिप्त तलवार और विषमिश्रित अन्न तो पुरपका एक भवमे ही अनर्थ करते हैं । किन्तु मुनिका अयोग्य आहारका सेवन सैकड़ो भवोमे अनर्थकारी होता है ॥१६६१॥

गा०—हे दासक ! इस समारमे तुमने जो कुछ भी शारीरिक और मानसिक दुःख अनन्त वार भोगा है वह सब शरीरमे ममत्तारूप दोषके कारण ही भोगा है । ॥१६६२॥

गा०—इस समय भी यदि तुम शरीरमे ममता करते हो तो उसी प्रकार चारो गतियोंमें भ्रमण करते हुए अनन्त कालतक दुःख भोगोगे ॥१६६३॥

भा०—मरणके समान भय नहीं है और जन्मके समान दुःख नहीं है । तथा जन्म मरण बड़े वेगसे पार कशरीरमे ममत्व है उसको तुम दूर करो ॥१६६४॥

जिह्वापर रहते हुए—

—आ० म० ।
१ लपिनमाहा—

‘अण्ण इमं शरीरं’ अन्यदिदं शरीरं । अन्यो जन्तुरिति निश्चितमतिदुःखसकलेशसंपादनोद्यता मा वृथा शरीरे ममताम् ॥१६६५॥

सर्व्व अधियासतो उवमग्गविधिं परीसहविधिं च ।

णिस्सग्गदाए मल्लिह असकिलेसेण त मोह ॥१६६६॥

‘सर्व्व उवमग्गविधिं’ सर्व्व उपसर्गविकल्प परीपहविकल्प च सहमानो मोह भवास्तनूकुलः ।
‘णिस्सग्गताया’ असकिलेसेण च ॥१६६६॥

ण वि कारणं तणादोसथारो ण वि य सघसमवाओ ।

साधुस्स सकिलेसतस्स य मरणावसाणम्मि ॥१६६७॥

‘ण वि कारणं तणादो’ नैव कारणं तूष्णदिमस्तरं सल्लेखनाया, नात्रि सघसमुदायं मरणावसाने सखिलइत्यतः साधो ॥१६६७॥

जह वाणिग्गमा मागरजलम्मि णावाहिं रयणपुण्णाहिं ।

पट्टणमासण्णा वि हु पमादमूढा वि वज्जति ॥१६६८॥

‘जह वाणिग्गमा’ यथा वणिज्जा रत्नसपूर्णाभिर्नोभि सह विनश्यन्ति । समुद्रजलमध्ये प्रभादेन मूढा पतनान्तिकमागता अपि ॥१६६८॥

सल्लेहणा विमुद्धा केहं तह चेव विवहम्मगेहि ।

सथारे विहरता वि सकिलिट्ठा विवज्जति ॥१६६९॥

‘सल्लेहणा विमुद्धा वि’ शरीरसल्लेखनाभावान् । सल्लेखनया विमुद्धा अपि सतः । पूर्वं केचिन् विविध

पा०—यह शरीर भिन्न है और जीव भिन्न है ऐसा निश्चय करके दुःख भय और क्लेशको करनेवाली ममता शरीरमे मत कर अर्थात् शरीरसे ममत्वको त्याग, वही सत्र दुःखाका मूल है ॥१६६५॥

पा०—सब उपसर्गोंके प्रकारोंको और सब परीपहके प्रकारोंको महन करने हुए तुम नि सगत्वभावनासे सकलेश परिणामोंके बिना मोहको कृश करो ॥१६६६॥

पा०—टी०—यदि मरते समय साधुके परिणाम सकलेशरूप होते हैं तो तूष्ण आदिका सथरा या वैयावृत्य करनेवाले साधुका जमघट सल्लेखनाका कारण नहीं हो सकता । अर्थात् तूष्णादिके सथरा और वैयावृत्य करनेवाले साधु तो सल्लेखनाके बाह्य कारण हैं अन्तरंग कारण तो क्षणकका आर्त रोद रहित परिणाम ही है । उनके अभावमे केवल बाह्य कारणोंमे सल्लेखना नहीं हो सकती ॥१६६७॥

पा०—जैसे वणिक् रत्नोंमे भरी नावोंमे साय नगरके समीप तक आकर भी प्रमादवश मूढ होकर मागरके जलमे डूब जाते हैं ॥१६६८॥

पा०—टी०—उसी प्रकार पहले विमुद्ध भावमे शरीरकी सल्लेखना करनेवाले भी कुछ क्षणक रागद्वेषादि भावरूप विविध परिग्रहोंके नाश मथरेपर आरुह होने हुए भी सकलेश परिणामों

मर्गेहं विचित्रं रागद्वेषादिभावपरिग्रहं सह । 'सथारे बिहरता वि' सस्तरे प्रवर्तमाना अपि । 'सकलितृष्टा विवज्जनि' सकलितृष्टपरिणता विनश्यन्ति ॥१६६९॥

सल्लेहणापरिस्सममिं कय दुक्कर च सामण्णं ।

मा अप्पसोक्खहेउ तिलोगसार वि णासेइ ॥१६७०॥

'सल्लेहणापरिस्सममिद' शरीरसल्लेखनाया क्रियमाणाय अनशनादितपमा त्रिविधाहारत्यागेन, यावज्जीव वा पानपरिहारेण जात परिधममिद । 'दुक्कर च कद सामण्ण' दुक्कर कृत च श्रामण्य । चिरकाल त्रिलोकमार अतिरावितस्वर्गापवर्गमुखदानात् । 'अप्पसुक्खहेउ' अल्पाहारसेवाजनितमुखनिमित्त । 'मा विणसेहि' नैव विनाशाय ॥१६७०॥

धीरपुरिसपण्णत्त सप्पुरिमणिसेविय उवणमित्ता ।

धण्णा गिरावयक्ख्वा सथारगया णिसज्जति ॥१६७१॥

'धीरपुरिसपण्णत्त' उपमर्शणा परिपहाणा चोपनिपातं अविचल्यतयो ये धीरास्तरपदिष्ट तत्सव । 'सप्पुरिसणिसेविय' सत्युदनिधेवित माग 'उवणमित्ता' आश्रित्य । 'धण्णा' धन्या पुण्यवत । 'गिरावयक्ख्वा' निरपेक्षा परित्यक्तादाना । 'सथारगया' सस्तरारब्धा । 'णिज्जति' शरीरे ॥१६७१॥

तम्हा कलेवरकुडी पव्वोडव्वत्ति णिम्ममो दुक्ख ।

कम्मफलमुवेक्खंतो विसहसु णिव्वेदणो चेव ॥१६७२॥

'तम्हा' तस्मान् । 'कलेवरकुडी' शरीरकुटी । 'पव्वोडव्वत्ति' परित्याग्येति मत्वा । 'णिम्ममो' शरीरे ममतारहिता । 'दुक्ख विसहसु' दुःख विसहस्व । 'कम्मफलमुवेक्खंतो' कर्मफलमुपेक्षमाणो । 'णिव्वेदणो चेव' निर्वेदनमिव ॥१६७२॥

इय पण्णविज्जमाणो सो पुव्व जायसकिलेमादो ।

विणियत्ततो दुक्ख पस्मइ परदेहदुक्ख वा ॥१६७३॥

के कारण विनाशको प्राप्त होते हैं । अर्थात् प्रथम तो उनकी सल्लेखना ठीक रहती है । पीछे सबलेश परिणाम होनेसे सथरेपर रहते हुए भी सल्लेखनासे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१६६९॥

गा०-टो०-—हे क्षपक ! अनशन आदि तपके द्वारा तथा तीन प्रकारके आहार और जीवन पर्यन्तके लिये पानका त्याग करके शरीरको कृश करनेमें तुमने जो पश्चिम किया है और यह अत्यन्त कठिन मुनिपद धारण किया है और इन सबसे तुम्हें जो स्वर्ग और मोक्षका सातिशय मुख मिलनेवाला है, इन सबको आहार सेवनसे होनेवाले थोड़ेसे सुखके लिये नष्ट मत करो ॥१६७०॥

गा०—उपमर्ग और परीपहोके आनेपर भी जो विचलित नहीं होते उन धीर पुरुषोंके द्वारा कहे गये और श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा सेवित इस मार्गको अपनाकर पुण्यशाली क्षपक, त्याग और ग्रहणसे निरपेक्षा होकर सस्तरपर आलस्य होकर विशुद्ध होते हैं ॥१६७१॥

गा०—अतः यह शरीररूपी मुटिया त्यागने योग्य है ऐसा मानकर शरीरमें ममत्त्व मत करो । तथा कर्मफलकी उपेक्षा करते हुए दुःखका इस प्रकार महो मानो दुःख है ही नहीं ॥१६७२॥

‘इयं’ एव । ‘पणविज्जमाणो’ प्रज्ञाप्यमान । ‘सो पुच्च जादसक्खित्तादो’ पूर्व जातसक्खित्तान् । ‘विणियत्तनो’ विनिवर्त्यमान । ‘दुक्ख पस्सदि’ दुःख पश्यति । किमिदं ? ‘परदेहुदुक्ख वा’ परदानीरगतमिव दुःख ॥१६७३॥

रायादिमहद्धीयागमणपओगेण चा वि माणिस्स ।

माणजणणेण कवय कायव्व तस्स खवयस्स ॥१६७४॥

‘रायादिमहद्धीयागमणपओगेण’ राजादिमहद्धिकागमनप्रयोगेण ‘चावि माणिस्स’ मानिनोर्जि । ‘माणजणणेण’ मानजननेन । ‘कवय कापव्व’ कवच वर्तव्य । ‘तस्स खवयस्स’ तस्य क्षपकस्य । मम धीरता द्रष्टुं अमी महद्धिका समायाता । अमीषा पुरस्तादद्यपि प्राणा यान्ति यातुं काम तथापि स्वा मनस्विता ताह त्यजामीति मानयनो दुःख सहने न कुरुते व्रतभङ्गम् ॥१६७४॥

इच्चेवमादिकवच खणिदं उस्सगिय जिणमदस्मि ।

अववादि य च कवय आगाढे होइ कादव्व ॥१६७५॥

‘इच्चेवमादिकवच भणिदं’ इत्येवमादिक कवच कथितो जिनमते । उस्सगियो’ औत्सर्गिक सामान्य-भूत । ‘अववादि य च कवय कादव्व’ विशेषरूपोपेय कवच कर्तव्यो भवत्यवगाडे मरणे ॥१६७५॥

जह कवचेण अभिज्जेण कवचिओ रणमुहम्मि मत्तूणं ।

जायइ अलघणिज्जो कम्मममत्थो य जिणदि य ते ॥१६७६॥

‘जह कवचेण’ यया कवचेन । ‘अभिज्जेण’ अभेदेन । ‘कवचिओ’ सन्नद्ध । ‘रणमुहे सत्तूणमलघिज्जो

गा०—इम प्रकार उपदेश द्वारा समझानेपर वह क्षपक पूर्वमे हुए सक्लेशरूप परिणामोसे अपनेको हटाकर अपने दुःख इस प्रकार देखता है, मानो वह दुःख उसके शरीरमे नही है किन्तु किमी दूसरेके शरीरमे है ॥१६७३॥

गा०—सी०—महान् ऐश्वर्यशाली राजा जादिको उम क्षपकके पास लाकर भी उम अभि-मानिको मानदान देकर उसका कवच (रक्षाका उपाय) करना चाहिये । उन्हो देव वह विचारता है कि मेरी महनशीलताको देखनेके लिये ये बडे-बडे ऐश्वर्यशाली आये हुए हैं । इनके सामने भरे ही मेरे प्राण जायें तो चले जायें । तथापि मैं अपनी मनस्विताको नही छोड़ूंगा । इस प्रकार वह मानप्रेमी दुःख सहता है किन्तु व्रतभग नही करता ॥१६७४॥

गा०—इम प्रकार जिनमतमे कवचका औत्सर्गिक अर्थान् सामान्य स्वरूप बहा है । मृत्यु निकट होनेपर आपवादिक अर्थान् विशेषरूप भी कवच करना चाहिये ॥१६७५॥

विशेषार्थ—जिसका मरण अभी दूर है उसके लिये सामान्यरूपसे ऊपर कवचना कथन किया है । यहां निकट मरण वालेके लिये अपवादरूप विशेष कवचका कथन किया है । जिनका अभिप्राय यह है कि तत्काल उत्पन्न हुए ध्यानमे विघ्न डालने वाले भूय आदिके दुःखको दूर करनेके लिये यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये ।

गा०—जेने अभेय कवचके द्वारा मुरझित योद्धा युद्धभूमिमे शत्रुओके वशमे नही थाता । तथा शत्रुपर प्रहार करनेमे समर्थ होता है और इस प्रकार शत्रुओकी जीत लेता है ॥१६७६॥

होवि' रणमुखे गत्रुणामलघ्यो भवति । 'रुम्भस्तमत्यो य' प्रहरणादित्रियाममर्थ । 'जिणदि य ते' जयति च तानरीन् ॥१६७६॥

एव खवओ कवचेण कवचिओ तह परीमहरिऊणं ।

जायड अलघणिज्जो ज्ञानममत्यो य जिणदि य ते ॥१६७७॥

एव खवओ' एव क्षपक' कवचैनोपगृहीत' परीपहारिभिर्न दृष्यते, ध्यानममर्थो जयति च तान्परीप-
हारीन् ॥कवचुति ॥१६७७॥

एव अधियामेतो सम्म खवओ परीसहे एदे ।

मव्वत्थ अपडिबद्धो उवेदि सव्वत्थ समभावं ॥१६७८॥

'एव अधियासेतो' एव मद्यान' सम्यक्परीपहानेतान् । सवशाप्रतिबद्ध' शरीरे, वसती, मणे,
परिचारकेषु च सर्वत्रोपति समचित्ताम् ॥१६७८॥

सव्वेसु दव्वपज्जयविधीसु णिच्च समत्तिदो विजडो ।

णिप्पणयदोममोहो उवेदि सव्वत्थ समभावं ॥१६७९॥

'सव्वेसु' सर्वेषु द्रव्यपर्यायविकल्पेषु नित्य' परित्यक्तममतादोष' ममेद' मुखसाधन मदीय इति वा ।
'णिप्पणयदोसमोहो' निम्नेहो, निर्दोषो, निर्मोह' सर्वत्र' समतामूर्तिनि ॥१६७९॥

सजोगविप्पओगेसु जहदि इट्ठेसु वा अणिट्ठेसु ।

रदि अरदि उस्सुगतं हरिम दीणत्तणं च तहा ॥१६८०॥

मयोगे रति, विप्रयोगे अरति, इष्टे वस्तुन्युत्कृष्ठा, इष्टयोगे 'रदि' रति, हर्ष, इष्टविप्रयोगे अरति
दीनता । 'उस्सुगत' उत्सुकता च तथा 'जहति' जहाति क्षपक' कवचैनोपगृहीत' ॥१६८०॥

भा०—उसी प्रकार कवचसे सुरक्षित क्षपक परीपह' आदिके वनमे नहीं जाता । तथा
ध्यान करनेमे समर्थ होता है और उन परीपह'को गत्रुओंको जीन लेता है ॥१६७७॥

भा०—इस प्रकार इन तत्काल' उपस्थित हुई परीपह'को मम्यक्' रूपसे महन करता हुआ
क्षपक सर्वत्र शरीर, वसति, सद्य और परिचर्या' करनेवालोंमे अप्रतिबद्ध' होता है—ये मेरे हैं मैं
इनका हूँ ऐसा सकल नहीं करता । तथा सर्वत्र जीवन मरण आदिमे समभावको—रागद्वेषमे
रहितताको प्राप्त होता है ॥१६७८॥

भा०—द्रव्य और पर्यायके समस्त भेदोंमे नित्य ममता' दोषको त्याग' स्नेह' रहित, दोष
रहित और मोहरहित होकर सर्वत्र समभावको प्राप्त होता है अर्थात् समस्त' द्रव्यों और पर्यायोंमे
'ये मेरे' मुखके साधन हैं' इस प्रकारका ममत्व भाव नहीं रखता । किन्तु सर्वत्र समभाव रखता
है । न किसीसे प्रीति करता है और न किसीसे द्वेष करता है ॥१६७९॥

भा०—कवचमे उपगृह्य' हुआ क्षपक' सयोगमे रति, वियोगमे अरति, इष्ट वस्तुमे उत्कृष्ठा,
इष्ट वस्तुके वियोगमे रति तथा हर्ष' और इष्ट वस्तुके वियोगमे अर्गति तथा दीनता नहीं
करता ॥१६८०॥

मित्ते सुयणादीसु य सिस्से साधम्मिए कुले चावि ।

राग वा दोस वा पुव्व जायपि मो जहड ॥१६८१॥

‘मित्ते सुयणादीसु य’ मित्रेषु वन्धुषु वा । शिष्येषु च सधर्मणि कुले वा पूर्वं जात रागद्वेष बासी जहाति ॥१६८१॥

भोगेसु देवमाणुस्सगेसु ण करेड पत्थण खवओ ।

सग्गो विराधणाए भणिओ विसयाभिलासोत्ति ॥१६८२॥

‘भोगेसु देवमाणुस्सगेसु’ देवमानवगोचरभोगप्रार्थना न करोति क्षपको व्यावर्णिनकवचोपगृहीत । विषयाभिलापो मुक्तिमार्गविराधनाया मूलमिति ज्ञात्वा ॥१६८२॥

इट्ठेसु अणिट्ठेसु य सदफरिसरसरुवगधेसु ।

इहपरलोए जीविदमरणे माणावमाणे च ॥१६८३॥

सच्चत्थ णिव्विसेसो होदि तदो रागरोसरहदप्पा ।

खवयस्म रागदोसा ह् उत्तमड्ड त्रिणासति ॥१६८४॥

स्पष्ट उत्तरगाथाद्वय ॥१६८३॥१६८४॥

विशेषार्थ—इष्ट वस्तुके मिलनेपर या अनिष्ट वस्तुके विच्छेदनेपर चित्तमे प्रमत्तता होना, अनिष्टका संयोग अथवा इष्टका वियोग होनेपर अरति अर्थात् चित्तका दुःखो होना, इष्ट वस्तुमे उत्कण्ठा होना—यदि मुझे अमुक वस्तु मिल जाये तो अच्छा हो इस प्रकार हृदयमे उत्कण्ठा होना, हर्ष अर्थात् इष्टका संयोग होनेपर रोमाच, भुखकी प्रसन्नता आदिसे आनन्द व्यक्त होना, तथा इष्टका वियोग होनेपर भुखकी विरूपतासे विषाद व्यक्त होना, ये सब कवचमे उपगृहीत क्षपक छोड़ देता है ।

गा०—अथवा कवचसे उपगृहीत वह क्षपक मित्रोमे, वन्धुवान्वयोमे, शिष्योमे साधर्मि जनोमे और कुलमे, पूर्वमे उत्पन्न हुए रागद्वेषको छोड़ देता है अर्थात् समाप्ति स्वीकार करनेसे पूर्वमे या दीक्षा ग्रहण करनेसे पूर्वमे जो रागद्वेष उत्पन्न हुआ है उसे दूर करता है माय ही भागे भी रागद्वेष नहीं करता ॥१६८१॥

गा०—तथा ऊपर कहे गये कवचसे उपगृहीत क्षपक यह जानकर कि विषयोंकी अभिलाषा मोक्षमार्गकी विराधनाका मूल है, देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोकी प्रार्थना नहीं करता ॥१६८२॥

गा०—टी०—कवचमे उपगृहीत होनेमे क्षपक इष्ट अनिष्ट मृद, स्पर्श, रस, रूप और गन्धमे, इस लोक और परलोकमे, जीवन और मरणमे, मान और अपमानमे सर्वत्र इष्ट अनिष्ट विकल्पमे मुक्त और रागद्वेषसे रहित होता है । क्योंकि क्षपकके रागद्वेष उत्तमार्थ अर्थात् रत्नत्रय, सम्यक् ध्यान और समाधिमरणको नष्ट कर देते हैं ॥१६८३-१६८४॥

जदि वि य से चरिमंते समुदीरदि मारणतियमसायं ।

सो तह वि असंमूढो उवेदि सव्वत्थ समभावं ॥१६८५॥

‘जदि वि य से’ यद्यपि तस्य क्षपकस्य चरमकालान्ते मारणान्तिक दुःख भवेत् सो क्वचनोत्पृहीतः क्षपकः तथापि अन्तमूढः समभावः नर्बन्नेति ॥१६८५॥

एव सुभाविदप्पा विहरड सो जाववीरियं काये ।

उट्टाणे मवेसणे सयणे वा अपरिदतो ॥१६८६॥

‘एव सुभाविदप्पा’ निर्यापयेत् स्मरिणा शरीरं एवमिच्छते । तेन सम्यग्भावितचित्तः सन्निहति प्रवर्तते अपरिधन्तः । ‘जाववीरियं काये’ जावच्छरीरे बलमस्ति उत्थाने, शयने ध्याने वा ॥१६८६॥

जाहे शरीरचेट्टा विगदत्थामस्स से यदणुभूदा ।

देहादि वि ओसग्ग सव्वत्तो कुण्ड णिरवेक्खो ॥१६८७॥

‘जाहे शरीरचेट्टा’ यदा शरीरचेष्टा विगतबलस्य तस्य स्वल्पा जाता, तदा शरीरादुत्पन्नं करोति सर्वतो मनोवाक्कार्यनिरपेक्षः ॥१६८७॥

तदेव शरीरादिकं त्याज्यमुत्तरगायया दर्शयति—

सेज्जा सधार पाणय च उवधिं तहा शरीर च ।

विज्जावच्चकरा वि य वोमरइ समत्तमारुढो ॥१६८८॥

‘सेज्जा’ वसति । सस्तरं तृणादिकं, पानं पिच्छं, शरीरं च वैयावृत्यकरादिकं व्युत्सृजति । ‘समत्तमारुढो’ समाप्तं संपूर्णं रत्नत्रयमारुढः ॥१६८८॥

गा०—यद्यपि उन क्षपकको अन्तिम समयमें मरण प्राप्त होनेतक दुःख होता है तथापि वह क्वचसे उपगृहीत क्षपक शरीरमें भी मोह न रखता हुआ नर्बन्त समभाव धारण करता है ॥१६८५॥

गा०—इस प्रकार निर्यापकाचार्यके द्वारा कहे गये पदार्थ स्वरूपसे अपने चित्तको सम्यक् रूपसे भावित करके वह क्षपक जबतक शरीरमें शक्ति रहती है तबतक बिना थके उठने बैठने और सोनेमें स्वयं प्रवृत्ति करता है ॥१६८६॥

गा०—जब शक्तिहीन होनेपर उसको शारीरिक चेष्टा मन्द पड़ जाती है तब वह मन वचन कायसे निरपेक्ष होकर शरीरका भी त्याग करता है ॥१६८७॥

आगेकी गायसे शरीर आदिको त्याग्य बतलाते हैं—

गा०—सम्पूर्ण रत्नत्रयमें आरुढ हुआ वह क्षपक वसति, तृणादि रूप सस्तर, पानक, पिच्छी, शरीर तथा वैयावृत्य करनेवालाका भी त्याग कर देता है अर्थात् उन सबसे भी निरपेक्ष हो जाता है ॥१६८८॥

अवहट्ट कायजोगे व विप्पजोगे य तत्थ सो सव्वे ।

सुद्धे मणप्पजोगे होइ गिरुद्वज्जवसियप्पा ॥१६८९॥

‘अवहट्टकायजोगे’ वाय्पोगान्काययोगाश्च सर्वान्निराकृत्य अमावत्र मनोजोगे शुद्धे स्थितो भवति । विषयान्तरसंचारान्निवृद्ध अक्षयवन्ति च आत्मरूप ज्ञानाख्य यस्य न ॥१६८९॥

एवं सव्वत्थेसु वि समभाव उवगओ विसुद्वप्पा ।

मित्ती करुणं मुदिदमुवेस्स खवओ पुण उवेदि ॥१६९०॥

‘एवं सव्वत्थेसु वि’ एवं सर्ववस्तुषु समतापरिणाममुपगतो विसुद्वचित्त, मैत्री, करुणा, मुदितामुपेक्षा च पश्चादुपैति क्षपक ॥१६९०॥

मैत्रोपभूतोना चिन्ताना विषयमुपदर्शयति—

जीवेसु मिच्चिन्ता मेत्ती करुणा य होइ अणुकपा ।

मुदिदा अदिगुणचिन्ता मुहदुक्खधियासणमुवेक्खा ॥१६९१॥

‘जीवेसु मिच्चिन्ता’ अन्तकाल पतसूपु गतिषु परिणमतो घटीमन्ववत्स्मर्ये प्राणभूतोर्गपि बहुश कृत-महोपकारा इति तेषु मित्रताचिन्ता मैत्री । ‘करुणा य होइ अणुकपा’ शारीर, आगन्तुक मानस स्वाभाविक च दू स्वमसह्यमाप्नुवतो दुष्टत्वा हा वराका मिथ्यादर्शनाविरत्या कपायेणानुभूतं योगेन च समुपाजितागुमकर्म-पर्यायपुद्गलस्कन्धनदुदयोद्भवा विषयो विवशा प्राप्नुवन्ति इति करुणा अनुकम्पा । मुदिता नाम यतिगुणचिन्ता यतयो हि विनीता, विरागा, विमया, विमाना, विरोधा, विलोभा इत्यादिका । मुखे अरागा दु खे वा अद्वेषा उपेक्षेत्युच्यते ॥१६९१॥ समता गता ।

गा०—वह सब काययोगी और वचनयोगीको दूरकर शुद्ध मनोयोगमें स्थिर होता है । क्योंकि वह अपने ज्ञानरूप आत्माको युक्ति और तर्क त्रितर्कसे निश्चित करके उसे अन्य विषयोंमें जानेसे रोकता है ॥१६८९॥

गा०—इस प्रकार सब वस्तुओंमें समताभाव धारण करके वह क्षपक निर्मल चित्त हो जाता है । फिर मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावनाओंकी अपनता है ॥१६९०॥

मैत्री आदि भावनाओंको कहते हैं—

गा०—सौ०—अनन्तकाल चारो गतियोंमें भ्रमण करते हुए घटीयत्रकी तरह सभी प्राणियोंमें मेरा बहुत उपकार किया है अतः उनमें मित्रताकी भावना होना मैत्री है । अमह्य शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक और स्वाभाविक दुःखोंको भोगते हुए प्राणियोंको देखकर अरे वेवाने मिथ्या-दर्शन, अविरति, कपाय और अगुम योगमें उपाजित अगुम कमरूप पुद्गल स्कन्धोंके उदयमें उत्पन्न हुई विषदाओंको विवश होकर भोगते हैं । इस प्रकारके भावोंकी करुणा या अनुकम्पा कहते हैं । यतियोंके गुणोंके चिन्तनकी मुदिता कहते हैं । यतिगण विनीत, रागरहित, भयरहित, मान-रहित, रोपरहित और ओभरहित होते हैं इत्यादि चिन्तन मुदिता है । मुपमें राग और दुःखमें द्वेष न करना उपेक्षा है ॥१६९१॥

दसणणाणचरित्तं तव च विरियं समाधिजोगं च ।

तिविहेणुवसपज्जिय मव्ववरित्तं कम कुणइ ॥१६९२॥

‘दसणणाचरित्तं तव विरियं समाधिजोगं च’ तत्त्वश्रद्धान् तत्त्वावगम, वीतरागता, अशनत्याग-
त्रिया स्वशक्त्याजिनिगूहन चित्तकाप्रयोग । ‘तिविहेणुवसपज्जिय’ मनोवाक्याय प्रतिपद्य । ‘सव्ववरित्तं’
सर्वेभ्य पूर्वप्रवृत्तदर्शनादिपरिणामेभ्योऽतिशयित कम ‘कुणदि’ कम दर्शनादिपदस्याम करोति ॥१६९२॥

शुभध्यानमाह्वयत पङ्क्तिरमाचष्टे—

जिदरागो जिददोसो जिदिदिओ जिदभओ जिदकमाओ ।

अरदिरदिमोहमहणो ज्झाणोवगओ सदा होहि ॥१६९३॥

‘जिदरागो’ स्वतो व्यतिरिक्तेषु जीवाजावद्व्येषु तेषा पर्यायेषु स्पर्शमगम्यदर्शनाद्व्येषु विचित्रभेदेषु
तत्त्वस्थानादिषु च यो राग म जितो येन सोऽभिधीयते । तथा मनोत्रेषु याप्स्यति स दोष उच्यते स च
जितो येन म जितदोष ।

“जेहूतुपिदगत्तस्स रेणुगो लग्गदे जहा अगे ।

तह रागदोसणेहोल्लदस्स ‘क्कमासवो होवि ॥” [मूलाचार २३६] इति ।

जिनवचनाधिगमाद्दुःखभीरुर्यति सर्वदुःखाना मूलकारणभूतो रागद्वेषाविति मनसा विनिश्चित्य

गा०—टी०—दर्शनं अर्थान् तत्त्वश्रद्धान्, तत्त्वज्ञान और चारित्र्य अर्थान् वीतरागता, तप
अर्थात् भोजनका त्याग, वीर्य अर्थान् अपनी शक्तिको म छिपाना, तथा समाधियोग अर्थात् चित्रको
एकाग्रता, इन सबको मत्त वचन कायसे प्राप्त करके क्षपक पूर्वके दर्शन आदिसे विशिष्ट दर्शन
आदिमे पग धरता है ॥१६९२॥

विशेषार्थ—मन्त्री आदि भावनाके बलसे व्यवहार मोक्षमार्गको प्राप्त करके क्षपक परमार्थ
मुक्तिमार्गपर चलनेका प्रयत्न करता है यह इस गाथाके द्वारा कहा है । यह शुभतम ध्यानके लिये
प्रयत्नका प्रारम्भ है ॥१६९२॥

आगे शुभध्यानकी सामग्री कहते हैं—

गा०—जो जितराग, जितद्वेष, जितेन्द्रिय, जितभय, जितकषाय और अरति रति तथा
मोहका मथन करता है वह सदा ध्यानमे लीन रहता है ।

टी०—अपनेमे भिन्न जीव अजीव द्रव्योमे, रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द रूप उनकी
पर्यायोमे तथा अनेक भेदवाले उनके वाचारादिमे जो रागको जीतता है उन्मे जितराग कहते हैं ।
तथा अमनोज्ञ वस्तुओमे प्रीतिका अभाव दोष है । जिम्मे उसे जीत लिया वह जितदोष है ।
‘जिम्मे जिम्मेका शरीर तेलसे लिप्त होता है उम्मेके शरीरमे धूल लगती है । उसी प्रकार जो राग
द्वेष और स्नेहमे लिप्त होता है उसके कर्मोका आसव होता है ।’

इस जिनागमको जानकर दुःखसे मोक्ष यति सब दुःखोका मूल कारण रागद्वेष है ऐसा

यस्तयोर्न विपरिणमते सौमिधीयने जितरागद्वेप इति । तस्योपायो जितेन्द्रियते याच्यते—अहं जिदिदिओ इति वाक्यरूप कृत्वा मन्बन् । 'जिदिदिओ' इन्द्रियशब्देन रूपाद्यालम्बनोपयोग परिगृह्यते मं जिनो येन स उच्यते जितेन्द्रिय इति । कथमसौ मतिज्ञानोपायोगो जेतुं शक्यते इति चेत् श्रुतज्ञानोपायोगे एव वृत्तामन 'सत्या, सुगपदुपयोगद्वयस्यात्मन्येकदा विरोधादप्रवृत्ते । न च बाह्यद्रव्यालम्बनमुपयोगमन्तरेणास्ति सभबो रागद्वेषयो । सकल्पपुनरेगो हि ताविति । 'जिदिकसायो' क्षमामार्दवाज्जवसतोपपरिणामनिरस्तकपायपरिणामप्रनरो जितकपाय इत्युच्यते । अरते स्तेश्च कर्मण उदये उपजातौ रत्यरतिपरिणामो, मोहो, मिथ्याज्ञान च सम्यग्ज्ञानभावनया मय्नाति य स मण्यते 'अरतिरतिमोहमघणो' । एव निरस्तध्यानप्रतिपदापरिणाम । 'ज्ज्ञाणोवगदी होदि' ध्यानाक्षय परिणाममाश्रितो भवति । न हि रागादिनिर्व्याकुलीकृतस्य अव्ययायात्म्यग्राहि भवति विज्ञान अविचल च नावतिष्ठते । अविचलमेव वस्तुनिष्ठ ज्ञान ध्यानमिष्यते ॥१६९३॥

धम्म चदुप्पयारं सुक्क च चदुव्विध किलेमहर ।

ममारदुक्खभीओ दुण्णि वि ज्झाणाणि सो ज्झादि ॥१६९४॥

'धम्म चदुप्पयार' धर्मध्यान चतुःकार । धारयति वस्तुनो वस्तुतामिति धर्म । स्वभावातिशयादेव चैतन्यादिकाज्जीवादिक वस्तु भवति । स्वभावातिशयभावादेव वस्तु मण्यते न तरविषाणादि, तेन धर्मशब्दो

मनसे निश्चित करके राग दोषरूप परिणमन नहीं करता । उस यतिको जितराग द्वेप कहते हैं । उसका उपाय है जितेन्द्रिय होना । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे रूपादिका आलम्बन लेकर जो उपयोग होता है उसका ग्रहण किया है । उसे जो जीत लेता है वह जितेन्द्रिय है ।

यह जो मतिज्ञानरूप उपयोग है इसको कैसे जीता जा सकता है ? श्रुतज्ञानरूप उपयोगमें ही मनकी प्रवृत्ति होनेपर मतिज्ञानरूप उपयोग जीता जा सकता है । क्योंकि एक साथ एक आत्मामें दो उपयोगोंका विरोध होनेसे दो उपयोगोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । और जबतक उपयोगका आलम्बन बाह्य द्रव्य न हो तबतक रागद्वेप नहीं हो सकते । क्योंकि रागद्वेप सक्प-पूर्वक होते हैं । तथा जो क्षमा, मार्दव, आर्जव और मन्तोप परिणाममें कपायरूप परिणामोंके प्रसारको निरस्त कर देता है उसे जितकपाय कहते हैं । अरति और रति कर्मका उदय होनेपर उत्पन्न हुए रति और अरतिरूप परिणामोंको और मोह अर्थात् मिथ्याज्ञानको जो सम्यग्ज्ञानरूप भावनासे मयता है उसे 'अरतिरति मोहमघन' कहते हैं । इस प्रकार जो ध्यानमें विरोधी परिणामों को दूर करता है वह ध्यान नामक परिणामको करता है । जो रागादिने व्याकुल रहता है उसका ज्ञान न तो अर्थके यथार्थस्वरूपको ही ग्रहण करता है और न निश्चल ही रहता है । और वस्तुनिष्ठ निश्चल ज्ञानको ही ध्यान कहते हैं ॥१६९३॥

गा०—धर्मध्यान चार प्रकारका है और सुक्क ध्यान भी चार प्रकारका है । ये ही ध्यान कष्टको हरनेवाले हैं । चतुर्गति परावर्तनरूप ममारमे जो दुःख होते हैं उनमें भीत मुनि धर्म और सुक्कध्यानोंको ध्याता है ॥१६९४॥

टी०—जो वस्तुकी वस्तुताको धारण करता है उसे धर्म कहते हैं । चैतन्य आदिरूप स्वभावके अतिशयमें ही जीवादि वस्तु होती है । स्वभावरूप अतिशयके होनेमें ही वस्तु कहलानी

वस्तुस्वभाववाची। धर्माद्वस्तुस्वभावानपेतमिति धर्म्यमित्युच्यते। यद्येवमातदिरसि धर्मादनपेतत्वमस्ति। सम्प्रयुक्तमनोजवन्नुविद्योग, वियुक्तमनोजवन्नुयोग, रोगातद्वादिप्रगमन, अभिस्तप्राप्ति च धर्मेनाश्रित्य प्रवर्तमानत्वादधर्मादनपेतनेति। नैष दोष विवक्षितधर्मविरोधवृत्तिर्धर्मैरुच्यते। अत एव आज्ञापायविपाकमस्थानमित्यादिके धर्मधर्म्यैरनपेतत्वाद्यदधानमाज्ञाविचयादिमज्ञाभिरुच्यते। ध्येय ज्ञेयवस्तुस्वरूप तदविद्याभावि च ज्ञान ध्यानमिति सगताय व्याख्येयः। अन्ये तु व्याचक्षते—क्षमाभार्दवाज्वादिवादधर्मादनपेतत्वादधर्म्य इति। ननु च ध्यान ध्येयाविनाभावि न च क्षमादयो धर्मो ध्येया येन तदनपेतत्वमुच्यते। अथ क्षमादिभ्यो दगविधो धर्मो ध्येयस्तस्मादनपेतस्तस्यान्यत्राप्रवृत्ते 'आज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय धर्म्यमिति सूत्रं न युज्यते'। उत्तम-क्षमादिधर्मपरिणतादात्मनोऽनपेतत्वान् धर्मादनपेतनेति धर्म्यमित्युच्यते इति चेन्न शुक्लस्यापि धर्मादनपेतत्वादधर्म्यध्यानतः स्यादत्रोच्यते—रुद्धिशब्देण क्वचित्समाविनी क्रियामाश्रित्य शब्दव्युत्पत्तिमात्रं क्रियते। न सा क्रिया तन्त्र आशुगमनादव इति व्युत्पाद्यमानं स्थिते स्थिते च प्रवर्तते न चाशुयायिन्यपि ब्रह्मवेद्यादौ प्रवर्तते। तद्विहापि शुक्ले न धर्मशब्दो वर्तते। धर्मादग्यत्राप्याज्ञादौ वर्तते। अथ किं ध्यान, 'उत्तममहत्तमस्येवाप्रचिन्ता-

है। इसीसे गणके नीग नामकी कोई वस्तु नहीं है। अत धर्म शब्द वस्तुस्वभावका वाचक है। धर्म अर्थान् वस्तु स्वभावसे जो सहित है उसे धर्म्य कहते हैं।

शका—यदि ऐसा है तो आर्तध्यान आदि भी धर्ममें सहित है। क्योंकि प्राप्त अनिष्ट वस्तुके विद्योग, वियुक्त इष्ट वस्तुके सयोग, रोग आदिकी शान्ति और इष्टकी प्राप्ति आदि धर्मको लेकर आर्तध्यान होता है अत वह भी धर्ममें युक्त होनेसे धर्मध्यान कहा जाना चाहिये ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है। यहाँ धर्म शब्द विवक्षित धर्मविशेषको कहता है। अत आज्ञा, अपाय, विपाक, मस्थान आदि धर्म जिसमें ध्येय होते हैं उन ध्यानको आज्ञाविचय आदि नामसे कहा जाता है। अन्य कुछ आचार्य क्षमा, भार्दव, आर्जव आदि धर्मों में युक्त होनेसे धर्म्य कहते हैं।

शका—ध्यान ध्येयका अविनाभावी है। ध्येयके बिना ध्यान नहीं होता। किन्तु क्षमा आदि धर्म ध्येय नहीं है अत उनमें युक्त ध्यानको धर्म्य नहीं कह सकते। यदि क्षमा आदि दस प्रकारका धर्म ध्येय है और उनमें सहित ध्यान धर्म्य है तो वह ध्यान अन्यत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता। तत्र तत्त्वार्थ सूत्रमें जो कहा है कि आज्ञा, अपाय, विपाक और सस्थानका चिन्तन धर्म्यध्यान है वह नहीं बनता, क्योंकि आत्मा तो उत्तम क्षमा आदि धर्मरूपमें परिणत होनेसे उनसे सहित ही है। वह उनमें हटकर अन्यमें प्रवृत्त होता नहीं। यदि कहोगे कि धर्ममें युक्तताका नाम धर्म्य है तो शुक्लध्यान भी धर्मसे युक्त होनेसे धर्म्यध्यान कहलायेगा।

समाधान—रुद्धिशब्दोंमें कहींपर होनेवाली क्रियाको लेकर शब्दकी मात्र व्युत्पत्ति की जाती है किन्तु वह क्रिया मिद्धान्तरूप नहीं होती। जैसे बानु-शीघ्र गमन करनेसे अश्व शब्द निष्पन्न होता है। किन्तु जब वह घोड़ा बंका होता है या मीठा है तब भी उसे अश्व (घोड़ा) ही कहते हैं। तथा गरुड वगैरह तेज चलते हैं किन्तु उन्हें अश्व नहीं कहते। उसी तरह यहाँ भी धर्म शब्दमें शुक्लध्यान नहीं कहा जाता। तथा उत्तम क्षमा आदि धर्मोंसे भिन्न आज्ञाविचय आदिको धर्म्य कहा जाता है।

शका—ध्यान किसे कहते हैं ?

समाधान—तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है उत्तम महत्तम वालेके एकाग्रचिन्ता निरोधको ध्यान

निरोधो ध्यानम् [त० सू० १।२७] इति चेत् पदम् सहननेष्वाच्च त्रितय सहनन च वज्रग्रिभनाराचसहनन, वज्रनाराचसहनन, नाराचमहननमिति । तेषु त्रिषु एक सहनन यन्म म उत्तममहननमनस्य एकमग्र मुषमस्येत्ये-
काग्रं यश्चिन्तानिराध स ध्यानमित्युच्यते । ननु चिन्तानिरोध चिन्ताया अभावस्तस्य का एकमुखता, कथं वा
कर्मणा भावे अभावे च निमित्तता । आर्त्तरीद्रयोश्चुमकमनिमित्ततेष्यते । इतरयोस्तु शुभकर्मणा निमित्तता
निर्जरायाश्च हेतुनेष्टा । अत्रोच्यते—न निरोपशब्दोऽत्राभाववाचो किन्तु रोधवचनो यथा मूत्रनिरोध इति । ननु
च परिस्पन्दवतो निरोधो भवति । चिन्तायास्तु को निरोध इत्यनोच्यते । 'कैचित्प्रवदन्ति' नानार्थावलम्बनेन
चिन्ता परिस्पन्दवती तस्या एकस्मिन्त्र नियमश्चिन्तानिराध इति त इदं द्रष्टव्या । नानार्थाधिया चिन्ता सा
कथमेकत्रैव प्रवर्तते ? एकत्रैव चेन प्रवृत्ता नानार्थावलम्बन परिस्पन्द नामादयतीति निरोधवाचो युक्तिरसंगता,
'तस्मादेवमत्र व्याख्यानं चिन्तागन्देन चैतन्यमुच्यते तच्च चैतन्यमन्यथय वाधमवगच्छता ज्ञानपर्यायरूपेण
वर्तते' इति परिस्पन्दवत्तस्य निरोधो नाम एकत्रैव विषये प्रवृत्तिस्तथा हि य एकत्रैव वर्तते स तत्र निरुद्ध इति
भण्यते । उत्तमसहननप्रयोगादेवार्त्तरीद्रयोश्चुमकमहननेषु तिर्यग्मानवषु प्रवृत्तिर्न स्यात् । तेन तद्वचनाना-
वलम्बनो गतिविभागो न स्यात्तेषामनुभवविरोधश्चेदानीतनानामपि तयोर्वृत्ते सूत्रान्तरविरोधश्च "तद्विरोधेन-

कहते हैं । यह महननोपमेसे आदिके तीन सहनन वज्रग्रिभ नाराच महनन, वज्रनाराच महनन
और नाराच महनन उत्तम है । इनमेंमे एक सहनन जिसके हो उसे उत्तम सहनन कहते हैं । उसके
एक है अग्र अर्थान् मुख जिसका उस एकाग्रमे जो चिन्ताका निरोध है वह ध्यान है ।

शङ्का—चिन्ता निरोधका अर्थ होता है चिन्ताका अभाव । अभाव एक मन्त्र कैसा ?
तथा अभाव कर्मा के भाव या अभावमे निमित्त कैसे हो सकता है ? आगममे आर्त्तध्यान और
रीद्रध्यानको अशुभ कर्मों के आस्रववन्धमे निमित्त कहा है । तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यानको
शुभ कार्यों मे निमित्त कहा है तथा निर्जराका भी हेतु कहा है ।

समाधान—चिन्ता निरोधमे निरोध शब्दका अर्थ अभाव नहीं है किन्तु उसका अर्थ है
रोकना । जैसे मूत्रनिरोध अर्थान् मूत्रको रोकना ।

शङ्का—जिममे हृदय चलन होता है उसका निरोध होता है चिन्ता का निरोध कैसा ?

समाधान—कुछ आचार्य कहते हैं, नाना अर्थों का अवलम्बन करनेमे चिन्ता हलन चलन
रूप होती है । उसको एक विषयमे नियमित करना चिन्ता निरोध है । उनसे यह पूछना है कि
जब चिन्ता नाना अर्थों का आश्रय लेनेवाली है तो वह एक ही स्थानमे कैसे रक सकती है ? यदि
वह एक ही स्थानमे रक सकती है तो नाना अर्थों के अवलम्बन रूप परिस्पन्द वाली नहीं हो
सकती । इसलिये उसका निरोध कहना असंगत है । इसलिये चिन्तानिरोधका अर्थ ऐसा करना
चाहिये—चिन्ति धातुमे चिन्ता शब्द बना है उसीसे चैतन्य भी बना है । अतः चिन्ता शब्दमे
यहां चैतन्य कहा है । वह चैतन्य अन्य-अन्य पदार्थों को जानते हुए ज्ञानपर्याय रूपसे वर्तन करना
है अतः वह परिस्पन्द वाला है । उसका निरोध अर्थान् एक ही विषयमे प्रवृत्ति । क्योंकि जो
एक ही विषयमे प्रवृत्ति करता है उसे वही निरुद्ध कहा जाना है ।

शङ्का—ध्यानमे लक्षणमे 'उत्तम महनन' विशेषणका प्रयोग करनेमे अनुत्तम सहननवाले
तिर्यग्चो और मनुष्योंमे आर्त्तध्यान और रीद्रध्यान नहीं हो सकेंगे । ऐसा होनेमे उन ध्यानोको
स्फेक जो गतिवा विभाग किया है वह नहीं घनेगा । तथा ऐसा कहना अनुभवमे भी सिद्ध है

विरतप्रमत्तसपत्नानां" "हिंसानृतस्तेष्वसंश्लेषेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयो" रिति [त० सू० १।३५] गुणस्थान-
मात्राश्रयणेनैव स्वामिनिर्देशकृतत्वात् ।

अत्र प्रतिविधीयते—निर्जराहेतुतया विक्लपे ध्यानेषु तत्प्रस्तुते युक्त साक्षात् मुक्त्यङ्ग ध्यान निर्देष्टुमिति
मन्यमानेन उत्तमसहननग्रहणं कृत सूत्रकारेण । यद्येव आर्तैरौद्रधर्म्यशुक्लानोति सूत्रमुत्तरं नोपपद्यते न निर्जरा-
हेतुतास्त्वार्तैरौद्रयारिति । अत्रोच्यते 'उत्तमसहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमितीदं सूत्रं' मुख्य ध्यान
मुक्त्यङ्गमुद्दिश्य प्रवृत्तमुत्तरं तु सूत्रमात्रैरौद्रधर्म्यशुक्लानोत्प्रेतदेकाग्रचिन्तानिरोधसामान्यान्तर्भूतं अनभिमतमपि
ध्यानं निरूपयति । प्रस्तुतस्यैव ध्यानस्य अनभिमतध्यानविविक्तस्वरूपमधिगमयितुमर्हं प्रासंगिकयो आर्त-
रौद्रयोस्तत्तरन्याम इति न दोषः । अयमेवोत्तमसहननग्रहणं धीर्यतिशयवत् आत्मनः उपलक्षणं, उत्तमसहननस्य
वीर्यतिशयवत्तो आत्मनो यदेकवस्तुनिष्ठं ध्यानं तत् ध्यानमिति सूत्रार्थः ॥ 'शुक्लं च चतुर्विधं' शुक्लं च ध्यानं
चतुर्विधं ध्यानं बलेश्वर ससारदुःखभारं चतुर्गुणपरावतनेन यानि दुःखानि तेभ्यो भीतः । 'दोष्णि वि'
द्वे 'क्षणाणि' ध्याने धर्म्यशुक्ले 'सो' क्षपक 'ज्ञावि' ध्यायति ॥१६९४॥

ण परीसहेहि मताविदो वि सो ज्ञा अट्टरूदाणि ।

सुदृढवहाणे सुदृढं पि अट्टरूदा वि णासति ॥१६९५॥

'ण परीसहेहि' स क्षपक 'परिस्तहेहि' परीपहं । 'सताविदो वि' बाधितोऽपि 'अट्टरूदाणि' आन

क्योंकि आजके मनुष्योंके भी आर्त और रौद्रध्यान होते हैं । तथा उक्त कथनका विरोध अन्य
सूत्रोंसे भी होता है । क्योंकि तत्त्वाध्वंसूत्रमें ही गुणस्थान मात्रका आश्रय लेकर आर्त और
रौद्रध्यानके स्वामियोंका कथन किया है । यथा—आर्तध्यान अविरत, देशविरत और प्रमत्तमयतो
के होता है । रौद्रध्यान अविरत और देशविरतके होता है ।

समाधान—तत्त्वाध्वंसूत्रकारने चौथे अध्यायमें निर्जराके कारणोंका विवेचन करते हुए
जब ध्यानका वर्णन किया तो 'साक्षात् मुक्तिकारण ध्यानका निर्देश करना उचित है' ऐसा
मानकर ध्यानके लक्षणमें उत्तम सहननपदका ग्रहण किया है ।

शका—यदि ऐसा है तो 'आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल' ये चार ध्यान हैं ऐसा सूत्र नहीं कहना
चाहिये था क्योंकि आर्त रौद्र निर्जराके कारण नहीं है ।

समाधान—'उत्तम सहनन' इत्यादि सूत्र जो मुख्य ध्यान मुक्तिके कारण हैं उनको लक्ष्य
करके रचा गया है । आगेका सूत्र, जिसमें ध्यानके चार भेदोंके नाम गिनाये हैं, एकाग्र चिन्ता
निरोध सामान्यमें अन्तर्भूत सत्र ध्यानोंको बतलाता है । अर्थात् आर्त रौद्रमें भी ध्यान सामान्यका
लक्षण घटित होता है इसलिये ध्यानके भेदोंमें उनको गिनाया है । यद्यपि वे मोक्षके कारण नहीं
हैं । अतः अनिष्ट ध्यानोंसे भिन्न प्रस्तुत धर्म्य शुक्लध्यानोंका ही स्वरूप बतलानेके लिये सूत्रकारने
आर्त और रौद्रध्यानोंका कथन किया है । अथवा उत्तम सहनन पद अतिशय वीर्यशाली आत्माका
उपलक्षण है । उत्तमसहनन अर्थात् अतिशय वीर्यसे विशिष्ट आत्माके जो एक वस्तुनिष्ठ ध्यान
होता है वही ध्यान है, ऐसा उस सूत्रका अर्थ होता है । समारसे भोत क्षपक धर्म्य और शुक्ल-
ध्यानोंको ध्याता है ॥१६९४॥

गा०—बह क्षपक परीपहोसे पीडित होनेपर भी आर्त और रौद्रध्यान नहीं करता । क्योंकि

गौत्र च 'न झाड' ना ध्याति । 'सुदृढब्रह्मणे' सुष्टु उपधाने । शुद्धमपि 'अदृष्टाणि नासति' आन्तरौद्रध्याने नागयत ॥१६९५॥

अद्वे चउप्पयारे रुदे य चउव्विधे य जे भेदा ।

ते मच्चे परिजाणदि सथारगओ तओ खवओ ॥१६९६॥

'अद्वे चउप्पयारे' आर्त्तं चतु प्रकारे, 'जे भेदा रुदे य चउव्विधे' ये भेदा । 'ते सव्वे परिजाणदि' तान् सर्वान् विजानाति । 'सथारगओ' सस्तरगत । 'तओ खवओ' भगो क्षपक । यो यत् परिहरेच्छुम्भं वथ तत्तत्त्वतोऽनवनुध्यमानो नियोगत परिहरेदिच्छेद् वायं आतरोद्र परिहरन् तस्मान् ज्ञातव्ये ते इति दर्शयति ॥१६९६॥

अमणुण्णसपओगे इट्ठिविओए परिस्सहणिदाणे ।

अट्ट कसायसहिय ज्ञाण भणिय समासेण ॥१६९७॥

तेणिक्कमोसहिंमारक्खणेसु तह चेव छव्विहारभे ।

रुद कसायसहिय ज्ञाण भणिय समासेण ॥१६९८॥

अवहट्ठ अट्टरुदे महाभये सुग्गदीए पच्चहे ।

धम्मे सुक्के य सदा होदि समण्णागदमदी सो ॥१६९९॥

'अवहट्ठ' अपहृत्य । 'अट्टरुदे' आन्तरौद्रे । महतो भयस्य हेतुत्वाद्महाभये । 'सुग्गदीए पच्चहे' सुगतेविघ्नभूते । 'धम्मे सुक्के वा' धर्म्ये शुक्ले वा ध्यानेऽगो क्षपक । 'समण्णागदमदी सो होदि' सम्यगनुपरत-मतिर्भवति ॥१६९७॥॥१६९८॥॥१६९९॥

आर्त्तं और रौद्र ध्यान सुष्टु उपधान अर्थात् सकलेशरहित परिणामोक्ते, विशुद्ध अर्थान् कर्मों को निर्जीर्ण करनेको शक्तिसहित भी समीचीन ध्यानको नष्ट कर देते हैं ॥१६९५॥

गा०—आर्त्तध्यानके जो चार भेद हैं और रौद्रध्यानके जो चार भेद हैं वे सब सस्तरपर आरुढ क्षपक जानता है । जो जिसको त्यागना चाहता है वह उसको यदि यथार्थरूपमे नहीं जानता तो कैसे उसका त्याग कर सकता है । अत क्षपकको आर्त्त और रौद्र ध्यानोका स्वरूप जानना चाहिये । इसलिये उनको भी बतलाते हैं ॥१६९६॥

गा०—अनिष्ट सयोग, इष्टवियोग, परीपह (वेदना) और निदान ये सशेषमे कपायसहित आर्त्तध्यानके चार भेद हैं ॥१६९७॥

गा०—चोरी, झठ, और हिंसाका रक्षण तथा छह प्रकारके आग्मिकको लेकर सशेषमे कपाय सहित रौद्रध्यानके चार भेद हैं ॥१६९८॥

गा०—सुगतिमे विघ्न डालनेवाले और महान् भयके कारण होनेमे महामयरूप रौद्र और आर्त्तध्यानको त्यागकर वह मम्यक् बुद्धिसम्पन्न क्षपक धर्म्यध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है ॥१६९९॥

किमर्थमसौ ध्यानयो शुभयोर्वर्तत इत्यादाद्वया ध्यानप्रवृत्तौ कारणमाचष्टे—

इदियकसायजोगणिरोधं इच्छ च णिज्जरं विउलं ।

चित्तस्स य वसियत्त मग्गादु अविप्पणास च ॥१७००॥

‘इदियकसायजोगणिरोधं’ स्पर्शादिपूजान् उपयोग इन्द्रियशब्देनोच्यते । कषाया क्रोधादयस्तौ योग सम्बन्धस्तस्य निरोध निवारणमिच्छन्निर्जरा च विपुलमिच्छन्, वस्तुयायात्म्यसमाहितचित्तस्य नैन्द्रियविषय-जन्योपयागमप्रवृत्ति, कषायाणां चोत्पत्ति ‘चित्तस्स य वसियत्त’ चित्तस्य स्ववशात् इच्छन् स्वप्ने विषये चित्तममकृत्यापयतोऽनिष्टाच्च व्यावर्तयत स्ववशं भवति चित्त । ‘मग्गादो अविप्पणास च’ मार्गादित्ययम्-विप्रणाश च वांछन्, अशुभध्यानप्रवृत्तौ रत्नत्रयात्प्रच्युतो भवामीति ध्याने प्रयतते ॥१७००॥

ध्यानपरिकरप्रतिपादनापोत्तराणाम्—

किंचिवि दिट्ठिमुपावत्तइत्तुं ज्ञाणे णिरुद्धदिट्ठीओ ।

अप्पाणहिं सदिं मघित्ता ससारमोक्खहु ॥१७०१॥

‘किंचिवि दिट्ठिमुपावत्तइत्तुं’ बाह्यद्रव्याशेषान् किंचिच्चक्षुर्ग्राह्यवर्तयित्वा । ‘ज्ञाणे णिरुद्धदिट्ठीओ’ एकविषये परोक्षज्ञाने निरुद्धचेतन्य । ‘दृष्टिनिमित्ते हि चेतन्ये दृष्टिशब्दोऽत्र युक्तः । ‘अप्पाणहिं’ आत्मनि । ‘सदिं’ स्मृति । ‘मघित्ता’ सहाय । स्मृतिशब्देनात्र धृतज्ञानेनावगतमर्थार्थस्य स्मरणमुच्यते, ‘ससारमोक्खहु’ ससारविमुक्तये ॥१७०१॥

वह क्षपक किसलिये शुभ ध्यान करता है ? इस शकाके उत्तरमे उसके कारण कहते हैं—

गा०—इन्द्रिय और कषायोंसे सम्बन्धको रोकने, अत्यधिक निर्जराको चाहने, चित्तको वशमे करने और रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गको नष्ट न होने देनेके लिये क्षपक शुभ ध्यान ही करता है ॥१७००॥

टी०—यहाँ इन्द्रिय शब्दसे स्पर्श आदिसे उत्पन्न हुवा उपयोग कहा है । कषायसे क्रोधादि लिये हैं । जिसका चित्त वस्तुके मथार्थ स्वरूपसे समाधान युक्त होता है उसकी प्रवृत्ति इन्द्रियोंके विषयसे उत्पन्न हुए उपयोगकी ओर नहीं होती और न कषायोंकी उत्पत्ति होती है । तथा जो अपने इष्ट विषयमे चित्तको बार-बार स्थापित करता है और अनिष्टसे चित्तको हटाता है उसका चित्त अपने वशमे रहता है । क्षपक जानता है कि यदि मैं अशुभ ध्यानमे लगा तो रत्नत्रयमे च्युत हो जाऊँगा । इन कारणोंमे यह शुभ ध्यान करता है ॥१७००॥

आगे ध्यानकी सामग्री कहते हैं—

गा०-टी०—बाह्य द्रव्यको देखनेकी ओरमे आँखोंको किञ्चित् हटाकर अर्थात् नाकके अग्र भागपर दृष्टिको स्थिर करके, एक विषयक परोक्षज्ञानमे चेतन्यको रोककर शुद्ध चिद्रूप अपनी आत्मामे स्मृतिका अनुगन्धान करे । गायामे निरुद्ध दृष्टि पद है । यहाँ दृष्टिमे निमित्त चेतन्यमे दृष्टि शब्दका प्रयोग किया है । और स्मृति शब्दमे धृतज्ञानके द्वारा जाने गये अर्थका स्मरण लिया है । अर्थात् दृष्टिको नाकके अग्रभागमे स्थापित करके किसी एक परोक्ष वस्तु विषयक

१ चेतन्यदृष्टि निमित्ते गन्धोऽत्र युक्त -अ० वा० । -चेतन्य दृष्टिनिमित्ते चेतन्ये दृष्टिशब्दो मूलारः ।

पञ्चाहरित्तु विसयेहिं इन्दियाइं मण च तेहितो ।

अप्पाणम्मि मण तं जोग पणिघाय घारेदि ॥१७०२॥

‘पञ्चाहरित्तु’ प्रत्याहार्य । ‘विसयेहिं’ विषयेभ्य । ‘इन्दियाइं’ इन्द्रियाणि ‘मण च’ मनश्च व्यावर्त्ये । ‘तेहितो’ विषयेभ्य । ‘मण तं घारेदि’ तन्मनो धारयति । क्व ? ‘अप्पाणहिं’ आत्मनि । ‘जोग’ योग वीर्य-
न्तरायक्षयोपशमजवीर्यपरिणाम । ‘पणिघाय’ ‘प्रणिघाय’ स्थाप्य । एतदुक्तं भवति वीर्यपरिणामेन नोद्दिश्यमिति
धारयतीति ॥१७०२॥

कृतमनोनिरोध किं करोतीत्याशङ्क्याह—

एयग्गेण मणं रुभिरुण धम्म चउव्विह आदि ।

अणापायविवाग विचय सठाणविचय च ॥१७०३॥

‘एयग्गेण’ एतद्ध्येयमुख्यतया । ‘मण रुभिरुण’ मना निरुह्य । ‘धम्म’ धर्म्य वस्तुस्वभाव । ‘चउव्विह’
चतुर्विध चतुर्विक्रप । ‘आदि’ ध्यायति । अभ्यन्तरपरिकरोऽयमुक्त सूत्रकारेण । बाह्य परिकर उच्यते ।
पर्वतगुहाया, गिरिकदरे, दर्या, तप्तकोटर, नदीपुल्लिने, पितृवने जीर्णोद्याने शून्यागारे वा ब्यालमृगाणा
पशूना, पक्षिणा, मनुष्याणा वा ध्यानविपन्नकारिणा सन्निधानानुसृत्य, तत्रम्यैरागन्तुमिदं जीवैर्बुद्धिने, उष्णशीतात-
पवातादिविरहिते, निरस्तेन्द्रियमनोविशेषहेतो, शुचाद्यनुकूलस्पर्शे सुभागे मन्द-मन्द प्राणापानप्रचार नाभेन्द्रध्व
हृदि ललाटेऽन्यत्र वा मनोवृत्ति यथापरिचय प्रणिदधानीति बाह्यपरिकर । ‘अणापायविवागविचये’ आशा-

ज्ञानमे मनको लगाकर श्रुतमे जाने हुए विषयोका स्मरण करते हुए आत्मामे लीन हो । यह
ध्यान सत्तारसे छूटनेके लिये किया जाता है ॥१७०३॥

गा०—विषयोसे इन्द्रियोको और मनको हटाकर वीर्यान्तरायके क्षयोपशममे उत्पन्न हुए
वीर्य परिणामको स्थापित करके आत्मामे मनको लगाता है । अर्थात् वीर्य परिणामसे अपनी
शुद्ध आत्मामे मनको धारण करता है ॥१७०२॥

मनको रोककर क्या करता है, यह कहते हैं—

गा०—एक विषयमे मनको रोककर अज्ञाविचय, अणायविचय, विपाकविचय और
सत्स्यानविचय इन चार प्रकारके धर्मध्यानको ध्याता है ॥१७०३॥—

टी०—प्रथकारने यह ध्यानकी अभ्यन्तर सामग्री कही है । टीकाकारने बाह्य सामग्री
इस प्रकार कही है—

पर्वतकी गुफामे, या पहाड़की कन्दरामे, या वृक्षके कोटरमे या नदीके किनारे या स्मशान
मे या उजड़े हुए उद्यानमे या शून्य मकानमे, जहाँ ध्यानमे विघ्न करनेवाले सर्व मृग आदि पशु
पक्षी और मनुष्योंका वास न हो, तथा वर्षा रहनेवाले और इधर-उधरमे आनेवाले जीव जन्तु न
हो, गर्म या सर्द, धाम और वायु आदिसे रहित हो, जहाँ इन्द्रिय और मनको चंचल करनेके
साधन न हो । ऐसे स्थानमे जो जमीनका भाग साफ सुपरा हो, उसका स्पर्श अनुकूल हो, उसपर
स्थित होकर धीरे-धीरे स्वास उच्छ्वास लेते हुए नाभमे ऊपर हृदयमे या मस्तकपर अथवा अन्य
स्थानमे अपने मनोव्यापारको रोकता है । यह ध्यानकी बाह्य सामग्री है । ऐसा करके चार
प्रकारका धर्मध्यान करता है । उनमेंमे अज्ञाविचय नामक धर्मध्यानका स्वरूप बहते हैं—

विचयमपायविचय, विपाकविचय, 'संज्ञाविचय च' सस्यानविचय च । तन्नाज्ञाविचयो निरूप्यते—कर्माणि समूलोत्तरप्रवृत्तीनि तेषां चतुर्विधो बन्धपर्याय उदयफलविकल्प जीवद्रव्य मुख्यवस्थेत्येवमाज्ञानमात्राद्विद्यत्वात् श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षाभावात् बुद्धघटितराये असति दुरवबोध यदि नाम वस्तुतत्त्व तथापि सर्वज्ञान-प्रामाण्य आगमविषयतरव तथैव नान्यथेति निश्चय सम्यग्दर्शनस्वभावत्वान्मोहेतुगुण्यज्ञाविचारनिश्चय-ज्ञान आज्ञाविचयाख्य धर्मध्यान । अन्ये तु वदति स्वयमधिगतपदार्थतत्त्वस्य पर प्रतिपादयितु सिद्धान्तनिरूपितार्थप्रतिपत्तिहेतुभूतयुक्तिगवेषणावहितचिन्ता सर्वज्ञानप्रकाशनपरा अनया मुख्य इय सर्वविदामाज्ञावबोधयितु शक्येति प्रवर्तमानत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यत इति । अग्रादौ ससारे स्वरमतोवाक्कायवृत्तममं अनुममनोवाक्कायेभ्योऽप्याय कथं स्यादिति अपाये विचयो मोमासास्मिन्नस्तोत्पपायविचय द्वितीय धर्मध्यान । जात्यन्धसस्यानीया मिथ्यादृष्ट्य समीचीनमुक्तिमार्गापरिज्ञानात् दूरमेवापयन्ति मार्गादिति सन्मार्गापाये प्राणिना विचयो विचारो यस्मिन्स्तदपायविचय इत्युच्यत इति । मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्येभ्य कथमिमे प्राणिनोऽनेमु रिति स्मृतिस्मन्माहारोऽपायविचय ॥ विपाकविचय उच्यते—समूलोत्तरप्रवृत्तीनां कर्मणामद्वप्रकाराणां चतुर्विध-बन्धपर्यायाणां मधुरकटुकविपाकानां तीव्रमध्यमन्दपरिणामप्रपञ्चकृतानुभवविशेषाणां द्रव्यक्षेत्रकालभावपेक्षाणां एतासु गतिषु यानिषु वा इत्यभूत फलमिति विपाके कर्मफले विचयो विचारोऽस्मिन्निति विपाकविचय । वेत्तासगललरीमृदगसस्यानो लोक इति लाङ्कत्रयसस्याने विचयो विचारोऽस्मिन्निति सस्यानविचयता ॥१७०३॥

मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों सहित कर्म, उनके चार प्रकारके बन्ध, उदय और फटके भेद, जीव द्रव्य, मुक्ति अवस्था ये सब और इसी प्रकारके अन्य पदार्थ अतीन्द्रिय हैं । तथा श्रुत-ज्ञानावरणके क्षयोपशमका प्रकर्ष न होनेसे विशेष बुद्धि भी नहीं है । ऐसी अवस्थामें यद्यपि वस्तु तत्त्व समझमें नहीं आता तथापि सर्वज्ञके ज्ञानके प्रमाण होनेसे आगममें तो तत्त्व जैसा कहा है, वह वैसा ही है, अन्य रूप नहीं है इस प्रकारका निश्चय सम्यग्दर्शन रूप होनेसे मोक्षका कारण है । इस प्रकार सर्वज्ञकी आज्ञाके विचारका निश्चयरूप ज्ञान आज्ञाविचय नामक धर्मध्यान है । अन्य कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं—बन्धको तो पदार्थों और तत्त्वोंका सम्यग्ज्ञान है । किन्तु दूसरोंको समझानेके लिये सिद्धान्तमें कहे गये अर्थोंका ज्ञान करानेमें हेतुभूत युक्तियोंकी खोजमें मनको लगाना कि इस युक्तिके द्वारा सर्वज्ञकी आज्ञाको समझाया जा सकता है, इसे भी सर्वज्ञकी आज्ञाके प्रकाशनमें सलग्न होनेसे आज्ञाविचय धर्मध्यान कहते हैं । इस अनादि सत्तारमें स्वच्छन्द मन वचन कायकी प्रवृत्तिमें मेरा अनुमन वचन कायसे अपाय अर्थात् छुटकारा कैसे हो इस प्रकार अपायका विषय अर्थात् विचार जिसमें हो वह अपायविचय नामक दूसरा धर्मध्यान है । जन्मसे अन्ये मनुष्योंके समान मिथ्यादृष्टि जीव समीचीन मोक्षमार्गको न जाननेमें मोक्षमार्गमें दूर हो रहते हैं । इस प्रकार सन्मार्गसे प्राणियोंके भटकनेका विचय अर्थात् विचार जिसमें हो उसे अपायविचय कहते हैं । अथवा समारके ये प्राणी मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यसे कैसे अलग हो, कैसे उमें छोड़ें इस प्रकार बार-बार चिन्तन करना अपायविचय है । विपाक-विचयका स्वरूप कहते हैं—मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति सहित आठ प्रकारके कर्मोंका और उनके चार प्रकारके बन्धोंका तथा द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षामें तीव्र मध्य और मन्द परिणामों के विस्तारमें होनेवाले विपाकका तथा उनके मधुर और कटुक फलोंका कि इन गतियोंमें अथवा योनियोंमें इस प्रकारका फल होता है । इस तरह विपाक अर्थात् कर्मफलका विचय अर्थात् विचार जिसमें हो वह विपाकविचय धर्मध्यान है । अधोलोकका आकार वेत्तासगलके ममान है, मध्यलोक-

धर्मध्यानस्य लक्षण निदिशति—

धम्मस्स लक्षणं से अज्जवलहुगत्तमद्ववुदेसा ।

उवदेसणा य सुत्ते णिसग्गजाओ रुचीओ दे ॥१७०४॥

‘धम्मस्स लक्षणं से’ से तस्य । ‘धम्मस्स’ धर्मस्य ध्यानस्य । ‘लक्षणं’ लक्षण । लक्ष्यते धर्मं ध्यान येन तल्लक्षण । ‘अज्जवलहुगत्तमद्ववुदेसा’ आकृष्टान्तद्वयतन्तुवन् कुटिलताविरह आर्जव । ‘लघुगत्तं’ लघुना निस्सगता जात्याद्यष्टविधाभिमानाभावो मार्दव । उपेत्य जिनमतं देसन कथनमुपदेशं हितोपदेश इति यावन् । आर्जवादिनि कार्योत्पत्त्यने धर्मध्यानमिति आर्जवादिक लक्षण । न ह्यार्तं रौद्रे आर्जवादिक सपादयत । यदा र्जवादिक परिणाममात्मन करोति तद्धर्मध्यानमिति लक्षणभाव । अथवा आर्जवादिपरिणाममद्भाव एव धर्मध्यानं प्रवर्तते नास्त्यार्जवादो । नहि मानमायालोभकपायाविष्टो धर्मो प्रवर्तते, तेनार्जवादिक कारणेन तेन लक्ष्यते धर्ममिति लक्षणार्जवादीनाम् ॥१७०४॥

आलम्बणं च वायणं पुच्छणं परिवट्ठणानुपेहाओ ।

धम्मस्स तेण अविरुद्धाओ सव्वानुपेहाओ ॥१७०५॥

आलम्बनप्रतिपादनायोत्तरगाथा । ‘आलम्बणं च’ आश्रयश्च । कस्स ? ‘धम्मस्स’ धर्मध्यानस्य, ‘वायणं पुच्छणं परिवट्ठणानुपेहाओ’ वाचना प्रश्न, परिवर्तनमनुप्रेक्षेति स्वाध्यायविकल्पा । वाचनादिस्वाध्यायाभावे

का आकार झल्लरी गोल आसके समान और ऊर्ध्वलोकका आकार मृदगके समान है । इस प्रकार तीनों लोकोंके संस्थानका विचय अर्थात् विचार जिसमें हो वह संस्थानविचय धर्मध्यान है ॥१७०३॥

धर्मध्यानका लक्षण कहते हैं—

गा०—आर्जव, लघुता, मार्दव, उपदेश और जिनागममें स्वाभाविक रचि ये धर्मध्यानके लक्षण हैं ॥१७०४॥

टी०—जिसमें धर्मध्यानकी पहचान होती है वह उसका लक्षण है । एक धागेको दोनों ओरमें ताननेपर जैसे उसमें कुटिलता नहीं रहती, सरलता रहती है उसी प्रकारकी सरलताको आर्जव कहते हैं । लघुता अनामक्ति और निर्लोभताको कहते हैं । जाति आदि आठ वातोंका गर्वन करना मार्दव है । ‘उप’ अर्थात् किसीके पास जाकर ‘देन’ अर्थात् जिनमतका कथन करना उपदेश है अर्थात् हितोपदेश है । आर्जव आदि कार्योंसे धर्मध्यान पहचाना जाता है इसलिये आर्जव आदि धर्मध्यानके लक्षण हैं । आर्त और रौद्रध्यान वालीको आर्जव आदि नहीं होते । जो आत्माके आर्जव आदिरूप परिणाम करता है वह धर्मध्यान है । इस प्रकार आर्जवादि धर्मध्यानके लक्षण हैं । अथवा आर्जव आदि परिणामके होनेपर ही धर्मध्यान होता है, आर्जव आदिके अभावमें नहीं होता । जो मान, माया और लोभमें घिरा रहता है वह धर्ममें प्रवृत्ति नहीं करता । अत आर्जवादिक धर्मध्यानके कारण हैं उनमें धर्मध्यानकी पहचान होती है । इसलिये आर्जव आदि धर्मध्यानके लक्षण हैं ॥१७०४॥

आगेकी गाथासे धर्मध्यानके आलम्बन कहते हैं—

गा०—वाचना, पृच्छना, परिवर्तन और अनुप्रेक्षा ये धर्मध्यानके आलम्बन हैं । तथा सब अनुप्रेक्षा धर्मध्यानके अविरुद्ध हैं ॥१७०५॥

वस्तुयायात्म्यज्ञानमेव नास्तीति ध्यानाभावः । स तु स्वाध्यायो भवति ज्ञानमविचलं ध्यानसंज्ञितमित्यालम्ब्य-
नता स्वाध्यायस्य । 'तेन' तेन धर्मेण ध्यानेनाविच्छेदा 'सध्यागुपेहाओ' सर्वानुप्रेक्षा एवैवत्राश्रये वृत्तेर-
विरोधः । अनित्यतादिवस्तुस्वभावानुप्रेक्षणमनुप्रेक्षासावालम्बनं ध्यानमिति । एतेनानुप्रेक्षाया ध्यानेऽन्त-
पातिस्वमाचक्षणानुप्रेक्षोपन्यासे बीजाधानं कृतम् ॥१७०५॥

पूर्वोक्तान् धर्मस्य चतुरो भेदान् व्याचष्टे चतसृभिर्गायानि । सत्राज्ञाविचयं निरूपयति—

पचेव अत्थिकाया छज्जीवणिकाए दव्वमण्णे य ।

आणागेज्जे भवे आणाविचएण विचिणादि ॥१७०६॥

'पचेव अत्थिकाया' पञ्चास्तिकाया जीवा पुद्गलधर्मास्तिकाया धर्मास्तिकाया अधर्मास्तिकाया
आकाशमिति । तान् 'छज्जीवणिकायो' पट्जीवणिकायान् 'दव्व' कालाख्य द्रव्य 'अण्णे य' अन्याश्च कर्म-
बन्धमोक्षादीन् । 'आणागेज्जे भावे' सबज्ञानयागम्यान्भावान् । 'आणाविचयेण' आज्ञाविचयाख्येन धर्मध्यानेन
'विचिणादि' विचारयति । सर्वविद्धिरुपास्तत्रागद्वये परमकारणिकं 'यथाभी' निरूपितास्ते तथैवेति चिन्ता-
प्रबन्ध आज्ञाविचय इति यावत् । 'आणापायविचागविचये' इत्यस्मिन्पाठे अपायविचयो नाम धर्मध्यानमिति
गाथापूर्वार्धेन व्याचष्टे ॥१७०६॥

कल्लाणपावगाणउपाये विचिणादि जिममदमुवेच्च ।

विचिणादि वा अवाए जीवाण सुमे य असुमे य ॥१७०७॥

'कल्लाणपावगाण उपाये' तीर्थंकरपदसायकानां दर्शनविशुद्ध्यादीनामुपायान् नि शङ्कादीन् विचिनोति

टी०—वाचना, प्रश्न करना, पाठ करना, अर्थका चिन्तन करना ये सब स्वाध्यायके भेद
हैं । यदि वाचना आदि स्वाध्याय न किया जाये तो उसके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपका ज्ञान
ही न होनेसे ध्यानका अभाव प्राप्त होता है । वह स्वाध्याय ज्ञान रूप है और निश्चल ज्ञानका
नाम ध्यान है । अतः स्वाध्याय ध्यानका आलम्बन है । तथा सब अनुप्रेक्षाएँ एक समयमें एक
आश्रयमें रह सकती हैं अतः वे भी धर्मध्यानके अनुकूल हैं । वस्तुके अनित्य आदि स्वभावका
चिन्तन अनुप्रेक्षा है अतः वे भी ध्यानकी आलम्बन हैं । इस प्रकार ग्रन्थकारने अनुप्रेक्षाओंको
ध्यानमें अन्तर्भूत कहकर आगे अनुप्रेक्षाओंके कथन करनेका बीज बो दिया है ॥१७०५॥

आगे चार गाथाओंसे धर्मध्यानके चार भेदोंको कहते हैं । सबसे प्रथम आज्ञाविचयको
कहते हैं—

गा०—टी०—पाँच अस्तिकाय हैं—जीव पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय
और आकाश । इन अस्तिकायोंको, तथा पाँच प्रकारके स्थावरकाय और जलकाय इन छह
जीवणिकायोंको, कालद्रव्यको तथा अन्य कर्मबन्ध मोक्ष आदिको जो सर्वज्ञकी आज्ञासे ही गम्य
है, आज्ञाविचय नामक धर्मध्यानके द्वारा विचार करता है । परम दयालु और राग-द्वेषसे रहित
सर्वज्ञ देवने जिस रूपमें इन्हें कहा है वे उसी रूप हैं । इस प्रकारके चिन्तनको आज्ञाविचय धर्म-
ध्यान कहते हैं ॥१७०६॥

गा०—तीर्थङ्कर पदको देनेवाले दर्शनविशुद्धि आदिके उपाय नि शक्ति आदिका विचार

‘दिनमत’ जिनकथित उपदेश । ‘विचिणादि वा अपाये जीवाण सुभे य अमुभे य’ जीवाना शुभाशुभकर्म-
विपर्यायान् तावन्विचारयति । एतदुक्तं भवति शुभाशुभकर्मणः कथमपायो भवति जीवस्य इति चिन्ता-
प्रवाहोऽप्याविचयो नाम । स्पष्टार्थोत्तरगाथा ॥१७०७॥

‘एयाण्येयभवगद जीवाण पुण्णपावकम्मफल ।

उदओदीरणसकमदंधे मोक्ख च विचिणादि ॥१७०८॥

अह तिरियउड्डलोए विचिणादि सपज्जए ससठाणे ।

एत्थे व अणुगदाओ अणुपेहाओ वि विचिणादि ॥१७०९॥

‘अह तिरिय उड्डलोए’ ऊर्ध्वविस्तर्यग्लोकान् । ‘विचिणादि’ विचारयाति । कीदृग्भूतान् । ‘सपज्जए’
सपर्यायान् सस्यानसहितान् मपर्यायविभुवनमस्यानविचारपर सस्यानविचयाख्य धर्मध्यान । ‘एत्थेव’
अत्रैव । ‘अणुगदाओ’ अनुगता । ‘अणुपेहाओ वि’ अनुप्रेक्षा अपि । ‘विचिणादि’ विचारयति । अनित्यत्वा-
दिस्वभावविचार करोति धर्मध्याने इति कथितं भवति ॥१७०८॥॥१७०९॥

कार्त्ता अनुप्रेक्षा इत्याशयायामध्नुवादीननुप्रेक्षान्तिरूपमत्युत्तरप्रबन्धेन—

‘अध्नुवमसरणमेगत्तमण्णससारलोयमसुइत्त ।

आत्तवसवरणिज्जर धम्म बोधिं च चित्तिज्ज ॥१७१०॥

जिनभगवान्के द्वारा कथित उपदेशके अनुसार करता है । अथवा जीवोंके शुभ और अशुभ
कर्मविषयक अपायोका विचार करता है । इसका अभिप्राय यह है कि जीव शुभ और अशुभ
कर्मों से कैसे छूटे इस प्रकारका सतत चिन्तन अपायविचय है ॥१७०७॥

गा०—जीवोंके एक भव या अनेक भव सम्बन्धी पुण्यकर्म और पापकर्मके फलका तथा
उदय, उदोरणा, सक्रम, वन्ध और मोक्षका विचार करता है ॥१७०८॥

टी०—कर्मों के फल, उदय, उदोरणा, सक्रम, वन्ध तथा मोक्ष आदिका चिन्तन करना
विपाकविचय धर्मध्यान है । क्रमसे कर्मों का अनुभवन होना उदय है और अक्रमसे कर्मों का
फल देना उदोरणा है । अर्थात् जो कर्म उदयमे नहीं आ रहा है उसकी स्थितिको बलपूर्वक
घटाकर कर्मका उदयमे लाना उदोरणा है । और एक कर्म प्रकृतिका अपनी मजातीय अन्य
प्रकृतिरूप बदलना सक्रम है । इन मत्रका चिन्तन विपाकविचय धर्मध्यान है ॥१७०९॥

गा०—पर्याय अर्थात् भेद सहित तथा वेत्तासन, शल्लरी और मृदगके समान आकार
सहित ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोकका चिन्तन करना सस्यानविचय धर्मध्यान है । इसी
सस्यानविचयमे सम्बद्ध अनुप्रेक्षाओंका भी विचार करता है अर्थात् धर्मध्यानमे समारके अनित्य-
त्वादि स्वभावका विचार करता है ॥१७०९॥

आगे अध्नुव आदि अनुप्रेक्षाओंका कथन करते हैं—

गा०—अध्नुव, अगरण, एक्त्व, अन्यत्व, ममार, लोक, अशुचित्व, आत्मव, सवर, निर्जरा,
धर्म और बोधि इन बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना चाहिये ॥१७१०॥

लोगो विलीयदि इमो फेणोव्व सदेवमाणुसतिरिवखो ।
रिद्धीओ सच्चाओ सुविणयसदसणममाओ ॥१७११॥

‘लोगो विलीयदि इमो’ लोको विलयमुपयाति । किमिव ? ‘फेणोव्व’ फेनवत् । ‘सदेवमाणुसतिरिवखो’ देवंमनुष्यैस्तिपग्मिश्च समन्वित । इत्यनेन लोकवयस्यापि विनाशिताभिहिता । ‘रिद्धीओ सच्चाओ’ ऋद्धय सर्वा । ‘सुविणयसदसणममाओ’ स्वप्नज्ञानसमा । ननु ‘लोगो विलीयदि इमो’ इत्यनेन सर्वस्यानित्यता व्याख्याता, ऋद्धिघादयोऽपि लोकान्तर्भूता इति किमर्थं भेदोपन्यास ? । अत्रोच्यते । समुदायस्यावयवगतक-
स्यावयवानित्यतामन्तरेण तदनित्यता न सुखेनावगम्यत इति भिदोपन्यस्यते ॥१७१०॥१७११॥

द्रव्यगतो लोभो महान् प्राणभूता तन्मूलत्वादिन्द्रियसुखस्य । प्राणानप्यय त्यजति द्रव्यनिमित्तमतस्तद-
नित्यतामेव प्राप्नुवद्दर्शयति निस्सगतामात्मन संपादयितु—

विज्जूव चचलाइ दिट्ठपणट्ठाइ सव्वसोक्खाइ ।

जलबुब्बुदोव्व अधुवाणि हुति सच्चाणि ठाणाणि ॥१७१२॥

‘विज्जूव चचलाइ’ विद्युदिव चञ्चलानि, ‘दिट्ठपणट्ठाइ’ दृष्टप्रणष्टानि, ‘सव्वसोक्खाइ’ सर्वाणि
सुखानि अभिमतरूपादिविषयपञ्चकस्य प्रपञ्चस्य सन्निधानादुपजातानि याति च मन समुत्थानि सर्वेषां वा
मानवानां तिरश्चा दिविजाना वा मृत्यानि सुखलम्पटवया जन क्लेशाशनिशतनिपातमपि सहते, तानि च
नोरभरविन तसभारगम्भीरघातरावनीलनो रदोदपरिस्फुरत्तडिल्लतेव, एतेनानित्यतादोषोत्पन्नतेन सासारिक-
सुखपरादमुखतोपायो निगदित । ‘जलबुब्बुदोव्व’ जलबुद्बुदवत् । ‘अधुवाणि’ अधुवाणि । ‘होति’ भवन्ति ।

गा०—टी०—देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोके साथ यह लोक जलके फेनके समान विनाशको
प्राप्त होता है । इससे तीनों लोकोंको विनाशशील कहा है । सब ऋद्धियाँ भी स्वप्नज्ञानके
ममान विनाशिक हैं ।

शङ्का—‘लोक विनाशशील है’ इससे सबको अनित्य कह दिया है । ऋद्धि आदि भी
लोकोंके अन्तर्भूत हैं । फिर अलगसे उनको विनाशी कहनेका क्या प्रयोजन है ?

समाधान—समुदाय अवयवात्मक है । अत अवयवोंकी अनित्यताके विना समुदायकी
अनित्यताका ज्ञान सुखपूर्वक नहीं होता । इससे ऋद्धियोंको अलगसे अनित्य कहा है ॥१७११॥

प्राणियोंको द्रव्यका लोभ बहुत अधिक होता है, क्योंकि इन्द्रिय सुखका मूल द्रव्य है ।
इसीमे वह द्रव्यके लिये प्राणी तकको त्याग देता है । अत आत्माको नि सग बनानेके लिये
प्रथम द्रव्यकी अनित्यता ही दर्शाते हैं—

गा०—टी०—इष्ट रूप आदि पाँच विषयोंके समूहके सम्बन्धसे उत्पन्न तथा मनसे उत्पन्न सब
मनुष्यों तिर्यञ्चो और देवोंका सब सुख विजलीके समान चपल है और देखते-देखते नष्ट होनेवाला
है । आशय यह है कि मनुष्य सुखका लम्पटी होनेसे सैकड़ों वज्रपातोंके गिरनेसे होनेवाले बप्टको
भी सहता है । किन्तु वे सब सुख जलके भारसे नष्ट हुए गम्भीर घोर शब्द करने वाले नीले
वादलोंके उदरमे चमकने वाली विजुलीकी तरह हैं । इस अनित्यता दोषको प्रकट करनेसे सामा-
रिक मुषमे विमूख होनेका उपाय कहा है । तथा सब स्थान जलके बुलबुलेंकी तरह अध्रुव हैं ।

‘ठाणानि सन्धानि’ सर्वाणि स्थानानि । तिष्ठन्त्येतेषु जीवा इति स्थानानि ग्रामनगरपत्तनादीनि । इदं मदीयं स्थानं अत्राह वसामोति मा कृषा सकल्प । तानि अनित्यानि नित्यद्वया परिगृहीतानि विनाशे सङ्कटे गानानयन्तीनि कथिन । अथवा तिष्ठन्त्यस्मिन्स्वकृतविचित्रकर्मोदयाप्राप्तभूत इतीन्द्रत्व, चक्राद्यन्तव, गणाधिपनिव वा एतानि स्थानान्यनित्यानि ॥१७१२॥

पानागदाव बहुगडपद्याविदा ह्रुति सम्बन्धधी ।

सन्वेमिआसया वि अणिच्चा जह अन्धमघाया ॥१७१३॥

‘पानागदाव’ जलमानपात्राहदा इव ‘बहुगविपद्याविदा ह्रुति सम्बन्धधी विचित्रगुणागुणपरिणामोपात्तगतिरूपवशात्तदुपनीयमानदेवमानवनारकतिर्यचाह्यगतिपरमप्रग्रहणाय कृतप्रयाणा बन्धव सर्वेऽपि । एतेन बन्धुताया अनित्यतोक्ता । उपात्तगत्यपरित्यागे बन्धुता स्थिरा भवति, उपात्ता चेन त्यक्तास्या च गृहीता पितृपुत्रादीना गत्यन्तरमुपगतमपि बन्धुत्वं स्वजनपरजनविवेक एव न स्यादिति मन्यते । ‘सन्वेमि आसया वि’ सर्वपामाश्रया अपि यानाश्रित्य प्राणिनो जीवितुमुत्सहन्ते तेषां श्रया स्वामी भूत्य पुत्रो भ्रातेत्येवमाश्रयोऽनित्या यदा अन्धमघाया अन्धसघाता इव ॥१७१३॥

सवामो वि अणिच्चो पहियाण पिण्डण व छाहीए ।

पीदी वि अच्छिगगोव्व अणिच्चा सन्वजीवाण ॥१७१४॥

‘सवामो वि’ महावस्थानमपि बन्धुभिर्मित्रैः परिजनैर्वा, ‘अणिच्चो’ अनित्य । ‘पहियाण पिण्डण व

जिनमे जीव ठहरते हैं उन्हें स्थान कहते हैं । वे स्थान है—गाँव, नगर आदि । यह मेरा स्थान है । मैं यहाँ रहता हूँ । ऐसा सकल्प तुम मत करो । वे स्थान अनित्य हैं । उन्हें नित्य समझकर ग्रहण करनेपर यदि वे नष्ट होते हैं तो मनमे बड़ा सकलेश होता है । अथवा अपने किये विचित्र कर्मके उदयमे प्राणी जिनमे रहते हैं वे स्थान हैं इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, गणधरपद । ये सब स्थान अनित्य हैं ॥१७१२॥

गा०—टी०—सत्र सम्बन्धी विचित्र शुभ या अशुभ परिणामोमे दाये गये गति नामकर्मके वशमे प्राप्त मनुष्यगति, देवगति, नारकगति और तिर्यङ्गगति रूप पर्यायको ग्रहण करनेके लिये जानेवाले हैं अतः वे नावपर सवार यात्रियोंके समान हैं । जैसे नावपर सवार यात्री अपने-अपने स्थानपर चले जाते हैं उसी प्रकार हमारे सम्बन्धी अपने-अपने परिणामोमे अनुसार गति नामकर्मका बन्ध करके मगर अपनी-अपनी गतिमे चले जाते हैं । इसमे बन्धुताको अनित्य कहा है । जो जिस गतिमे है वह उसी गतिमे रहे, उसे छोड़े नहीं तो बन्धुपता स्थिर होता है । जिस गतिमे है उसे छोड़ अन्य गतिको ग्रहण करे तो नित्य बँसे हुई । जो पिता पुत्र आदि मरकर दूसरी गतिमे चले गये फिर भी यदि वे अपने बन्धु हैं तो अपने और परायेका भेद ही नहीं रहता । तथा जिन आश्रयोमे प्राणी जीवित रहते हैं वे आश्रय भी, जैसे स्वामी और सेवक, पत्र भ्राता आदि ये सब भेषपटलके समान अनित्य हैं ॥१७१३॥

गा०—टी०—जैसे नाना दिशाओ और नाना देशोंमे आये हुए और भिन्न-भिन्न स्थानोंको

छाहोए' नानादिदेशागताना पयिकाना भिन्नस्थानयायिना भागोपकण्ठस्थितनिविडतैरपलाशालकार-
विततशाखाकरसतनिवारितधर्मरस्मिप्रसरतस्वरशीतलाविरलविपुलछायाया पान्याना समाज इव । 'पोडोवि'
प्रीतिरपि । 'अच्छि रामोव' प्रणयकृतहृषासुपातदूषितप्रियतमालुठत्पाटीनोदग्धवल्लोचनान्तराग इव अनित्या
सर्वजीवाना । तथाह्यप्रियाचरणविषकणिकाप्रणयलोचनप्रलय सविदधातीति प्राणभूतामनुभवसिद्धमेव ॥१७१४॥

रत्ति एगम्मि दुमे सउणाण पिण्डणं व सजोगो ।

परिवेसोव अणिच्चो इस्सरियाणाधणारोगं ॥१७१५॥

'रत्ति' रात्रौ । 'एगम्मि दुमे' एकस्मिन् दुमे । 'सगुणाण' पक्षिणा । 'पिण्डण व' पिण्डितमिव 'सजोगो'
सजोगो यस्यामस्तद्रुमाभिमुख तत्र वय प्राप्तवामोन्मोन्ममित्यकृतकत्पाना यथाकथंचिदन्त्येन्यप्राप्तिरत्पलाश
तथा प्राणभूतामपि समानकालकालमारतप्रेरितानामेकस्मिन् कुलविटपिनि कतिपयदिनभावीसप्रयोग ।
'परिवेसो व' परिवेष इव । 'अणिच्च' अनित्य । कि ? 'इस्सरियाणाधणारोग' ऐश्वर्यं प्रभुता आज्ञा धन आरोग्य
च ॥१७१५॥

इदियसामग्गी वि अणिच्चा सझाव होइ जीवाणं ।

मज्झण्ह व णराणं जोच्चणमणवट्टिद लोए ॥१७१६॥

'इदियसामग्गीवि' इन्द्रियाणा सामान्यपि । 'अणिच्चा' अनित्य । अघता वधिरता च दृश्यत एव ।
'मज्झण्ह व' मध्याह्नवन्, 'णराण जोच्चणमणवट्टिद लोए' नराणा यौवनमनवस्थित लोके यौवनोऽहमिति जन

जानेवाले पथिक मार्गके समीपमे स्थित अत्यन्त घने पलाश आदि वृक्षोंके फैले हुए शाखाभारसे
सूर्यके तेजकी दूर करनेवाले वृक्षोंकी शीतल और घनी छायामे अपना समाज बनाकर बैठते हैं
और धूप ढलनेपर अपने-अपने स्थानोंको चले जाते हैं । उन्हींकी तरह भिन्न, बन्धु और परिजनोंके
साथ सहवास भी अनित्य है । वे भी प्रायः पूरी होनेपर अपने अपने स्थानोंको चले जाते हैं । तथा
सब जीवोंकी प्रीति भी अनित्य है । जैसे प्रेमकलहके कारण या धूल पड़ जानेसे प्रिय स्त्रीकी
क्रोडा करती हुई मछलियोंके उदर भागके समान श्वेत लोचनोंके कोनोंमे ललामी अनित्य है ।
अप्रिय आचरणरूपी विषकी कनी प्रेमरूपी नेत्रोंको नष्ट कर देती है यह बात सब प्राणियोंके
अनुभवसे सिद्ध है अतः प्रीति भी अनित्य है ॥१७१४॥

गा०—जैसे पक्षी सूर्यके अस्त होनेपर हम समुक्त वृक्षपर मिलेगे, ऐसा परस्परमे सकल्प
नहीं करते । फिर भी जिस किसी प्रकार कुछ समयके लिये परस्परमे मिल जाते हैं । उसी प्रकार
ससारके प्राणी भी समान कालरूप वायुसे प्रेरित होकर एक कुलरूपी वृक्षपर कुछ दिनोंके लिये
आ मिलते हैं । तथा ऐश्वर्य, प्रभुता, आज्ञा, धन और आरोग्य भी सूर्यकी परिधिकी तरह अनित्य
हैं ॥१७१५॥

गा०—टी०—सन्ध्याकालकी तरह इन्द्रियोंकी सामग्री भी अनित्य है । क्योंकि लोकमे अन्धे
और बहरे मनुष्य देखे जाते हैं । तथा मध्याह्न कालकी तरह लोकमे मनुष्योंका यौवन भी अनव-

इलाप्यते, यौवनदर्पविकारादेव बुध्यमानोऽपि धर्मे न प्रयतते तदनित्य मध्याह्नवत् । क्षिप्रतर व्यतिवर्तिनि यौवने 'वा यौवनकृतोत्तीर्णमद स्याच्च मनस्विनाम् ॥१७१६॥

चदो हीणो व पुणो वड्डदि एदि य उट् अदीदो वि ।

णटु जोव्वणं णियत्तइ णदीजलमदछिद चेव ॥१७१७॥

'चदो हीणोव पुणो वड्डदि' नित्यराहुमुखकुहरप्रवेशादानिमुपगतोऽपि निशानाय कृष्णपदो होयते होनो भवति । 'पुणो वड्डदि' पुन सुक्लपक्षो वड्डते । प्रतिदिनोपचीयमानकाल । 'एदि य उट् अबोदोवि' हिमशिधिरवमन्तादयोर्जाता अपि ऋतव पुनरायान्ति 'न तु जोव्वण णियत्तेवि' नैव यौवन निवर्ततेऽतिक्रान्तम् तस्मिन्नेव भवे 'नदीजलमदछिद चेव' नदीजलगतिक्रान्तमिव न पुनरेति । तद्वदिद यौवनमित्यनेनानित्यतया-तिसयो यौवनस्य दर्शित ॥१७१७॥

धावदि गिरिणदिसोद व आउग सव्वजीवलोगम्मि ।

सुकुमालदा वि हायदि लोगे पुव्वणहछाही व ॥१७१८॥

धावदि गिरिणदिसोदव' धावति गिरिनदीप्रवाह इव । किं ? 'आउग' आयु । 'सव्वजीवलोगहि' सर्वस्मिन् जीवलोके । 'सुकुमालदा वि होयदि' सुकुमारतापि होयते । 'पुव्वणह छाही व' पूर्वाह्णछाया इव । यथा यथोद्गच्छति तामरमवधुस्तथा तथापसहरति छाया शरीरादीना ॥१७१८॥

अवरणहरुक्खछाही व अट्ठिद वड्डदे जरा लोगे ।

रूव पि णासइ लहु जलेव लिहिदन्लय रूव ॥१७१९॥

'अवरणहरुक्खछाहीव' अपराह्णवृक्षच्छायेव । 'अट्ठिद वड्डदे' अस्तित्व वड्डते । क्रियाविरोपणत्वान्न-पु सवता । 'जरा लोगे' लोके । सौरूप्यपल्लवदानलशिसा, सोमाग्यप्रभूनकरकावुष्टि, युवतिहरिणालीव्याघ्रो,

स्थित है । मनुष्य 'मै युवा हूँ' इस प्रकारसे अपनी प्रशंसा करता है । यौवनके घमण्डसे ही जानते हुए भी धममे प्रयत्नशील नहीं होता । किन्तु वह यौवन मध्याह्नकालको तरह अनवस्थित है । इस प्रकार शीघ्र ही जानेवाले यौवनका मनस्वियोंको मद कैसा ? अर्थात् यौवनका मद करना उचित नहीं है ॥१७१९॥

गा०—टी०—प्रतिदिन राहुके मुखरूपी विलमे प्रवेश करनेसे चन्द्रमा कृष्णपक्षमे घटता है और पुन सुक्लपक्षमे प्रतिदिन वड्डता है । तथा हेमन्त, शिशिर, वसन्त आदि ऋतुएँ भी जाकर पुन लौटती हैं । किन्तु बीता हुआ यौवन उमो भवनमे नहीं लौटता । जैसे नदीमे गया जल फिर वापिस नहीं आता । उसी प्रकार यौवन भी जाकर वापिस नहीं आता । इससे यौवनकी अत्यन्त अनित्यता दिखलाई है ॥१७१७॥

गा०—सर्व जीवलोकमे आयु पहाड़ी नदीके प्रवाहरी तरह दौडती है । सुकुमारता भी पूर्वाह्नकी छायाके समान दौडती है । जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है वैसे-वैसे शरीरादिकी छाया घटती जाती है । उसी तरह ज्यो-ज्यो आयु वड्डती है त्यो-त्यो सुकुमारता कम होती है ॥१७१८॥

गा०—टी०—जैसे अपराह्न कालमे वृक्षोंकी छाया वड्डती है वैसे ही लोकमे एक बार

ज्ञानलोचनपाशुवृष्टिस्तपस्तामरमबनस्य हिमानी, दीनताया जननी, परिभवस्य धारिणी, मृतेर्दूता, भीते प्रियमलो
मा जरा मा वर्द्धते । 'स्ववि नासति कृष्ण' रूपमपि विलासिनीराशेक्षणगरसानधुनीरायभाष, चेतोचरभ्रमूष-
वसनरञ्जने कौमुभरमायमान, प्रीतिलिनिकाया मूल, मोभाग्यतरफल, कूल पूज्यताया यदूष तल्लघु विनस्पति ॥
विनिव ? 'जलेव लिहिवेल्लग स्व' जले लिखितरूपमिव ॥१७१९॥

तेजो वि इदधनुतेजसणिहो होइ सन्वर्जावाणं ।

दिट्ठपणट्ठा बुद्धी वि होइ उक्काव जीवाण ॥१७२०॥

'तेजोवि इदधनुतेजसणिहो' शरीरस्य तेजोपि पीलं मोप्रियतमचापस्य तेज इव गज्जज्जननमनचेत -
प्रमोदादायि क्षणेन क्षयमुपवर्जते । 'दिट्ठपणट्ठा' दृष्टप्रणष्टा बुद्धि वि' सकलवस्तुयायाम्भावकुष्ठ ज्ञानात्म-
पटलपातनपटीयसी, विचित्रदु खट्वाह्व दम्बकाकीर्णगुगतिविशालनिम्नगाप्रवेशनिवारणोद्यता, चारित्रिनिधिप्रकट-
नक्षमादीपवर्ति, सकलमप्यदाकर्षणविद्या सिवगतिनायिकासफली एवभूता बुद्धिरभ्युत्थेवानु नाशमुप-
याति ॥१७२०॥

अदिवड्ड वल खिप्प रुव धूलीकदवरछाप ।

वीचीव अद्धुव वीरियपि लोगम्मि जीवाण ॥१७२१॥

'अदिवड्ड वल खिप्प' क्षिप्रमतिपनत्रि वल 'रुव धूलीकदवरछाप' रम्याया पाशुरचितरूपमिव ।

आनेपर बुढापा बढना जाता है । यह बुढापा सुन्दरतारूपी कोमल पत्तोंके लिये बनको आगकी
लपटके समान है । सौभाग्यरूपी पुष्पोंके लिये ओलोंकी वर्षाके समान है । तारुण्यरूपी हरिणोंकी
पक्षिके लिये व्याघ्रके समान है । ज्ञानरूपी नेत्रके लिये घूलकी वर्षाके समान है । तपस्वी कमलोंके
बनके लिये वर्षा गिरनेके समान है । अर्थात् वृद्धावस्थाके आनेपर सुन्दरता, मुग्धता, तारुण्य,
ज्ञान और तप सब क्षीण हो जाते हैं । यह वृद्धावस्था दीनताकी माता है, तिस्कारकी धाव है,
मृत्युकी दूती है और भयकी प्रिय सखी है । तथा जलमें लिखे हुए रूपके समान रूप भी शीघ्र नष्ट
हो जाता है । यह रूप सुन्दर स्त्रियोंके कटाक्षरूपी सैकड़ों बाणोंके लिये तूणीरके समान है अर्थात्
पुष्टिके रूपको देखकर म्रियों उमपर बटाक्षवाण चलाते हैं । चित्तरूपी सूक्ष्मवस्त्रकी रगनेके लिये
कुमुभ्रके रगके समान है । प्रीतिरूपी लताका मूल है । सौभाग्यरूपी वृक्षका फल है । पूज्यताका
किनारा है । ऐसा रूप भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥१७१९॥

गा०—दो०—शरीरका तेज भी इन्द्र धनुषके तेजके समान है । जैसे इन्द्रधनुषकी कान्ति
मनुष्योंके नेत्रों और चित्तको आनन्दकारी होती है किन्तु क्षणभरमें नष्ट हो जाती है वही दगा
शरीरकी कान्तिकी भी है । जो बुद्धि समस्त वस्तुओंके यथार्थस्वरूपको ढाकनेवाले अज्ञानरूपी
अन्धकारके पटलको नष्ट करनेमें अतिशय दक्ष है, विचित्र दु खरूपी मगरमच्छोंके समूहमें व्याप्त
गुगतिरूपी विशाल नदीमें प्रवेश करनेमें रोकनेमें तत्पर है, चारित्र्यरूपी निधिकी प्रकट करनेमें
दीपककी वनीके समान है, समस्त सम्पदाओंकी आनेवाली विद्यानुत्प है और मोक्षगतिरूपी
नायिकाकी सन्ती है, ऐसी बुद्धि भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥१७२०॥

गा०—जैसे मार्गमें धूलीमें रखा गया आवार शीघ्र नष्ट हो जाता है वैसे ही जीवोंका

‘वीचीव’ चण्डप्रभज्जाभिघातोत्थागिततरुत्तरपमालेव, ‘अद्घुव’ अद्घुव । ‘बोरिय’ वीर्यमपि । जीवाना शरीरस्य दृढता बल वीर्यमात्मपरिणाम ॥१७२१॥

हिमणिचओ वि व गिहसयणासणभडाणि होति अधुवाणि ।

जमकिंती वि अणिच्चा लोए सज्झम्भरागोव्व ॥१७२२॥

स्पष्टोत्तरगाथा—

किह दा सत्ता कम्मवमत्ता सारदियमेहसरिसमिण ।

ण मुणंति जगमणिच्च मरणभयसमुत्थिया सता ॥१७२३॥

‘किह’ कथ तावन् । ‘अणिच्च जग ण मुणति’ जगदनित्य न जानन्ति । के ? ‘सत्तादी सीदन्ति स्ववृत्तपापवशात्तासु तासु योनिष्विति सत्त्वा । ‘सारदिगमेघसरिसमिण’ सारद्वुत्समुदगतनैकवज्रविचित्र-सन्धानजीमूतमालासदृश । ‘मरणभयसमुत्थिया सता’ मरण विष ‘वृषतमजीवितस्य सरित्खल प्रियविद्यागदार-कम्प, शोकाशनेर्जलदपटल, अयस्कान्तोपल’ दु सलोहावपणे, बन्धुहृदयापलाना द्वावकमौपधमायतापदामायतन एवभूतमरणभयममुत्थिता सन्त । एवमनित्यतामशेषवस्तुविषया ध्येयीकृत्य प्रवर्तते धर्मं ध्यान । अद्घुव ॥१७२३॥

अशरणाकथनायोत्तरप्रबन्ध । कर्माण्यात्मपरिणामोपाजितानि कथायपरिणामोपनीतचिरकालस्थितोनि-सन्निहितशेषकालभावाख्यसहवारिकारणानि यदा फलमगुभ प्रपच्छति तदा तानि न निवारयितु कश्चित्प-मर्षोऽस्ति तेनाशरणोऽस्म्यहमिति चिन्ताप्रबन्ध कार्य इत्याचष्टे—

णामदि मदी उदिण्णे कम्मे ण य तस्स दीसदि उवाओ ।

अमदंपि विस मत्थं तण पि णीया वि ह्मुति अरी ॥१७२४॥

वल शीघ्र नष्ट हो जाता है । तथा जीवोका वीर्य भी प्रचण्ड वायुके अभिघातसे उठी हुई चंचल तरंगमालाके समान अद्घुव है । जीवोके शरीरकी दृढताको बल और जीवोके आत्मपरिणामको वीर्य कहते हैं । ये दोनों ही शीघ्र नष्ट होनेवाले हैं ॥१७२१॥

गा०—घर, शय्या, आमन, भाण्ड ये सब भी वर्षोंके समूहकी तरह अद्घुव हैं । तथा लोक-मे यशकी कीर्ति भी सन्ध्याके समय आकाशकी लालिमाकी तरह अनित्य है ॥१७२२॥

गा०—मरणके भयसे युक्त होनेपर भी अपने अपने कामोमें लीन प्राणी शरत् कालके मेघके समान इस जगत्को अनित्य क्यों नहीं जानते ॥१७२३॥

टी०—अपने किये हुए पापके वशसे उन-उन योनियोंमें जो कष्ट उठाते हैं उन्हें सत्त्व कहते हैं । यह जगत् शरद् ऋतुमें उठे हुए अनेक रंग और अनेक आकार वाले मेघमालाके समान अनित्य है । तथा जिन्हें अपना जीवन प्रिय है उनके लिये मरण विषके समान है । प्रियजनके विधोगरूपी पुत्रके लिये नदीका तट है । शोकरूपी वज्रपातके लिये मेघपटल है । दुःस्वप्नी कोटको लानेके लिये चुम्बक पत्थर है । बन्धुओंके हृदयपत्थर पत्थरको पिघलानेके लिये ओषध है । मरने पर कठोर हृदय कुटुम्बियोंका भी मन पिघल जाता है । लम्बी बिपत्तियोंका घर है । ऐसा मरणके भयको जानते हुए भी लोग जगत्की अनित्यताको नहीं समझते यह आश्चर्य और गेदकी बात है ॥१७२३॥

‘शास्त्रं भवति’ नश्यति मति । ‘उचिष्णे कर्म’ उदीर्णे कर्मणि । बुद्धिर्दिधा स्वाभाविकी आगमभवा च । सा द्वयी यस्यासौ हितमवैति नेतर । उक्त च—

द्विधेह बुद्धिं प्रवदन्ति सतः स्वाभाविकीमागमसंभवाच्च ।

बुद्धिर्द्वयी यस्य शरीरिण स्यादित्थं हितं सो लभते न चान्यं ॥१॥

स्वाभाविकी यस्य मतिविशुद्धा, तीर्थादवाप्तं न तु शास्त्रमस्ति ।

द्रष्टुं हितं धर्ममसौ न शक्नो भाषा विना स्पर्शनिवाप्यनन्यं ॥२॥

तीर्थादवाप्तं श्रुतमस्ति यस्य स्वाभाविकी नास्ति मतिविशुद्धा ।

श्रुतस्य नान्नोति फलं स तस्य दीपस्य हस्तेऽपि सतो यथान्यं ॥३॥

किं दर्पणेनाद्भुतलोचनस्य विद्वान् भोगस्य घनेन वा किम् ।

शास्त्रेण किं वा युधि भीरुकस्य तथैव किं मन्वसते श्रुतेन ॥४॥

ईदृशी बुद्धिर्नश्यति ज्ञानावरणाख्ये कर्मण्युदयमुपागते । तच्च ज्ञानावरणं वध्नाति जन्तुर्मानिना ज्ञानस्य ज्ञानोपकरणानां च द्वेपान्निह्लावादुपधातात् मात्सर्थाद् विघ्नकरणादासादनाद् दूषणात् । ज्ञानादेनिग्रहवरणाद-

इस प्रकार अध्रुवभावनाका कथन समाप्त हुआ । आगे अशरणभावनाका कथन करते हैं—

कर्मबन्ध आत्माके परिणामोसे होता है । जीवके ही कर्मायरूप परिणामोका निमित्त पाकर उन कर्मोंकी दीर्घ स्थिति होती है । प्राप्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव उनके महकारी कारण होते हैं । जब वे कम अशुभ फल देते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता । अतः मैं अशरण हूँ ऐसा विचारना चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—टी०—कर्मका उदय होनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है । बुद्धि दो प्रकारकी होती है एक स्वाभाविक और दूसरी आगमिक । जिसके दोनों प्रकारकी बुद्धि होती है वह अपने हितको जानता है । जिसके वह बुद्धि नहीं होती वह नहीं जानता । कहा भी है—

सन्तः पुरः दो प्रकारकी बुद्धि कहते हैं—एक स्वाभाविक, दूसरी आगमसे उत्पन्न हुई । जिम शरीरधारीके ये दोनों बुद्धियाँ होती हैं वह अपने इष्ट हितको प्राप्त करता है । जिसके दोनों बुद्धियाँ नहीं हैं वह हितको प्राप्त नहीं कर सकता । जिसके पास स्वाभाविक विशुद्ध बुद्धि तो है किन्तु जिसने शास्त्राभ्यास करके आगमिक बुद्धि प्राप्त नहीं की है वह हितकारी धर्मको उसी प्रकार नहीं देख सकता, जैसे दृष्टिमग्गन् पुरः रूपको देखते हुए भी भाषाके बिना उसको कह नहीं सकता । जिसके पास गुरुसे प्राप्त शास्त्र तो है किन्तु उसे समझनेकी स्वाभाविक विशुद्ध बुद्धि नहीं है वह भी श्रुतका फल नहीं प्राप्त कर सकता । जैसे अन्धा पुरुष हाथमें दीपक होते हुए भी उसका फल नहीं पाता । जिसके लोचन मूढ़े हैं उसे दर्पणसे क्या लाभ ? जो न दान देता है न भोगता है उसे घनसे क्या लाभ ? जो दरपोक है उसे मुद्रसे क्या लाभ ? इसी तरह मन्दबुद्धि पुरुषको शास्त्रसे क्या लाभ ? ॥

ज्ञानावरण नामक कर्मका उदय आनेपर इस प्रकारकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । ज्ञानियोंसे, ज्ञानमें और ज्ञानके उपकरणोंमें द्वेष करनेमें, ज्ञानको और ज्ञानके माधनोंको छिपानेसे, प्रशमनीय ज्ञानमें दूषण लगानेसे, ईर्ष्यावश किसीको ज्ञानदान न करनेमें, किसीके ज्ञानाराधनमें बाधा डालनेमें,

काले पठनान् परेन्द्रियोपघातकारणाच्च^१दजित अवग्रहेहावायधारणाविकल्प मतिज्ञान श्रुतादिक वा नाशयति । उक्त च—

अवग्रहीतु च तथेहितु च सोवेहितु धारयितु च सम्पत् ।
 ताल भक्तपजितवान्पुरा य कर्मयम ज्ञानवृत्तेनिमित्तम् ॥१॥
 अन्धश्च पश्यन् बधिरश्च शृण्वन् जिह्वा विनाऽसौ रसनास्तथाश्नन् ।
 त्वचो विनाशे वरणीतकादि जानन्नसौ कर्मविभावबद्ध ॥२॥
 प्राण विना गन्धमपि हि जीवो जानाति नित्य निखिल जगच्च ।
 परन्तु बोधावृत्तिकर्मनाम्ना प्रोद्यस्तदा न विषयेषु वेत्ति ॥३॥
 एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रियता भवेत् स त्रीन्द्रियत्व चतुरिन्द्रियत्वम् ।
 तेनावृत कर्ममहाम्बुदेन प्राप्नोति जीवो विमनस्कता च ॥४॥
 द्रष्टुं हित श्रोतुमथेहितु च कर्तुं च दातु विधिना च भोक्तुम् ।
 स्वकर्मणा तेन नरो वृत्तस्तन् न बुध्यमान पशुनैति साम्यम् ॥५॥
 स्वबुद्धिमात्रमपि ज्ञापयमाप्नु श्रेय समोपस्थमिहाप्यविद्वान् ।
 सुदूरस्थस्य च श्रुतोऽभिगम्य स केन विद्यात् परलोकपथम् ॥६॥

प्रशस्त ज्ञानकी प्रशंसा न करनेसे, जीव ज्ञानावरण कर्मका बन्ध करता है । तथा ज्ञानादिका निग्रह करनेमें, अकालमें स्वाध्याय करनेसे, दूसरेकी इन्द्रियोका घात करनेमें सचित्त मतिज्ञानका, जिसके अवग्रह ईहा अवाय और धारणा भेद हैं तथा श्रुतज्ञान आदिका नाश हो जाता है । कहा है—

जो पहले ज्ञानको रोकनेमें निमित्त नीच कर्म उपाजित कर चुका है, वह सम्पत्कल्पमें पदार्थको अवग्रहण करनेमें, ईहित करनेमें, अवायरूपसे जाननेमें तथा जाने हुएको धारण करनेमें मग्न नहीं होता । अर्थात् उसे पदार्थोंका अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप ज्ञान नहीं होते । यह जीव आँखोंके बिना देखता है । कानोंके बिना सुनता है । जिह्वाके बिना रसोंका स्वाद लेता है । त्वचाके बिना शीत आदिका अनुभव करता है । किन्तु कर्मोंमें बद्ध होनेमें ऐसा नहीं कर सकता । तथा यह जीव बिना नाकके गन्धको जानता है किन्तु ज्ञानावरण नामक कर्मका उदय होनेमें इन्द्रियोंके बिना विषयोंको नहीं जानता । उस ज्ञानावरण नामक कर्मरूपी महामेघमें ढका होनेसे यह जीव एकेंद्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चोइन्द्रिय और असेनी पञ्चेन्द्रिय होता है । अपने ज्ञानावरण कर्मके उदयसे मनुष्य न हितको देखता है, न सुनता है, न हितको जाननेकी इच्छा करता है, न विधिपूर्वक धन देता है, न उसे भोगता है । इस प्रकार वह पशुके समान हो रहा है । जो अपने समीपवर्ती भी कर्त्याणकी जो कि अपनी बुद्धिमानमें प्राप्त करने योग्य है, नहीं जानता, वह सुदूरवर्ती और शास्त्रके द्वारा जानने योग्य परलोकमें जो हितकर है उसे कैसे जान सकता

१ णादात्रि -अ० । २ त्वगीतये मयपि विष्वमेव न यो विनेषान् विषयेषु वेत्ति ॥२॥
 एकेन्द्रिय -अ०, म० । ३ जिनाप्यानापिग -आ० । ४ हास्यति -अ० । ५ च तनोऽभिगम्य मेनेन
 विवेद्या -अ० ।

महागुहा भीमतर प्रवेशात् सदाप्यगाधाम्भसि मज्जनाच्च ।

घनाच्चिर चारुक्करोपनाच्च स्थाहेति कष्टतरोज्जभावः ॥७॥

तमप्रवेशोऽम्भसि मज्जनं च स्थोदु लृच्छारुक्करोपनं च ।

जाताविहैकत्र भवास्त्वनन्तान्तानिजं कुलमनुप्रयाति ॥८॥

नालं विशालं नयनं तृतीयं श्रुतं च मस्या रहितो गृहीतुम् ।

अपोऽपि यस्मिन् सति याति मार्गं क्षेपे शिवे मोक्षमहापुरस्य ॥९॥

एवमभूतामज्ञतामापदयति ज्ञानावरणं न किञ्चित्स्निवारणधाम शरणमस्ति । 'एतत्स दिस्सदि उवाओ' नैव तस्य परमणो निवारणे उपायो दृश्यते । असद्वैदस्य कर्मण उदयात् अमदं वि विसं होदि' अमृतमपि विषं भवति । 'एगमपि सत्थं तूणमपि शस्त्रं भवति । णोआ वि होति अरो' बन्धवोऽपि शत्रवो भवन्ति ॥१७२४॥

ज्ञानावरणस्य तु क्षयोपशमं किं स्यादित्याह—

मुक्खस्स वि होदि मदी कम्मोवत्तमे य दीसदि उवाओ ।

णीया अरी वि सत्थं वि तणं अमयं च होदि विसं ॥१७२५॥

मुखस्य वि होदि मदी' मुखस्यापि भवति मतिः । 'कम्मोवत्तमे य दीसदि उवाओ' कर्मोपशमं ज्ञानावरणस्य तु क्षयोपशमं सति उपायो दृश्यते मुक्तत्वपुण्यकर्मोदयान् । 'णीया अरो वि' शत्रवोऽपि बन्धवो भवन्ति 'सत्थं वि तणं' शस्त्रमपि तूणं भवति, 'अमदं होदि विसं' विषमप्यमृतं भवति नववैद्योदये ॥१७२५॥

पाओदण्णं अत्थो हत्थं पत्तो वि णस्सदि णरस्स ।

दूरादो वि सपुण्णस्स एदि अत्थो अयत्तेण ॥१७२६॥

'पावोदण्णं' लाभान्तरायस्य कर्मण उदयेन, 'अत्थो हत्थं पत्तो वि णस्सदि णरस्स' हस्तप्राप्तोऽप्यर्थो नश्यति पुनः । 'दूरादो वि' दूरतोऽपि । 'सपुण्णस्स' पुण्यवत् । 'एदि अत्थो' आयान्तर्या । 'अयत्तेण' अयत्नेन ॥१७२६॥

है । इस प्राणीका अज्ञानभाव महान् गुफाके भीतर भयकर अन्धकारमें प्रवेश करनेसे, मदा अगाध जलमें डूबे रहनेसे और विरकाल तक जेलखानेमें पड़े रहनेसे भी अधिक कष्टदायी है । अन्धकारमें प्रवेश जलमें डूबना और जेलखानेमें पड़े रहना तो एक ही भवने दुःखदायी है किन्तु अज्ञानजन्य दुःख अनन्त भवोंमें दुःखदायी है । श्रुतज्ञान तीमरा विशाल नेत्र है । किन्तु बुद्धिमें रहित प्राणी उसे ग्रहण नहीं कर सकता । उस श्रुतज्ञानके होनेपर अन्धा मनुष्य भी मोक्षरूपी महानगरके कल्याणकारो मार्ग पर जाता है ।

ज्ञानावरण कर्म इस प्रकारकी अज्ञताको लाता है उसको निवारण करनेमें समर्थ कोई शरण नहीं है । उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है । अज्ञतावेदनीय कर्मके उदयमें अमृत भी विष हो जाता है । तूण भी शस्त्र हो जाता है और बन्धु-शत्रुत्व भी शत्रु हो जाते हैं ॥१७२४॥

शा०—टी०—ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर क्या होता है, यह कहते हैं—ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर मूर्खको भी बुद्धि प्राप्त होती है । पुण्यकर्मका उदय होनेसे कर्मके उपशमका उपाय दृष्टिगोचर होता है तथा सातावेदनीयके उदयमें शत्रु भी बन्धु हो जाते हैं, शस्त्र भी तूण हो जाता है और विष भी अमृत हो जाता है ॥१७२५॥

गा०—पाप अर्थात् लाभान्तराय कर्मके उदयमें मनुष्यके हाथमें आया भी पदार्थ नष्ट हो

पाओदण सुट्ठु वि चेद्धतो को वि पाउणदि दोस ।

पुण्णोदण दुट्ठु वि चेद्धतो को वि लहदि गुण ॥१७२७॥

‘पाओदण’ अपराधीर्तेरुदयेन । ‘सुट्ठु वि चेद्धतो’ सम्यक् चेष्टमान । ‘कोवि पाउणदि दोस’ कश्चित्प्राप्नोति दोष । ‘पुण्णोदयेण’ पुण्यकर्मण उदयेन । ‘दुट्ठु वि चेद्धतो’ यत्किंचिद्विद्वयं कुर्वन्मपि । ‘कोवि लभदि गुण’ कश्चित्त्वलभते गुणम् ॥१७२७॥

पुण्णोदण कस्सइ गुणे असते वि होइ जसकिन्ती ।

पाओदण कस्सइ मगुणस्म वि होइ जसघाओ ॥१७२८॥

‘पुण्णोदण’ पुण्यस्योदयेन । ‘कस्सइ होइ जसकिन्ती’ कस्यचिद्भवति यथास्वीतिश्च । ‘पाओदण’ पापस्योदयेन । ‘कस्सइ मगुणस्स वि’ कस्यचित् सुगुणवतो पि । ‘जसघाओ होइ’ यथाघातो भवति ॥१७२८॥

णिखवकमस्स कम्मस्स फले समुवट्ठिमि दुक्खमि ।

जादिजरामरणरुजाचिंतामयवेदणादीए ॥१७२९॥

‘णिखवकमस्स’ नि प्रतीकारस्य कर्मणः । ‘फले समुवट्ठिमि दुक्खमि’ समुपस्थिते दुःखे, ‘जादि-जरामरणरुजाचिंतामयवेदणादीणे’ जाते, जराया, मरणे, व्याधी, चिन्ताया, भये, वेदनादौ च समुपस्थिते ॥१७२९॥

जीवाण णत्थि कोई ताण मरण च जो हवेज्ज इध ।

पायालमदिगदो वि य ण मुच्चदि सक्कम्मउदयम्मि ॥१७३०॥

‘जीवाण’ जीवस्य । नास्ति कश्चिद्रसा शरण वा । ‘जो हवेज्ज’ यो भवेत् । ‘पायालमदिगदो वि’ पाताल प्रविष्टोऽपि । ‘ण मुच्चदि’ । न मुच्यते दुःखान् । ‘सक्कम्मउदयेहि’ स्वकर्मोदये मति ॥१७३०॥

गिरिकदर च अडविं सेल भूमिं च उदधि लोगत ।

अदिगतूण वि जीवो ण मुच्चदि उदिण्णकम्मेण ॥१७३१॥

जाना है । और पुण्यवानको बिना प्रयत्न किये दूरसे भी पदार्थ प्राप्त होता है ॥१७२६॥

गा०—पाप अर्थात् अपराधीता नामक कर्मके उदयसे सम्यक् चेष्टा करनेवाला भी दोषका भागी होता है । और पुण्य कर्मके उदयसे न करने योग्य भी काम करनेवाला प्रगसाका पात्र होता है ॥१७२७॥

गा०—पुण्यके उदयसे किमीमें गुण न होते भी उगका यग फैलना है । और पापके उदयसे गुणवानका भी अपयश होता है ॥१७२८॥

गा०—जिमका कोई प्रतीकार नहीं है ऐसे कर्मका उदय आनेपर जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, वेदना आदि दुःख भोगने होते हैं ॥१७२९॥

गा०—ऐसी अवस्थामें जीवका कोई रक्षक नहीं है जिसकी वह शरणमें जाये । अपने कर्मके उदयसे पातालमें प्रवेश करनेपर भी कर्मसे छुटकाग नहीं होता ॥१७३०॥

‘गिरिकन्दरं च’ गिरिकन्दर जटवो शैलभूमिमुदर्धः । लोवान्तं प्रदिरतापि जीवो न मुन्दते । उद-
यायतेन कर्मणा ॥१७३१॥

दुग्धदुग्धोपपाया परिस्रपादी य जति भूमीओ ।

मच्छा जलमि पक्खी णभम्मि कम्मं तु सव्वत्थ ॥१७३२॥

‘दुग्धदुग्धोपपाया’ द्विधतुश्चरणादिका । परिस्रपादी य जति भूमीओ’ परिस्रपादस्वरच यान्ति
भूमावेव । मत्स्या बले पशिणो नभानि यान्ति । कर्म सर्वत्रण ॥१७३२॥

रविचदवादवेउज्जियाणमगमा वि अत्थि हु पदेमा ।

ण पुणो अत्थि पएतो अगमो कम्मस्स होइ उह ॥१७३३॥

‘रविचदवादवेउज्जियाण’ सूर्येण, चन्द्रेण, वायेन, देवदेवागम्यात्मनि प्रदेगा । न कर्मणागम्योऽत्र
प्रदेशोऽस्ति लोके ॥१७३३॥

विज्जोसहमंतवलं बलवीरिय अस्सहत्थिरहजोहा ।

सामादिउवाया वा ण होंति कम्मोदए मरणं ॥१७३४॥

‘विज्जामतोसधिबलवीरिय’ विद्या स्वाहाकारान्ता तद्वहिता मन्दस्य । वीर्यमात्मन शक्त्यवतिशय ।
बलमाहारव्यायामज शरीरस्य दाहय, जनीकबन्ध । सामनेददण्डोपप्रशान्तास्पाश्च हेतवो न शरण ॥१७३४॥

जह आइच्चमुदितं कोई वारंतओ जगे णत्थि ।

तह कम्ममुदीरतं कोई वारतओ जगे णत्थि ॥१७३५॥

‘जह आइच्चमुदित’ यथा दिनमपिमुदयाच्चतूष्मान्णिनामुपयान्ति न निवारयति कश्चित् तथा समन्विता-
सहचारिकारणं कर्म न निपेदधुमस्ति समर्थ ॥१७३५॥

गा०—पहाडकी गुफा, जटवो, पर्वत, भूमि, समुद्र, यहां तक कि लोकके अन्त तक चले
जानेपर भी जीव उदयप्राप्त कर्मने नहीं छूटता ॥१७३१॥

गा०—दोपाये, चौपाये और अनेक पैर वाले सर्प आदि तो भूमिपर ही जाते हैं । मच्छ
जलमें जाते हैं । पक्षी आकाशमें जाते हैं किन्तु कर्म सर्वत्र पहुँचता है । उसकी गति सर्वत्र है
॥१७३२॥

गा०—लोकमें ऐसे प्रदेश हैं जो सूर्य, चन्द्र, वायु और देवोंके द्वारा अगम्य हैं अर्थात् जहाँ
ये नहीं जा सकते । किन्तु ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ कर्मकी गति नहीं है ॥१७३३॥

गा०—कर्मका उदय होनेपर विद्या, मन्त्र, शीघ्र, बल वीर्य, घोड़े, हाथी, रथ, घोड़ा,
साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपाय शरण नहीं है ॥१७३४॥

टी०—जितने अन्तमें स्वाहाकार होता है उन्ने विद्या कहते हैं । और जितने अन्तमें
स्वाहाकार नहीं होता उसे मन्त्र कहते हैं । वीर्य आत्माकी शक्तिको कहते हैं और बल बाह्य
व्यायामसे उत्पन्न शरीरकी दृढताको कहते हैं ॥१७३५॥

गा०—जैसे सूर्यको उदयाचलके मन्त्रवप आनेको आत्मे कोई नहीं रोक सकता उसी

रोगाणं पडिगारा दिट्ठा कम्मस्स णत्थि पडिगारो ।
कम्म मलेदि हु जग हत्थीव णिरकुमो मत्तो ॥१७३६॥

‘रोगाण पडिगारा दिट्ठा’ व्याधीना प्रतीकारा दृष्टा औपघादय । कर्मणा नास्ति प्रतीकार ।
जगदस्येव मर्हयति कर्म मदगज इव निरङ्कुशा नलिनीवन ॥१७३६॥

रोगाण पडिगारो णत्थि य कम्मे णरस्स समुदिण्णे ।
रोगाण पडिगारो होदि हु कम्मे उवसमते ॥१७३७॥

‘रोगाण पडिगारो व्याधीना प्रतीकारो नास्ति कर्मण्यसद्वेद्ये प्राप्तोदये सति, पथ्यौपघादिमिहपशमो
रोगादीनां सोऽपि कर्मव्युपशम गत एव नानुपशान्तेऽत्र ॥१७३७॥

विज्जाहरा य बलदेववासुदेवा य चक्कवट्ठी वा ।
देविंदा व ण सरण कम्मड कम्मोदए होंति ॥१७३८॥

‘विज्जाहरा य’ विद्याधरादयो महाबलपराक्रमा अपि न शरण भवन्ति कर्मोदय इति
गायार्थ ॥१७३८॥

बोलेज्ज च कमतो भूमि उदधि तरिज्ज पवमाणो ।
ण पुणो तीरदि कम्मस्स फलमुदिण्णस्स बोलेदुं ॥१७३९॥

‘बोलेज्ज’ उल्लङ्घयेत् गच्छन् भूमि, समुद्र तरेन् प्लवमान । उदीरन्त्य कमण फलमुल्लङ्घयितु न
वेत्ति कोऽन्यो वा महाबलोऽपि ॥१७३९॥

सीहतिमिगिलग’हिदस्स मगो मच्छो च णत्थि जह सरण ।
कम्मोदयम्मि जीवस्स णत्थि सरण तहा कोई ॥१७४०॥

‘सीहतिमिगिलग’हिदस्स’ सिंहने तिमिगिलाख्येन महामत्स्येन च गृहीतम्य नैव शरण भवति अन्यो मृगो
मत्स्यो वा । तथा कर्मोदये जीवस्य नास्ति कश्चिच्छरणम् ॥१७४०॥

प्रकार सहकारी कारणोके मिलनेपर उदयमे आये कर्मको जगत्मे कोई रोक नहीं सकता ॥१७३५॥

गा०—रोगोका प्रतीकार औपघ आदि हैं किन्तु कर्मका कोई प्रतीकार नहीं है । जैसे
निरकुश मत्त हाथी कमलिनीके घनको उजाड देता है वैसे ही कर्म समस्त जगत्को मसल देता
है ॥१७३६॥

गा०—असातावेदनीय कर्मका उदय होनेपर रोगोका प्रतीकार नहीं है । पथ्य औपघ
आदिसे जो रोगोका उपशम होता है वह भी कर्मका उपशम होनेपर ही होता है । कर्मका
उपशम न होनेपर औपघ आदि भी लाभकारी नहीं होनी ॥१७३७॥

गा०—कर्मका उदय होनेपर विद्याधर, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती अथवा देवेन्द्र जैसे
महाबली, महापराक्रमी भी किसीके शरण नहीं होते । वे भी रक्षा नहीं कर सकते ॥१७३८॥

गा०—चलता हुआ प्राणी भूमिको लाध सकता है । तेरता हुआ प्राणी समुद्रको तैर
सकता है । किन्तु उदयागत कर्मके फलको उल्लघन कोई महाबली भी नहीं कर सकता । उसे
सबको भोगना पड़ता ही है ॥१७३९॥

गा०—जैसे कोई मिह किसी मृगको पकड ले तो दूसरा मृग उसकी रक्षा नहीं कर सकता ।

व्यावर्णितानामशरणत्व मनसावधार्य इदं शरणमिति चिन्तनीयमिति वक्ष्यति—

दसणणाणचरित्तं तवो यं ताणं च होइ सरणं च ।

जीवस्म कम्मणामणहेदुं कम्मे उदिण्णम्मि ॥१७४१॥

‘दसणणाणचरित्तं तवो यं’ ज्ञान दशन चारित्र्य तपश्च रक्षा शरणं च भवति । जीवस्य कम्मणा नाशहेतुं कम्मण्युदीर्णोऽयमद्वेष्टादौ । एवमशरणानुप्रेक्षा गता ॥ अशरणा ॥१७४१॥

एकत्वानुप्रेक्षा उत्तरणं प्रबन्धेनोच्यते—

पापं करोदि जीवो बन्धवहेदुं सरीरहेदुं च ।

णिरयादिसु तस्स फलं एक्को सो चेव वेदेदि ॥१७४२॥

पापं करोति जीवो बान्धवनिमित्तं शरीरनिमित्तं च । बान्धवशरीरपोषणाय कृतस्य कर्मण फलं नरकादिष्वेकं एवानुभवति ॥१७४२॥

नरकादिगतिषु प्राप्तं दुःखमपश्यतस्तत्रासतो बान्धवा इति कुर्वन्तीति आराधना निरस्यति सन्निहिता पश्यन्तोऽप्यकिंचित्करा इति वक्ष्यते—

रोगादिवेदणाओ वेदयमाणस्म णिययकम्मफलं ।

पेच्छता वि समक्ख किंचिच्चि ण करति से णियया ॥१७४३॥

‘रोगादिवेदणा’ रोगादिदुःखानि । ‘णिययकम्मफलं’ निजकर्मफलं स्वयोगवशोपचितस्य कर्मण फलं । ‘वेदयमाणस्स’ वेदयमानस्व । ‘समक्ख पेच्छतावि’ पत्यक्ष पश्यन्तोऽपि । ‘णियया’ निजका बान्धवा, ‘से’ तस्स

या तिमिगल नामकं महामत्स्यं किसी मच्छको पकड़ ले तो दूसरा मच्छ उमको नहीं छुड़ा सकता । उसी प्रकार कर्मका उदय आनेपर जीवका कोई शरण नहीं होता ॥१७४०॥

आगे बहते हैं कि ऊपर जिनका वर्णन किया है, वे शरण नहीं हैं ऐसा मनमें दृढ़ निश्चय करने आगे कहे पदार्थ शरण हैं ऐसा विचारना चाहिये—

गा०—जीवके असातावेदनीय आदि कर्मका उदय होनेपर कर्मोंके नाशके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य और सम्यक् तप ही रक्षक हैं और शरण हैं ॥१७४१॥

इस प्रकार अशरणानुप्रेक्षाका क्या हुआ । आगे एकत्वानुप्रेक्षाका क्या करते हैं—

गा०—जीव बन्धुबान्धवोंके निमित्त और शरीरके निमित्त पाप करता है । और बान्धवोंके तथा अपने शरीरके पोषणके लिये जो पापकर्म करता है उसका फल नरकादिमें अवेग ही भोगता है ॥१७४२॥

यहाँ कोई कह सकता है कि नरकादि गतियोंमें वह जो दुःख भोगता है उसे उसके बन्धुबान्धव नहीं देखते क्योंकि वे वहाँ नहीं हैं इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते । इसके उत्तरमें कहते हैं कि निवृत्त रहकर देखते हुए भी वे कुछ नहीं कर सकते—

गा०—टी०—अपने मनोयोग, वचनयोग और काययोगसे भवित कर्मका फल जब यह जीव भोगता है तो प्रत्यक्ष देखते हुए भी उसके बन्धुगण कुछ भी उसका प्रतीकार नहीं करते । इस

'किंचिदपि न करति' किंचिदपि प्रतीकारजात न कुर्वन्ति । परवैह वा जन्मन्येक एवानुभवति जन्तुर्न तदीय-
कर्मफलसंविभागकरणे समय कश्चिदिति भाव ॥१७४३॥

तह तथा यथा दुःख स्वकर्मफलमेक एवानुभवति—

तह मग्ग एक्कओ चेव तस्स ण विदिज्जगो हवड कोई ।

भोगे भोत्तु णियया विदिज्जया ण पुण कम्मफल ॥१७४४॥

तथा स्वायुर्गलने । 'एक्कओ चेव मग्गि' एक एव प्राणास्त्वजति । 'ण विदिज्जगो होइ कोई' न
सहायो भवति कश्चित् । तदीय मरण सविभज्य गृहीत्वा सहायता न कश्चित्करोतीत्यर्थ । अन्यथा एक एव
म्रियते इत्यघटमाने बहूनामप्येकदा मरणात् । 'भोगे' भुज्यन्तेऽनुभूयन्त इति भोगा द्रव्याणि अशनवसनमुख-
वातादीनि । भोक्तुमनुभवितु निजका बान्धवा । 'विदिज्जया' सहाया । 'ण पुण' न पुन । 'कम्मफल भोत्तु
णीयया विदिज्जया' तदीयकर्मफल भोक्तु न बन्धवस्सहाया ॥१७४४॥

प्रकारान्तरेणैकत्वभावनामाचष्टे—

णीया अत्था देहादिया य सगा ण कस्म इह होंति ।

परलोग अण्णेत्ता जदि वि दइज्जंति ते सुट्ठु ॥१७४५॥

'णीया अत्था' बन्धवो धन शरीरादिकाश्च परिग्रहा कम्पचिदपि सम्बन्धिनो न यान्ति परलोक प्रति
प्रस्थित । यद्यपि सुष्ठु काम्यन्ते परिग्रहा । गृहीत्वा तान्यदि नानास्य गन्तुमुत्पष्टा तथापि ते नानुगच्छन्त्येक
एव यातीत्येकत्वभावना ॥१७४५॥

इहलोगत्रयवा ते णियया परस्म होंति लोगस्स ।

तह चेव धणं देहो सगा सयणासणादी य ॥१७४६॥

लोक और परलोकमें जीव अकेला ही भोगता है । उसके कर्मफलका बटवारा करनेमें ममर्थ कोई
भी नहीं है । यह इसका अभिप्राय है ॥१७४३॥

गा०-टी०—जैसे यह जीव अपने कर्मफलको स्वय ही भोगता है उसी प्रकार अपनी आयु
समाप्त होनेपर अकेला ही प्राणीको त्यागता है । दूसरा कोई भी उसका सहायक नहीं है । अर्थात्
उसके मरणका भागीदार बनकर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता । यदि एक ही मरता है
ऐसा न हो तो एकके साथ बहूतोंको मरण प्राप्त होता है । जो भोगे जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं ।
भोजन, वस्त्र, मुखको सुवामित करनेवाले द्रव्य भोग हैं । भोगोंकी भोगनेमें तो अपने बन्धु-बान्धव
सहायक होते हैं । किन्तु उसके कर्मों का फल भोगनेमें कोई सहायक नहीं होता ॥१७४४॥

प्रकारान्तरेने एकत्व भावनाको कहते हैं—

गा०-टी०—बन्धु-बान्धव धन और शरीर आदि परिग्रह किमीके नहीं होते । जय यह
जीव परलोक जाता है तो उसके साथ नहीं जाते । यद्यपि मनुष्य परिग्रहोंमें बहूत अनुगम रखता
है । वह यदि उनको परइकर साथ ले जाना चाहे तो भी वे उसके साथ नहीं जाते । जीव अकेला
ही जाता है । यह एकत्व भावना है ॥१७४५॥

‘इहलोकबन्धवा’ अस्मिन्नेव जन्मनि बान्धवा । ‘परस्म लोहस न नियमां ह्येति’ अन्यस्य जन्मो न बन्धवो भवन्ति । ‘तह चैव बाधवा इव धन देहो भग्न सत्पासनादौ य’ धन शरीर शयनासनादयश्च परिग्रहा इह लोके एव न परजन्मनि उपकारका भवन्ति । एव हि ते बान्धवा परिग्रहाश्च महाया इति ग्रहीतुं शक्यन्ते यद्यनपायितया उपकारिण स्मृ । इह जन्मन्येव ये प्रयान्ति ते परलोक गच्छन्ममनुनरन्तीति वा प्रत्याप्ता ॥१७४६॥

यद्येते बान्धवादयो न महाया वन्तहि महाय इत्यागाद्धायामाचष्टे—

जो पुण धम्मो जीवेण कदो मम्मत्तचरणसुदमइओ ।

सो परलोए जीवस्म होइ गुणकारकमहाओ ॥१७४७॥

‘जो पुण’ य पुन । ‘जीवेण कदो धम्मो’ जीवेन कृतो धर्म, ‘मम्मत्तचरणसुदमइओ’ रत्नत्रयरूपो दुर्गतिप्रस्थित जीव धारयति धत्ते वा शुभे स्थाने इति रत्नत्रय धर्म इत्युच्यते । ‘सो’ वा व्यावर्तितो धर्म । ‘जीवस्म’ जीवस्स । ‘परलोए’ परजन्मनि । गुणकारक महायो भवति अन्यदुत्पन्निप्रेत्यसुखप्रदानात् । तथा चोक्त—

इत्वा थावापुयिओवोरविपररति वोतभीमुग्गिपादा

इत्वा लोकत्रयइय सुरनरपत्तिभि प्राप्प पूजा विसिष्टाम् ।

मत्तुय्याधिप्रभूतिप्रियविषमवरातो’शोकप्रहेणे

भोक्षे नित्योत्तमोह्ये क्षिपति निरपमे यस्स भोग्यात्सुधर्म ॥ इति ॥१७४७॥

ननु च ‘अमहायत्वभावनाधिकारे सहायनिरूपणा कथमुपयुज्यते । नैव दोष’ यो ‘येन जन्तुना सहाय-

गा०—टी०—जो इन जन्ममे बान्धव हैं वे परलोकमे बान्धव नहीं होते । बान्धवोंकी ही तरह धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह भी इसी लोकमे काम आते हैं परलोकमे नहीं । यदि वे बान्धव और परिग्रह सदा रहनेवाले हों तो उन्हें महायक कहा जा सकता है । जब वे इसी जन्ममे नष्ट हो जाते हैं तो वे परलोकमे जानेपर साथमे जायेंगे, इसकी आशा कैसे ? ॥१७४६॥

यदि ये बन्धु आदि महायक नहीं हैं तो कौन सहायक हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—टी०—जीवने सम्यक्चरितरिज ज्ञानरूप अर्थात् रत्नत्रयरूप धर्म विद्या है जो दुर्गतिमे जानेवाले जीवका धारण करती है उसे शुभ स्थानमे धरती है वह धर्म है इन तरह रत्नत्रयको धर्म कहते हैं । वह धर्म परलोकमे जीवका गुणकारक सहायक होता है । क्योंकि उससे सामारिक और पारमायिक सुख मिलता है । कहा है—

वह धर्म हमारी रक्षा करे जो मर्त्यलोक और स्वर्गलोकके भय, शोक और विषादमे रहित विषय सुखको देकर देवेन्द्रों और राजेन्द्रोंमे विशिष्ट रूपमे पूजित तीन लोकोवा न्वामी तीर्थङ्कर पद प्रदान करता है तथा अन्तमे मृत्यु, रोग, जन्म, प्रियविषय, जरा, व्याधि और शोकमे रहित नित्य उत्कृष्ट और अनुपम सुखवाले मोक्षमे ले जाता है ।

शङ्का—यह अधिकार असहाय भावनाका है कि जीवका कोई सहाय नहीं है । इसमे सहायका कथन करना कैसे उचित है ?

त्वेनाध्यवर्तितो बान्धवादिरसौ सहायो न भवतीति न तत्रादर कार्यं । सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यात्मकस्तु धर्मः । धर्मोऽपि जीवपरिणाम उपकारि सहाय इति । तत्रादरो जन्यने सूरिणा । अतिशयितधर्माभ्यमहायानिरूपणेन ज्ञातिघनादीनां तयाभूतमहायताभावान् प्रस्तुतैव सहायता समर्थता भविष्यति । अत्रोच्यते । सम्यक्त्वादयः शुभपरिणामा प्रशस्तगतिज्ञानिगोत्रमघातसहनशायु मन्त्रेद्यादिकमात्मनि निधाय नश्यन्ति तेन देवो मानव पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक कुलीन शुभनीरोगशरीरदिचरजीवो सुखी भविष्यति । धर्मानुबन्धिण पुण्यस्योदयात् दीप्ताभिमुखो बुद्धिनिरतिचाररत्नत्रयमपतिश्च भविष्यतीति सभवत्युपकारसहायता धम्मस्य । ननु च ज्ञान-पूर्वकत्वाच्चरणस्य 'सम्मत्तचरणमुदमङ्गो' इति कथमुपन्यस्तः ? अयमस्याभिप्रायः सत्यपि श्रुतज्ञाने असत्य-सम्यग्दृष्टेः चारित्र्याभावान् महत्यो मवरनिजरे मुख्यगुणे भवतः । तस्मान्मुख्यापिनश्चारित्र्य प्रधानं किंच तज्ज्ञानमुपायश्चारित्र्यमुपेयं अतः परायत्वाज्ज्ञानमप्रधानं उपेयत्वाच्चरण प्रधानमिति । 'जो पुण धम्मो जीवेण कदो इत्यनेन धम्मस्य सर्वथा नित्यत्व प्रतिपिद्धं फलवैचित्र्यमनुभवसिद्धं, सर्वदैकरूपत्वं धम्मस्य विरुध्यते । शुभसाधनानां स्वीकृत्स्नगन्धमाल्यादीनां वैचित्र्यात् तत्कार्यमुखस्यापि वैश्वरूप्य नित्यत्वेऽपि धम्मस्य घटदेदिति चेत् अत्राच्यते । अनित्यमितानतिशयितमुखभाषनता तस्य धर्महेतुता न वेत्यन विकल्पद्वये धर्महेतुत्वाम्पुगमे

समाधान—यह दोष उचित नहीं है क्योंकि जिस जीवने यहाँ जिस बन्धु आदिको अपना सहायक रूपसे माना हुआ है वह सहायक नहीं है इसलिये उसमें आदरभाव नहीं करना चाहिये । सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र्यरूप धर्म जीवका परिणाम होनेसे उसका उपकारने सहायक है । इसलिये आचार्य उसमें आदर करते हैं ।

शङ्का—सातिशय धर्मके सहाय होनेका कथन न करके भी जाति बन्धु घन आदि उस प्रकारके सहायक नहीं होनेसे प्रस्तुत धर्मादिके ही सहायक होनेका समर्थन होता है ।

समाधान—सम्यक्त्व आदि शुभपरिणाम आत्मामे उत्तम गति, उत्तम जाति, उत्तम गोत्र, उत्तम सहनन, आयु, सातावेदनीय आदि कर्मा को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं । उन कर्मोंके उदयमे जीव, देव अथवा पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक कुलीन, शुभ नीरोग शरीर वाला चिरजीवो और मुन्धी होता है तथा धर्मानुबन्धि पुण्यके उदयसे बुद्धि मुनिदीक्षाके अभिमुखी होती है और निरति-चार रत्नत्रयरूप सम्पत्ति होती है । अतः धर्म सहायक और उपकारी है ।

शङ्का—चारित्र्य ज्ञानपूर्वक होता है अतः ग्रन्थकारने 'सम्यक्त्वचारित्र्य श्रुतमतिक' केमे कहा ? यहाँ चारित्र्यके पदचान् ज्ञानका निर्देश किया है ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि अमयन सम्यग्दृष्टिके श्रुतज्ञान होनेपर भी चारित्र्यका अभाव होनेसे बहुत अधिक मवर और निजंरा ये दोनों मुख्य गुण नहीं होते । इसलिये जो मवर और निजंराके अर्थों हैं उनके लिये चारित्र्यकी प्रधानता है । तथा ज्ञान उपाय है और चारित्र्य उपेय है अतः परायं होनेसे ज्ञान अप्रधान है तथा उपेय—उपाय द्वारा प्राप्य होनेसे चारित्र्य प्रधान है । 'जो धर्म जीवने किया' ऐसा कहनेसे धर्मके सर्वथा नित्य होनेका निषेध किया है । धर्मके फलको विचित्रता अनुभवने सिद्ध है । अतः धर्मको सर्वदा एकरूपता आगम विरुद्ध है ।

शङ्का—मुखके साधन मयी, वस्त्र, गन्ध, माला आदि अनेक हैं अतः उनका कार्य मुख भी अनेक रूप है । इस तरह धर्मको नित्य मानने पर भी फल की विचित्रता बन जाती है ।

समाधान—कुछ साधन मानिनाय मुखदायक होते हैं और कुछ माधारण मुखदायक होते

कथं न वैचित्र्यं धर्मस्य । अथ न धर्मो हेतुः स्वहेतुसामान्यायततामुत्पत्त्याधनानां सातिशयनिरतिशयत-
दायक फलविभाग इति धर्मस्यानवयक्यमापद्यते । ततो न धर्मस्य सर्वथा नित्यता ॥१७४७॥

शरीरद्रविणादीनां असहायताभावना तद्गोचरानुरागनिवर्तनमुत्वेन स्थिरयत्युत्तरागाया—

बद्धस्स वधणेण व ण रागो देहम्मि होइ पाणिस्स ।

विससरिसेसु ण रागो अत्थेसु महाभयेसु तहा ॥१७४८॥

‘बद्धस्स वधणेण व ण रागो’ रज्जुशृङ्खलादिभिर्बद्धस्य बन्धनक्रियासाधकतमे रज्ज्वादौ दुःखहेतौ
यथा न रागः । तथा ‘देहम्मि होइ पाणिस्स’ सुखदुःखासाधनविवेकतस्य दुःखहेतावसारेऽस्थिररज्जुचिनि काये
न रागो भवति । गुणवशपातिनो हि प्राज्ञा । विससरिसेसु’ विपसदशेष्वपि ‘ण रागो पाणिस्स’ ज्ञानिनो नैव
रागः । केयु ? ‘अत्थेसु सत्थेसु’ । कथमर्थानां विपसदशनेति चेत् । यथा विप दुःखदायि पाणान्वियोजयति च
तथार्थोऽप्यजनरक्षादिषु व्यापून दुःखेन योजयति, प्राणानां च विनाशो निमित्तं भवति । तथाहि । प्राणिनोऽर्थान्
एव परस्परं प्रघाते प्रयतन्ते अतएव महाभयहेतुत्वान्महाभयतार्थानां सूत्रकारेणोक्ता । ‘अत्थेसु महाभयेसु’ इति ।
यद्धि यस्यानुपकारि तस्य तस्मिन् विवेकिनः सहायबुद्धिर्यथा विपकण्टकादौ, अपकारि शरीरद्रविणादिकमिति
पुनः पुनरभ्यस्यतो नेतरः सहायोऽयमिति चिन्ताप्रबन्धः प्रवर्तते ॥ एकतः ॥१७४८॥

हे । इसमें धर्म भी कारण है या नहीं ? यदि धर्म भी कारण है तो धर्ममें वैचित्र्य क्यों नहीं हुआ ।
यदि कहेंगे कि धर्म कारण नहीं है, सुखके साधन अपने सामान्य कारणोंके अधीन हैं और उनका
जो सातिशय तथा निरतिशय फलभेद पाया जाता है वह भी उन्हींके अधीन है तो धर्म निरर्थक
सिद्ध होता है । अतः धर्म सर्वथा नित्य नहीं है ॥१७४७॥

विशेषार्थ—यहाँ टीकाकारका धर्मसे अभिप्राय शुभ परिणामोंसे है । शुभ परिणामोंकी
हीनाधिकताके अनुसार पुण्यबन्धमें विचित्रता होती है और तदनुसार फलमें विचित्रता होती
है ॥१७४७॥

शरीर धन आदिमें असहायताकी भावनाको उनके विषयमें जो अनुराग है उस अनुरागको
हटानेके द्वारा स्थिर करते हैं—

गा०—टी०—जैसे पुरुष रस्सी साकल आदिसे बंधा है उसे बन्धन क्रियामें साधकतम रस्सी
आदिमें राग नहीं होता क्योंकि वे उसके दुःखमें हेतु हैं, उसी प्रकार जो अपने सुख और दुःखके
साधनमें भेदको जानता है उसे दुःखके हेतु, अस्मर, अस्थिर अशुचि शरीरमें राग नहीं होता ।
विद्वान्जन गुणोंके पक्षपाती होते हैं । अतः विपके समान सब अर्थोंमें ज्ञानीका राग नहीं होता ।

शका—सब अर्थ विपके समान कैसे हैं ?

समाधान—जैसे विप दुःखदायी है, प्राण हरण कर लेता है वैसे ही अर्थ भी जो उसके उपा-
जर्न और रक्षणमें लगता है उसे दुःख देता है । तथा प्राणोंके विनाशमें निमित्त होता है । इसका
बुलासा इस प्रकार है—प्राणीगण अर्थके लिये ही परस्परमें घात करनेमें लगते हैं । इसीलिये ग्रह-
कारमें महाभयका कारण हानेमें अर्थोंको महाभयरूप कहा है । जो जिसका उपकार नहीं करता,
वल्कि अनुपकार करता है विवेकी पुरुष उसे अपना सहायक नहीं मानते । जैसे विपकण्टक

अन्यत्वभावनानिरूपणार्थमुत्तरप्रबन्ध —

किहदा जीवो अण्णो अण्णं सोयदि हु दुक्खियं णीय ।

ण य बहुदुक्खपुरक्कडमप्पाणं सोयदि अबुद्धी ॥१७४९॥

‘किहदा अण्णो जीवो अण्णं णीय किह सोयदि’ पदघटना । अन्यो जीवो नीग स्वस्मादन्य ज्ञातिवर्ग । ‘दुक्खियं’ दुःखेनाभिभूत कथं तावच्छोचति । ‘ण य सोयदि’ नैव शोचने । क ? ‘अत्ताण आत्मानं ? कौदुभूत ‘बहुदुक्खपुरक्कड’ शारीरैरागतुकं, मानसं स्वाभाविकैश्च बहुभिर्दुःखैः पुरस्कृत । ‘अबुद्धि’ मयाज्ञाते काले चतुर्मुषु गतिषु विचित्रासद्वैधोपात् द्रव्यक्षेत्रकालमात्रमहकारिप्रारणसान्निव्यापेक्षयानुपरतमापद प्राप्ता पुनरप्यागमिष्यति मा खलीकृतं । न हि कारणाभ्यासस्थितसहकारिप्रत्यये सति कार्यस्यानुद्भवो नामास्ति, यो यद्भावेति नामाशयेदुर्दयं स कथमिव तद्वेतुकं ? यथा सत्यपि यवबीजेऽनुपजायमानश्चूताद्भूरा । तथा सत्यसद्वैद्योदये यदि न स्युर्भवन्ति च । तस्मादात्मप्रदेशावस्थितस्य दुःखबीजस्य केनोपायेनपामो मविष्यतीत्य-श्नवृद्धितया अबुद्धि । एतद्भूतं भवति परस्य दुःख आत्मन एव दुःखमिति मत्वा शोकमयमुपैति, तद्विनाशे च सतत प्रयत्नं करोति । तथा च प्रवर्तमानस्य स्वदुःखनिवृत्तये न प्रारम्भोऽस्ति । ततोयं दुःखं भोजं भोजं पर्यटति । न च परो दुःखात्प्राप्तुं शक्यते । तेन हि सञ्चितानि कर्माणि कथं फलं न प्रयच्छन्ति । न हि परस्य शोकं फलशयिना कर्मणा प्रतिबन्धकं, तथा चाम्यधायि—

आदिको कोई अपना सहायक नहीं मानता । उसी प्रकार शरीर धन वगैरह भी अपकार करनेवाले हैं । इस प्रकार बार-बार अभ्यास करनेसे मेरा कोई अन्य सहाय नहीं है । ऐसा सतत् चिन्तन चलता है ॥१७४८॥

आगे अन्यत्व भावनाका कथन करते हैं—

गा०—टी०—अन्य जीव अपनेसे अन्य सम्बन्धी जनोको दुःखसे पीडित देखकर वंमे शोक करता है ? किन्तु यह अज्ञानी शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक और स्वाभाविक अनेक दुःखोंसे घिरे हुए अपने आत्माकी चिन्ता नहीं करता है कि अतीतकालमें मैंने चारों गतिधामोंमें अनेक प्रकारके अमातावेदनीयके उदयसे तथा द्रव्य क्षेत्र काल और भावरूप सहकारी कारणोंके मिलनेमें निरन्तर आपदाएँ भोगी और वे आपदाएँ पुनः मुझे परेशान करनेके लिये भविष्यमें आयेंगी । सहकारी कारणोंके साथ कारणके रहते हुए कार्य अवश्य उत्पन्न होता है । जो जिनके रहते हुए भी उत्पन्न नहीं होता वह उमका कारण वंसे हो सकता है ? जैसे जो बोनेपर आमका अकुर पैदा नहीं होता अतः आमके अकुरका कारण जोके बीज नहीं हैं । उसी प्रकार अमातावेदनीयका उदय होते हुए भी यदि दुःख नहीं होता तो अमातावेदनीय दुःखका कारण नहीं हो सकता । किन्तु अमातावेदनीयके उदयमें दुःख अवश्य होता है । अतः आत्माके प्रदेशोंमें जो दुःखके कारण उपस्थित हैं उनका विनाश किस उपायसे होगा, ऐसा विचार न करनेसे उमे अबुद्धि कहा है । बहनेका अभिप्राय यह है कि यह अज्ञानी जीव दूसरेके दुःखको अपना ही दुःख मानकर शोक करता है और उसके विनाशका निरन्तर प्रयत्न करता है । और ऐसा करनेसे अपने दुःखको दूर करनेका प्रारम्भ भी नहीं कर पाता । इसमें दुःख भोगते-भोगते ध्रमण करता है । दूसरेको दुःखमें बचाना शक्य नहीं है । उसने जो कर्मबन्ध किया है वह उसे फल क्यों नहीं देगा ? दूसरेसे शोक करनेसे फल देनेवाले कर्म ऋक नहीं जाते । कहा भी है—

प्रीति पूर्वं कृत कर्म मनोवाक्यकर्मभिः ।

न निवारयितुं शक्यं संहतत्रिदशैरपि ॥ इति ॥

तेनान्यदु सापेक्ष शोकोऽप्यव्यर्थः । अन्यशब्देन च स्वदुःखात्पृथक्त्व परदुःखस्योच्यते । अन्यत्र परदुःखागत्यानुप्रेक्षणमन्यत्वानुप्रेक्षा एव परदुःखस्यान्यत्तामर प्रेक्षमाण परदुःखस्योपहनन वस्तु न शक्यत इति न शोचन्ति [परदुःख], स्वदुःखान्मूलने प्रयतन् इति भावोऽप्यस्य सूत्रे ॥१७४९॥

मनस्य जीवराशेरालम्बनोऽन्यत्वस्यैवानुप्रेक्षणमन्यत्वानुप्रेक्षेति कथयत्युत्तरगाथा—

संसारमि अणते सगेण कम्मणे हीरमाणार्ण ।

को कस्म होइ सयणो सज्जड मोहा जणमि जणो ॥१७५०॥

‘संसारमि अणते’ अन्तातीते पञ्चविधे रासारं परिवर्तने । ‘सगेण कम्मणे’ आभीयमिथ्यादर्शनादि परिणामोत्पादितकर्मपर्यायेण पुद्गलस्वरूपेण ‘हीरमाणार्ण’ आहृज्यमाणानां बहुविधा गति प्रति । ‘को कस्म होइ सयणो’ नैव कश्चिन् कस्यचित्स्वजनो नाम प्रतिनियतोऽस्ति । युज्यतेऽप्य विवेकस्वजनोऽप्य परजनोऽप्यमिति यदि यो यस्य स्वजनत्वेनाभिमतस्म तस्यैव स्वजन सर्वदा भवेत् । परजनो वा स्वजनता नोपेयात् । न चायमस्ति प्रतिनियम स्वकर्म परतन्त्राणामतो न कश्चिन् स्वो जनः परे वा ममास्ति । सर्वो जीवराणिमिथ्यात्वादिविगुणविकल्पोऽपनीतनानातोऽप्य एवेति कृतव्यवसायस्य क्वचिदेव दया प्रीतिर्वा क्वचिन्निर्दयता द्वेषोऽभिमानात्प्यो न प्रादुर्भवति ततो विरागद्वेषस्य चारित्र्यमविकल्प भवति । ‘सज्जडि जणमि जणो’ आत्मन्ति

‘पूर्वमे मन, वचन, कायमे जो कर्म किये है । सब इन्द्र भी मिलकर उनका निवारण नहीं कर सकते’ ।

इसलिये दूसरेके दुःखको देखकर हमका शोक करना व्यर्थ है । अन्य शब्दसे परके दुःखको अपने दुःखसे भिन्न कहा है । परके आगत दुःखको अपनेसे भिन्न चिन्तन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है । इस प्रकार परके दुःखको अपनेसे भिन्न विचार करता हुआ जानता है कि परके दुःखका विनाश करना शक्य नहीं है इसलिये वह उसका शोक नहीं करता । और अपने दुःखके विनाशमें प्रयत्नशील रहता है । यह आचार्यका अभिप्राय है ॥१७५१॥

आगे कहते हैं कि समस्त जीवराशि अपनेसे अन्य है ऐसा चिन्तन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है—

गा०-टी०—पचपरावर्तन रूप संसारके अनन्त होते हुए अपने मिथ्यादर्शन आदि परिणामोत्पत्ति हुए पुद्गल स्वरूप कर्म पर्यायके द्वारा अनेक गतियोंमें भ्रमण करने हुए जीवका कौन किमका स्वजन है ? यह स्वजन है और यह परजन है यह भेद हो सकता था यदि जो जिसका स्वजन है वह उसका स्वजन सदा रहता और परजन कभी भी स्वजन न होता । किन्तु अपने-अपने कर्मोंके अधीन जीवोंका यह नियम नहीं हो सकता । अब न कोई मेरा स्वजन है और न कोई परजन है । मिथ्यात्व आदि गुणस्यानोक्ते भेदसे नाना भेदरूप हुई समस्त जीवराशि भ्रममें भिन्न हो है ऐसा जिनसे निश्चय किया है उसका किन्हींमें हो दया और प्रीति और किसीमें निर्दयता और द्वेष यह अमान्यतारूप व्यवहार नहीं बनना । इसलिये जो राग-द्वेषमें रहित है

करोति जन हि जनो ममाय भ्राता पिता पुत्रो भागिनयो दास स्वामीति^१, वा मोहद्वस्तुतत्त्वस्य अन्यतामात्र-
रूपस्य निरस्तस्वजनत्वस्य^२ परिज्ञानात् ॥१७५०॥

प्रकारातरेण स्वजनपरजनविवेकाभाव दर्शयत्युत्तरगाथा—

सञ्चो वि जणो सयणो सव्वस्स वि आसि तीदकालम्मि ।

एते य तहाकाले होहिदि सजणो जणस्स जणो ॥१७५१॥

‘सञ्चो वि जणो सजणो’ निरवरोधो जन्तुरनन्त स्वजन । ‘सव्वस्स वि’ सर्वस्यापि प्राणमृत । ‘तीद-
कालम्मि’ अतीते काले ‘आसि’ आसीत् । ‘एते य तथा काले’ भविष्यति तथा काले । ‘होहिदि’ भविष्यति ।
‘सजणो जणस्स जणो’ स्वजनो जनस्य जन । एतदनेनाख्यायते अतीते भविष्यति च काले सर्वस्य सर्व स्वजन
अमीद्व्यप्यति च । ततस्त्वर्थाधारणत्वं स्वजनत्वस्य सति ममाय स्वजन इति मिथ्यात्वम् । एतेऽप्यन्ये
ममाप्यन्यस्तस्य इत्येतदेव तत्त्वमित्यन्यत्वस्य स्वपरविषयस्यानुप्रेक्षणमन्यत्वानुप्रेक्षा ॥१७५१॥

रत्तिं रत्तिं रुक्खे रुक्खे जह सउणयाण सगमणं ।

जादीए जादीए जणस्स तह सगमो होई ॥१७५२॥

‘रत्तिं रत्तिं’ रात्रौ रात्रौ । ‘रुक्खे रुक्खे’ वृक्षे वृक्षे । ‘जह सउणयाण सगमणं’ यथा पक्षिणा सगमन ।
‘जादीए जादीए’ जन्मनि जन्मनि । ‘जणस्स’ जनस्य । ‘तहा’ तथा । ‘सगमो होई’ सगमो भवति । यथा
रात्रावाधयमन्तरेण स्थातुममर्थं पक्षिणो योग्य वृक्षमन्विष्य ढीकते । तद्वत्प्राणिनोपि निरवरोपगलितायु
पुद्गलम्वन्धा परित्यक्तप्राक्तनशरीरा शरीरातरप्रवृत्त्यादिन शरीरप्रवृत्तयोग्यदेश योनिसंज्ञितमास्वन्दति ।

उसका चारित्रि सर्वत्र एकरूप होता है । यह मेरा भाई, पिता, पुत्र, भानेज, दास या स्वामी है
इस प्रकार आसक्ति मनुष्य मोहवश करता है । वस्तुतत्त्व तो अन्यतामात्र रूप है उसमें कोई
स्वजन नहीं है ॥१७५०॥

प्रकारान्तरसे स्वजन और परजनके भेदका अभाव कहते हैं—

गा०—अतीतकालमें सब प्राणियोंके समस्त अनन्त जीव स्वजन थे । तथा भविष्यत् कालमें
सब प्राणियोंके सब जीव स्वजन होंगे ॥१७५१॥

टी०—इस गायसे यह कहा गया है कि अतीत कालमें सबके सब जीव स्वजन थे और
भविष्यमें सबके सब जीव स्वजन होंगे । इस प्रकार जब सभी जीव स्वजन हैं तो यह मेरा स्वजन
है इस प्रकारका सकल्प मिथ्या है । वे मुझसे अन्य हैं और मैं उनसे अन्य हूँ, इस स्वपरविषयक
अन्यत्व तत्त्वका चिन्तन अन्यत्वानुप्रेक्षा है ॥१७५१॥

गा०—जने प्रत्येक रात्रिमें प्रत्येक वृक्षपर पक्षियोंका सगम होता है उसी प्रकार जन्म-
जन्ममें मनुष्योंका सगम होता है ॥१७५२॥

टी०—जैसे रात्रिमें आध्यात्मिक विना रहनेमें अममर्थ पक्षी योग्य वृक्षको मोजक उमाग
वमेरा लेते हैं । उन्हीकी तरह मसारके प्राणी भी जब उनके आयुक्रमके पुद्गल म्वन्ध पूर्णरूपमें

१ नि वगामो०—आ० । २ जनपरि—आ० । ३ अपरिज्ञानात् इति प्रतिभाति । ४ तेनान्या

ममाप्यन्यत्वेन इयमेव—आ० । ५ न्यस्तस्य इ—आ० ।

तत्र ययो मुक्तशोणितमयमाश्रितोऽगुचितम तौ पितराविति त्वत्पयति । तथाभूतयोरेव मुक्तशोणितयोरेपात्त-
देहा भ्रातर इति । अन्ये त एवभूताश्च स्वजनिनोतिमुलभा । कातारे पक्षिणा निषामवृक्षा इवेति
भाव ॥१७५१॥

पहिया उवासये जह तहिं तहिं अन्लियति ते य पुणो ।

छंडित्ता जति णरा तह णीयसमागमा सव्वे ॥१७५२॥

‘पहिया’ पयिका । ‘उवासये’ उपाश्रये कस्मिन्चित् । ‘जह’ यथा । ‘तहिं तहिं’ तस्मिन्तस्मिन् ग्राम-
नगरादी । ‘अन्लियति’ अन्यान्य ढीकन्ते । ‘ते य’ ते च सगता पयिका । ‘पुणो’ पश्चात् । ‘छंडित्ता’ त्यक्त्वा ।
‘जति’ याति स्वाभिमत देश । ‘तह णीयसमागमा सव्वे’ तथा बन्धुसमागमा सर्वेपि च । एतेन बन्धु-
समागमस्यानित्यता व्याख्याता ॥१७५२॥

भिण्णपयडिम्मि लोए को कस्स सभावदो पिओ होज्ज ।

कज्ज पडि सव्वध वालुपमुट्ठीव जगमिणमो ॥१७५४॥

‘भिण्णपयडिम्मि लोमै’ नानास्वभावं लोके । ‘को कस्स सभावदो पिओ होज्ज’ क कस्य स्वभावं
प्रिया भवेत् । समानशीलताया हि स्वरूप भवति । न च सर्वबन्धव समानशीला कथं तहिं तेषां वा स
वान्धव । ‘कज्ज पडि सव्वधो’ कायमेवाद्विषय सम्बन्ध नास्ति कार्यैर्जति सम्बन्ध । ‘वालुपमुट्ठीव’ वालुका-
मुष्टिरिव । ‘जगमिणमो’ लोकोय । यथा वालुकानां भिन्नप्रकृतीनां द्रव्यव्यमसरेण न स्वाभाविक सम्बन्धो येन
सगता मुष्टिमुपेयु । उदकादिद्रव्योपनीतैव सगतिस्तासां, एव कार्योपनीतैव सगति स्वजनानां ॥१७५४॥

गल जाते है, और वे पूर्व शरीरको छोड़ नवीन शरीर ग्रहण करना चाहते हैं, तो वे शरीर ग्रहण
करनेके योग्य देशमें, जिसे योनि कहते हैं, जाते हैं। वहाँ उन्हें जिनके अत्यन्त अपवित्र रजवीर्य
रूपका आश्रय प्राप्त होता है उन दोनोंमें माता-पिताका सकल्प करते हैं। उसी प्रकारके रजवीर्यसे
जिनके शरीर बनते हैं वे भाई होते हैं। बनने पक्षियोंके रहनेके वृक्षोंकी तरह इस प्रकारके
स्वजनवास सुलभ है। यह उक्त गायिका अभिप्राय है ॥१७५२॥

गा०—जैसे किसी उपाश्रयमें पयिक विभिन्न ग्राम नगर आदिमें परस्परमें मिलते हैं। पीछे
वे सब उस उपाश्रयको छोड़कर अपने-अपने देशको चलें जाते हैं। उसी प्रकार सब बन्धु-वान्धवोंका
समागम है। इससे बन्धुसमागमको भी अनित्य कहा है ॥१७५३॥

गा०—टी०—लोगोंके अलग-अलग स्वभाव होते हैं। ऐसे नाना स्वभाववाले लोकमें कौन
किसको स्वभावसे प्रिय हों सवता है। समानशील वालोंमें ही मित्रता होती है। किन्तु सब बन्धु-
वान्धव तो समान शीलवाले नहीं होते। तब कैसे वह उनका बन्धु हो सकता है। कार्यको लेकर
ही सम्बन्ध होता है। कार्यके न रहनेपर सम्बन्ध नहीं रहता। जैसे रेतका प्रत्येक कण अपना
भिन्न स्वभाव रखता है। किसी मिलानेवाले द्रव्यके दिना उनका परस्परमें कोई स्वाभाविक
सम्बन्ध नहीं है। पानी आदिके सम्बन्धसे हो वे परस्परमें मिलते हैं। अन्याया मुट्ठीमें अलग-अलग
ही रहते हैं। इसी प्रकार स्वजन भी कार्यवश ही परस्परमें मिलते हैं ॥१७५४॥

तच्च कार्यकृतसम्बन्धस्पष्टयत्पुत्ररगाया—

माया पोसेइ सुयं आधारो मे भविस्सदि इमोत्ति ।

पोसेदि सुदो माद गन्मे धरिओ इमाएत्ति ॥१७५५॥

‘माया पोसेदि सुद’ माता पोषयति सुत । ‘आधारो मे भविस्सदि इमोत्ति’ अयममाधारो भविष्यतीति । ‘पोसेदि सुदो माद’ पोषयति सुतो मातर । ‘गन्मे धरिओ इमाएत्ति’ गर्भं धारितोऽज्येति ॥१७५५॥

उपकारापकारयोः प्रतिबन्धात् शत्रुता मित्रता वेति तत् कथयति—

होउण अरी वि पुणो मित्त उवकारकारणा होइ ।

पुनो वि खणेण अरी जायदि अवयारकरणेण ॥१७५६॥

‘होऊण अरी वि’ शत्रुरपि भूत्वा । ‘पुणो’ पुन । ‘मित्तो होइ’ सुहृद्भवति । म एवारि । कुत ? ‘उपकारकरणा’ उपकारकरणेन । ‘पुतोवि खणेण अरी जायदि’ पुत्रोपि क्षणेन शत्रुर्भवति, केन ? अपकारकरणेन, निर्भर्त्सनतादनाद्यपकरणक्रियाया । यस्मादेव ॥१७५६॥

तम्हा ण कोह कस्सइ सयणो व जणो व अत्थि ससारे ।

कज्ज पडि हुति जगे णीया व अरी व जीवाणं ॥१७५७॥

‘तम्हा’ तस्मान् । ‘ण कोह कस्सइ सयणो व जणो व अत्थि ससारे’ नैव कश्चित्कस्यचित्स्वजनपरजनो वा विद्यते । ‘कज्ज पडि होइ णीया व अरी व जन’ वार्यमेवोपकारापकारलक्षणं प्रति बन्धवशत्रवश्च भवति । न स्वाभाविकी बन्धुता शत्रुता वा जीवानामस्ति उपकारापकारक्रिययोरनवस्थितत्वात्तन्मूलोऽरिमित्रभावोऽप्यनवस्थित इति न रागद्वेषो भवतिदपि कार्यो । मतोऽज्ये सर्व एव प्राणभूत इति कार्यान्वत्त्वानुप्रेषेति प्रस्तुताधिकारेणाभिसम्बन्धः ॥१७५७॥

आगे उम कार्यवश हुए सम्बन्धको टूट करते हैं—

गा०—यह मेरा बुढ़ापेमें आधार होगा इस भावनासे माता पुत्रका पालन करती है और पुत्र माताका पालन करता है कि इसने मुझे गर्भमें धारण किया था ॥१७५५॥

आगे कहते हैं कि शत्रुता और मित्रता उपकार और अपकारसे बँधे हैं—

गा०—शत्रु होकर भी उपकार करनेमें मित्र हो जाता है । अपकार करनेसे पुत्र भी क्षणभरमें शत्रु हो जाता है । अर्थात् यदि पुत्र माता पिताका तिरस्कार करता है उन्हे मारता है तो वह शत्रु ही प्रतीत होता है ॥१७५६॥

गा०—इसलिये ससारमें कोई किसीका न स्वजन है और न परजन है । उपकार और अपकार रूप कार्यको लेकर ही जीवोंके मित्र या शत्रु बनते हैं ॥१७५७॥

टो०—जीवोंमें न तो स्वाभाविक शत्रुता है और न स्वाभाविक बन्धुता है । उपकार और अपकाररूप क्रिया भी स्थायी नहीं है इसलिये उपकार मूलन मित्रता और अपकारमूलक शत्रुता भी स्थायी नहीं है । अतः न किसीसे राग करना चाहिये और न किसीमें द्वेष करना चाहिये । सभी प्राणी मुझमें अन्य है इस प्रकार अन्यत्वानुप्रेक्षा करना चाहिये ॥१७५७॥

शत्रुमित्रबोलेक्षणमाचष्टे—

जो जस्स वट्टदि हिदे पुरिसो सो तस्म घघवो होदि ।

जो जस्म कुणदि अहिद सो तस्स रिबुत्ति णायव्वो ॥१७५८॥

‘जो जस्स वट्टदि हिदे’ यो यस्य उपकारे वर्तते । ‘पुरिसो’ पुरुष । ‘सो तस्स घघवो होदि’ स तस्य बन्धुर्भवति । ‘जो जस्म कुणदि अहिद’ यो यस्य करोत्यहित । ‘सो तस्स रिबुत्ति णायव्वो’ स तस्य रिपुरिति शातव्य ॥१७५८॥

शत्रुलक्षण बन्धुगु दर्शयति—

णीया करति विग्घ मोक्खब्भुदयावहस्स धम्मस्स ।

कारिति य अइवहुग असजम तिब्बदुक्खकर ॥१७५९॥

‘णीया करति विग्घ’ बन्धव क्रुर्वन्ति विघ्न । कस्य ? ‘धम्मस्स’ धर्मस्य, ‘कोद्ग’ ? मोक्खरभुद यावहस्स’ निरवशेषदुःखकारिर्बर्माणाय सासारिकमतिनायवन् मुख च सपादयतो रत्नत्रयस्य । ‘कारति य’ कारयन्ति च । किं ? ‘असजम’ हिमानृतस्तेपादिक, ‘अइवहुग’ अतीव महात् । ‘तिब्बदुक्खकर’ दुःसह-नरकादिदुःखोत्थापनोत्थ । हितस्य विघ्नकरणादहिते च प्रवर्तनान् दर्शिता शत्रुता बन्धूनामेतेन । अन्येषा वान्धवाद्यभिमतानां शत्रुत्वेनानुप्रेक्षणं अन्यत्वानुप्रेक्षेति कथितं भवति ॥१७५९॥

इदानीमन्यपन्दने साधवो भण्यते तेषामुपकारस्वरूपेणानुप्रेक्षेति चेत्तसि वृत्त्या व्याचष्टे—

णीया सत्तू पुरिसस्म हूति जदिधम्मविग्घकरणेण ।

कारेति य अतिवहुग असजम तिब्बदु खयर ॥१७६०॥

शत्रु और मित्रका लक्षण कहते हैं—

गा०—जो पुरुष जिसका उपकार करता है वह उसका बान्धव होता है । और जो जिसका अहित करता है वह उसका शत्रु होता है । यह मित्र और शत्रुका लक्षण जानना ॥१७५८॥

आगे बन्धुओंमें शत्रुका लक्षण दिखलाते हैं—

गा०—टी०—बन्धुगण दुःख देनेवाले सब कर्मोंका पूर्णरूपसे विनाश और समाश्रय सातिशय दुःख देनेवाले रत्नत्रयरूप धर्ममें विघ्न करते हैं । और दुःसह नरकादिके दुःखोंको लानेमें तत्पर हिंसा, झूठ, चोरी आदि अमयम कराते हैं । अर्थात् यदि कोई जिनदोषा आदि लेकर आत्म-कल्याणमें लगना चाहता है तो परिवारके लोग उसे रोकते हैं तथा अपने पीपणके लिये मनुष्यको बुरे कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं । तो हितसाधनमें विघ्न करनेमें और अहितमें लगानेसे बन्धु शत्रु हैं, यह इसमें दिखलाया है । इसका अभिप्राय यह है कि जो अन्य बान्धव आदि रूपसे इष्ट है उन्हें भी शत्रु रूपसे विचारना कि ये मेरे मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं, अन्यत्वानुप्रेक्षा है ॥१७५९॥

अब अन्य शब्दसे साधुओंको लेते हैं । उन्हें उपकारी रूपसे विचारना अन्यत्वानुप्रेक्षा है, यह कहते हैं—

गा०—पुरुषके यदि धर्म स्वीकार करनेमें विघ्न करनेसे बन्धुगण शत्रु होते हैं तथा वे

‘अन्यथा यतीना वन्धुत्व कथं प्रस्तुताया अन्यत्वानुप्रेक्षामामुपयुज्यते ॥१७६०॥

पुरिमस्स पुणो साधू उज्जोव संजणति जदिधम्मं ।

तथ^३ तिव्वदुक्खकरण असंजमं परिहरावेंति ॥१७६१॥

‘पुरिमस्स’ पुष्टयस्य । ‘पुणो साधू’ सायव पुन ‘उज्जोव संजणति’ उद्योग सम्पन्नजनयति । ‘जदिधम्मं’ मत्तारभपरिग्रहत्यागलक्षणं यतिधर्मं, ‘तथ असंजमं परिहरावेंति’ तथा असंजमं परिहारयन्ति । कीदृग्भूत ? ‘तिव्वदुक्खयर’ तीव्राणा दुःखानामुत्पादक ॥१७६१॥

उपमहरति प्रस्तुतमय—

तम्हा णीया पुरिसस्स होंति साहू अणेयसुहहेदु ।

मसारमवीणता णीया य णरस्स होंति अरी ॥१७६२॥

‘तम्हा’ तस्मात् । हिने प्रवर्तनान् अहिने निवर्तनान् । ‘णीया पुरिसस्स’ वन्धव पुत्रपत्न्य । के ? ‘साधू’ साधव । ‘अणेयसुहहेदु’ इन्द्रियातीन्द्रियमक्लमुखहेतव । ‘समारमवीणता’ समारमपारनेकदुःखसङ्कुल-मवतारयन्त । ‘णीया य णरस्स होंति अरी’ धनवो भवन्ति मनुष्यस्य वन्धव । एतेन सूत्रेण अन्येषा यतीना वन्धूना मित्रत्वशत्रुत्वानुप्रेक्षण अन्यत्वानुप्रेक्षेति कथ्यते । एवमनुप्रेक्षमाणस्य धर्मं तदुपदेशकं रिणि च यतिजने महानादरो भवति । अभिमत मक्ल मुखमुपस्थापयतो धर्मस्य विघ्न सम्पादयन्तु चतुर्गतिघटीयन्त्रे^४ दुःखतार-‘आरोह्यन्तु नितरामनादरो भवति ॥१७६२॥ अण्णत ।

ससागानुप्रेक्षा कथ्यते प्रवन्धेनोत्तरेण—

मिच्छत्तमोहिदमदी संसारमहाडवी तदोदीदि ।

जिणवयणविप्पणट्ठो महाडवीविप्पणट्ठो वा ॥१७६३॥

अत्यन्त दुःमह दुःखदायी अमयम कराते है इसलिये भी वे दायु है ॥१७६०॥

गा०—किन्तु मायु सर्व आरम्भ और सर्व परिग्रहवे त्यागरूप मुनिधर्ममे पुरुषको तत्पर कराते है और तीव्र दुःखदायी अमयमका त्याग कराते है ॥१७६१॥

प्रस्तुत कथनका उपसंहार करते है—

गा०—टी०—अतः हितमे लगाने और अहितमे रोकनेके कारण माधुगण वन्धु है । वे इन्द्रियजन्य और अतीन्द्रिय मुखके कारण है तथा अनेक दुःखोंमे भरे अपार समारमे पार उतारते है । इस गाथाके द्वारा अपनेमे अन्य माधुगणोंका मित्ररूपमे और वन्धुगणोंका दशरूपमे चिन्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेक्षा कहा है । ऐसा चिन्तन करनेमे धर्ममे और धर्मका उपदेश करनेवाले माधुगणमे महान् आदर होता है । और सर्व इष्ट सुखको देनेवाले धर्ममे विघ्न करनेवालोंमे और जिनपरमे उतारना दुष्कर है उस चार गतिरूपी घटीयत्रपर चटाने वालोंमे अन्यन्त अनादर होता है ॥१७६२॥

१ अन्येषा—आ० म० । २ कथमत्र—आ० म० । ३ असंजमं परिहरावेंति तिव्वदुक्खयर—आ० ।

४ यानिन्द्रि—आ० म० । ५ यन्त्रे दुःखतारो वा—आ० म० । ६ आरोह्यन्तु—अ० म० ।

‘मिच्छतमोहिदमदी’ वस्तुयायात्माश्रदान दर्शनमोहोदयञ्च मिथ्यात्व तेन मिथ्यात्वेन हेतुना मोहमुपगता मतिर्यस्यासी । ‘ससारमहाटवी’ ससारो महाटवी ‘दुस्तरत्वादनैकदुःस्मावहत्वादिना रायितु-
मुयतत्वाच्च ता ससारमहाटवी । ‘तत्रे’ तस्मात् मिथ्यात्वमूढमतित्वात् । ‘अदोदि’ प्रविशति । तनु च मिथ्या-
त्वाभयमकपाययोगाश्चत्वारोऽपि ससारस्य निमित्तभूता तत्र किमुच्यते मिथ्यात्वमूढमति ससारमहाटवी
प्रविशतीति । अत्रोच्यते—उपलक्षण मिथ्यात्वग्रहण असयमादीना । ‘जिणवयनविष्णुणटो’ द्रव्यभावकर्मा-
रानिजयात् जिनास्तेषा वचन जीवाद्यर्थायात्प्रकाशनपदु प्रत्यक्षादिप्रमाणातराविरोधि ततो विप्रनष्टस्तदर्थो-
परिज्ञानात् यत्तत्वाश्रदान तन्निरपितेन मार्गेणानाचरणाच्च महाटवीं महतीमटवी प्रविशति । ‘विष्णुणटो वा’
मार्गादिप्रनष्ट इव । ‘ससारमहोदयिमविगम्य जीवपोतो भमदि’ ससारमहासमुद्र प्रविश्य जीवयानपात्र भ्रमति ।
कीदृग्भूत ससारमहोदधि ॥१७१३॥

बहुतिच्चदुःखसलिल अणतकायप्पवेसपादाल ।

चदुपरिवट्टावत्त चदुगदिवहुपट्टमणत्त ॥१७६४॥

‘बहुतिच्चदुःखसलिल’ बहूनि तोषाणि दुःखानि सलिलानि यस्मिन्ससारमहोदधौ त । ‘अणतकायप्पवेस
पादाल’ अनताना जीवाना काय शरीरभनतकाय अनन्तकाय ‘प्रवेशास्ते पातालस्यपानोया यस्य त । अथवा
न विद्यते अन्तो निश्चयोऽयैव जीवस्येदं शरीरमिति बहूना साधारणत्वात् यस्मिन् काये सोऽनन्त कायोऽस्य

आने समार अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं—

गा०—टी०—दर्शनमोहके उदयसे जो वस्तुके यथार्थस्वरूपका अश्रद्धान है उसे मिथ्यात्व
कहते हैं । उस मिथ्यात्वके कारण जिसकी मति मोहित है वह मिथ्यात्वसे मोहितमति होनेसे
ससाररूपी महा अटवीमें प्रवेश करता है । महाअटवीके समान ही ससारको पार करना कठिन है
वह अनेक दुःखोंसे भरा है तथा प्राणीका विनाश करनेवाला है इसलिये ससारको महाटवी
कहा है ।

शंका—मिथ्यात्व, असयम, कपाय और योग ये चारो भी ससारके हेतु हैं । तब यह क्यों
कहा कि मिथ्यात्वमें जिसकी मति मूढ है वह ससार महाटवीमें प्रवेश करता है ।

समाधान—मिथ्यात्वका ग्रहण असयम आदिका उपलक्षण है अतः मिथ्यात्वके ग्रहणमें
असयम आदिका ग्रहण हो जाता है । द्रव्यकर्म और भावकमरूपी शत्रुओंको जीतनेसे जो जिन
कहे जाते हैं उनके वचन जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रकाशनमें दक्ष हैं तथा वे प्रत्यक्ष
आदि अन्य प्रमाणोंमें अविच्छेद हैं । उन वचनोंका अर्थ न जाननेसे जो सत्त्वोंका अश्रद्धान है उससे
तथा उसमें कहे गये मार्गके अनुसार आचरण न करनेसे ससाररूपी महाअटवीमें प्रवेश करता है ।
तथा मार्गमें भ्रष्ट होकर जीवरूपी जहाज ससाररूपी महासमुद्रमें प्रवेश करके भटकता है ॥१७६३॥

ससाररूपी महासमुद्र कैसा है, यह बतलाते हैं—

गा०—टी०—जिस ससाररूपी महासमुद्रमें तीव्र दुःखरूपी जल भरा है और अनन्त जीवोंके
काय अर्थात् शरीरको अनन्तकाय कहते हैं । अनन्तकायमें प्रवेश ही जिस ससार समुद्रमें पाताल
है । अथवा ‘यह शरीर इमी जीवका है’ ऐसा अन्त अर्थात् निश्चय जहाँ नहीं वह काय अनन्त है

जीवस्येत्यनन्तकाय । अन्तरेणापि भावप्रधानो निर्देश । तेनायमर्थः अनन्तकायत्वस्य प्रवेशः अनन्तकाय-
प्रवेशः स पातालः यस्य त । 'चदुपरिवृष्टावस्त' चत्वारः द्रव्यक्षेत्रकालमावास्या परिवर्ति आवर्तः यस्मिन् ।
'चदुगदिवदुपट्टण' चतस्रो गतयो बहूनि महान्ति पत्तनानि यस्मिन् । 'अणते' अनन्त ॥१७६४॥

हिंसादिदोसमगरादिसावद दुविहजीववहुमच्छ ।

जाडजरा मरणोदय मणेय जादी म दुम्भीयं ॥१७६५॥

'हिंसादिदोसमगरादिसावद' हिंसातृप्त्येवाब्रह्मपरिग्रहा हिंसादिदोपास्ते मकरादयः स्वापदा यस्मिन् ।
'दुविहजीववहुमच्छ' द्विविधा स्याद्वरजगमविकल्पा जीवा इति द्विविधा जीवास्ते बहवो मत्स्या यस्मिन् ।
'जाडजरा मरणोदय' जानिरभिनवा रीरग्रहण, जरा नाम गृहीतस्य शरीरस्य तेजोबलादिभिन्नता, मरण
शरीरादपगम एतानि जातिजरा मरणानि उदय उदगतिर्यस्मिन् । 'अणेयजादीमुदुम्भीय' अनेकानि जाति-
शतानि ऊर्मयो यस्मिन् । एकद्वित्रिवतुष्पञ्चेन्द्रियज्ञानय प्रत्येकमवान्तरभेदापेक्षया पृथिवीकायिका, अकायिका-
स्तेज्जायिकावनस्पतिकायिका इति । एकेन्द्रियजानिरनेकप्रकाराः । पञ्चिन्द्रियविकल्पा पृथिवी । आपोऽपि वर्षहिम-
हिमानीकरकादिभेदभिन्ना । अग्निरपि प्रदीपोऽभ्युक्मचिरित्यनेकभेदः । वायुरपि गुडामण्डलिकादिविकल्पः ।
वनस्पतयोऽपि तरुगुम्भवल्लीलतातृणादिभेदस्ततो जातिशतानोर्युक्तः ॥१७६५॥

क्योंकि एक शरीरमे बहुतसे जीव समानम्पसे रहते हैं । वह अनन्तकाय जिस जीवकी है वह
अनन्तकाय है । 'भाव प्रत्ययके बिना भी निर्देश भावप्रधान होता है' इस नियमके अनुसार अर्थ
होता है अनन्त कायत्वका प्रवेश अनन्तकाय प्रवेश । वही जिसमें पाताल है । तथा द्रव्य क्षेत्र काल
और भाव परिवर्तन रूप जिसमें चार भँवर हैं । और चारगतिरूप महान् द्वीप है तथा जो अनन्त
है ॥१७६४॥

विशेषार्थ—ससारको महासमुद्रकी उपमा दी है । समुद्रमे जल होता है ससारमे दुःख ही
जल है । जैसे जलका आरपार नहीं है वैसे ही ससारके दुःखका भी आदि अन्त नहीं है । समुद्रमे
पानाल होते हैं जिनमे प्रवेश करके निकलना कठिन है । ससारमे जो अनन्तकाय निगोद हैं वही
पाताल है उनमे प्रवेश करके निकलना कठिन है । समुद्रमे भँवर होते हैं । ससारमे परिवर्तनरूप
भँवर है । समुद्रमे द्वीप होते हैं जहाँ कुछ समय ठहर सकते हैं । ससारमे चार गतियाँ ही द्वीप हैं ।
इसी प्रकार समुद्र भी अनन्त है और ससार भी ॥१७६४॥

गा०—टी०—उम ससाररूपी समुद्रमे हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहणी मगर
आदि क्रूर जन्तु रहते हैं । म्यावर और जगम जीवरूप बहुतसे मच्छ हैं । जाति अर्थात् नया
शरीर धारण करना, जरा अर्थात् वर्तमान शरीरके तेज बल आदिमे कमी होना, मरण अर्थात्
शरीरका त्याग । ये जाति जरा और मरण उसके उठाव हैं तथा सैकड़ों जातियोंकी उनमे तरंगें
हैं । एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पचेन्द्रिय ये पाँच जातियाँ हैं । इसमें प्रत्येकके
अनेक अवान्तर भेद हैं । जैसे एकेन्द्रिय जातिके पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक,
वनस्पतिकायिक आदि अनेक भेद हैं । उनमेंसे भी पृथिवीके छत्तीस भेद हैं । जलके भी वर्षा, हिम,
ओले आदि भेद हैं । आगके भी दीपक, अगार, लपट आदि अनेक भेद हैं । वायुके भी गुजा,
माण्डलिक आदि भेद हैं । वनस्पतिके भी वृक्ष, शाही, बेल, लता, तृण आदि भेद हैं । इन्हींमे
सैकड़ों जातियाँ कही हैं ॥१७६५॥

दुविहपरिणामवाद ससारमहोदधिं परमभीम ।

अदिगम्भ जीवपोदो भमइ चिर कम्मभण्डभरो ॥१७६६॥

‘दुविहपरिणामवाद’ द्विविधा शुभागुहपरिणामा वाता यस्मिन् । ‘परमभीम’ अतिभयकर । ‘अदिगम्भ’ प्रविश्य । ‘जीवपोदो’ जीवपोत । ‘भमइ चिर’ चिरकाल भ्रमति । ‘कम्मभण्डभरो’ कर्मद्रविण-भार । त्रिभि मन्वन्ध ॥१७६६॥

भवससार निरूपयति—

एगविगतिगचउपचिंदियाण जाओ हवति जोणीओ ।

मव्वाओ ताओ पत्तो अणत्तसुत्तो इमो जीवो ॥१७६७॥

‘एगविगतिगचउपचिंदियाण’ नामकर्म गतिजात्यादिविचित्रभेद । तत्र जातिकर्म पञ्चविकल्प एकद्वित्रि-चतु पञ्चेन्द्रियजातिविकल्पेन तासा जातीनामुदयान् । एकेन्द्रियतादिपर्यायभाजो जीवा एकेन्द्रियादिशब्द-नोच्यन्ते । तेषामेकेन्द्रियादीना योनय आश्रया दादरसूक्ष्मपर्याप्तकापर्याप्तकाभ्या जीवद्रव्याणामिहाश्रयत्वेन विवक्षिता । ‘सचित्तशोतसदृता सेतरा मिध्वाश्चैवशस्तद्योनय’ [त० सू० २।३२] इति सूत्रे ये निदिष्टाश्च-तुरजीतिशतमहसविकल्पास्त इह न गृह्यन्ते । यत श्रान्तरे देवत्वानारक्तत्वमनुप्यत्वनिर्गन्धस्वारसा भवपर्याय-परावृत्तिर्भवससार इत्युक्त ।

गिरयादिजह्ण्णादिषु जाव दु उवरित्तलयादु गेवज्जा ।

मिच्छत्तससिदेण दु भवट्ठो भज्जिदा बहुसो ॥ इति वचनात् ॥

योनयो न भवदब्दवाच्या । जीवपर्यायो हि भवस्तत्र भव समारस्त्रिद्विध —पृथिव्यप्तेजोवायुवन-

गा०— वर्मरूपी भाण्डसे भरा हुआ जीवरूपी जहाज शुभ अशुभ परिणामरूप वायुसे युक्त अतिभयकर ससार महासागरमें प्रवेश करके चिरकाल तक भ्रमण करता है ॥१७६६॥

अब भवससारका कथन करने हैं—

गा०—टी०—नामकर्मके गतिनामकर्म जातिनामकर्म आदि अनेक भेद हैं । उगमेसे जाति-नामकर्मके पांच भेद हैं—एकेन्द्रिय जातिनाम, दोइन्द्रिय जातिनाम, त्रीन्द्रिय जातिनाम, चतुरिन्द्रिय जातिनाम और पञ्चेन्द्रिय जातिनाम । उन जातिनाम कर्मों के उदयसे एकेन्द्रिय आदि पर्यायमें जन्म लेनेवाले जीव एकेन्द्रिय आदि शब्दमें बड़े जाते हैं । उन एकेन्द्रिय आदिको दादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त योनियोको यहाँ जीवद्रव्यका आश्रय कहा है । तत्त्वार्थ सूत्रके ‘सचित्तशोत-मवृता’ इत्यादि सूत्रमें जो चौरासी श्राव योनियाँ कही हैं, यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया है । क्योंकि उसी तत्त्वार्थसूत्रके ‘ससारिणो मुक्ताश्च’ सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि टीकामें देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यञ्च नामक भवपर्यायके परावर्तनको भवमसार कहा है । कहा है—‘इम जीवने नरत्वगति आदिकी जपन्य स्थितिमें लेकर उपरिम प्रवेयव पर्यन्त अनेक भवस्थितियोंको मिथ्यात्वमें समगमें भोगा है ।’

अत भवशब्दमें योनियाँ नहीं कही जाती । जीवकी पर्यायको भव कहते हैं । भवमसार तीस प्रकारका है—पृथिवीवाय, जलवाय, तेजस्वाय, वायुवाय और वनस्पतिवायमें प्रत्येकके

स्पर्तिमाया प्रत्येक वादरसूक्ष्मपर्याप्तकापर्याप्तविवक्त्याद्विगतिविधा । द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञासंज्ञिविवक्त्या पञ्चेन्द्रियाश्च पर्याप्तापर्याप्तकविवक्त्या दशविधा । अन्ये तु भवपरिवर्तनमेव 'वदन्ति । नरकगतौ सर्वजघन्य-मायुर्दशवर्षसहस्राणि । तेनायुषा तत्रोत्पन्न पुन परिभ्रम्य तेनैवायुषा तत्र जायते । एव दशवर्ष-सहस्राणा यावन्त समयास्तावन्तृत्वा तदैव जातो मृत । पुनरेकमयाविवभावेन त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि परिसमापितानि । तत प्रच्युत्य तिर्यग्गतौ अन्तर्मुहूर्तायु समुत्पन्न । पूर्वोक्तेन क्रमेण त्रीणि पल्योपमानि परि-ममापितानि । तत प्रच्युत्य एव मनुष्यगतौ । देवगतौ नारकवन् । अथ तु विशेष, एकत्रिंशत्सागरोपमानि परिसमापितानि यावत्तावद्भवपरिवर्तना नवर्स्ता भवन्ति इति । अनन्तवारमय प्राप्तो जीव ॥१७६॥

द्रव्यपरिवर्तनमुच्यते—

अण्ण गिण्हदि देह त पुण मुत्तूण गिण्हदे अण्ण ।

घडिजंत व य जीवो भमदि इमो दब्बससारे ॥१७६॥

अण्ण गेण्हदि देह' अन्यच्छरीर गृह्णाति । 'त पुण मुत्तूण' तच्छरीर मुक्त्वा पुनरन्यद् गृह्णाति । घटीयन्मिव जीवो' घटीयन्मिवजीव । यथा घटीयन्म अन्यज्जल गृह्णाति तत त्यक्त्वा पुनरन्यदादत्ते एवमय शरीराणि गृह्णन् मुचश्च भ्रमन्ति । शरीराणि विविचाणि द्रव्यशब्देनोच्यन्ते तत्स्वात्मन परिवर्तन

वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त चार भेद होनेमें त्रीस भेद होते हैं । तथा दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञिपञ्चेन्द्रिय और सज्ञीपञ्चेन्द्रियके पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद होनेसे दसभेद होते हैं ।

अन्य आचार्य भवपरिवर्तनका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं—

नरकगतिमें सबसे जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है । कोई जीव उस आयुको लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ । पुन परिभ्रमण करके उतनी ही आयुको लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार दस हजार वर्षोंके जितने समय होते हैं उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ और मरा । पुन दस हजार वर्षकी आयुमें एक-एक समय बढाकर नरकमें उत्पन्न होते हुए वहाँकी उत्कृष्ट आयु तैतीम मागर पूर्ण की । नरककी आयु पूर्ण करनेके पश्चात् तिर्यञ्च-गतिमें एक अन्तर्मुहूर्तकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और मरा । नरकगतिमें वहे क्रमानुसार तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य पूर्ण की । तिर्यञ्चगतिके समान मनुष्यगतिकी आयु पूर्ण की और नरकगतिके समान देवगतिकी आयु पूर्ण की । किन्तु इतना विशेष है कि उपरिगम श्रेण्यवकी उत्कृष्ट आयु इतनी मागर पूर्ण होने पर समस्त भवपरिवर्तन हो जाते हैं । ऐसे भवपरिवर्तन इस जीवने अन्तन्वार किये हैं ॥१७६॥

द्रव्यपरिवर्तनको कहते हैं—

गा०—टी०—घटीयन्मकी तरह जीव अन्य शरीरको छोडकर अन्य शरीरको ग्रहण करता है । उसे भी छोडकर अन्य शरीरको ग्रहण करता है । जैसे घटीयन्म नया जल ग्रहण करता है उसे निकालकर फिर नया जल ग्रहण करता है । उसी प्रकार यह जीव शरीरोंका ग्रहण करता और छोडता हुआ भ्रमण करता है । द्रव्यशब्दमें विचित्र शरीर कह है । आत्माके शरीरोंका

द्रव्यससार इति सूत्रकारस्यास्य व्याख्या स्पूलबुद्धीनुद्दिश्य । एव तु द्रव्यपरिवर्तनं ग्राह्य । द्रव्यपरिवर्तनं द्विविध—नोकर्मपरिवर्तनं कर्मपरिवर्तनं चेति । तत्र नोकर्मपरिवर्तनं नाम त्रयाणां शरीराणां पण्णा पर्याप्तीनां योग्या ये पुद्गला एकेन जीवने एकस्मिन्समये गृहीता म्लिग्धरूक्षवर्णगन्धादिभिस्तीक्ष्णमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिता द्वितीयादिषु समयेषु निर्जोर्णा अगृहीताननन्तवारानतीत्य, मिश्रकारश्च अनन्तवारानतीत्य मध्ये गृहीतागृहीताश्च अनन्तवारानतीत्य त एव तेनैव प्रकारेण तन्मैव जीवस्य नोकर्मभावमापद्यन्ते यावत्तावत्समुदितं नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनं । कर्मद्रव्यपरिवर्तनमुच्यते—एकस्मिन्समये एकेन जीवने अष्टविधकर्मभावेन ये च गृहीता समयाधिकावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जोर्णा पूर्वोक्तेनैव क्रमेण त एव तेनैव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मभावमापद्यन्ते यावत्तावत्कर्मद्रव्यपरिवर्तनं ॥१७६८॥

रगगदण्डो व इमो बहुविहसठाणवण्णरूवाणि ।

गिण्हदि मुच्चदि य ठिद जीवो ससारमावण्णो ॥१७६९॥

‘रगगदण्डो व रगप्रविष्टनट इव । ‘इमो’ अयं बहुविहसठाणवण्णरूवाणि’ बहुविधसन्धानवर्णस्वभावान् । गिण्हदि य ‘मुच्चदि य ठिद’ गृह्णाति मुञ्चति च । अस्तिप । क्रियाविशेषणमेतत् । ‘जीवो ससारमावण्णो’ जीवो द्रव्यससारमापन्न ॥१७६९॥

क्षेत्रससार निरूपयति—

अथ ण जादो ण मदो हवेज्ज जीवो अणत्तमो चेव ।

काले तदग्निं इमो ण सो पदेमो जए अत्थि ॥१७७०॥

परिवर्तनं द्रव्यमसार है । ग्रन्थकारने स्पूलबुद्धि वालोको लक्ष करके द्रव्यमसारका यह स्वरूप कहा है, किन्तु द्रव्यपरिवर्तन इस प्रकार लेना ।

द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद हैं—नोकर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन । उनमेंसे नोकर्म परिवर्तन इस प्रकार है—तीनों शरीर और छह पर्याप्तियोंके योग्य जो पुद्गल एक जीवने एक समयमें ग्रहण किये, उनमें जंसा स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण रहा हो और तीव्र, मन्द या मध्यम भावमें वे ग्रहण किये गये हों, दूसरे आदि समयोंमें उन्हें भोगकर छोड़ दिया । उसमें पश्चान् अनन्तवार अगृहीतको ग्रहण करके, अनन्तवार मिश्रको ग्रहण करके, मध्यमे गृहीत और अगृहीतको अनन्तवार ग्रहण करके वे ही पुद्गल उसी जीवके उसी प्रकारमें जब नोकर्म रूपको प्राप्त होते हैं, उन सबको नोकर्म परिवर्तन कहते हैं । अब कर्मद्रव्य परिवर्तन कहते हैं—एक समयमें एक जीवने आठ कर्मरूपमें जो पुद्गल ग्रहण किये और एक समय अधिक एक आवली कालके पश्चान् द्वितीय आदि समयोंमें उन्हें भोगकर छोड़ दिया । नोकर्म परिवर्तनमें बड़े क्रमके अनुमान वे ही कर्मपुद्गल उसी जीवके उसी प्रकारमें जब कर्मरूपमें आते हैं उस सबको कर्मद्रव्य परिवर्तन कहते हैं ॥१७६८॥

गा०—जैसे रगभूमिमें प्रविष्ट हुआ तट अनेक रूपोंको धारण करता है उसी प्रकार द्रव्यसंसारमें भ्रमण कर्त्ता हुआ जीव निरन्तर अनेक बाकार, रूप, स्वभाव आदिको ग्रहण करता और छोड़ता है ॥१७६९॥

‘जस्य न जादो न मदो हवेज्ज’ यत्र क्षेत्रे जानो मृतो वा न भवेज्जीव । ‘अणतसो चैव’ अनन्त-
वारान् । ‘कालेतोदमि इमो अतीते कालेस्य । न सो पदेसो खगे अत्थि’ नामो प्रदेशो जगति विद्यते । अन्ये
तु क्षेत्रपरिवर्तन—जयति मूक्षमनिगोदजीवो पर्याप्तक सर्वजघन्यप्रदेशशरीरो लोकस्याष्टमध्यप्रदेशान् स्वशरीर-
मध्यप्रदेशान् कृत्वोत्पन्न क्षुद्रभवग्रहण जीवित्वा मृत, स एव पुनस्तेनैवावगाहेन द्विरुत्पन्नस्तथा त्रिष्वतुरिति ।
एव यावन्तोऽङ्गुलस्यामरुष्यभागप्रमिताकाशप्रदेशास्तावत्कृत्वा तत्रैव जन्तिवा पुनरेकैकप्रदेशाधिकभावेन
सर्वलोक आत्मनो जन्मक्षेत्रभावमुपनीतो भवति यावत्तावत् क्षेत्रपरिवर्तन । उक्त च—

सम्बन्धि लोपक्षिते कमसो स णत्थि जण उप्पण ।

ओगाहणा य बहुसो परिभमिदो सित्तससारे ॥ [वा० अणु० २६] ॥१७७०॥

कालपरिवर्तनमुच्यते—

तकालतदाकालसमएसु जीवो अणतसो चैव ।

जादो मदो य सव्वेसु इमो तीदम्मि कालम्मि ॥१७७१॥

‘तकालतदाकालसमयेसु’ उत्सर्पिण्यवसर्पिणोसत्तितयो कालयोर्मे ममयास्तेषु । ‘जीवो अणतसो चैव’
जीवोऽनन्तवारान् । ‘जादो मदो य सव्वेसु’ जातो मृतश्च सर्वेषु समयेषु । ‘इमो तीदम्मि कालम्मि’ अयम-
तीते काले । इयमस्या गाथाया प्रवञ्चन्याख्या—उत्सर्पिण्या प्रथमममये जात वरिषज्जीव स्वायुष परिस-
माप्तो मृत, स एव पुनर्द्वितीयाया उत्सर्पिण्या द्वितीयममये जात स्वायुष क्षयान्मृत । स एव पुनस्तृतीयाया-

अव क्षेत्रसमारको कहते हैं—

गा०—जगन्मे ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव अतीत कालमें अनन्तवार जन्मा
और मरा न हो ॥१७७०॥

टी०—अन्य आचार्य क्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं—सूक्ष्म निगोदिया
लव्यपर्याप्तक जीव सबसे जघन्य प्रदेशवाला शरीर लेकर लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने
शरीरके मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ और क्षुद्रभव ग्रहण करके एक श्वामने अठारहवें भाग
समय तक जिया और मरा । वही जीव पुन उमी अवगाहनाको लेकर उसी स्थानमें दुबारा
उत्पन्न हुआ, निधारा उत्पन्न हुआ, चौथो बार उत्पन्न हुआ । इस तरह अगुलके असस्यातवे
भाग प्रमाण आकाशमें जितने प्रदेश होते हैं उतनी बार वही उत्पन्न हुआ । पुन एक-एक प्रदेश
बढ़ाने-बढ़ाने सर्वलोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाया । इस सबको क्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । कहा
भी है—

सर्व लोकक्षेत्रमे ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह क्रमसे उत्पन्न नहीं हुआ । अनेक अव-
गाहनाके साथ इस जीवने क्षेत्र समारमे परिभ्रमण किया ॥१७७०॥

कालपरिवर्तनको कहते हैं—

गा०—यह जीव अनेक कालमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके मत्र समयोंमें अनन्त
बार उत्पन्न हुआ और अनन्तवार मरा ॥१७७१॥

टी०—इस गाथाकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है—उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें
उत्पन्न हुआ कोई जीव अपनी आयुके समाप्त होनेपर मरा । वही जीव पुन दूसरी उत्सर्पिणीके

उत्सर्पिण्यास्तृतीयमये जात । एवमनेन क्रमेण उत्सर्पिणी परिसमाप्ता तथा चावसर्पिणी । एव जन्मनैरन्तर्यं भुवत । मरणस्यापि नैरन्तर्यं तथैव ग्राह्यमेव तावत्कालपरिवर्तन । उक्तं च—

‘उवसर्पिणिश्रवसर्पिणिसमयावलिगामु निरवसेसामु ।

जादो मदो य चद्रुतो भ्रमणेण दु कालससारे ॥’ [वा०, अपु० २७] ॥१७७१॥

स्पन्दनससार निरुपयत्युत्तरगाया—

अट्टपदेसे मुत्तूण इमो सेसेसु सगपदेसेसु ।

तत्तमिव अद्वरण उव्वत्तपरत्तण कुणदि ॥१७७२॥

‘अट्टपदेसे मुत्तूण’ अष्टौ प्रदेशाश्चक्राकारान् भुक्त्वा । ‘इमो’ अयं जीव । ‘सेसेसु सगपदेसेसु’ शेषेषु स्वप्रदेशेषु ‘तत्तमिव अद्वरण’ तप्तजलमध्यस्थतन्मुलवत् । ‘उव्वत्त परत्तण कुणदि’ उद्वनेन परावर्तनं करोति । एतया गायया स्वप्रदेशेषु ससारनामात्मन क्षेपमसारत्वेनोच्यते ॥१७७३॥

भावससारोत्तरप्रतिपादनार्थं गाया—

लोमागासपपसा अससगुणिदा हवति जावदिया ।

तावदियाणि हु अज्झवमाणाणि इमस्स जीवस्स ॥१७७४॥

‘लोमागासपपसा’ लाक्षावातस्य प्रदेशः । ‘अससगुणिदा’ असस्यगुणिता । ‘हवति जावदिया’ यावन्ता भवन्ति । ‘तावदियाणि हु अज्झवमाणाणि’ तावदध्यवसायस्यानानि भवन्ति । ‘इमस्स जीवस्स’ अस्य जीवस्य । जीवस्य असस्यालोकप्रमाणेऽध्यवसायसंज्ञितेषु भावेषु परावृत्तिर्भावससारः ॥१७७४॥

दूमरे ममयमे उत्पन्न हुआ और अपनी आयुके समाप्त होने पर मरा । वह जीव पुन तीसरी उत्सर्पिणीवे नीसरे ममयमे उत्पन्न हुआ । इस क्रमसे उसने उत्सर्पिणी समाप्त की और इसी क्रममे अवसर्पिणी समाप्त की । अर्थात् उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोमे क्रममे जन्मा । तथा इसी प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके सब समयोमे मरा भी । इस सबको काल परिवर्तन कहते हैं । बड़ा भी है—

कालमसारमे भ्रमण कग्नेसे यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोमे अनेक बार जन्मा और अनेक बार मरा ॥१७७१॥

आगे क्षेपसमारूप स्पन्दन ससारको कहने हैं—

गा०—लोकके मध्यमे स्थित गौके स्तनके आकार आठ प्रदेशोको छोड़कर यह जीव अपने शेष प्रदेशोमे तप्त जलके मध्यमे स्थित चावलोकी तरह उद्वर्तन परावर्तन किया करता है । अर्थात् जैसे आग पर रखे गमं जलमे पड़े हुए चावल ऊपर नीचे हुंवा करते हैं उसी प्रकार आठ मध्य प्रदेशोको छोड़कर जीवके शेष प्रदेश चल रहने हैं ॥१७७३॥

भाव समारका कथन करते हैं—

गा०—जीवकाशके प्रदेशोको असस्यतसे गुणा करनेपर जितनी राशि होती है उतने ही इस जीवके अध्यवसाय स्थान होने हैं । इन असस्यत लोक प्रमाण अध्यवसाय नामक भावोमे जीवके परावर्तनको भाव समार कहते हैं ॥१७७४॥

अज्झवसाणठाणंतराणि जीवो विकुच्चइ इमो हु ।

णिच्चं पि जहा सरडो गिण्हदि णाणाविहे वण्णे ॥१७७५॥

‘अज्झवसाणठाणतराणि जीवो विकुच्चइ इमो खु’ अज्झवसायम्यानान्तराणि जीव परिणमस्यय ।
‘निच्चपि’ नित्यमपि, ‘यथा सरडो णाणाविहे वण्णे’ यथा गाया नानाविधान्वर्णानुपादते । एव ससार ॥१७७५॥

तस्य भयमुपदर्शयति—

आगामम्मि वि पक्खी जले वि मच्छा थले वि थलचारी ।

हिंसति एक्कमेक्क सज्जत्थ भय सु ससारे ॥१७७६॥

‘आयासम्मि वि पक्खी’ आकाशे मचरन्त परकीयपणिगोऽपि बाधन्ते । ‘जले वि मच्छा’ जलेऽपि
मत्स्या । ‘थले वि थलचारी’ भूमावपि भूमिचारिण । ‘हिंसति’ बाधन्ते । ‘एक्कमेक्क अयान्य’ । ‘सज्जत्थ
भय सु ससारे’ सर्वत्र भय ससारे ॥१७७६॥

गा०—जैमे गिरगिट नित्य ही नाना प्रकारके रग बदलता है वेमे ही यह जीव अध्यवसाय
स्थानोको धारण करता हुआ परिणमन करता है ॥१७७५॥

विशेषार्थ—भावपरिवर्तनका विस्तृत स्वरूप इस प्रकार है— पञ्चेन्द्रिय मशी पर्याप्तक मिथ्या-
दृष्टि कोई जीव सबसे जघन्य अपने योग्य ज्ञानावरण कर्मका अन्त कोटिकोटो नागरप्रमाण स्थितिवन्व
करता है । उस जीवके उस स्थितिवन्वके योग्य असत्यात लोकप्रमाण कपायाध्यवसायस्थान होते
हैं । उनमेंमे सबसे जघन्य कपायाध्यवसायस्थानमे निमित्त अमस्यात लोकप्रमाण अनुभागाध्यव-
सायस्थान होते हैं । इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कपायाध्यवसाय स्थान, सबसे
जघन्य ही अनुभागवन्व स्थानको प्राप्त उस जीवके उसके योग्य सबमे जघन्य एक योगस्थान होता
है । फिर उसी स्थिति, उसी कपाय स्थान और उसी अनुभागस्थानको प्राप्त उस जीवके दूसरा
योगस्थान होता है जो पहलेसे अमस्यात भागवृद्धियुक्त होता है । इस प्रकार श्रेणिके अमस्यातवें
भागप्रमाण योगस्थानोंके समाप्त होनेपर पुन वही स्थिति और उनी कपायाध्यवसायस्थानको
प्राप्त उनी जीवके दूसरा अनुभागाध्यवसायस्थान होता है । उनके भी योगस्थान पूर्ववत् जानना
चाहिये । इस प्रकार तीसरे आदि अमस्यात लोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थानोंके समाप्त होनेपर
उसी स्थितिको प्राप्त उसी जीवके दूसरा कपायाध्यवसायस्थान होता है । उनके भी अनुभागाध्यव-
सायस्थान पूर्ववत् जानना । इस प्रकार तीसरे आदि कपायाध्यवसायस्थानोंके समाप्त होनेपर
वही जीव एक समय अधिक जघन्यस्थितिको बाधता है । उनके भी कपायादि स्थान पूर्ववत्
जानना । इसी प्रकार एक-एक समय अधिकके क्रममे ज्ञानावरण कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस
कोटाकोटो सागर पूर्ववत् बाधता है । इसी प्रकार सत्र मूलवर्मा और उनकी उत्तर प्रतियोंकी
सत्र स्थितियोंको उक्त प्रकारमे बाधता है । इस सत्रको भावपरिवर्तन कहते हैं ॥१७७५॥

समारम्भे भय दशति है—

गा०—आकाशमे विचरण करते हुए पशियोंको हमरे पक्षी बाधा देने हैं । जलमे मच्छ
बाधा करते हैं । थलमे थलचारी बाधा करते हैं । इस प्रकार सर्वत्र एउ हमरेकी हिमा करते हैं ।
अतः समारम्भे सर्वत्र भय है ॥१७७६॥

समगो बाहपरद्धो विलत्ति णाऊण अजगरस्स मुह ।

सरणत्ति मण्णमाणो मच्चुस्स मुहं जह अदीदि ॥१७७७॥

‘समगो बाहपरद्धो’ शरीर व्याधेनोपद्रुत, ‘विलत्तिणाऊण अजगरस्स मुह’ विलमिति ज्ञात्वा अजगरस्स मुख । ‘सरणत्ति मण्णमाणो’ शरणमिति मन्यमान । ‘मच्चुस्स मुहं जह अदीदि’ मृत्योर्मुख यथा प्रविशति ॥१७७७॥

तह अण्णाणी जीवा परिद्धमाणच्छुहादिवाहेहिं ।

अदिगच्छति महादुहहेदु संसारसप्पमुह ॥१७७८॥

‘तह अण्णाणी जीवा’ तथा अज्ञानिनो जीवा । ‘परिद्धमाणच्छुहादिवाहेहिं’ अनुवाच्यमाना क्षुदादिभिर्ब्याधै । ‘अदिगच्छति’ प्रविशन्ति । ‘महादुहहेदु’ महतो दुःखस्य निमित्त । ‘संसारसप्पमुह’ संसार-सर्पमुख ॥१७७८॥

जावदियाड सुहाड होंति लोगम्मि सब्वजोणीसु ।

ताइपि बहुविधाड अणंतखुत्तो इमो पत्तो ॥१७७९॥

‘जावदियाड’ यादन्ति । ‘सुहाणि होंति लोगम्मि’ सुखानि भवन्ति लोके । ‘सब्वजोणीसु’ सर्वासु योनिषु । ‘ताइपि बहुविधाड’ तान्यपि बहुविधानि । ‘अणंतखुत्तो इमो पत्तो’ अनन्तवारमय जीव-प्राप्त ॥१७७९॥

दुक्ख अणतखुत्तो पावेत्तु सुहापि पावदि कहिं वि ।

तह वि य अणंतखुत्तो सब्वाणि सुहाणि पत्ताणि ॥१७८०॥

‘दुक्ख अणतखुत्तो पावेत्तु सुहापि पावदि कहिं वि’ दुःखमपि अनन्तवार प्राप्य सुखमपि प्राप्नोति कथञ्चित् । ‘तह वि य अणंतखुत्तो’ तथाप्यनन्तवार ‘सब्वाणि सुहाणि पत्ताणि’ सर्वाणि सुखानि प्राप्तानि गणभूता चक्रवर्तिना पञ्चानुत्तरविमानवाहिना लौकान्तिकानामहमिन्द्राणां च सुखानि मुक्त्वा ॥१७८०॥

गा०—जैसे खरगोश व्याधसे मत्ताया जानेपर विल समझकर अजगरके मुखमें प्रवेश करता है । वह उसे अपना शरण मानकर मृत्युके मुखमें प्रवेश करता है ॥१७७७॥

गा०—उसी प्रकार अज्ञानी जीव भूख प्यास आदि व्याधोके द्वारा पीडित होनेपर महान् दुःखमें निमित्त ममारूपी सर्पके मुखमें प्रवेश करते हैं ॥१७७८॥

गा०—लोकमें सब योनियोंमें जितने प्रकारके सुख होते हैं उन सब अनेक प्रकारके सुखोंको भी इस जीवने अनन्तवार भोगा है ॥१७७९॥

गा०—अनन्तवार दुःखोंको प्राप्त करके कदाचित् सुखको भी प्राप्त करता है । तथापि अनन्तवार इस जीवने सब सुखोंको प्राप्त किया है ॥१७८०॥

टी०—किन्तु गणधर, चक्रवर्ती, पांच अनुत्तर विमानवासी, लौकान्तिक और अनुदिग विमानवासी देवोंको सुख इस जीवने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ये चक्रवर्तीको छोड़कर शेष सब नियममें सम्यग्दृष्टि होनेसे मोक्षगामी होते हैं । और चक्रवर्ती पद वाग-वाग प्राप्त नहीं होता है ॥१७८०॥

करणेहिं होदि विगलो बहुसो चित्तवचिसोदणिसेहिं ।

घाणेण य जिन्माए चिट्ठावलविरियजोगेहिं ॥१७८१॥

‘करणेहिं होदि विगलो’ विकलेन्द्रिय वचचिद्ववति । ‘बहुसो’ बहुश । ‘चित्तवचिसोदणिसेहिं’ मनमा वचना श्रोत्रेण नेत्रेण करणेन हीन । स्पशनेन्द्रियवैकल्यासम्भवात् तदनुपन्यास । ‘घाणेण य’ घ्राणेन च । ‘जिन्माए’ जिह्वाया । ‘चिट्ठावलविरियजोगेहिं’ चेष्टया बलेन वीर्येण च ॥१७८१॥

जच्चधवधिरमूओ छादो तिसिओ वणे व एयाई ।

भमड सुचिरपि जीवो जम्मवणे णट्टसिद्धिपहो ॥१७८२॥

‘जच्चधवधिरमूओ’ जान्यन्तो, वधिरो, मूक । ‘छादो’ क्षुधा पीडित, ‘तिसिओ’ तृपाभिभूत । ‘वणे व एयाओ भमडि’ अमहायो यथा वने भ्रमति । तथा ‘सुचिरपि’ चिरकालमपि । जीवो ‘जम्मवणे’ जन्मवने भ्रमति । ‘णट्टसिद्धिपहो’ नष्टनिदिमार्ग । उक्तं च—

बलुपचरितेनष्टज्ञानस्सुसचित्तकर्मभि, करणविकल ‘कर्मोद्भूतो भवाणं वपातत ।

सुचिरमवशो दु खार्तो ‘निमोलितलोचनो, भ्रमति कृपणो नष्टप्राण शुभेतरकर्मवृत् ।

श्रवणविकलो बाग्धोनोज्जो यथावतलोचन, तृपितमलिनो नष्टोऽष्टध्या चरेदसहस्रक’ ।

असहृदसकृत् गृह्णन् मुञ्चदचराचरदेहता, भ्रमति सुचिर जमाटध्या तथायमदेशक ॥इति॥१७८२॥

एडदियेसु पचविघेसु वि उत्थाणवीरियविहूणो ।

भमदि अणत काल दुक्खसहस्साणि पावेत्तो ॥१७८३॥

‘एडदियेसु पचविघेसु वि’ एकेन्द्रियेषु पञ्च प्रकारेष्वपि । पृथ्व्यपतेजोवामुवनस्पतिशरीरधारिषु ।

गा०—यह जीव बहुत बार मन, वचन, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण और जिह्वा इन्द्रिय तथा चेष्टा बल और वीर्यमें हीन विकलेन्द्रिय होता है ।

टी०—किन्तो प्राणिका स्पर्शन इन्द्रियसे हीन होता तो असम्भव है अतः उसका कथन नहीं किया है ॥१७८१॥

गा०—टी०—कभी यह जीव जन्ममें ही अन्धा, बहिरा, गूंगा होता है और भूख तथा प्यास से पीडित होकर जैसे कोई मार्ग भूलकर वनमें अकेला भटकता है उसी प्रकार मोक्षमार्गमें भ्रष्ट होकर जन्मरूपी वनमें अकेला भ्रमण करता है । वहा भी है—अपने बुरे आचरणोंमें सचित्त विषये कर्मोंके द्वारा अपना जान खोकर यह जीव विकलेन्द्रिय होता है तथा कर्मोंसे प्रेरित हो मसाररूपी समुद्रमें गिरकर चिरकाल तक परापीन हो, आस बन्द करके भ्रमण करता है । उसका कोई रसक नहीं होता । जैसे कोई बहिरा, गूंगा अन्धा भूख प्राणी प्यासमें व्याकुल हो, मार्ग भूलकर अकेला वनमें भटकता है । उसी प्रकार यह ममारी प्राणी मार्गदर्शकके बिना बार-बार भ्रमस्थायी पर्यायोंमें ग्रहण करता और छोड़ता हुआ चिरकाल तक जन्मरूपी वनमें भ्रमण करता है ॥१७८२॥

गा०—पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पतिवा शरीर धारण करनेवाले पाँच प्रकारके

‘उत्पाणवोरियविहीणो’ पृथिव्यादिकायां परित्यज्य त्रसवायप्राप्तिनिमित्तोत्पानवोररहित । ‘भमदि अणत काल’ भ्रमति अनन्तकाल । ‘दुखसहस्साणि पावतो’ दुःखमहसाणि प्राप्नुवन् ॥१७८३॥

बहुदुक्खावत्ताए ससारणदीए पावकलुमाए ।

भमड वरागो जीवो अण्णाणनिमीलितो सुचिरं ॥१७=४॥

‘बहुदुक्खावत्ताए’ बहुदुःखावर्ताना । ‘ससारणदीए’ समृतिनद्या । ‘पावकलुमाए’ पारकलवसहिताया । वरागो जीवो भमदि’ दीनो जीवो भ्रमति । ‘सुचिर अण्णाणनिमीलितो’ अज्ञानेन निमीलित ॥१७८४॥

विमयामिसारगाड कुजोणिणेमि सुहदुक्खददखीलं ।

अण्णाणतुंघधरिदं कमायदहपट्टियावंध ॥१७=५॥

‘विमयामिसारगाड’ विषयान्मिलायादौर्गादं स्तब्ध । ‘कुजोणिणेमि सुहदुक्खददखीलं’ बुन्धितयोनि-
नेमिक सुखदुःखदृढकील । ‘अण्णाणतुंघधरिदं’ अज्ञानतुंघधारित । ‘कमायदहपट्टियावंध’ कपायदृढ-
पट्टिकाबन्ध ॥१७८५॥

बहुजन्मसहस्मविसालवत्तणि मोहवेगमहिचवल ।

ससारचक्रमारुहिय भमदि जीवो अणप्पवसो ॥१७८६॥

‘बहुजन्मसहस्मविसालवत्तणि’ अनेकजन्ममहसविगालमार्ग । ‘मोहवेग’ मोहवेग । ‘ससारचक्रमारु-
हिय’ एवभूत ससारचक्रमारुह । ‘अणप्पवसो जीवो भमदि’ अनात्मवसो जीवो भ्रमति ॥१७८६॥

भार णरो वहंतो कर्हिचि विस्ममदि ओरुहिय भारं ।

देहभरवाहिणो पुण ण लहति खणं पि विस्समिदु ॥१७८७॥

‘भार णरो वहंतो’ भार वहन्तर । ‘कर्हिचि भारमोटहिय’ वस्मिन्वहेरो काले च भारमवधार्य ।
‘विस्समदि’ विषम्यति । ‘देहभरवाहिणो पुण’ देहभारोद्वाहिणो जीवो पुन । ‘न समति खण पि विस्समिदु’
न लगन्ने क्षणमपि विश्राम कर्तुं । औदारिकवैक्रियिकयोविनष्टयोराप कार्माणैर्जस्योरवस्थानान् ॥१७८७॥

एकेन्द्रियोमे यह जीव हजारो वष्ट भोगता हुआ अनन्तकाल तक भ्रमण करता है । उसमें इतनी भी शक्ति नहीं होती कि पृथिवी आदि कायोका त्याग करके त्रसकायवी प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर सके ॥१७८३॥

गा०—अज्ञानमें पड़ा हुआ यह बेचाग जीव पापरूपी मेले पानीमें भरो और बहुत दुःख-
रूपी भँवरोंसे युक्त समाररूपी नदीमें चिरकाल भ्रमण करता है ॥१७८४॥

गा०—यह समाररूपी चक्र (पहिया) विषयोकी अभिलाषारूपी आरोंमें जकड़ा हुआ है,
बुयोनिरूपी नेमि—हाल उमपर चढ़ी हुई है । उममें सुख दुःखरूपी भजवृत्त कीले लगी हैं ।
अज्ञानरूपी तुम्बपर वह स्थित है, कपायरूपी दृढ पहियोंसे कसा हुआ है । अनेक हजार जन्मरूपी
उमका विशाल मार्ग है । उमपर वह ससार चक्र चलता है । मोहरूपी वेगसे अतिशीघ्र चलता
है । ऐसे ससाररूपी चक्रपर सवार होकर यह पराधीन जीव भ्रमण करता है ॥१७८५-८६॥

गा०-टी०—भारवाही मनुष्य तो किसी देश और कालमें अपना भार उठाकर विश्राम कर
लेता है । किन्तु शरीरके भारकी डोनेवाले जीव एक क्षणके लिये भी विश्राम नहीं पाते । औदारिक

कम्माणुभावदुहिदो एव मोहघयारगहणम्मि ।

अधो व दुग्गमग्गे भमदि हु ससारकतारे ॥१७८८॥

‘कम्माणुभावदुहिदो’ असद्वेद्यादिपापकर्ममाहात्म्यजनितदुःख । ‘एव’मुक्तेन ब्रमेण । ‘ससारकतारे भमदि’ ससारकान्तारे भ्रमति । कीदृशे ? ‘मोहघयारगहणम्मि’ मोहान्धकारगहने । ‘अधो व दुग्गमग्गे’ अध इव दुर्गमार्गे ॥१७८८॥

दुक्खस्स पडिगरेतो सुहमिच्छतो य तह इमो जीवो ।

पाणवधादीदोसे करेइ मोहेण सछण्णो ॥१७८९॥

‘दुक्खस्स पडिगरेतो’ दुःखस्य प्रतीकारं कुर्वन् । ‘सुहमिच्छतो य’ इन्द्रियमुखमभिलषन् । ‘इमो जीवो’ अयं जीवः । ‘पाणवधादीदोसे’ हिंसादिदोषान् । ‘करेइ’ मोहेण सछण्णो’ करोति मोहेन सछन्नः । एतदुक्तं—भवति—दुःखभीरुनिरवरोपदुःखापायस्योपायं न वेति । दुःखनिराकरणायपि दुःखहेतून्नेव हिंसादीन् प्रवर्तयति । इन्द्रियमुखलम्पटोऽपि तेष्वेव हिंसादिषु दुःखहेतुषु प्रवर्तते । ततोऽप्यसकलो व्यापारो दुःखस्यैव मूलमिति ॥१७८९॥

दोसेहिं तेहिं बहुग कम्मं यधदि तदो णव जीवो ।

अध तेण पच्चड पुणो पविसिच्चु व अग्गिमग्गीदो ॥१७९०॥

‘दोसेहिं तेहिं’ प्राणिवधादिकर्तव्यं । ‘बहुग कम्मं यधदि’ महत्कर्म बध्नाति । ‘नव’ प्रत्ययः । ‘तदो’ पदवात् । ‘अध’ कर्मबन्धानन्तरं । ‘तेण पच्चडि’ तेन बन्धनेन कर्मणा पच्यते । ‘पविसिच्चु व’ प्रविश्येव । किं ? ‘अग्गि’ अग्निः । ‘अग्गीदो’ अग्नेः । अग्नेरागत्य अग्निं प्रविश्य यथा बाध्यते एव पूर्वं कर्मभिर्बाधितं पुनः प्रत्यग्रकर्मानलेन दह्यते इति ॥१७९०॥

और वैक्रियिक शरीरोके छूट जानेपर भी कामर्ण और तैजस शरीर बराबर बने रहते हैं ॥१७८७॥

गा०—इस प्रकार असातावेदनीय आदि पापकर्मोंके प्रभावसे दुःखी जीव मोहरूपी अन्धकारमें गहन ससाररूपी वनमें उसी प्रकार भ्रमण करता है जैसे अन्धा व्यक्ति दुर्गम मार्गमें भटकता है ॥१७८८॥

गा०-सी०—मोहसे आच्छादित यह जाँव दुःखमें बचनेका उपाय करना है और इन्द्रिय सुगन्धी अभिलाषा रखता है और उसके लिये हिंसा आदि दोषोंको करता है । आगय यह है कि दुःखमें डरता है किन्तु समस्त दुःखोंके विनाशका उपाय नहीं जानता । यद्यपि दुःखोंको दूर करना चाहता है किन्तु हिंसा आदि पापोंमें प्रवृत्त होता है जो दुःखके हेतु हैं । इन्द्रिय सुखका लम्पटी होते हुए उन्हीं हिंसा आदि पापोंमें लगा रहता है जो दुःखके कारण हैं । इसलिये उसका मग्न काम दुःखका ही मूल होता है ॥१७८९॥

गा०—उन हिंसा आदि दोषोंको करनेमें जीव बहूत मा नया कर्म बाँधता है । कर्मबन्धने पदवान् उस कर्मका फल भोगता है । इस प्रकार जैसे कोई एक आगमें निबलकर दूसरी आगमें प्रवेश करके मष्ट उठाता है, वैसे ही पूर्ववद्ध कर्मोंको भोगकर पुनः नवीन कर्मरूपी आगमें जलता है ॥१७९०॥

१ भीरुदो विरोपदुःखापायस्यापाय—आ० मु० । नि शेषदुःखापायोपाय—मूलारा० ।

२ कर्मनिबन्धने—आ० ।

वधतो मुञ्चतो एवं कम्म पुणो पुणो जीवो ।

सुहकामो बहुदुक्खं संसारमणादिय भमड ॥१७९१॥

‘वधतो मुञ्चतो’ वन्धन् मुञ्चन् । ‘एव कम्म पुणो पुणो जीवो’ कर्म पुन पुनर्जीव दत्तफलानि मुञ्चति, कर्मफलानुभवकालोपजातगगद्गेषादिपरिणामैरभिनवानि कर्माणि बध्नाति । ‘सुहकामो’ सुखाभिलाषवान् । ‘बहुदुक्ख’ विचित्रदुःख । ‘संसारमणादिय भमडि’ अनादिक संसार भ्रमति । संसारचिन्ता ॥१७९१॥

लोकानुप्रेक्षा निरूप्यते । नामस्थापनाद्रव्यादिविकल्पेन यद्यप्यनेकप्रकारो लोकस्तथापीह लोकगन्देन जीवद्रव्यलोक एवोच्यते । कथं ? सूत्रेण जीवधर्मप्रवृत्तिक्रमनिरूपणात्—

आहिङ्गपुरिसस्स व इमस्स पीया तहिं तहिं होंति ।

सब्बे वि इमो पत्तो सबंधे सम्बजीवेहिं ॥१७९२॥

‘आहिङ्गपुरिसस्स व’ देशान्तर भ्रमत पुंस इव । ‘इमस्स पीया तहिं तहिं होंति’ अस्य वधवस्तत्र तत्र भवन्ति । ‘सब्बे वि इमो पत्तो’ सर्वानिय प्राप्त । ‘सबंधे’ सबंधान् । ‘सम्बजीवेहिं’ सर्वजीवं सह ॥१७९२॥

माया वि होइ भज्जा भज्जा मायत्तण पुणमुवेदि ।

इय समारे सब्बे परियट्ठते हु सवधा ॥१७९३॥

माया य होइ ‘भज्ज’ माता भार्या भवति । भार्या मातृता पुनरर्पति । एव ससारे सर्वे सम्बन्धा परिवर्तन्ते इति मायार्थ ॥१७९३॥

जणणी वसंततिलया भगिणी कमला य आमि भज्जाओ ।

घनदेवस्म य एक्कम्मि भवे ससारवासम्मि ॥१७९४॥

‘जणणी वसंततिलया’ घनदेवस्य जननी वसंततिलका । कमला भगिनी । ते उभे भार्ये जाते

गा०—इस प्रकार जीव जो कर्म फल दे लेते हैं उन्हें छोड़ देता है और कर्मोंका फल भोगते समय होनेवाले राग-द्वेष रूप परिणामोंसे नवीन कर्मोंका धन्य करता है । सुखकी अभिलाषा रखकर बहुत दुःखोंसे भरे अनादि संसारमें भ्रमण करता है ॥१७९१॥ समाप्त अनुप्रेक्षाका वधन समाप्त हुआ ।

अब लोकानुप्रेक्षा का कथन करते हैं । यद्यपि नाम, स्थापना, द्रव्य आदिके भेदसे लोकके अनेक भेद हैं । तथापि यहाँ लोक शब्दसे जीव द्रव्यलोक ही कहा है क्योंकि गाधामे जीवके प्रवृत्ति क्रमका कथन किया है—

गा०—जैसे देशान्तरमें भ्रमण करनेवाले पुष्टको सर्वत्र इष्ट-मित्र मिलते हैं उसी प्रकार इस जीवके भी जहाँ-जहाँ यह जन्म लेता है वही-वही धन्य-व्याधव होते हैं । इस तरह इसने सब जीवोंके साथ सब सम्बन्ध प्राप्त किये हैं ॥१७९२॥

गा०—जो इस जन्म माता है वही दूसरे जन्ममें पत्नी होती है और पत्नी होकर पुन माता बन जाती है । इस प्रकार संसारमें सब सम्बन्ध परिवर्तनशील हैं ॥१७९३॥

गा०-टा०—दूसरे भवोंमें सम्बन्ध बदलनेकी तो बात ही क्या है । किन्तु जनदेवकी माता वसन्ततिलका और वहन कमला, ये दोनों उभो भवमें जनदेवकी पत्नी हुईं । कहा भी है—

घनदेवस्य तस्मिन्नेव भवे । भवान्तरेषु सबन्धान्यथाभावे किमस्ति वाच्य ? उक्तं च—

यद्येकदेहवहने लभतेऽपवाद दुःख ततो ध्ययनमुपबलं च पापम् ।
नानाशरीरवहनेषु क्व न दुःख प्राप्नोति 'को न विषयान्नितपापकर्म' ॥
कुर्यान्त तन्मदाजोद्धतदत्तवेग खड्गो विकृष्टबलपाणिबिसृष्टधारः ।
कुर्वन्ति दुःखमधिकं विषया नराणां, तस्मात्त्यजन्ति विषयान् परिदृष्टत्वा ॥

एवमयं कष्टो लोकधर्मः ॥१७९४॥

राया वि होइ दासो दामो गयत्तण पुणमुवेदि ।
इयं मसारे परिवट्ठते ठाणाणि सव्वाणि ॥१७९५॥

'राया वि होइ दासो' राजा दासो भवति, नीचगोत्रार्जनात्, दासो राजतां पुनरपैति उच्चगोत्र-
कर्मण उदयात् । एवं मसारे परिवर्तन्ते सर्वाणि स्थानानि ॥१७९५॥

कुलरूढतेयभोगाधिगो वि राया विदेहदेमवदी ।
वच्चधरम्मि सुभोगो आओ कीडो सकम्मेहि ॥१७९६॥

'कुलरूढतेयभोगाधिगो वि' कुलेन रूपेण तेजसा भागेनाधिकोऽपि । विदेहजनपदाधिपतो राजा सुभोग-
समं सुवर्चोग्रहे कीटो जातः स्वं कर्मभिः प्रेरितः । उक्तं च—

दृष्ट्वा क्वचित्सुरमनुष्यगणप्रधाना सर्वद्विदोऽस्यपुत्रं शासितात्तस्या ।
अष्टास्त एव पुनरन्ये'मत् प्रमुखा दीना भवन्ति कुलरूपधनप्रतापैः ॥१७९६॥

यदि एक शरीर धारण करनेपर जीव अनेक अपवादों और दुःखोंको पाता है और उसमें
मनोवेदना और उग्र पापको वाधता है तब विषय सेवनके द्वारा पापकर्मका उपार्जन करनेवाला
कोन पुरुष नाना शरीर धारण करनेपर कैसे दुःख नहीं पाता है अर्थात् अवश्य दुःख पाता है ।

मदमें मत्त हाथीके द्वारा वेगपूर्वक किया गया प्रहार तथा बलशाली हाथमें छोड़ी गयी
तीक्ष्ण तलवार दुःख नहीं देते । उसमें भी अधिक दुःख विषय देते हैं । इसलिये तत्त्वज्ञानी जन
विषयोंको त्याग देते हैं । इस प्रकार यह लोकधर्म दुःखदायक है ॥१७९४॥

गा०—नीच गोत्रका बन्ध करनेसे राजा मरकर दास होना है और उच्च गोत्रका बन्ध
करनेसे दाम राजा हो जाता है । इस प्रकार ससारमें सब स्थान परिवर्तनशील है ॥१७९५॥

गा०—विदेह देशका राजा सुभोग कुल, रूप, तेज और भोगमें अधिक होते हुए भी अपने
कर्मोंमें प्रेरित होकर विष्टाधरमें कीट हुआ, कहा भी है—जो देव और मनुष्योंमें प्रधान थे,
जिनका शरीर मद्मद्विषयोंमें दीप्तिमान था, जिनका रूप चन्द्रमाकी तरह मनोहर था, वे भी
अन्य गतिमें कुल, रूप, धन और प्रतापमें अष्ट होकर दीन होने हैं ॥१७९६॥

होउण महद्दीओ देवो सुभवण्णगंधरूवघरो ।

कुणिमम्मि वसदि गम्मे धिगत्यु ससारवासस्स ॥१७९७॥

‘होऊण महद्दीओ देवो’ महद्दिको देवो भूत्वा । ‘सुभवण्णगंधरूवघरो’ प्रसास्ततेजोगन्धरूपान्वित ।

इन्द्रचापतडिदम्बधराण। पद्मदागु गगने सहसेव ।

जन्म सबवति तद्गदमीषा जन्म वेद्यमनुचिप्रविमुक्तम् ॥

वातपित्तकफजं परिमुक्त ध्याधिभिर्विगतखेदमनिद्रम् ।

अच्युत परमपीवनयुक्त सर्वतोऽविकलमुत्तमकान्ति ॥

सर्वतइव विमलाम्बरवर्णस्पर्शगन्धबरवाङ्मितहास ।

सद्विलासगतिचेष्टित लोल ते शरीरमरमत्र समन्ते ॥

गीतवाद्यततितुर्यगिनादैस्तास्तदाथ समुपेत्य सहर्षाः ।

देवदेव^३वनिता प्रणिपत्य कुवंतेऽत्र समुपासनमेषा ॥

फुल्लपद्मसमैरप हस्तेर्दक्षिणे प्रवरलक्षणकोणे ।

चारुवद्रूपदना नतिमेयां स्निग्धदृष्टिहृतिता प्रतिगृह्य ॥

मृगपासनमस्तकोपविष्टान् मृगपातप्रवतानिवाचलानां ।

अय तानभिषेकमापद्यति मुदितास्तत्र^३सुरा सुवणकुम्भे ॥

प्रविकाशय वस्त्रपद्मजानि सुरनायार्कगुणाशुभि सुराणां ।

*कुम्भ सुविर त्वमाधिपत्यमिति तांवाग्भिरभिष्टुबन्ति चैव ॥

गा०-टी०-शुभरूप, शुभगन्ध, और प्रशस्त तेजधारी महती ऋद्धिका धारक देव श्री होकर गन्दे गर्भस्थानमें वास करता है ।

देवोमे उत्पत्तिका वर्णन करते हुए कहा है—

जैसे आकाशमें सहसा ही क्षीघ्रतासे इन्द्रधनुष, विजली और मेघ प्रकट होते हैं उसी प्रकार देवोका जन्म होता है । उनका शरीर अपवित्र वस्तुओंसे रहित होता है, वात, पित्त और कफमें उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे रहित होता है । खेद और नीदसे रहित होता है । उत्कृष्ट यौवनसे युक्त होता है, सब रूपसे परिपूर्ण होता है, उत्तम कान्तिसे युक्त होता है । उत्तम रूप, रस गन्धसे युक्त है । वचन-विलास, हाम-विलास, गति चेष्टासे लीला सहित होता है । वे देव ऐसा, शरीर तत्काल प्राप्त कर लेते हैं । उसके पश्चात् गीत वाद्योंकी पक्ति तथा भेरीक शब्दोंके साथ देव-देवागना बड़े हर्षके साथ उनके पास जा, नमस्कार करके उनकी सेवा करते हैं । हास सहित स्निग्ध दृष्टिसे युक्त सुन्दर चन्द्रमुखी देवागनाएँ खिले हुए कमलके समान तथा उत्तम लक्षणांसे युक्त दक्षिण हाथोंसे उनका नमस्कार स्वीकार करती हैं ।

पर्वतोके अग्रभाग पर बैठे हुए सिंहके समान सिंहासनके मस्तक पर बैठे हुए उन देवोका वे देव प्रसन्नतापूर्वक सुवर्ण कलशोंसे अभिषेक करते हैं । हे देवेन्द्ररूपी सूर्य ! अपने गुणरूपी किरणोंसे देवोंके मुखरूपी कमलोंको विकसित करो और चिरकाल तक हमारे स्वामी रहो, इस

आदाय नैदाघरवि शिरःसु न्यस्तेरिवर्तेमूकुटानि भूत्वा ।
 विभूषिताश्चाभरणैरनर्घहारार्घहारामबकुण्डलाद्यै ॥
 ज्योतिर्विभूषान् गणनप्रदेशान् विष्टुडिनद्वान् वज्रिराम्बुदाश्च ।
 रत्नाघटान् हेममहागिरींश्च विशेषयतोऽभ्यधिकं विभ्रान्ति ॥
 दिव्यवीर्यबलविक्रमायुधो दिव्यदोहबपुषो दिशो दश ।
 भासयति विमलांबरार्कवद्विष्यसौम्यवपुषः शशाङ्कवत् ॥
 दूरमप्यतिपतन्ति लाघवान् गौरवाद् गिरिसमा भवन्ति च ।
 आणवावतिविशति मेदिनीं पायिबाल्च महतोऽपि हन्यते ॥
 काष्ठमनिमनिल जल ग्रहीं सप्रविश्य च तनू शरीरेणा ।
 निविशेषगुणकाः सहासितु ते भवन्ति सुचिर मुगन्धय ॥
 पावकाचलमूर्न् बनावनीसागराश्च सहसा निपत्य ते ।
 स्थानमोप्सिततम श्रमाद्धिना याति चाप्रतिहृताः समीरवत् ॥
 उत्तिषेयुरवनीं महाबलात् पातयेयुरपि मन्दरात्करै ।
 मन्दराप्रशिखर धरास्थितास्ते स्पृशेयुरपि यशमीप्सित ॥
 ईशितु मुरगुणामप्यनत वसुमात्रमवागामुधानपि ।
 रूपमात्मनसा समोप्सित षष्ठमप्यलममो सहस्रपा ॥

प्रकार वे देव अपने वचनोसे उनकी स्तुति करते हैं ॥ उनके मस्तक पर मुकुट शोभित होते हैं जो मानो धौम्य कालके सूर्यको हो पकड़ कर सिरो पर रख लिया है ऐसे प्रतीत होते हैं । उन मुकुटोंसे तथा हार, अर्द्धहार, बाजूबन्द, कुण्डल आदि बहुमूल्य आभरणोंसे भूषित होकर वे देव सूर्यचन्द्रमे सुशोभित आकाशसे, विजलीसे सम्बद्ध सुन्दर मेघोंसे और रत्नोंसे खचित स्वर्णमयी पर्वतोंमे भी अविश्वसुशोभित होते हैं । दिव्य वीर्य, बल, विक्रम और आयुवाले तथा दिव्य चमकदार शरीरवाले वे देव निर्मल आकाशमे स्थित सूर्य और दिव्य मौम्य शरीरवाले चन्द्रमाकी तरह दसो दिशाओको प्रकाशित करते हैं । वे लाघवसे सुदूर तक ऊपर उठे हुए हैं और गौरवसे पर्वतके समान होते हैं । सूक्ष्म होनेसे पृथिवीमे प्रवेश करते हैं और महान् होनेसे बड़ो-बड़ोको रोकते हैं । अर्थात् अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा मिट्टिके धारो होने हैं । वे काष्ठ, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वीमे तथा प्राणियोंके शरीरमे प्रवेश करके उन्हींके समान हो जाते हैं । ऐसी उनमे शक्ति होती है ॥ वे आग, पर्वत, पृथ्वी और सागरमे, सहसा प्रवेश करके श्रमके बिना वेरोक-टोक वायुकी तरह इच्छित स्थानको चले जाते हैं । वे महान् बलसे पृथ्वीको ऊपर उठा सकते हैं । अपने हाथोंमे मन्दराचलको गिरा सकते हैं । वे पृथ्वी पर रहकर यदि चाहे तो मुमेरुकी चोटोके अग्रभागको छू सकते हैं अर्थात् प्राप्ति और प्राप्ताम्य सिद्धिमे सम्पन्न होते हैं ॥

वे बिना प्रयत्नके देवो और मनुष्योंका स्वामित्व कर सकते हैं । मृगोंको भी अपने वशमे कर सकते हैं और हजारो इच्छित रूप बना सकते हैं । अर्थात् ईशित्व और वांगत्व सिद्धिसे सम्पन्न होते हैं ॥ अपनी मुगन्धमे और मिष्ट वचनोमे दिशाओंको पूरित करके सन्तान आदिके

१ तोज्यपि -आ० । २ बरा वचनहि -आ० । ३ ति विप्रवान सु-आ० । ४ तौ शरीर-अ० ।

५ महाबलान् -अ० मू० । ६ स्पष्टम् -अ० । ७, सह स्ववा -आ० ।

सपूर्णाया स्वसुरभिगन्धैर्वाग्निं^१मृष्टं शुभकुसुमैश्च ।
 सततान्यैर्विरचितमालां नित्याम्लानां परिवहमाना ॥
 मात्स्यगन्धे सुखमनुलिप्ता^२ दध्युर्वस्त्राण्यतिविरजासि ।
 ररम्यते रतिनिपुणाभिस्स्वाभि सादं वरवनिताभिः ॥
 सुखेनैव जीवन्तो यान्ति वियोगकृतं परिताप ।
 तत्र महद्भिद्युता अपि देव। स्त्रीपुरया विद्यमायुष एव ॥
 प्राणभूतामिह मध्यमशोकैः तीव्रतरारिक्वाप्यचतुष्क ।
 स्यात्सुरसततय समकालां, तन्न भवति हि कर्मबन्धेन ॥
 अदध्युपमानितजीवितदेवे, स्त्री चिरजीवितवत्यपि तस्या ।
 पत्यमितं बत जीवितकालं तेन वियोगमितं सुरलोकः ॥
 मृत्युकृतं च विचिन्त्य सुदुःखं भावि सुरा^३ परिभीतमनस्का ।
 तत्र भजन्ति मृगा इव बद्धा व्याघ्रसमीपमुपेत्य समीका^४ ॥
 गर्भकृतामपि ते दुरवस्था सपरिचिन्त्य पुनः समवाप्य ।
 शोकभये विपुले परियान्ति चारकरोष इवाभ्युपपाते ॥
 मृतपयावशुचेरतिदुःखं निर्गमनं स्मरता च शुचीनां ।
 जन्मतयेति भयं दिविजानां, स्यादधिकं तदवाप्य सुखं तत् ॥
 तानपि चासु पतेत् क्षुदनिष्टा पश्यत संप्रवधूरिव कष्टा ।
 वर्षसहस्रमितीह गतेऽपि कालदरो न जहात्यहमिदं ॥
 उच्छ्वसनं धमजं नृपतेऽपि पक्षमितैर्दिवसं यं वि यान्ति ।
 कान्यसुरेभ्य कया बत लोके ही सभयो जननार्णववातः ॥

सुन्दर फूलोंमें रचित माला धारण करते हैं जो कभी मुखझाती नहीं है ॥ मुखपूर्वक माला और गन्धोंसे विलिप्त वे देव अत्यन्त स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और रतिमें निपुण अपनी देवागनाओंके साथ रमण करते हैं ॥ इस प्रकार मुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए वियोगजन्य मन्तापको सहते हैं । क्योंकि स्वर्गमें महद्भिक भी देव-देवागना समान आयुवाले नहीं होते । आगे-पीछे मरते हैं ॥ मध्यलोकसे यहाँकि प्राणियोंकी क्पाय तीव्रतर होती है । अतः कर्मवशा देव-देवागनाओंकी आयु समान नहीं होती ॥ देवकी आयु सागरप्रमाण होती है और देवागना चिरकाल तक भी जीवित रहे तो उसकी आयु पत्यप्रमाण ही होती है इसलिये देवलोकमें वियोगजन्य सन्ताप होता है । भविष्यमें होनेवाले मृत्यु जन्य दुःखका विचार करके देव डर जाते हैं और वहाँ ऐसे भयभीत रहते हैं जैसे व्याघ्रके समीपमें बाधे गये मृग । स्वर्गलोकसे च्युत होनेपर गर्भमें होनेवाली दुरवस्थाका भी विचार करके वे महान् शोक और भयमें युक्त होते हैं जैसे कोई जेलवानेसे डरता है । पवित्र देवोंको देवलोकमें जितना सुख होता है उससे भी अधिक भय स्त्रियोंके अपवित्र भूत्रमागं-से जन्म लेनेका स्मरण करके जन्मसे ही होता है । यहाँ स्वर्गमें तो हजार वर्ष बीतनेपर भी भूत्र नहीं सताती थी । किन्तु मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेपर सपिणीकी तरह भूत्र सताती है यह भय अहमिन्द्रदेवकी भी नहीं छोड़ता । स्वर्गमें तो पन्द्रह दिनमें एक बार स्वाम लेनेका थम उठाना होता

रोगनराविकलत्वविहीनास्तत्र पुनश्च भवन्मनुजानाम् ।
 तत्साहित प्रसमीड्य पुरस्तात् प्राप्यमवश्यमतश्च्युतमात्रे ॥
 अन्यवशादवशा विलपन्तो देशमिवान्यमुपद्रवयुक्त ।
 सप्रतिपत्स्य उग्रभय ते शोकवशा बहुशोऽपि भवन्ति ॥
 पत्सुरसौदृशमवाप्य विमाने भूतजो जगतीरपि धान्ति ।
 तत्परिचिन्तयता कुशलानां वेन सुरेषु भवेद्बहुमान ॥
 तेऽवधिना विधिना बहुतत्त्व दूरगतान्यपि जानत एव ।
 तेन भयापनुभूय पुरस्तादनुवते 'भयकृद्यदपश्चात् ॥
 यः सहसा भयमभ्युपयाति पूर्वतर न भय स उपैति ।
 प्राग्विदितात्मवधस्तु नरः प्राक् प्राप्य भय वपमेति हि पश्चात् ॥
 अतो न सोऽह्य तद्विहास्ति किञ्चन विमुश्यमान मनसा भवार्णवे ।
 सुखे प्रसक्तो विपुले 'पुमानय भजेत दुःखेन विनाशुनापि यत् ॥
 ययाणुकेशोपहृतेऽपि भोजने न त नरो रोचयते कुलोदितः ।
 तयाल्पवो'पेऽप्यसुखे सुखे सति न तद्दुःखो रोचयते कदाचन ॥
 'प्रपीयमानेऽम्बुनि पातितो यथा लवोऽपि मूत्रस्य तदनु दूषयेत् ।
 तथा लवाशोऽप्यसुखस्य ससुखे करोति सर्वस्य सुखस्य दूषण ॥

किन्तु मनुष्यगतिमे तो सतत श्वाभ लेना होता है । हा, जन्मरूपी समुद्रका वास भयकारक है । यहाँ देवगतिमे तो रोग, बुढापा आदि नही है । किन्तु मनुष्योमे तो ये सब हैं । यहसि च्युत होने पर ये सब अवश्य प्राप्त होगे । ऐसा देख वे देव दुःखी होते हैं । जैसे कोई परवश होकर उपद्रवसे युक्त अन्य देशमे जानेपर विलाप करता है वैसे ही देव स्वाधीन होते हुए भी परवश होकर देवगतिमे मनुष्यगतिमे जानेका बहुत शोक करते हैं । स्वर्गके विमानोमे देवोका सुख प्राप्त करके भी जीवोको पुन इमी मनुष्यलोकमे जन्म लेना होता है ऐसा विचार करनेवाले बुद्धिमानोको देवोके प्रति बहुमान कैसे हो सकता है । वे देव अवधितानके द्वारा दूरवर्ती तत्त्वोको भी जानते ही हैं । इससे पहले ही भयका अनुभव करते हैं ।

जो भय अचानक उपस्थित होता है उसका भय पहलेसे नही होता । किन्तु जिस मनुष्यको पहलेमे यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा वध होगा वह पहले भयभीत होता है, पीछे मारा जाता है । अर्थात् मनुष्यगतिमे तो मृत्युका बोध पहलेसे नही होता । किन्तु देवगतिमे तो मृत्युसे छह मास पूर्व माला मुरझा जाती है । अत मृत्यु पीछे होती है और उसका भय पहले आ जाता है । अत विचार करनेपर इस संसाररूपी समुद्रमे कुछ भी सुख नही है । बहुत मुखमे आसक्त मनुष्य भी एक परमाणु प्रमाण दुःखके बिना सुख नही भोग सकता । अर्थात् संसारके सुखमे दुःखका मिश्रण रहता ही है । जमे कुलीन मनुष्यको यदि भोजनमे जरा मा भी बाल आदि गिर जाये तो भोजन नही रचना उसी प्रकार जानीको बहुतमे सुखमे थोडा मा भी दुःख मिला हो तो वह सुख नही रचना । जैसे पीनेके पानीमे मूत्रकी एक बूँद भी गिरनेपर वह पानी दूषित

१ भयमप्यय पश्चात् -आ० । २ पुमानय -आ० मृ० । ३ दोषोऽय -अ० मृ० । ४ प्रदीपमाने -अ० श० ।

गुणैर्नेकैरपि समुत्ता स्त्रिय कृतापचारं सहृदय्यनिर्गुण ।

नरो जहास्येय यथा तथा बुधो न दृष्टिदोषादिव सोऽमिरच्छति (?)

‘कुणिममि वसति गम्भे’ कुणितगर्भे वसति । ‘धिगत्यु ससारवातस्त’ धिगस्तु ससारवातस्य ।

उक्तं च—

त्यागाद्भोगादेव सप्तम्य मनुष्ये गन्धर्वस्य गन्धर्वापातं च समीक्ष्य ।

प्रस्तादेव देहागुणोपनि निरीक्ष्य गर्भाविष्टा दुःखमिवान्तेऽनुभवन्ति ॥१७९७॥

इध किं परलोके वा सत्त्पुत्रिमस्स ह्युति णीया वि ।

इहइं परत्त वा खाइ पुत्तमस णिययमादा ॥१७९८॥

‘इत्य किं परलोके वा’ इहलोके परलोके वा, ‘पुत्रिमस्स णीया वि सत्त्पुत्रि’ वधवोऽपि दानवो भवति पुरस्स । ‘इहइं परत्त वा खाइ’ इह वा परत्त वा अत्ति, ‘पुत्तमस णिययमादा’ पुत्रस्य मास आत्मीया जननी अत्ति किमत पर वट्ट ॥१७९८॥

होऊण रिऊ बहुदुक्खकारओ बंधवो पुणो होदि ।

इय परिवत्तइ णीयत्तण च सत्तुत्तणं च जये ॥१७९९॥

‘होऊण रिऊ’ रिपुर्भूत्वा पूव । ‘बहुदुक्खकारो’ विचित्रदुःखकारी । स एव पुणो पश्चादपि । ‘दिय बंधवो होदि’ प्रियवाधवो भवति । ‘इय परिवत्तइ’ एव परिवर्तते । ‘णीयत्तणं च सत्तुत्तणं च’ बन्धुत्व च शत्रुत्व च । ‘जये’ जीवलोके ॥१७९९॥

विमलाहेदु वक्केण भारिओ णिययभारियागम्भे ।

जाओ जाओ जादिभरो सुदिट्ठी सकम्मेहि ॥१८००॥

‘विमलाहेदु’ विमलानिमित्त । ‘वक्केण भारिओ’ वक्त्राख्येन भूतवेन भारित । क ? ‘सुदिट्ठी’ सुदृष्टि-

हो जाता है उसी प्रकार दुःखका जरा सा भी अंश सब मुखको दूषित कर देता है । जैसे अनेक गुणोंसे युक्त स्त्री यदि एक बार भी व्यवहार दोषसे दूषित हो जाये तो दयालु भी मनुष्य उसे त्याग देता है । उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी दुःखसे मिश्रित मुखको त्याग देता है ।

अतः कहा है—मनुष्योंमें गर्भका स्मरण करके तथा गर्भपातको देखकर और मनुष्योंके अपवित्र शरीरको देखकर देव दुःखी होते हैं और मरण होनेपर गर्भमें प्रवेश करके दुःख भोगते हैं ॥१७९७॥

गा०—इस लोक अथवा परलोकमें बन्धु भी मनुष्योंके शत्रु हो जाते हैं । इस लोक तथा परलोकमें माता भी अपने पुत्रके मासको खाती है इससे अधिक कष्टकी बात और क्या है ? ॥१७९८॥

गा०—बहुत दुःख देनेवाला शत्रु भी पुनः प्रिय बन्धु हो जाता है । इस प्रकार जगत्में बन्धुता और शत्रुता परिवर्तनशील है ॥१७९९॥

गा०—सुदृष्टि नामक रत्नपारखी मैथुन करते समय अपनी पत्नी विमलाके निमित्तसे

नामधेय । 'सकम्मेहि' आत्मीयं कमभि । 'जादो' उत्पन्न । वद 'निषयभारिषागम्भे' निजमार्गगम्भे ।
'जादिभरो जादो' जानिम्मग्गच्च जात ॥१८००॥

होरुण बंभणो सोत्तिओ सु पाव करित्तु माणेण ।

सुणगो व सृगगे वा पाणो वा होड परलोए ॥१८०१॥

'होरुण बंभणो सोत्तिओ' श्रोत्रियो ब्राह्मणो भूत्वा । 'माणेण' जातिमर्देन । गुणिजननिन्दावमानाभ्या
'पाव करित्तु' पाप कृत्वा नीचगोत्रमुपचित्य । 'सुणगो व सृगगे वा पाणो वा होड परलोए' इवा
सूकरश्चाण्डालो वा भवति परजन्मनि ॥१८०१॥

दारिद अडिद्धत्त णिद च युदि च वसणमभ्भुदय ।

पावदि बहुसो जीवो पुरित्तिणधुंमयत्त च ॥१८०२॥

'दारिद' दारिद्र्य । 'बहुसो जीवो पावदि' बहुस जीव प्राप्नोति लाभान्तरायोदयान् । 'अडिद्धत्त'
आह्वयता पूर्ववदेव सम्बन्ध । 'पावदि बहुसो इमो' इत्यनेन । लाभान्तरायशयापराधादीप्सितानि द्रव्याणि लभते,
लब्धानि च नश्यन्ति तत आह्वयता । 'निदा' श्वपाशश्चण्डाल कुण काणो दुर्भंगो भूय कृपण इत्यादिका ।
'युदि च' स्तुति च कुलीना रूपवान् वाम्भी आह्वय प्राप्त इत्यादिका यशस्वीनेरुदयान् । 'एव वसण' दुःख
अमर्दोदयान् । 'अभ्भुदय' देवमनुजभवज मुख सद्दर्शोदयान् । 'पुरित्तिणधुसपत्त च' पुरुषस्य च स्त्रीत्व च
नपुंसकत्व च बहुस प्राप्नोति ॥१८०२॥

कारी होड अकारी अप्पडिभोगो जणो हु लोगम्मि ।

कारी वि जणममक्खं होड अकारी सपडिभोगो ॥१८०३॥

'अकारी अपि' दोषमकुर्वन्नपि कारी भवति, 'अण्डिभोगो जनो' पुण्यरहितो जन । 'कारीवि' कुर्व-

अपने मेवक् वक्के द्वारा मारा गया और मरकर अपनी पत्नी विमलाके गर्भमें उत्पन्न हुआ ।
उत्पन्न होनेपर उसे पूर्वजन्मका स्मरण हो आया ॥१८००॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमें १५३वें नम्बर पर इसकी कथा है ।

पा०—श्रोत्रिय ब्राह्मण होकर यह जीव अपनी जातिका अभिमान करके गुणी जनोकी
निन्दा और अपमानके द्वारा नीच गोत्रका बन्ध करता है और मरकर परलोकमें कुत्ता, सूकर या
चण्डाल होता है ॥१८०१॥

पा०—टी०—यह जीव लाभान्तरायका उदय होनेसे अनेक बार दरिद्र अवस्था पाता है ।
लाभान्तरायका क्षयोपशम होनेसे अनेक बार इच्छित धन पाता है । इस प्रकार अनेक बार धनीमें
दरिद्र और दरिद्रमें धनी होता है । अयशस्वीनिका उदय होनेसे चण्डाल, काना, अभागा, मूर्ख,
कज्ज आदि निन्दाका पात्र होता है । यशस्वीनिका उदय होनेसे कुलीन, रूपवान् धनी, पण्डित
इत्यादि स्तुतिका पात्र होता है । अनातावेदनीयका उदय होनेसे दुःख उठाना है और मानावेद-
नीयका उदय होनेसे देव और मनुष्य भवका मुख भोगता है । इसी प्रकार अनेक बार स्त्री, पुण्य
और नपुंसक होता है ॥१८०२॥

पा०—पुण्यहीन मनुष्य लोकमें दोष नहीं करनेपर भी दोषका भागी होता है । और
पुण्यवान् अनाचार करने भी लोगोके सम्मुख दुर्गुणों के मित्र नहीं होता ॥१८०३॥

नम्यनाचार, 'जणसमक्ष' जनाना प्रत्यक्ष 'अकारो होई' दुराचारो न भवति । सर्पाद्विना
पुण्यवान् ॥१८०५॥

मरिसीए चदिगाए कालो वेस्सो पिओ जहा जोण्हो ।

सरिसे वि तहाचारे कोई वेस्सो पिओ कोई ॥१८०४॥

सरिसीए चदिगाए' चदिगाया समानायामपि । 'कालो वेस्सो' कालपक्षो द्वेष्ट्य । पिओ जहा
जोण्हो' शुक्लपक्षो यथा प्रिय । सरिसे वि तहाचारे' मद्गोप्याचारे द्वयो पुत्रो । 'कोई वेस्सो पिओ कोई'
कश्चित् द्वेष्ट्य कश्चित् प्रिय ॥१८०४॥

इय एस लोगधम्मो चित्तिज्जतो करेइ णिव्वेद ।

धण्णा ते भयवता जे मुक्का लोगधम्मादो ॥१८०५॥

'इय एस लोगधम्मो' अयमेव प्राणिधर्म । 'चित्तिज्जतो' चित्त्यमानो । 'करेइ णिव्वेद' निर्वेद करोति ।
'धण्णा ते भयवता' पुण्यवन्तस्ते यतय । जे मुक्का लोगधम्मादो' ये मुक्ता प्राणिधर्माद् व्यावर्णिताम् ॥१८०५॥

विज्जू व चचल फेणदुब्बल वाधिमहिमच्चुहद ।

णाणी किह पेच्छतो रमेज्ज दुक्खुद्धुद लोग ॥१८०६॥

'विज्जू व चचल' विद्युदिव चचल, फेणदुब्बल' फेनमिव दुर्बल । वाधिमहिमच्चुहद' व्याधि-
भिर्मघित मृत्युना हत । 'लोग पेच्छतो' लोक पश्यन् । 'णाणी किह रमेज्ज' ज्ञानी कथं तत्र रतिं कुर्यात् ।
लोगधम्मचिन्ता ॥१८०६॥

अशुभत्वानुप्रेक्षा प्रक्रम्यते—

असुहा अत्था कामा य हुति देहो य सच्चमणुयाणं ।

एओ चेव सुभो णवरि सच्चसोक्खायगे धम्मो ॥१८०७॥

'असुहा अत्था कामा य हुति' अशुभा अर्था कामाश्च भवन्ति । 'देहो य सच्चमणुयाण' देहश्च सर्व

गा०—जैसे चांदकी चांदनोके समान होनेपर भी लोग कृष्णपक्षमें द्वेष करते हैं और
शुक्लपक्षमें प्रेम करते हैं । वैसे ही समान आचार होते हुए भी कोई मनुष्य लोगोंको प्रिय होता
है और कोई अप्रिय होता है ॥१८०४॥

गा०—इस प्रकार लोकदशाका चिन्तन करनेसे वैराग्य उत्पन्न होता है । वे पुण्यवान
यतिजन धन्य हैं जो इस ऊपर कही ससारकी दशामें मुक्त हो गये हैं ॥१८०५॥

गा०—विजलीकी तरह चचल, फेनकी तरह दुर्बल, रोगोंसे ग्रस्त और मृत्युसे पीडित इस
लोकको देखकर ज्ञानी इसमें कौन अनुराग कर सकता है ॥१८०६॥

इस प्रकार लोकानुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

अब अशुभत्व अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं—

गा०—अर्थ, काम और सब मनुष्योंकी देह अशुभ हैं । एक मव सुखोंकी खान धर्म ही
शुभ है । शेष सब अशुभ है ॥१८०७॥

मनुजानाम् । 'एकको चेव सुभो' एक एव शुभ पुन । 'सत्त्वमुखापरो घम्मो' सर्वेषां सौख्यानामाकरो घर्म ॥१८०७॥

अर्थस्याशुभता व्याचष्टे—

इहलोगियपरलोगियदोसे पुरिसस्म आवहइ णिच्च ।

अत्यो अणत्थमूल महाभयं मुत्तिपडिपथो ॥१८०८॥

'इहलोगियपरलोगियदोसे' ऐहिकान् पारलौकिकाश्च दोषान् । 'पुरिसस्म आवहइ णिच्च' पुरुषस्य आवहति नित्य । 'अत्यो अणत्थमूल' अर्थोज्जर्यानां मूल, 'महाभयं' महतो भयस्य मूलत्वान्महाभय । 'मुत्तिपडिपथो' मुक्तेरगलीभूत ॥१८०८॥

कामस्याशुभतमतामाचष्टे—

कुणिमकुडिभवा लहुगत्तकारया अप्पकालिया कामा ।

उवघो लोए दुक्खावहा य ण य हुंति ते सुलहा ॥१८०९॥

'कुणिमकुडिभवा लहुगत्तकारया' अशुचिकुटिभवा लघुत्वकारिण । 'अप्पकालिया कामा' अल्पकालेषु भवा कामा । 'उवघो लोए' लोकादमे दुःखावहाश्च । य ण य हुंति ते सुलभा नैव ते सुलभा भवन्ति ॥१८०९॥

कामाशुभत्वमाख्याति—

अट्ठदलिया छिरावक्कवद्विया मसमट्ठियालिता ।

चहुकुणिमभण्डभरिदा विहिंमणिज्जा खु कुणिमकुडी ॥१८१०॥

'अट्ठदलिया' अष्टिदलनिष्पन्ना । 'छिरावक्कवद्विया' शिरावक्कत्ववद्धा । 'मसमट्ठियालिता' मास

अर्थकी अशुभता बतलाते हैं—

गा०—टी०—घन सत्र अनर्थोंकी जड़ है । यह पुरुषमें इस लोक और परलोक सम्यन्धी दोष लाता है अर्थात् घन पाकर मनुष्य व्यसनमें फँस जाता है और उसमें वह इस लोकमें भी निन्दाका पात्र होता है और परलोकमें भी कष्ट उठाता है । मृत्यु आदि महान् भयोंका मूल होनेसे घन महाभय रूप है । और मोक्षमार्गके लिये तो अर्गल है । घनमें मस्त मनुष्य मोक्षकी बात भी सुनना नहीं चाहता ॥१८०८॥

अब कामकी अशुभता बतलाते हैं—

गा०—यह कामभोग अपवित्र अपने और परके शरीरके संयोगमें पैदा होता है । यह मनुष्यको गिराता है, उसे लोगोंकी दृष्टिमें लघु करता है । यह अल्पकालके लिये होता है तथा दोनों ही लोकमें दुःखदायी है । तथा सुलभ भी नहीं है ॥१८०९॥

अब शरीरकी अशुचिना कहते हैं—

गा०—यह शरीर रूपी कुटी हड्डी रूपी पत्तोंमें बनी है । निराहूँ रूपी बल्बल (छाल) से

मृत्तिकालिप्ता । 'बहुकुणिमभंभरिदा' अनेकाशुचिद्रव्यपूर्णा । 'विहितनिज्जा खु कुणिमकुडो' जुगुप्सनीया
अशुचिकुटी ॥१८१०॥

इगालो धुव्वतो ण सुद्धिमुवयादि जह जलादीहिं ।

तह देहो धोव्वतो ण जाइ सुद्धिं जलादीहिं ॥१८११॥

'इगालो धोव्वतो' प्रसाल्यमाना मयो न शुद्धमुपयाति न शुक्लतामुपयाति । 'जह' गया । 'जलादी-
हिं' जलादिभि । तह देहो धोव्वतो' तथा शरीर प्रसाल्यमान । 'ण जाइ सुद्धिं जलादीहिं' न याति सुद्धिं
जलादिभि ॥१८११॥

सलिलादीणि अमेज्झ कुणइ अमेज्झाणि ण दु जलादीणि ।

मेज्झममेज्झ कुव्वति मयमवि मेज्झाणि संताणि ॥१८१२॥

'सलिलादीणि' सलिलादीनि द्रव्याणि शुचीनि । 'अमेज्झ कुणइ' अमेध्य करोति । 'अमेज्झाणि'
अशुचीनि । 'ण दु जलादीणि मेज्झ कुणइ' नैव जलादीनि शुचित्वमापादयन्तीति । 'अमेज्झाणि' अशुचीनि
'सयममेज्झाणि संताणि' अमेध्ययोगात् स्वयमशुचीनि सन्ति ॥१८१२॥

तारिसयममेज्झमय मरीरय किह जलादियोगेण ।

मेज्झ हवेज्ज मेज्झ ण हु होदि अमेज्झमयघडओ ॥१८१३॥

'तारिसयममेज्झमय' शुचीनामशुचित्ताकरणसमर्थाशुचिमय शरीरक । 'किह' कथ । 'जलादियोगेण'
जलादिसम्बन्धेन । मेज्झ हवेज्ज' शुचिर्भवत् । 'अमेज्झमय घडओ' अमेध्यमयो घट । 'न खु मेज्झो होदि'
नैव शुचिर्भवति । यथा जलादियोगेन ॥१८१३॥

यदि शरीरमशुचि किं तहिं शुचीत्यत्राह—

णवरि हु धम्मो मेज्झो धम्मत्थस्म वि णमति देवा वि ।

धम्मणे चैव जादि खु साह जल्लोसधादीया ॥१८१४॥

बाँयो हुई है । मामल्पी मिट्टीसे लीपी गई है तथा अनेक अपवित्र वस्तुओंसे भरी हुई है । इस
तरह यह शरीरूपी कुटिया घृणास्पद है ॥१८१०॥

गा०—जैसे कोयलोको जलादिसे धोनेपर भी वे सफ़ेद नहीं होते । उसी प्रकार जलादिने
धोनेपर भी शरीरकी शुद्धि नहीं होती ॥१८११॥

गा०—अपवित्र शरीर जलादिको भी अपवित्र कर देता है । अर्थात् शरीरके सम्बन्धमें
निर्मल जल मिला हो जाता है । जल स्वयं मिला नहीं है, स्वयं तो निर्मल ही है किन्तु जल
शरीरकी पवित्र नहीं बनाता । बल्कि शरीरके सयोगसे जल ही अपवित्र हो जाता है ॥१८१२॥

गा०—निर्मलको मलीन करनेवाला अपवित्र शरीर जलादिके सम्बन्धसे कैसे पवित्र हो
सकता है । क्या मलमे भरा घडा पानीसे धोनेसे पवित्र हो सकता है ॥१८१३॥

यह शरीर अपवित्र है तो पवित्र कौन है, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—किन्तु धर्म पवित्र है क्योंकि रत्नप्रपातक धर्ममें स्थितको देव भी नमस्कार करते

‘णवरि ह धम्मो भेज्जो’ धर्मं पुनं शुचि । कस्मान्नु सुखब्धो यस्मादित्यर्थे वर्तते । ‘धम्मस्यस्स वि णमति देवा वि’ यस्माद्धर्मे रत्नत्रयात्मने स्थितस्य देवा अपि नमस्कारं कुर्वन्ति । धर्मेण शुचिना योगा-
दात्मापि शुचिरिति । ‘धर्मेण चैव जादि खु साधू धर्मेणैव प्राप्नुवन्ति माधव । किं ? ‘जल्लोसघादीया’
जल्लोपघ्यादिकमृद्धवतिशम् ॥१८१४॥ अनुभूतः ।

आश्ववानुप्रेक्षा निरूप्यते—

जम्मसमुद्धे बहुदोसवोचिण्णं दुक्खजलयरारिण्णे ।

जीवस्स दु परिभ्रमणम्मि कारण आसवो होदि ॥१८१५॥

‘जम्मसमुद्धे’ जन्मसमुद्धे । ‘बहुदोसवोचिण्णं’ विविध दोषतरङ्गो । ‘दुक्खजलयरारिण्णे’ दुःखजलवरैरा-
कीर्णो । ‘जीवस्स परिभ्रमणम्मि’ जीवस्य परिभ्रमणे यत् कारणं तत् ‘आसवो’ आश्ववो भवति । ननु च
कर्माणि कारणानि नत्वास्व । अत्रोच्यते । कर्मणा परिभ्रमणकारणानां कारणत्वादाश्व कारण-
मित्युक्तं ॥१८१५॥

ससारसागरे से कम्मजलममवुडस्स आसवदि ।

आसवणीए णावाए जह सलिल उदधिमज्झम्मि ॥१८१६॥

‘ससारसागरे’ ससारसमुद्धे । ‘से’ तस्य । ‘असवुडस्स’ मवररहितस्य सम्यक्-वसयमशमामार्दवाज्ज-
सतोपपरिणामरहितस्य । ‘कम्मजलमासवदि’ ज्ञानावरणादिकर्मजलमाश्ववत्यागच्छति । ‘आसवणीए णावाए’
आसवणशीलाया नावि यथा सलिलं प्रविशति । ‘उदधिमज्जे’ समुद्रमध्ये ॥१८१६॥

धूली णेहुत्तुप्पिदगचे लग्गा मलो जहा होदि ।

मिच्छत्तादिसिणेहोल्लिदस्स कम्म तहा होदि ॥१७१७॥

है । पवित्र धर्मके सम्बन्धसे आत्मा भी पवित्र है । धर्मसे ही साधु भी जल्लोप गी आदि ऋद्धियो-
को प्राप्त करते हैं । अर्थात् रत्नत्रयरूप धर्मका साधन करनेसे साधुआके शरीरका मल भी
औपधीरूप हो जाता है ॥१८१४॥

आगे आश्ववानुप्रेक्षाको कहते हैं—

गा०—टी०—यह जन्ममरणरूपी समुद्र विविध दोषरूपी लहरोसे युक्त है तथा दुःखरूपा
जलचर जीवोंसे भरा है । इस समुद्रमें परिभ्रमणका कारण आश्व है ।

शका—ममार समुद्रमें परिभ्रमणका कारण तो कर्म है, आश्व नहीं है ।

समाधान—परिभ्रमणका कारण कर्म है यह ठीक है । किन्तु उन कर्मों का कारण आश्व
है । अत आश्वको परिभ्रमणका कारण कहा है ॥१८१५॥

गा०—जैसे समुद्रमें मध्यमें छेदयुक्त नावमें जल प्रवेश करता है वैसे ही मयारूपी समुद्रमें
जो जीव मवरमें रहित है अर्थात् सम्यक्त्व, सयम, शमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि रूप
परिणामोंमें रहित है उसके ज्ञानावरण आदि कर्मरूप जलका आश्व होता है ॥१८१६॥

गा०—जैसे तेलसे त्रिप्त शरीरमें लगे धुई धूल मलरूप हो जाती है वैसे ही जो आत्मा

‘धूली चेहुतुत्पिदगते लंगा’ धूली स्नेहाम्बुतमरीरलम्बा । ‘बहु मलो होइ’ यथा मल भवति ।
 ‘मिच्छतादित्तमेहोत्तिदस्त’ मिथ्यात्वमयमवपायपरिणामस्नेहाम्बुतम्यात्मन प्रदेरोषवत्स्थित कर्मपापानाम्
 द्रव्य । ‘तहा’ तथा । ‘कम्म होदि’ कर्म भवति । एतदुक्त भवति-आत्मपरिणामान्मिथ्यात्वादिवान विनिष्ट
 पुद्गलद्रव्य कर्मत्वेन परिणमयतीति कर्मत्वपर्यायहेतुरात्मन परिणाम आसव इत्यर्थः ॥१८१७॥

ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलद्वेहिं मव्वदो लोगो ।

सुहमेहि वादरेहिं य दिस्सादिस्सेहिं य तहेव ॥१८१८॥

‘ओगाढगाढाणिचिदो’ अनुप्रवेगागाढ निश्चित । पुग्गलद्वेहिं’ पुद्गलद्रव्ये ‘सध्वदो लोगो’ वात्सर्प्येन
 लोक । ‘सुहमेहि वादरेहिं य’ सूक्ष्मे स्फूर्त्तौ च । ‘दिस्सादिस्सेहिं’ चक्षुषा दृश्यैर्दृश्यैश्च । ‘तहेव’ तदैव ।
 एतया गायया कर्मत्वपर्याययोग्याना पुद्गलद्रव्याणा सर्वत्र लोकाकाशे बहूनामस्तित्वमाख्यातम् ॥१८१८॥

के ते आसवा इत्यत्राह—

मिच्छत्त अविरमणं कमाय जोगा य आसवा होति ।

अरहतवुत्तत्थेसु विमोहो होइ मिच्छत्त ॥१८१९॥

‘मिच्छत्त अविरमण कमायजोगा य आसवा होति’ मिथ्यात्वमयमवपाययोगादव आसवा भवन्ति ।
 आसवत्पागच्छति कर्मत्वपर्याय पुद्गला एभि कारणभूतैरिति मिथ्यात्वादय आसवस्यद्वाच्या तेष्व्वातवेपु ।
 मिथ्यात्वस्वरूप वक्ष्यति । ‘अरहतवुत्तत्थेसु’ बहुवचनेषु अनन्तद्रव्यपर्याया मत्रेषु व्यपे विमोहो मिच्छत्त
 होदि’ अध्वान मिथ्यात्व भवति ॥१८१९॥

अमयमाचष्टे—

अविरमण हिंसादी पंच वि दोसा हवति णायव्वा ।

कोधादीया चत्तारि कमाया रागदोसमया ॥१८२०॥

मिथ्यात्व, असयम और कपायपरिणामरूप तैलसे लिप्त होता है उन आत्माके प्रदेरोमे स्थित
 कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्ध कर्मरूप हो जाते हैं । इसका आशय यह है, मिथ्यात्व आदि
 रूप आत्माके परिणामोमे विनिष्ट पुद्गलद्रव्य कर्मरूपसे परिणमन करता है इसलिये कर्मरूप
 परिणमनमे कारण आत्माके परिणाम ही आसव है ॥१८१७॥

गा०—यह लोक सर्वत्र पुद्गल द्रव्योप्ति क्तात्स भरत हुआ है । वे पुद्गल सूक्ष्म भी है
 और बादर भी हैं । चक्षुके द्वारा दिखाई देने योग्य भी हैं और न दिखाई देने योग्य भी हैं ।

टी०—इस गायिकाके द्वारा कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गल द्रव्योका सर्वत्र लोकाकाशमे
 अस्तित्व बतलाया है ॥१८१८॥

वे आसव कौन हैं यह ब्रतलाते हैं—

गा०—मिथ्यात्व, असयम, कपाय और योग ये आसव हैं । जिन कारणोप्ति पुद्गल कर्म-
 रूप होकर आते हैं उन मिथ्यात्व आदिको आसव कहते हैं । उनमेंमे मिथ्यात्वका स्वरूप
 कहते हैं—अर्हन्त भगवान्के द्वारा बहे गये अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक पदार्थोमे अध्वान करना
 मिथ्यात्व है ॥१९१९॥

‘अविरमण’ अविरमण नाम । ‘हिमादि पच वि दोसा’ हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाख्या पञ्चापि दोषा । ‘हवति शाब्दा’ अविरमण भवन्तीति ज्ञातव्या । प्रमत्तयोगात्राणव्यपरोपण, असदभिधान, अदत्तादान, मंथुनकर्म विरोध, भूछां चेति एते परिणामा अविरमणशब्देनोच्यन्ते । विरमण हि निवृत्तिस्ततोऽप्यत्वात् । प्रवृत्तिरपि हिमादय अविरमण इत्युच्यन्ते । ‘क्रोधादीनां क्रोधमानमायालोमा । ‘चत्तारि’ चत्वार । ‘क्साया’ कषाया इत्युच्यन्ते । ‘रागदोषमया’ रागद्वेषात्मका ॥१८२०॥

रागद्वेषयोर्माहात्म्य दर्शयति—

किहदा राओ रंजेदि णर कुणिमे वि जाणुम देहे ।

किहदा दोमो वेस खणेण णीयपि कुण्ड णर ॥१८२१॥

‘किहदा राओ रंजेदि णर’ कथं तावद्भागो रञ्जयति नर । ‘कुणिमे वि देहे’ अणुषावपि देहे, अनुराग-स्यायोमे । ‘जाणुम’ शरीराणुषित्व जानन्त अञ्ज रञ्जयति । सारे वस्तुनि नर रञ्जयतीति न तच्चित्र ज्ञातार-मनुचिन्त्यसारे शरीरे रञ्जयतीत्येतदद्भुतमिति भाव । ‘दोसो’ दोष, ‘किहदा वेस कुण्डि’ कथं ताव-द्वेष्य करोति । ‘खणेण’ क्षणमात्रेण । ‘णीयपि णर’ बान्धवमपि नर । अनेनापि द्वेषमाहात्म्यमाख्यायने । रागाश्रयानपि बधून् द्वेष्यान् करोतीति ॥१८२१॥

सम्मादिट्ठी वि णरो जेसिं दोसेण कुण्ड पावाणि ।

धित्तेसि गारविंदियसण्णामयरागदोसाण ॥१८२२॥

‘सम्मादिट्ठी वि णरो’ तत्त्वज्ञानव्यद्वानममन्वितोऽपि नर । ‘जेसिं दोसेण कुण्डि पावाणि’ येषां दोषेण करोति पापानि । ‘धित्तेसि गारविंदियसण्णामयरागदोसाण’ धित्ताग्नौरेवानिन्द्रियाणि सज्जामदान् रागद्वेषाच्च ॥१८२२॥

असयमका स्वरूप कहते हैं—

गा०—हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इन पांच दोषोंको असयम कहते हैं । कषाययुक्त आत्मपरिणामके योगसे प्राणोंके घातको हिंसा कहते हैं । प्राणि पीडाकारक अप्रगस्त वचन बोलनेको असत्य कहते हैं । त्रिना दो हुई वस्तुके ग्रहणको चोरी कहते हैं । मंथुन कर्मको अब्रह्म कहते हैं और ममत्व भावको परिग्रह कहते हैं । ये सब परिणाम असयम कहे जाते हैं । इन सबसे निवृत्तिको सयम कहते हैं । और प्रवृत्तिरूप हिंसादि परिणाम असयम हैं । तथा राग-द्वेषमय चार कषाय हैं । अर्थात् हिंसादिरूप परिणाम असयम हैं और क्रोधादि कषाय हैं इनमेंसे क्रोध और मान द्वेषरूप हैं और माया, लोभ रागरूप हैं ॥१८२०॥

राग और द्वेषका माहात्म्य बतलाते हैं—

गा०-टी०—यह शरीर अनुचि है । रागके अयोग्य है । यह राग शरीरकी अशुचित्ताको जाननेवाले अज्ञानीको उमने अनुरक्त करता है सारवान् वस्तुमें मनुष्यको अनुरक्त नहीं करता । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । आश्चर्य इसमें है कि यह जाननेवालेको भी अस्मार शरीरमें अनुरक्त करता है । तथा द्वेष साक्षात्त्रमें बन्धु मनुष्यको भी द्वेषका पात्र बनाता है । इससे द्वेषका माहात्म्य कहते हैं कि जो बन्धु राग करने योग्य है उन्हें भी वह द्वेषका पात्र बनाता है ॥१८२१॥

गा०—तत्त्वोंके ज्ञान और प्रदानमें युक्त मनुष्य भी अर्थात् मय्यहृष्टी मनुष्य भी जिनके

जो अभिलासो विसएसु तेण न य पावए सुह पुरिमो ।

पावदि य कम्मबंधं पुरिमो विसयाभिलासेण ॥१८२३॥

‘जो अभिलासो विसएसु’ यो अभिलापो विषयेषु स्पर्शादियुः । ‘तेण विषयाभिलासेण न य पावदे सुह पुरिसो’ प्राप्नोति नैव सुखं पुरुषः । ‘पावदि य कम्मबंधं’ प्राप्नोति च कर्मबन्धं, पुरिसो विसयाभिलासेण’ पुरयो विषयाभिलासेण निमित्तेन । एतेन विषयाभिलापपरिणामस्य प्राप्तिनामसदृशं प्रवर्तमानस्याहितता निवेदिता, सुखं न प्रयच्छति कर्मबन्धकारणं तु भवतीति विषयाभिलापस्याल्लवण्यं स्वरूपं कथितं ॥१८२३॥

विषयाभिलापस्य दुष्टता प्रकारान्तरेणाचष्टे—

कोई डहिज्ज जह चदण णरो दारुग च बहुमोल्ल ।

णासेइ मणुस्सभव पुरिमो तह विसयलोहेण ॥१८२४॥

‘कोई डहिज्ज जह चदण’ कदिवद्यया दहेच्चन्दन । ‘बहुमोल्ल’ महामूल्य । ‘दारुग च’ अगुर्वादिदार च, यथा दहति भस्मादिकं स्वल्पं समुद्दिश्य । ‘तहा णासेइ मणुस्सभव’ तथा नागपति मानुषभव अतीन्द्रियानन्त-सुखकारण । ‘पुरिमो तह विसयलोहेण’ अतितुच्छविषयमाद्येन ॥१८२४॥ उक्तं च—

विषया अनितेन्द्रियोत्सवा बहुभिन्नापि समन्विता रसे ।

विषयमसुखसृष्ट्यान्वत परिमुक्ता परिणामशरणा ॥

विषयसुखप्रतिबद्धलोलचित्तो विषयनिमित्तमनिष्टम वृत्त्या ।

विषयसुखप्रविहीणजातिजातो विषयसुख लभते न ना विपुष्य ॥

दोपसे पाप करता है उन गारवोको, इन्द्रियोको, सत्तामदोको और राग द्वेषको धिक्कार हो ॥१८२२॥

गा०—विषयोमे जो अभिलाषा है उसके कारण पुरुष सुख नहीं पाता विषयोंकी चाहके निमित्तसे पुरुष कर्मबन्ध करता है ॥१८२३॥

टी०—इससे प्राणियोमे निरन्तर प्रवर्तमान विषयोंकी चाहरूप परिणामको अहितकारी बतलाया है । उसमें सुख तो नहीं होता, किन्तु कर्मबन्ध होता है । अतः विषयोंकी अभिलाषाको आसवरूप कहा है ॥१८२३॥

गा०—टी०—अन्य प्रकारसे विषयोंकी अभिलाषाकी दुष्टता बतलाते हैं—जैसे कोई मनुष्य राख आदिके लिये बहुमूल्य चन्दनकी लकड़ीको जला देता है । वैसे ही मनुष्य अति तुच्छ विषयोंके लोभसे उस मनुष्य भवको नष्ट कर देता है जिसके द्वारा अतीन्द्रिय अनन्त सुख प्राप्त हो सकता है । कहा भी है—ये विषय इन्द्रियोंके लिये आनन्द उत्पन्न करते हैं तो बहुतसे रत्न उन विषयोमे रहते हैं । किन्तु विषये मस्कार किये गये अन्नकी तरह उनको भोगनेपर अत्यन्त भयकर परिणाम होता है । जिसका चंचल चित्त विषय मुखमें अत्यामक्त होना है वह विषयोंकी प्राप्तिके लिये अनिष्ट कार्य करके ऐसी पर्यायमे जन्म लेता है जहाँ उसे विषयसुख मिलता ही नहीं । ठीक ही है, पुण्यहीन मनुष्य विषयसुखको नहीं पाता ॥१८२४॥

छड्डिय रयणाणि जहा रयणदीवा हरेज्ज कट्ठाणि ।

माणुसभवे वि छड्डिय धम्म भोगे मिलसदि तहा ॥१८२५॥

‘छड्डिय रयणाणि जहा’ रत्नानि त्यक्त्वा यथा, ‘रयणदीवा हरेज्ज कट्ठाणि’ रत्नद्वीपात्काष्ठान्याहरति । ‘तहा माणुसभवे वि मनुष्यभवेऽपि, ‘छड्डिय धम्म’ धर्म विहाय । ‘भोगे मिलसदि’ भोगान्वाञ्छति । एतदुक्तं भवति—अनेकसाररत्नास्पद रत्नद्वीपं सुदुर्लभं प्राप्य मुषा लज्जान्यपि रत्नान्यनुपादाय असारमिन्धनं सुलभं सारबुद्ध्या यथा कश्चिदाहरति जड । तथानेकगुणरत्नाकरं मनुष्यमिव दुरवापमवाप्य अतर्पकं पराधीनं अल्पकालिकं विषयमुखमभिलषति ॥१८२५॥

गत्तूण णटणवण अमय छड्डिय विस जह पियड ।

माणुसमवे वि छड्डिय धम्मं भोगे मिलमदि तहा ॥१८२६॥

‘गत्तूण णटणवण’ गत्वा तन्दनवन । ‘अमय छड्डिय’ अमृतं त्यक्त्वा । ‘विस जहा पियड’ विषं यथा पिबति कश्चिन् । ‘माणुसमवे वि छड्डिय मनुष्यभवेऽपि त्यक्त्वा । ‘धम्म’ धर्म । ‘भोगेमिलसदि तहा’ भोगानाभिलषति तथा ॥१८२६॥

योगशब्दायमाचष्टे—

पावपओगा मणवचिकाया कम्मासव पकुव्वति ।

भुज्जतो दुग्मत्त वणम्मि जह आमव कुणइ ॥१८२७॥

‘पावपओगा’ पापं प्रमुञ्च्यते प्रवर्त्यते अभिरिति पापप्रयोगः । ‘मणवचिकाया’ मनोवाक्काया, ‘कम्मासव पकुव्वति’ कर्मत्वपर्यायागमं पुद्गलाणां कुर्वन्ति । ‘भुज्जतो दुग्मत्त’ भुञ्जमानो दुराहार । ‘वणम्मि जह आसव कुणइ’ व्रणे यथा आस्रवः स्रुतिं पूतीनां करोति ॥१८२७॥

गा०—टी०—जैसे कोई मनुष्य रत्नद्वीपमें जाकर रत्नोंको छोड़ लकड़ी बीनता है वैसे ही मनुष्यभवेमें धर्मको छोड़ भोगोंकी अभिलाषा करता है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे कोई मूर्ख अनेक बहुमूल्य रत्नोंसे भरे तथा अतिदुर्लभ रत्नद्वीपमें जाकर बिना प्रयत्नके ही प्राप्त भी रत्नोंको ग्रहण न करके अमार और सुलभ ईंधनको ही सारभूत मानकर ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो मनुष्यभवे अनेक गुणरूपी रत्नोंकी खान है, जिसका मिलना बहुत कठिन है उसे प्राप्त करके भी अज्ञानी ऐसे विषयमुखकी अभिलाषा करता है जो तृप्ति प्रदान नहीं करता तथा पराधीन है और अल्प काल ही रहता है ॥१८२५॥

गा०—जैसे कोई पुरुष तन्दन वनमें जाकर भी अमृतको छोड़ विष पीता है । वैसे ही मनुष्यभवेको पावर भी मनुष्य धर्मको छोड़ भोगोंकी अभिलाषा करता है ॥१८२६॥

योगशब्दका अर्थ कहने हैं—

गा०—जिनके द्वारा पापमें प्रवृत्ति की जाती है वे मन, वचन, काय, पुद्गलोंको बर्मास्पसे परिणामाने हैं । जैसे अपय्य सेवन करनेवाला अपने धावमें पीव पैदा करता है । अर्थात् जैसे अपय्य सेवन करनेमें धावमें पीव आता है वैसे ही मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिमें बर्मा का आस्रव होता है ॥१८२७॥

कर्मणि शुभाशुभरूपाणि द्विविधानि, तत्र वस्तु कर्मण व आत्म इत्यत्राह—

अणुकपासुद्धुवओगो वि य पुण्यस्त आसवदुवारं ।

त विवरीद आसवदार पावस्त कम्मस्स ॥१८२८॥

‘अणुकपा’ अनुकम्पा । ‘सुद्धुवओगो’ शुद्धश्च प्रयोग परिणाम, ‘पुण्यस्त आसवदुवार’ पुद्गलानां पुण्यत्वपर्यायागमनमुख मद्देष्ट सम्भवत् रतिहास्यपुवेदा शुभे नामगात्रे शुभ चायुः पुण्य एनेम्योज्ञानि पापानि । अनुकम्पा विप्रकारा । धर्मानुकम्पा मिथ्यानुकम्पा सर्वानुकम्पा चेति । तत्र धर्मानुकम्पा नाम परित्यक्तसमयेषु मानावमानमुखसुखलाभालाभनृसुखर्गादिषु समानचित्तेषु दान्तेन्द्रियान्तकरणेषु जननीमिव मुनिमाश्रितेषु परिहृतोद्योग्यायविषयेषु दिव्येषु भोगेषु दोषान्वितचित्त्य विरागतामुपगतेषु ससारमहानमुद्राद्वयेन निरास्त्वप्यत्यन्तद्वेषु, अज्ञोदृष्टानिस्सङ्गत्वेषु, क्षमादिदत्ताविषयधर्मपरिणतेषु यानुकम्पा ना धर्मानुकम्पा, यथा प्रयुक्तो जनो विवेकी तद्योग्यान्पापानावयमपेक्षादिक तत्पमसाधन यतिभ्यः प्रयच्छति । स्वामर्शितगुह्यं शक्ति उपसर्ग-दोषानपसारयति आशान्वितामिति सेवा करोति भ्रष्टमार्गाणां पन्थानमुपदर्शयति । सैः प्रसयोगमवाप्य अहो मपुण्या वयमिति हृष्यति, सन्नामु सेवा गुणानुकोर्तयति^१, तान् गुरुमिव पश्यति । तेषां गुणानामाभिरुण स्मरति, महात्मनि वदा नु मम समागम इति । तैः सयोगं समीप्यति, तदीयान् गुणान् परैरभिवर्ष्यमानान्निभ्य तुभ्यति । इत्यमनुकम्पापर साधुगुणानुमननानुकारी भवति । त्रिधा च सन्तो बन्धमुपदिसन्ति, स्वयं कृते, कारणाया, परैः कृतम्यानुमतेश्च । तत्रा महागुणराशिगतहर्षात् महान् पुण्यास्तव ।

कर्म शुभ और अनुभके भेदसे दो प्रकारके हैं । किसने किस कर्मका आसव होता है यह कहते हैं—

गो०—अनुकम्पा और शुद्ध उपयोग पुण्य कर्मके आसवके द्वार है । और अनुकम्पा तथा शुद्ध उपयोगसे विपरीत परिणाम पाप कर्मके आसवके द्वार है ॥१८२८॥

टो०—अनुकम्पाके तीन भेद हैं—धर्मानुकम्पा, मिथ्यानुकम्पा, सर्वानुकम्पा । जिन्होंने अत्यमका त्याग कर दिया है, मान, अपमान, सुख-दुख, लाभ-अलाभ तथा तृप्त-सुवर्ण आदिमें जिनका समभाव है, इन्द्रिय और मनका जिन्होंने दमन किया है, जो माताके समान मुक्तिके आश्रित हैं, जिन्होंने उग्र कषाय विषयोका परित्याग किया है, दिव्य भोगोंमें दोषोका विचार करके विरागताको अपनाया है, ससाररूपी महासमुद्रके भयसे रात्रिमें भी जो बल्य निद्रा लेंते हैं, जिन्होंने नि सगताको स्वीकार किया है और जो उत्तम क्षमा आदि दम प्रकारके धर्मों में लीन हैं उनमें जो अनुकम्पा है उसे धर्मानुकम्पा कहते हैं । उस धर्मानुकम्पाने प्रेरित होकर विवेकी जन उन मुनियोंके योग्य अन्नपान, वस्त्रिका आदि सम्यक् साधन प्रदान करते हैं । अपनी शक्तिको न छिपाकर उपसर्ग और दोषोको दूर करते हैं । ‘हमें आज्ञा कीजिये’ इस प्रकार निवेदन करके सेवा करते हैं । जो मार्गमें भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें सम्मार्ग दिखलाते हैं । उन मुनियोंका सयोग प्राप्त होनेपर ‘अहो हम बड़े पुण्यशाली हैं ।’ इस प्रकार विचार कर प्रसन्न होते हैं । ममाजोमें उनके गुणोंका वस्तान करने हैं । उनको गुरुके समान मानते हैं । उनके गुणोंका सदा स्मरण करते हैं कि कब उनका समागम हो । उनके भयोंकी अभिलाषा रखते हैं । दूसरे द्वारा उनके गुणोंकी प्रशंसा सुनकर मन्तुष्ट होते हैं । इस प्रकार अनुकम्पामें तत्पर साधु गुणोंको अनुमोदना करनेवाला

मिथ्यानुकम्प्योच्यते—पृथुपापकर्ममूलेभ्यो हिंसादिभ्यो भ्यावृत्ता सतोपवैराग्यपरता विनीता दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदण्डविरति चोपगतामनोदोषाद् भोगोपभोगान्निवृत्त्य दोषे च भोगे कृतप्रमाणा पापात्परि-
भीताचिता, विशिष्टदेशे काले च विविजितमर्बसावद्या पर्वस्वारम्भयोग सकल विमृज्य उपवास ये कुर्वन्ति तेषु
सयतामयतेषु क्रियमाणानुकम्पा मिथ्यानुकम्पेत्युच्यते । जीवामि जीवेषु दया च कृत्वा कृत्स्नामबुध्यमाना जिन-
मृन्नाद्याह्य येऽप्यपावण्डरताविनीता कष्टानि तपांसि कुर्वन्ति, तेषु क्रियमाणानुकम्पा तथा सर्वोऽपि कर्मपुण्य
प्रविनोति ।

देश प्रवृत्तिर्गृहिणामकृत्स्नात् मिथ्यात्वदोषोपहतोन्मेषम् ।

इत्येषु मिथो भवतीति धर्मो मिथ्यानुकम्पामवगच्छेत् जन्तुः ॥

सदृष्ट्यो वापि कुदृष्ट्यो वा स्वभावतो मार्दवंसप्रमुक्ताः ।

यां कुचते सर्वशरीरवर्गं सर्वानुकम्पेत्यभिधीयते सा ॥

जिन्नान् बद्धान् रद्धान् प्रह्वान् विलुप्यमानाश्च मर्त्यान्, सहैतसो निरैतसो वा परिदृश्य मृगान्विह्वान्
सरीसृपान् पशून् च मासादिनिमित्तं प्रह्वयमानान् परलोकं परस्परं वा तान् हिंसनो भक्षयतश्च दृष्ट्वा
सूक्ष्माननेकान् कुन्धुषिपोलिकाप्रभृति प्राणभूतान् मनुजकर्मभरभरभक्तिरितुरगादिभिः समुद्यमानानभिबोध्य
असाध्यरोषोरगदयनान् परितप्यमानान् मृनोर्जन्म नष्टोऽस्म्यभिधावतेति रोगानुभूयमानान्, गुरुपुत्रकलत्रादिभिर-

होता है । पूर्व ज्ञानियोने वन्धको तीन प्रकारसे कहा है । स्वयं करनेसे, दूसरोसे करानेसे और
दूसरोके करने पर उमकी अनुमोदना करनेसे । अतः महागुणशाली मुनियोंको देखकर हर्ष प्रकट
करनेसे महान् पुण्यान्व होता है ।

अब मिथ्यानुकम्पा कहते हैं । जो महान् पाप कर्मके मूल हिंसा आदिसे निवृत्त है, सन्तोष
और वैराग्यसे तत्पर है, विनीत है, दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरतिको धारण किये
हुए है, तीव्र दोषवाले भोग उपभोगोका त्याग करके दोष भोगोका जिन्होने परिमाण कर लिया
है, जिनका चित्त पापसे भीत रहता है, जो विशिष्ट देश और कालमें सब सावधका त्याग करते हैं
अर्थात् त्रिकाल सामायिक करते हैं, पर्वके दिनोमें समस्त आरम्भको त्याग उपवास करते हैं उन
सयमायमियोंमें जो अनुकम्पा की जाती है वह मिथ्यानुकम्पा है । मैं जिलाता हूँ ऐसा मान जो
जीवोपर दया तो करते हैं किन्तु पूर्णरूपसे दयाको नहीं जानते । ऐसे जो जिनागममें बाह्य अन्य
धर्मोको माननेवाले विनयो तपस्वी हैं कष्टदायक तपस्या करते हैं उनमें अनुकम्पा भी मिथ्यानुकम्पा
है । उनमें सब जीव पुण्य कर्मका सबय करते हैं । कहा भी है—

गृहस्थ एकदेशमें प्रवृत्तिशील होनेमें पूर्ण सयमका पालक नहीं होता । तथा मिथ्यात्वके
दोषमें सदोष अन्य धर्मवालोमें अनुकम्पा मिथ्यानुकम्पा है । सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जो
स्वभावमें ही मार्दवं भावमें पृथक् है वे जो समस्त प्राणियोंमें अनुकम्पा करते हैं उसे सर्वानुकम्पा
कहते हैं । जिनके अवयव बट गये हैं, जो बाधे गये हैं, रोके गये हैं, पीटे गये हैं, खोये गये हैं ऐंसे
निरपराधी अथवा अपराधी मनुष्योंको देखकर तथा मृगों, पक्षियों, सरीसृपों और पशुओंको मान
के लिये दूरे लागेके द्वाग माग जाना अथवा उन्हें परस्परमें ही एक दूसरेकी हिंसा करते और
एक दूसरेका भक्षण करते देखकर, तथा कुपु चौटी आदि अनेक छोटे जन्तुओंको मनुष्य, ऊँट,
गधा, शरभ, हाथी, घोड़े आदिके द्वाग कुचले जाते देखकर, तथा अमाध्य गेगरूपी सर्पके द्वारा

प्राप्तकालं महमा विपुल्य ऊर्ध्वमुजान् विवोगतः, स्वाङ्गानि घनद्वय शोकेन, उपाजिनद्रविर्गैर्विपुल्यमानान्
कृपणान् प्रनष्टवन्धून् धैर्यशिल्पविद्याव्यवसायहोतान् यान् प्रज्ञाप्रसवित्वा वराकान् निरीक्ष्य तद् दुःखमात्मन्पदमिव
विचिन्त्य स्वास्थ्यमुपशमनमनुकम्पा ।

सुदुर्लभं मानुषजन्म लब्ध्वा मा बलैरापात्राणि धर्मेव भूत ।

धर्मं शुभे भूतहिते यतध्वमित्येवमाद्यैरपि चोपदेशे ॥

कृतकरिष्यमाणोपकाररतपक्षैरनुकम्पा कृता भवति ।

पुण्यान्वय सा त्रिविधानुकम्पा सुतेषु पुत्रं जननी शुभेव ।

श्वेतानुकम्पा प्रमवाद्रिपुण्यान्ताके मृता अभ्युपपत्तिमोषुः ॥

शुद्धप्रयोगो निरूप्यते स च द्विप्रकार यतिगृहिणोवरमेदेन । यते शुद्धोपयोग इत्यम्भूतः—

जीवान् न हन्यां न मृषा वदेय चोयं न कुर्यान् भजेय भोगान् ।

घन न सेवेय न च क्षपातु भूमीष कृच्छ्रपि शरीरतापे ॥१॥

रोपेण मानेन च मायया च लोभेन चाह बहुदोषकेन ।

युञ्जेय नारम्भपरिग्रहेऽथ दीक्षा शुभान्म्युपगम्य भूय ॥२॥

यया न भायाच्चलनीलिमालो भिक्षा चरन्कामुक्त्वाणपाणि ।

तथा न भायां यदि दीक्षितः सन् बहुय दोषानवष्टाय लज्जाम् ॥३॥

इसे जानेसे पीड़ित मैं मर गया, मैं नष्ट हो गया इत्यादि चिल्लातेवाले रोगियोंको देख तथा जिनकी अवस्था अभी मरनेकी नहीं है ऐसे गुरु, पुत्र, स्त्री आदिका सहसा वियोग हो जानेसे चिल्लाते हुए, अपने अंगोंको शोकसे पीटते हुए, कमाये हुए धनके नष्ट हो जानेसे दोन हुए तथा धैर्य, शिल्प, विद्या और व्यवसायसे रहित गरीब प्राणियोंको देख उनके दुःखको अपना ही दुःख मानकर उसको शान्त करना अनुकम्पा है। 'अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर वृथा ही कलेशके पात्र मत बनो। प्राणियोंके लिये कल्याणकारी धर्ममें मन लगाओ' इत्यादि उपदेशोंके द्वारा किये गये अथवा भविष्यमें किये जानेवाले उपकारको अपेक्षाके बिना अनुकम्पा करना चाहिये।

ये तीनों प्रकारकी अनुकम्पा पुण्य कर्मका आन्वय करती है। वह जैसे माता पुत्रके लिये शुभ होती है उसी प्रकार शुभ है। उस अनुकम्पासे हुए पुण्यके विपाकसे मरकर स्वर्गमें देव होते हैं।

अब शुद्ध प्रयोगका स्वरूप कहते हैं—उसके दो भेद हैं—एक यति सम्बन्धी शुद्धनप्रयोग और दूसरा गृहस्थ सम्बन्धी शुद्ध सप्रयोग। यतिका शुद्ध प्रयोग इस प्रकार है—मैं जीवोंका घात नहीं करूँगा। झूठ नहीं बोलूँगा। चोरी नहीं करूँगा। भोगोंको नहीं भोगूँगा। धनका सेवन नहीं करूँगा। शरीरमें अत्यन्त कष्ट होनेपर भी रात्रिमें भोजन नहीं करूँगा। शुभ दीक्षा लेकर बहुदोषपूर्ण क्रोध माना माया लोभसे आरम्भ और परिग्रहसे सम्बन्ध नहीं रखूँगा। जैसे कोई मनुष्य निरपरा मुकुटमाला धारण करके और हाथमें धनुष बाण लेकर भिक्षा मागे तो गोभा नहीं देता। उसी प्रकार यदि मैं दीक्षा लेकर लज्जा त्याग दोषोंको बहाना करूँ तो गोभा नहीं देता। महान्

लिङ्ग गृहीत्वा महतामूषाणां, अङ्ग च विघ्नत्परिकर्महीनम् ।
भङ्ग व्रतानामविचित्य कष्ट सङ्ग कथ कामगुणेषु कुर्यान् ॥४॥
चर्यामनार्याचरितामधेयौ धैर्येण हीन कृपणत्वमेत्य ।
कथ ध्यामण्डगिरादचरेय लिङ्गीभवन्तद्भुवि कारयुक् ॥५॥
इत्येवमादि शुभकर्मचिन्ता सिद्धार्हवाचार्थबहुभूतेषु ।
चेत्येषु सधे जिनशासने च भक्तिविरक्तिगुणरागिता च ॥

विनीतना सयमो अप्रमत्तता, मृदुता, क्षमा, आर्जव सतोप, सज्ञाश्रयगौरवविजय, उपसर्ग-
परीपहृजय, सम्यग्दर्शन, तत्त्वज्ञान, सरागमयम, दशविधधर्मध्यान, जितेन्द्रपूजा, पूजोपदेश नि शक्तित्वा-
दिगुणाष्टक, प्रशस्तरागसमेता तपोभावना, पञ्चममिति, तिस्रो गुणय इत्येवमाद्या शुद्धप्रयोगा । गृहिणा
शुद्धोपयोग उच्यते—गृहीतव्रताना धारणपालनयोरिच्छा क्षणमपि व्रतमङ्गोनिष्ट, अभीक्ष्ण यतिमप्रयोग
अन्नादिदान श्रद्धादिविधिपुरस्सर श्रमनोदनाय भोगान् भुक्त्वापि स्वयित्तैस्तत्त्विकगर्हण, सदा गृहप्रमोक्षप्रार्थना,
धर्मश्रवणोपकम्भात्मनमोर्जितुष्टि, भक्त्या पञ्चगुह्यस्तवनप्रणमने सत्पूजा, परेषा च स्थिगेकरणमुपवृहण,
वात्सल्य, जितेन्द्रभक्तानामुपकारकरण, जितेन्द्रशास्त्राभिगम, जिनगामनप्रभावना इत्यादिक । 'तद्विवरोद'
अनुकम्पाशुद्धप्रयोगाभ्या विपरीत परिणाम । 'आसवदार' आसवदार, 'पापस्त कम्मस्त' अशुभस्य
कर्मण । आसव । ॥१८२८॥

ऋपियोका लिंग स्वीकार करके और स्नान आदिके बिना शरीर धारण करके व्रतोंके भगका
विचार न करते हुए काम सेवन आदिका ससर्ग में कैसे कर सकता हूँ । मैं धैर्य खो, दीन बनकर
अनार्योंके द्वारा आचरण करके योग्य चर्या कैसे कर सकता हूँ । शरीरमे विकार युक्त होकर धूमने
पर साधु होकर सिर मुडाना व्यर्थ है । इत्यादि प्रकारसे शुभ कर्मकी चिन्ता करना, सिद्ध, अर्हन्त,
आचार्य, उपाध्याय, प्रतिमा, सध और जिनशासनमे भक्ति, वैराग्य, गुणोमे अनुराग, व्रित्तययुक्त
प्रवृत्ति, सयम, अप्रमादीपना, परिणामोमे कोमलता, क्षमा, आर्जव, सन्तोष, आहारादि सज्ञा
मिथ्यात्व आदि शय और ऋद्धि आदिके मदको जीतना, उपसर्ग और परीपहको जीतना, सम्य-
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सरागसयम, दस प्रकारका धर्मध्यान, जितपूजा, जितपूजाका उपदेश,
नि शक्ति आदि आठ गुण, प्रशस्तराग, तपोभावना, पांच समिति, तीन गुति इत्यादि शुद्ध
प्रयोग हैं ।

अथ गृहस्थोका शुद्ध प्रयोग कहते हैं—ग्रहण किये हुए व्रतोंके धारण और पालनकी इच्छा,
एक क्षणके लिये भी व्रतभगकी इष्ट न मानना, निरन्तर यतियोंको दान देना, श्रद्धा आदि विधि-
पूर्वक अन्न आदि देना, भोगोंको भोगकर भी यज्ञान दूर करनेके लिये अपनी भोगासक्तिकी निन्दा
करना, सदा घर छोड़नेकी भावना करना, धर्मका श्रवण करनेको मिले तो मनका अनितुष्ट होना,
भक्तिपूर्वक पंचपरमेष्ठोका स्तवन और प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, दूसरोंको धर्ममे स्थिर
करना, धर्मका बढ़ाना साधर्मिवालात्य, जितेन्द्रदेवके भक्तोंको उपकार करना, जिन शास्त्रोंका
अभ्यास करना, जिनशासनकी प्रभावना करना आदि श्रावकोका शुद्ध प्रयोग है । अनुकम्पा और
शुद्ध प्रयोगमे विपरीत परिणाम अशुभ कर्मके आसवके द्वार हैं ॥१८२८॥

सवरानुप्रेक्षा वक्ष्यते । सन्नियन्ते निरुध्यन्तेऽग्निनवा कर्मपर्याया पुद्गलाना येन जीवपरिणामेन । मिथ्यात्वादिरिणामो वा निरुध्यते स संवरः । तत्राय स्मिन्मिथ्यात्वादिरिणामसवरान् सम्यक्त्वादीनां सवरतामाचष्टे—

मिच्छत्तासवदार रुंभइ सम्मत्तदिदकवाडेण ।

हिंसादिदुवाराणि वि ददवदफलहेहिं संभति ॥१८२९॥

‘मिच्छत्तासवदार’ तत्त्वाश्रद्धान्मात्रद्वारा । ‘रुंभति’ रुन्धते, ‘सम्मत्तदिदकवाडेण’ तत्त्वश्रद्धान्मात्रेण । ‘हिंसादिदुवाराणि वि’ हिंसादिद्वाराण्यपि, ‘ददवदफलहेहिं संभति’ दृढव्रतपरिचयं स्पष्टयन्ति ॥१८२९॥

उवसमदयादमाउहकरेण रक्खा कमायचोरेहिं ।

सक्का काउं आउहकरेण रक्खाव चोराण ॥१८३०॥

‘उवसमदयादमाउहकरेण’ उपसम कपायवेदनीयस्य कर्मणस्तिरोनवन, दया सर्वप्राणिविषया, दम कपायदोषभावनया चित्तनिग्रह । एते त्रय आयुषा करे सम्य तेन । ‘कमायचोरेहिं’ कपायचोरेभ्यः । ‘रक्खा सक्का काउं’ रक्षा सक्का कर्तुं, ‘आयुषकरेण रक्खाव चोरेहिं’ आयुषहृस्तेन चोरेभ्यो रक्षेव, कपायदोषपरिज्ञानेनानन्दं प्रवृत्तेन क्रोधादिनिमित्तवस्तुपरिहारेण तत्प्रतिपक्षभादिपरिणामेन च कपायनिवारण । उक्तं च—

जयेत्सदा क्रोधमुपाश्रितः क्षमां जयेच्च मानं समुपेत्य मार्दवं ।

तथैव मायामपि धार्जंवाग्जयेत्, जयेच्च सन्तोषवशेन लुब्धतां ॥

जिता कपाया यदि क्षिन् तैजित कपायमूलं सखलं हि वन्द्यमिति ॥१८३०॥

मिथ्यात्वसवर कपायसवर च निरूप्य इन्द्रियसवर व्याचष्टे—

इदियदुइं तस्सा णिधिप्पति दमणाणखलिणेहिं ।

उप्पहगामी णिधिप्पति हु खलिणेहिं जह तुरया ॥१८३१॥

अथ सवर अनुप्रेक्षा कहते हैं । जिस जीव परिणामसे पुद्गललोक नवीन कर्म पर्याय अथवा मिथ्यात्वादि परिणाम रकते हैं उसे सवर कहते हैं । उनमेंसे ग्रन्थकार मिथ्यात्व आदि परिणामोंका सवर करनेसे सम्यक्त्व आदिको सवर कहते हैं—

गा०—मिथ्यात्व अर्थात् तत्त्वके अश्रद्धान्तरूप आसक्तका द्वार सम्यक्त्व अर्थात् तत्त्वके श्रद्धान्तरूप दृढ कपायोंके द्वारा रोका जाता है और हिंसा आदि आत्मव द्वाराको दृढ व्रतरूपी अर्गलाओसे रोका जाता है ॥१८२९॥

गा०—टी०—कपायवेदनीय कर्मके तिरोभाव अर्थात् उदय अवस्थाको प्राप्त न होनेको उपसम कहते हैं । सब प्राणियोंपर दयाभाव होना दया है । कपायोंके दोषोंका विचार करके चित्तका निग्रह करना दम है । ये तीन अस्त्र जिसके पास हैं वह कपायरूप चोरोंसे अपनी रक्षा कर सकता है । जैसे जिसके हाथमें अस्त्र होता है वह चोरोंसे अपनी रक्षा कर सकता है उसी प्रकार कपायके दोषोंको जाननेसे, क्रोध आदिमे निमित्त वस्तुसे वचनेसे और कपायोंके विरोधी क्षमा आदि परिणामोंसे कपायको दूर किया जा सकता है । कहा भी है—सदा क्षमाकी उपासना करके क्रोधको जीतना चाहिये । मार्दवको धारण कर्णके मानको जीतना चाहिये । तथा आर्जवभावसे मायाको जीतना चाहिये और सन्तोषसे लोभको जीतना चाहिये । जिसने कपायोंको जीत लिया उन्होंने क्या नहीं जीता । अर्थात् सबको जीत लिया । क्योंकि सब वन्द्यनका मूल कपाय है ॥१८३०॥

‘इन्द्रियदुष्टतस्ता’ इन्द्रियदुर्दान्तादवा । ‘निगिष्पति’ निगृह्यन्ते निरुध्यन्ते । केन ? ‘दमपानसल्लिगेहि’ दमपानानि दमज्ञानानि, तान्मेव खलिनानि तै । शब्दादिषु वर्तमानानि इन्द्रियज्ञानानि रागद्वेषमूलानि तानि-हेन्द्रियसन्नेहोच्यन्ते । तेषा चासन्नाना निरोधस्तत्त्वज्ञानभावनया भवति । द्वयो रूपयोर्युगपदेकस्मिन्नात्मन्य-प्रवृत्ते । ‘उप्ययगामी’ उन्मार्गयायिन । ‘जह वुरगा निगिष्पति’ यथादवा निगृह्यन्ते । ‘सल्लिगेहि’ खर खलिनं ॥१८३१॥

अणिहुदमणमा इन्द्रियमप्पाणि निगेहिदु ण तीरति ।

विज्जामतोसघहीणेण व आसीविसा सप्पा ॥१८३२॥

‘अणिहुदमणसा’ ज्ञानेन अनिमृत्चेतसा । ‘इन्द्रियसप्पाइ’ इन्द्रियमर्षा । ‘निगिष्पते’ निग्रहीतु । ‘ण तीरति’ न शक्यन्ते । ‘विज्जामतोसघहीणेण व’ विद्यया मन्त्रेण औपधेन वा होनेन, ‘आसीविसा सप्पा’ आसीविषा सर्पा यथा न गृह्यन्ते ॥१८३२॥

प्रमादसवर कथयत्युत्तरगाथा—

पावपयोगासवदारणिरोधो अप्पमादफल्लिगेण ।

कीरड फल्लिगेण जहा पावाए जलासवणिरोधो ॥१८३३॥

‘पावपयोगासवदारणिरोधो’ अशुभपरिणामास्रवद्वारनिरोध । विक्रयादय पञ्चदशप्रमादपरिणामा ‘पावपयोगा’ इत्युच्यन्ते । तेषा निरोध ‘अप्पमादफल्लिगेण’ अप्रमादफल्लेन । केन फल्लेन क ‘प्रमाद उच्यते सत्यासत्यमृषाभाषा विक्रया निरुद्धि, स्वाध्यायो ध्यान एकाग्रतेति चेति एते प्रमादविक्रयाप्रतिपक्षभूता ।

मिथ्यात्व और कपायके मवरका कथन करके इन्द्रिय सवर कहते हैं—

गा०—टी०—जैसे कुमारीमें जानेवाले दुष्ट घोड़ोको कठोर लगामके द्वारा बशमें किया जाता है । वैसे ही दमप्रधान ज्ञानके द्वारा इन्द्रियरूपी दुर्दान्त घोड़ोको बशमें किया जाता है । यहाँ इन्द्रिय शब्दमें शब्द आदि विषयोमें प्रवर्तमान इन्द्रिय ज्ञानको कहा है जिसका मूल राग और द्वेष है । उनमें हानेवाले आस्रवोका निरोध तत्त्वज्ञानकी भावनाने होता है क्योंकि एक आत्मामें एक साथ दो रूप—तत्त्वज्ञान भी और इन्द्रिय विषयोमें प्रवृत्ति भी नहीं हो सकते ॥१८३१॥

गा०—जैसे जिसके पाम विद्या, मत्र और औपध नहीं है वह सर्पों को बशमें नहीं कर सकता । उसी प्रकार जिसका मन चंचल है वह इन्द्रियरूपी सर्पों को बशमें नहीं कर सकता ॥१८३२॥

आगे प्रमादके मवरको कहते हैं—

गा०—जैसे लकड़ीके पाटिये में नावमें जलवा आना रोका जाता है । वैसे ही अप्रमादरूपी पाटियेमें अशुभ परिणामोत्पत्ती आस्रव द्वारको रोका जाता है ॥१८३३॥

टी०—किस पाटियेमें किस प्रमादको रोका जाता है यह कहते हैं—सत्य और अनुभयरूप वचन विक्रया नामक प्रमादको रोकने हैं । स्वाध्याय, ध्यान, एकाग्रता ये विक्रया नामक प्रमादके प्रतिपक्षी हैं । इनमें लगे रहनेमें खोटी क्याका अवसर ही नहीं मिलता । शमा, मार्दव, आर्जव

क्षमामार्दवार्जवसतीषा, कपायप्रमादस्य प्रत्यनीकभूता । ज्ञानभावना, रामद्वेन्द्रियविषयविविक्तदेशावस्थान ज्ञानेन मन प्रणिधान, इन्द्रियविषयरोगद्वेपजदोषाणामनुस्मरण, विषयोपलब्धभावनादररचेति एते इन्द्रिय-प्रमादप्रतिपक्षा । तथा चोक्त—

वराङ्गनाङ्गानि च रागचोदितो यदृच्छया वा न निरोक्ष्य रज्यति ।
तथैव वृषाभ्यशुभानि घोक्षितु, न नेच्छति द्वेषवशप्रचोदित ॥१॥
निरोक्ष्य न द्वेष्टि यदृच्छयापि च भवेत्स जेता पुण्य स्वचक्षुष ।
सुगीतवादित्रयभवान्मनोहरान् स्वरान्मनोज्ञान्युबतीरितानपि ॥२॥
न वाञ्छति ध्योतुमिहादरेण यो यदृच्छया वा न निशम्य रज्यति ।
स्वराननेकानमनोहरानपि न नेच्छति द्वेषवशेन सेवितु ॥३॥
निशम्य न द्वेष्टि यदृच्छयापि च भवेत्स जेता श्रवणेन्द्रियस्य च ।
तुरष्ककालागुक्कुडकुडकुमान् तमालपत्रोत्पलचम्पकादिकान् ॥४॥
शुभ न जिघ्रासति गन्धमादरात् यदृच्छयाप्राप्य न चापि रज्यति ।
तथैव गन्धानशुभानपीह यो न नेच्छति घ्रातुमसूततद्विषान् ॥५॥
नियेष्य न द्वेष्टि यदृच्छयापि च भवेत्स मासेन्द्रियजिन्नरोत्तम ।
न यो महामूढविशिष्टभोजनप्रियापलेहापि मनोहरान् रसान् ॥६॥
नियेषितु रागवशेन काङ्क्षति यदृच्छया या न नियेष्य रज्यति ।
रसाननेकानमनोहरानपि न नेच्छति द्वेषवशेन सेवितु ॥७॥
नियेष्य न द्वेष्टि यदृच्छयापि च भवेत्स जेता रसनेन्द्रियस्य च ।

कपायनामक प्रमादके विरोधी है । ज्ञानकी भावना, रागद्वेषके कारण इन्द्रिय विषयोंसे रहित देशमें रहना, ज्ञानके द्वारा मनको एकाग्र करना, इन्द्रियोंके विषयोंमें रागद्वेषमें उत्पन्न हुए दोषोंका स्मरण करना, और विषयोंकी उपलब्धिमें आदरभाव न होना, ये इन्द्रिय नामक प्रमादके विरोधी हैं । कहा भी है—

रागसे प्रेरित होकर अथवा स्वेच्छासे सुन्दर स्त्रीके अंगोंको देखकर राग नहीं करता । तथा द्वेषसे प्रेरित होकर अशुभ स्त्रियोंको देखनेकी इच्छा नहीं करता । जो यहृच्छासे देखकर भी द्वेष नहीं करता वह पुण्य अपनी आँखोंका विजेता है । अच्छे गीत, और वादियोंके मनोहर स्वरोको तथा युवती स्त्रियोंके द्वारा कहे गये शब्दोंको भी जो आदरपूर्वक सुनना नहीं चाहता और अचानक सुनकर भी उनमें अनुराग नहीं करता । तथा द्वेषवश अनेक अमनोहर स्वरोको भी सुननेकी इच्छा नहीं करता । अचानक अमनोज्ञ स्वर सुनाई पड़ जाये तो उससे द्वेष नहीं करता, वह श्रवणेन्द्रियका जेता है । लोभान, काला अगर, कुष्ठ, कुकुम, तमालपत्र, कमल, चम्पक आदिकी सुगन्धको आदरभावमें जो नहीं सूँघता, और अचानक सूँघनेमें आ जाये तो उसमें राग नहीं करता । उसी प्रकार जो अशुभ गन्धको भी सूँघनेसे द्वेष नहीं करता । और अचानक दुर्गन्ध सूँघ ले तो उससे द्वेष नहीं करता वह श्रेष्ठ पुण्य नासा इन्द्रियको जीतनेवाला है । जो अत्यन्त मोठे विशिष्ट भोजनको और मनोहर रसोंको रागवश सेवन करना नहीं चाहता, अचानक सेवनमें आ जाये तो उसमें राग नहीं करता । तथा द्वेषवश अनेक अमनोहर रसोंको भी सेवन

मनोज्ञशय्यासनकान्तपोषिता, शुभाश्च यः स्पर्शविधौ मनोहरान् ॥८॥
 न सेविन्तु रागवशेन बाञ्छति यदृच्छया वा न निषेव्य रज्यति ।
 प्रमर्दनाच्छादनमार्जनानि वा विलेपनाभ्यञ्जनमभ्यञ्जनानि च ॥९॥
 शरीरसौख्याय न यश्च सेवते विबुद्धवैराग्ययुतो महायति ।
 हिमोष्णभूशूलशिलातृणादिनाशनशोभनान् स्पर्शविधौश्च सर्वदा ॥१०॥
 न नैच्छति द्वेष्टि न वाप्सुपायतान् त्वग्निद्रियस्त्येय भजेद्विभ्रणुता ।
 रणे रिपूणानिव निर्भयो जयेत धर्मेन्द्रियाणां जयमास्थितो यतिरिति ॥११॥

निद्रायाः प्रतिपक्षभूतोऽप्रमादः, अनशनमवमोदयः, रत्नपरित्यागः, ससारान्धोतिनिद्रादोषचिन्ता रत्न-
 त्रयेऽनुरागः स्वदुश्चरितानां स्मरणेन शोक इत्येवमादिकः । स्नेहप्रमादप्रतिपक्षभावनोच्यते—वन्धुतायाः अनवस्थि-
 तत्वभावना, तदयनिकारम्भपरिग्रहप्रवृत्तिचिन्ता, धर्मविघ्नता, दोषापेक्षामित्यादिकः । एवभूतेनाप्रमादफलत्वेन
 प्रवर्तता निरूप्यते । 'कोरिद फलमेण जहा' क्रियते फलत्वेन यथा । 'णावाए जलासवनिरोधो' नाव जलासव-
 निरोधः ॥१८३३॥

गुत्तिपरिखाड हि गुत्त सजमणयर ण कम्मरिउसेणा ।

यधेड^३ मत्तुसेणा पुग व परिखादिहि सुगुत्त ॥१८३४॥

'गुत्तिपरिखाडिगुत्त' गुत्तिपरिखाभिर्गुत्त, सयमनगर कर्मरिपुमेना न भन्तु मक्कोनि । परिखादि-
 भिर्गुत्त सनुतेनेवेति । गुत्तः सवरताख्याता ॥१८३४॥

न करनेकी इच्छा नहीं करता । और अचानक सेवनमें आ जाय तो द्वेष नहीं करता, वह रसना
 इन्द्रियका जेता होता है । जो मनोज्ञ शय्या, मनोज्ञ आसन, सुन्दर स्त्री, तथा मनोहर शुभ
 स्पर्शवाली वस्तुओंको रागके बशीभूत हो सेवन करनेकी इच्छा नहीं करता । अचानक सेवनमें
 आनेपर उनसे राग नहीं कृता । तथा जो बड़े हुए वैराग्यमें शोभित महायती शारीरिक सुखके
 लिये शरीरका दबाना, आच्छादन, मार्जन, लेपन, तेल, स्नान आदिका सेवन नहीं करता । तथा
 सर्वदा अतिशीतल या अतिउष्ण पृथ्वी, पहाड़, पत्थर, तृण आदि जन्म अप्रिय स्पर्शों को सेवन न
 करनेकी इच्छा नहीं करता और ऐसे अप्रिय स्पर्श प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता वह स्पर्शन
 इन्द्रियका जीननेवाला होता है । जैसे युद्धमें निर्भय व्यक्ति शत्रुओंको जीतता है । उन्ही प्रकार
 वह यति इन्द्रियोंको जीतता है । निद्राका विरोधी है अप्रमाद, अनशन, अवमोदय, रत्नपरित्याग,
 ससारसे भय, निद्राके दोषोका चिन्तन, रत्नत्रयमें अनुराग, अपने बुरे आचरणोका स्मरण करके
 शोक करना आदि । स्नेह नामक प्रमादकी विरोधी भावना कहते हैं—वन्धुता अस्थिर है ऐसा
 विचारना जिनके प्रति स्नेह होता है उनके लिये अनेक आरम्भ परिग्रह आदिकी चिन्ता करना
 होती है । धर्म साधनमें विघ्न होता है । इत्यादि दोषोका चिन्तन स्नेहका प्रतिपक्षी है । इन
 प्रकारके अप्रमादरूप पाटियेसे प्रमादजन्म आश्रयका सवर होता है ॥१८३३॥

गा०—जैसे शत्रुकी सेना परिखा आदिसे सुरक्षित नगरको नष्ट नहीं कर सकती ।
 वैसे ही कर्मरुही शत्रुकी सेना गुप्तिरूपी परिखा आदिसे युक्त सयमरूपी नगरको नष्ट नहीं कर
 सकती ॥१८३४॥

गुप्तीना सवरतामाख्याति—

समिदिदिद्विणावमारुहिय अप्पमत्तो भवोदधि तरटि ।

छज्जीवणिकायवधादिपावमगरेहि अच्छित्तो ॥१८३५॥

‘समिदिदिद्विणावमारुहिय’ समितिसज्जिता द्दवनावमारुह्य । ‘अप्पमत्तो’ अप्रमत्तो भवोदधि तरति पद्मजीवणिकायवधादिपापमकरैरस्पृष्ट । एतेन समिते सवरताख्याता ॥१८३५॥

दारेव दारवालो हिदये सुप्पणिहिदा सदी जस्स ।

दोसा घसति ण त पुर सुगुत्त जहा सच्च् ॥१८३६॥

‘दारेव दारवालो’ द्वारे द्वारपाल इव । हृदये सम्यक्प्रणिहिता वस्तुतत्त्वाना स्मृतियस्य त दोषा नाश-
भिभवन्ति पुर सुगुप्त पात्रव इव ॥१८३६॥

जो हु सदिविप्पहूणो मो दोसरिऊण गेज्झओ होड ।

अधलगो व चरतो ‘अरीणमविदिज्जओ चैव ॥१८३७॥

‘जो खु सदिविप्पहूणो’ य स्मृतिहीन । ‘मो दोसरिऊण गेज्झओ होड’ असौ दोषरिपुभिर्ग्राह्यो भवति । अरीणा मध्ये असहायोज्झ शत्रुग्राह्यो यथा ॥१८३७॥

अमु‘यतो सम्मत्त परीसहचमुक्करे उदीरतो ।

णेव मदी मोत्तव्वा एत्थ दु आराधणा भणिया ॥१८३८॥

‘अमु‘यतेण’ अमुञ्जता । ‘सम्मत्त’ रत्नत्रय । ‘परीसहसमोकरे’ परीषहप्रकरे अभिभवत्यपि नैव स्मृति-
मोक्तव्या । अन्धाराधना कथिता । सवर । ॥१८३८॥

इससे गुप्तिको सवरका कारण कहा है—

गा०—प्रमादरहित साधु समितिरूपी दृढ नावपर आट्ट होकर छह कायके जीवोंके घातसे होनेवाले पापरूपी मगरमच्छोंसे अछूता रहकर ससार समुद्रको पार करता है ॥१८३५॥

इससे समितिको सवरका कारण कहा है—

गा०—जैसे सुरक्षित नगरका शत्रु ध्वंस नहीं कर सकते, उसी प्रकार द्वारपर खड़े द्वार-
पालकी तरह जिसके हृदयमें वस्तु तत्त्वोंकी स्मृति बनी रहती है, दोष उसका अनिष्ट नहीं कर सकते ॥१८३६॥

गा०—जैसे शत्रुओंके मध्यमें असहाय अन्धा व्यक्ति शत्रुओंके द्वारा पकड़ा जाता है । वैसे
हो जिसे वस्तु तत्त्वोंका सतत स्मरण नहीं रहता, वह दोषरूपी शत्रुओंसे पकड़ा जाता है ॥१८३७॥

गा०—गरीपहोंके समूहसे पीड़ित होते हुए भी माधुको रत्नत्रयकी न छोड़ते हुए तत्त्वोंका
स्मरण नहीं छोड़ना चाहिये । मदा तत्त्वका स्मरण करते रहना चाहिये । इसीको यहाँ आराधना
कहा है ॥१८३८॥

सवर अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

निर्जरानुप्रेक्षोच्यते—

इयं सत्त्वत्यवि सवरसबुद्धकम्पामवो भवितु मुणी ।

कुर्वन्ति तवं विविह सुत्तुत्त णिज्जराहेदु ॥१८३९॥

‘इयं’ एव । ‘सत्त्वत्यवि’ उक्तं सवरप्रकारं । ‘सबुद्धकम्पामवो भवितु मुणी’ सवृतकमालवो भूत्वा मुनि करोति विविध तप सूत्रोक्त निर्जराहेतु ॥१८३९॥

तवसा विणा ण मोक्खो सवरमित्तेण होइ कम्मस्स ।

उवमोगादीहिं विणा धण ण हु खीयदि सुगुत्त ॥१८४०॥

‘तवसा विणा’ तपसोऽन्तरेण न कर्ममोक्षो भवति सवरमात्रेण । सुरक्षितमपि धन नैव हीयते उपभोग-मन्तरेण तथा । तस्मान् तपोनुष्ठातव्य निर्जराय । का सा निर्जरा नाम ? पूर्वकृतकर्मशासनं तु निर्जरा ॥१८४०॥

पुव्वकदकम्मसडण तु णिज्जरा मा पुणो हवे दुविहा ।

पढमा विवागजादा विडिया अविवागजाया य ॥१८४१॥

‘पुव्वकदकम्मसडण पूर्वकृतकर्मपुद्गलस्व धावृत्तानामवयवाना जीवप्रदेशोऽप्यगमन निर्जरा । तथा चोक्तं ‘एकदेशकर्मसक्षय-क्षणा निर्जरेति’ । निर्जरा द्विविधा द्रव्यनिर्जरा भावनिर्जरा चेति । द्रव्यनिर्जरा नाम गृहीतानामशनपानादिद्रव्याणां एकदेशापगमन वमनादिव । भावनिर्जरा नाम कर्मत्वपर्यायविगम पुद्गलानां । सा पुनर्द्विविधा, आद्या विपाकजाता दत्तफलानां कर्मणा गलन विपाकजा निर्जरा । द्वितीयाऽविपाक-जाता ॥१८४१॥

अब निर्जरा अनुप्रेक्षाको कहते हैं—

गा०—इस प्रकार सवरके उक्त भेदोंके द्वारा मुनि कर्मों का आलस्य रोककर आगममें कहे अनेक प्रकारके तपोंको करता है जो निर्जराके कारण हैं ॥१८३९॥

गा०—जैसे सुरक्षित भी धन उपभोग किये बिना नहीं घटना, उसी प्रकार तपके बिना कर्मों के सवरमात्रसे कर्मों का क्षय नहीं होता । अतः निर्जराके लिये तप करना चाहिये । पूर्वमें बद्ध कर्मों के क्रमसे क्षयको निर्जरा कहते हैं ॥१८४०॥

गा०—टी०—पूर्वमें बाये हुए पौद्गलिक कर्मस्कन्धोंके अवयवोंका जीवके प्रदेशोंमें अलग होना निर्जरा है । कहा भी है—‘कर्मों के एकदेशका क्षय निर्जराका लक्षण है । निर्जराके दो भेद हैं—द्रव्यनिर्जरा और भावनिर्जरा । खाये हुए भोजन पान आदि द्रव्योंके एकदेशका वमन आदिके द्वारा बाहर निकलना द्रव्यनिर्जरा है । और पुद्गलोंका कर्मरूप पर्यायको त्यागना भावनिर्जरा है । भावनिर्जराके भी दो भेद हैं—मविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा । जो कर्म अपना फल दे चुके हैं उनकी निर्जरा मविपाक निर्जरा है और जिन कर्मों का विपाक बाल नहीं आया है उन्हें तप आदिके द्वारा बलान् उदयमें लाकर खेरना अविपाक निर्जरा है ॥१८४१॥

विशेषार्थ—द्रव्यमग्रह आदिमें भी निर्जराके उक्त भेदोंका ब्ययन है किन्तु उनमें फल दे चुकने वाले कर्म पुद्गलोंका जीवसे पृथक् होना द्रव्यनिर्जरा है और जीवके जिन भावसे यह द्रव्यनिर्जरा होती है उस भावको भावनिर्जरा कहा है ॥१८४१॥

अत्र दृष्टान्तमाचष्टे द्विविधा निर्जरामवगमयितु —

कालेण उवायेण य पच्वति जहा वणप्फदिफलाड ।

तह कालेण तवेण य पच्वति कदाणि कम्माणि ॥१८४२॥

‘कालेण उवायेण य’ यथा कालेनोपायेन च वनस्पतीना फलानि पच्यन्ते तथा बालेन तपसा पच्यन्ते कृतानि कर्माणि ॥१८४२॥

तयोर्निर्जरयो का कस्य भवतीत्याशङ्क्यामाचष्टे—

मव्वेसिं उदयमाग्दस्म कम्मस्स णिज्जरा होइ ।

कम्मस्स तवेण पुणो सव्वस्म वि णिज्जरा होइ ॥१८४३॥

‘सव्वेसिमुदयसमयागदस्स’ भवेषा समयपूर्वके तपसि वृत्ताना अवृत्ताना च अथवा मिथ्यादृष्ट्यादीना समयदृष्ट्यादीना वा उदयावलिवाप्रविष्टस्य दत्तस्य फलस्य कर्मणो निर्जरा भवति । एतेन विपाकनिर्जरा स्वल्पेत्याख्यात भवति । कस्य न सर्वाणि कर्माणि गलन्तीति चेदुच्यते—नर्वाणि कर्माणि भिन्नस्थितिकानि सहकारिकारणाना द्रव्यक्षेपादीना ‘युगपदसान्निध्यादुदय सर्वस्य नोपब्रजन्ति, ततो वृद्धयप्राप्त तदेवागच्छति नेतरदिति । ‘तवेण पुणो’ तपसा पुन । ‘कम्मस्स सव्वस्स वि’ कर्मण सर्वस्यापि निर्जरा भवति ॥१८४३॥

ण हु कम्मस्स अवेदिदफलस्स कस्सइ हव्वेज्ज परिमोक्खो ।

होज्ज व तस्स विणासो तवग्गिणा डज्झमाणस्स ॥१८४४॥

दोनों प्रकारकी निर्जराको समझानेके लिये दृष्टान्त कहते हैं—

गा०—जैसे वनस्पतियोंके फल अपने समयपर भी पकते हैं और उपाय करनेसे समयसे पहले भी पक जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्म भी अपनी स्थिति पूरी होनेपर अपना फल देते हैं और तपके द्वारा स्थिति पूरी होनेमें पूर्व ही फल देकर चले जाते हैं ॥१८४२॥

उक्त दोनों निर्जराजोमेंसे किमके कौन निर्जरा होती है, यह कहते हैं—

गा०-टी०—सभी जीवोंके जो तप करते हैं या तप नहीं करते, अथवा सम्यग्दृष्टी हो या मिथ्यादृष्टी हो उन सब जीवोंके उदयावलीमें प्रवेश करके अपना फल देनेवाले कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात् सविपाक निर्जरा तो सभी जीवोंके सदा हुआ करती है क्योंकि सभी जीव सदा कर्म करते हैं और सदा उनका फल भोगते हैं । इससे सविपाक निर्जरा छोड़े ही कर्मकी होती है यह सूचित होता है ।

शका—सब कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं होती ?

समाधान—सब कर्मोंकी स्थिति भिन्न-भिन्न होती है । तथा सबके सहकारी कारण द्रव्य क्षेत्र आदि एक साथ नहीं मिलते अतः सब कर्म एक साथ उदयमें नहीं आते । अतः जिस कर्मका उदय होता है उसीकी निर्जरा होती है । शेषकी निर्जरा नहीं होती । किन्तु तप करनेसे सब कर्मों की निर्जरा होती है ॥१८४३॥

‘कम्मस्स ण ह्वेज्ज परिमोक्खो’ अननुभूतफलस्य कर्मणो नैव कस्यचित् मोक्षो भवति इति । ततः फल प्रदायापचाति । एतेन विपाकनिर्जरोक्ता ‘होज्ज व तस्स कम्मस्स विणासो’ भवेद्वा तस्य कर्मणो विनाशः । ‘तवगिणा इज्जमाणस्स’ तपोऽग्निना दह्यमानस्य । एतेन कृतं कर्म तत्फलमदत्त्वा न निवर्तत इत्येतन्निरस्त ॥१८४४॥

इहिऊण जहा अग्गी विद्धमदि सुवहुगपि तणरासी ।

विद्धसेदि तवग्गी तह कम्मतण सुवहुगपि ॥१८४५॥

‘इहिऊण जहा अग्गी’ यथानिर्दग्ध्वा नाशयति महातमपि तूणरासि तथा तपोऽग्निं सुमहदपि कर्मतूणं विनाशयति ॥१८४५॥

तपस कर्मविनाशनक्रममुपदर्शयत्युत्तरगाथा—

कम्म पि परिणमिज्जइ सिणेहपरिसोमएण सुतवेण ।

तो त सिणेहमुक्क कम्म परिसइदि धूलिन्व ॥१८४६॥

‘कम्म पि परिणमिज्जइ’ कर्माण्यपि अभाव नीयन्ते, केण ? ‘सुतवेण’ ज्ञानदर्शनचरणसहभाविना तपसा । ‘सिणेहपरिसोमएण’ कर्मपुद्गलगतस्नेहपरिणामविशोषणकारिणा । ‘तो’ पश्चात् । स्नेहपरिणामविनाशोत्तरकालः । ‘कम्म परिसइदि’ कर्म परितोऽपचाति, ‘सिणेहमुक्क’ स्नेहमुक्तं धूलिव । दृश्यते हि स्नेहाद्वन्ध-मुपागतानां तनक्षते परस्परतो वियोगं यथा जलेनैव पिण्डतापनानां मिक्तानां शुके जले वियोगमापद्यमानता ॥१८४६॥

गा०-टी०—जिस कर्मका फल नहीं भोगा गया है उसका विनाश नहीं होता । अतः कर्म फल देकर जाता है । इससे सविपाक निर्जराका स्वरूप कहा । सविपाक निर्जरा उन्हीं कर्मोंकी होनी है जो अपना फल दे चुकते हैं । किन्तु तपको अग्निमें जलकर ऐसे कर्मों का भी विनाश होता है जिन्होंने फल नहीं दिया है । इसमें जो मत ऐसा म नते हैं कि किया हुआ कर्म विना फल दिये नहीं जाता, उनका खण्डन होता है ॥१८४४॥

गा०—जैसे आग महान् भी तूणराशिकी जलाकर खाक कर देती है । उसी प्रकार तपस्वी आग महान् भी कर्मरूपी तूणोंके ढेरको जलाकर नष्ट कर देती है ॥१८४५॥

आगे तपमें कर्मों के विनाशका क्रम दिखलाते हैं—

गा०-टी०—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यके साथ होनेवाला तप कर्म-पुद्गलमें रहनेवाले स्नेह परिणामको सोख लेता है । अतः उससे कर्मों का अभाव होता है । क्योंकि कर्मों में रहनेवाले स्नेहपरिणामका विनाश होनेके पश्चात् स्नेहरहित धूलकी तरह कर्म नष्ट हो जाते हैं । देखा जाता है जो वस्तुएँ चिक्कणता गुणके कारण परस्परमें बँधी होनी हैं, उनकी चिक्कणता नष्ट होनेपर वे परस्परमें अलग हो जाती हैं जैसे जलके सयोगसे धूल बँध जाती है और जलके सूखने पर अलग-अलग हो जाती है । इसी प्रकार कषाय आदि रूप स्नेहके कारण जो कर्मपुद्गल जीवके माय एकरूप होते हैं, तपके द्वारा कषायके चत्रे जानेपर वे जीवमें पृथक् हो जाते हैं ॥१८४६॥

१ कर्माणि सुतवेण गोमनेन तपसाऽप्यभावा नीयन्ते । केण ? ज्ञान आ० ।

धादुगद जह कणय सुज्झइ घम्मंतमग्गिणा महदा ।

सुज्झइ तवग्गि'घतो तह जीवो कम्मधादुगदो ॥१८४७॥

‘धादुगद’ यथा सुवर्णपाषाणगत वनक महताग्निना दह्यमानं शुष्यति, मलान् पृथग्भवति तथा जीव कर्मधातुगतस्तपोऽग्निना दह्यमानं शुष्यति ॥१८४७॥

यद्येव तप एवानुष्ठातव्यं किं सवरणेति शङ्का निराकरोति—

तवसा चेव ण मोक्खो सवरहीणस्स होइ जिणवयणे ।

ण हु सोत्ते पविसते किसिणं परिसुस्सदि तलाय ॥१८४८॥

‘तवसा चेव ण मोक्खो’ तपसैव न सर्वकर्मापामो भवति, सवरहीणस्य जिनवचने । सोऽहं प्रविशति न जलादिकं कृत्स्नं परिशुष्यति ॥१८४८॥

एवं पिणद्धसवरवम्मो सम्मत्तवाहणारूढो ।

सुदणायणमहाघणुगो ज्ञाणादित्तवोमयसरेहि ॥१८४९॥

‘एवं पिणद्धसवरवम्मो’ एवं पिणद्धसवरवचच, सम्यक्त्ववाहणारूढः, श्रुतज्ञानचापधरः, ध्यानादित्त-
वोमयदर्श ॥१८४९॥

सजमरणभूमिं कम्मरिचमू पराजिणिय सव्वं ।

पावदि मजमजोहो अणोवम मोक्खरज्जसिणिं ॥१८५०॥

‘सजमरणभूमिं’ मयमयुद्धाङ्गणे कर्मरिचमू सर्वाग्निभूय प्राप्नोति सयतयोध अनुपमा मोक्षराज्य-
स्थित ॥ निर्जरा ॥१८५०॥

गा०—जैसे सुवर्ण पाषाणको महान् अग्निमें फूँकने पर उसमेंसे सोना अलग हो जाता है । उसी प्रकार तपस्वरूपी आगसे तपानेपर कर्मरूपी धातुमें घिरा हुआ जीव शुद्ध हो जाता है ॥१८४७॥

इस परसे कोई शका करता है कि यदि तपमें जीव शुद्ध होता है तो तप ही करना चाहिए, सवरकी क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जिनागममें सवरके बिना केवल तपसे ही सब कर्मों का विनाश नहीं कहा है । क्योंकि यदि तालाबमें जल आता रहता है तो तालाबको पूर्णरूपमें सुखाया नहीं जा सकता ॥१८४८॥

गा०—अतः जिसने सवररूप कवच धारण किया है, जो सम्यक्त्वरूपी रथपर सवार है, और श्रुतज्ञानरूपी धनुष लिये हुए है वह मयमरूपी योद्धा मयमरूपी रणभूमिमें ध्यान आदि तपोमय वाणोंके द्वारा समस्त कर्मरूपी शत्रुओंकी सेनाको पराजित करके मोक्षरूपी अनुपम राज्य-
लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१८५०॥

निर्जरानुप्रेक्षाया कथन समाप्त हुआ ।

धर्मगुणानुप्रेक्षणापोष्यते—

जीवो मोक्षपुरवक्कडकल्लाणपरपरस्स जो भागी ।

भावेणुववज्जदि मो धम्म त तारिसमुदार ॥१८५१॥

‘जीवो मोक्षपुरवक्कडकल्लाणपरपरस्स जो भागी’ यो जीव मोक्षावमानकथाणपरपरगाया भोजनभूत ।
स धम भावेन प्रतिपद्यते, त तादृशमुदार सक्कमुत्तमपादनम् महान्त धम ॥१८५१॥

धम्मणे होदि पुज्जो विस्समणिज्जो पिओ जममी य ।

सुहसज्जो य णराण धम्मो मणाणिव्वुदिकरो य ॥१८५२॥

‘धम्मणे होदि पुज्जो’ धर्मेण पूज्यो भवति । विश्वसनीय प्रियो यन्मन्त्रो च भवति, सुप्तेन च साध्यो
नराणा धर्म । उक्त च—वृष्टे धृते च विदिते स्मृते च धर्मे फलागमो भवतीति, मनसा निवृत्ति च
करोति ॥१८५२॥

जावदियाइ कल्लाणाइ ’ माणुस्म-देवलोगे य ।

आवहदि ताण सव्वाणि मोक्ख मोक्खं च यधम्मो ॥१८५३॥

‘जावदियाइ कल्लाणाइ’ यावति कल्याणानि स्वर्गे मनुष्यलोके च तानि सर्वाण्यपि धर्मो भोग
सुख च ॥१८५३॥

ते धण्णा जिणधम्म जिणदिट्ठं सव्वदुक्खणामयर ।

पडिवण्णा दिट्ठधिदिया विसुद्धमणसा णिगवेस्सा ॥१८५४॥

‘ते धण्णा’ पुण्यवन्त । जिनदृष्ट धम सर्वदुःखनाशकर प्रतिपन्ना मुक्तेन मनसा दृढप्रविका,
निर्वाहुला ॥१८५४॥

अथ धर्मानुप्रेक्षाया कथन करते हैं—

गा०—जो जीव सुदेवत्व सुमानुषत्व आदि कल्याण परम्पराके माय अन्तर्मे मोक्षको प्राप्त
करता है वही ममस्त मुख सम्पादनमे समर्थ महान् धर्मको भावपूर्वक धारण करता है । अर्थात्
भावपूर्वक धर्मका पालन करनेमे सामारिक मुखने साथ मोक्षमुख प्राप्त होता है ॥१८५१॥

गा०—धर्ममे मनुष्य पूज्य होता है, मनुष्यका विश्वासपात्र होता है, मनुष्य प्रिय और
यशस्वी होता है । मनुष्य धर्मको मुखपूर्वक पालन कर सकते हैं । कहा भी है—धर्मको श्रद्धा
करनेपर, धर्मको मुननेपर, धर्मको जानने और धर्मका स्मरण करनेपर फलकी प्राप्ति होती है ।
तथा धर्ममे मनको शान्ति मिलती है ॥१८५२॥

गा०—मनुष्यलोक और देवलोकमे जितने कल्याण हैं उन मन्त्रों उत्तममर्म लाना है और
अन्तर्मे मोक्षमुखको भी लाना है ॥१८५३॥

गा०—जिन्होंने जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये और मन्त्र दृष्टांता नाश करनेवाले जिन
धर्मको दृढ धैर्यके साथ निर्मल मनसे और बिना किसी प्रकारकी अपेक्षाके धारण किया वे पुण्य-
शाली हैं ॥१८५४॥

विसयाडवीए उम्मगविहरिदा सुचिरमिन्दियस्सेहि ।

जिणदिट्ठणिव्वुदिपह घण्णा ओदरिय गच्छति ॥१८५५॥

‘विसयाडवीए’ विषयाटव्या उन्मागविहारिण सुचिरमिन्द्रियाश्वर्वला नीता मन्त ये च जिनदृष्ट-
निवृत्तिमार्गं गच्छन्ति तं घन्या इन्द्रियाश्वेभ्योऽवहन् ॥१८५५॥

रागेण य दोसेण य जगे रमतम्मि बीदरागम्मि ।

धम्मम्मि णिरासादम्मि रदी अदिदुल्लहा होइ ॥१८५६॥

‘रागेण य दोसेण य जगे रमतम्मि’ रागद्वेषाभ्यां सह जगति क्रीडति । बीतरागे धर्मे निरास्वादे रति-
रतोव दुर्लभा भवति । उक्तं च—

कुलं च रूपं च यशश्च कीर्तिर्धनं च विद्या च सुखं च लक्ष्मी ।

आरोग्यमाज्ञे मित्तसप्रयोगो द्वेष्यवियोगोऽपि च दीर्घमायुः ॥

स्वर्गश्च मोक्षश्च मयोपदिष्टा भावा इमेऽन्ये च जगत्प्रशस्तौ ।

धर्मेण शक्यं जगतीह लभ्युः, हिताय तं कर्तुं मतोऽर्हसि त्वं ॥ [॥१८५६॥]

सहल माणुमजम्मं तस्स हवदि जस्स चरणमणवज्जं ।

ससारदुक्खकारयकम्मागमदारसरोध ॥१८५७॥

‘सहल माणुसजम्मं’ तस्य मनुष्यस्य जन्म सफलं भवति यस्य चरणमनवद्य । बीदरा ? ससारदुःख-
संपादनोद्यतकर्मणिमद्वारनिरोधकारी । अनेन चारित्र्यमिह शब्दो धर्मत्वेनोच्यत इत्याख्यात भवति ॥१८५७॥

जह जह णिव्वेदमम वेरग्गदयादमा पवड्ढंति ।

तह तह अन्भासयर णिव्वाण होइ पुरिसस्म ॥१८५८॥

गा०—जो विषयरूपी वनमे इन्द्रियरूपी घोड़ेके द्वारा बलपूर्वक ले जाये जाकर चिरकालमे
कुमार्गमे विहार करते हैं और एक दिन उन इन्द्रियरूपी घोड़ेसे उतरकर जिन भगवान्‌के द्वारा
कहे मोक्षमार्गमे चलने लगते हैं वे घन्य हैं ॥१८५५॥

गा०—दो०—जो राग और द्वेषपूर्वक ससारके भोगोमे फँसे हैं, स्वादरहित बीतराग धर्ममे
उनकी रचि होना अतिदुर्लभ है । कहा भी है—जिनेन्द्रदेवने कुल, रूप, यश, कीर्ति, धन, विद्या,
सुख, लक्ष्मी, आरोग्य, इष्टसयोग, अनिष्ट वियोग, दीर्घ आयु, स्वर्ग, मोक्ष तथा अन्य भी जगत्‌मे
प्रशस्त भाव कहे हैं । इम जगत्‌मे उन्हे धर्मके द्वारा प्राप्त करना शक्य है । अतः तुम अपने हितके
लिये धर्माचरण करो ॥१८५६॥

गा०—ससारके दुःखोको करनेमे समर्थ कर्मों के आनेके द्वारको रोक्नेवाला चारित्र्य
जिसका निर्दोष है उसका मनुष्य जन्म सफल है । यहाँ धर्म शब्दमे चारित्र्य कहा है, इममे यह
प्रकट होता है ॥१८५७॥

गा०—जैसे-जैसे मनुष्यमे वैराग्य, निर्वेद, उपशम, दया और चित्तवा निग्रह बढ़ता है
वैसे-वैसे मोक्ष निकट आता है ॥१८५८॥

यथा यथा निर्वेद उपशमो वैराग्य दया चित्तनिग्रहश्च प्रवर्तते तथा तथा समीपतर भवति निर्वाणं पुरुषस्य ॥१८५८॥

धर्मं स्तौति—

मम्मद्दसणतुंवे दुवालसगारय जिणिंठाण ।

वयणेमिय जगे जयड धम्मचक्र तत्तोषार ॥१८५९॥

‘सम्मद्दसणतुंवे’ मम्मग्दसनतुम्ब द्वादशाङ्गारक व्रतनेमिक तत्तोषार जिनेन्द्राणा धर्मचक्र जगति जयति ॥१८५९॥ धम्म ।

बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा कथ्यते—

दमणसुदतवचरणमडयम्मि धम्मम्मि दुल्लहा बोही ।

जीवस्स कम्मसत्तस्म ससरतस्स ससारे ॥१८६०॥

‘दमणसुदतवचरणमडयम्मि’ दशनश्रुततपश्चरणमये धर्मे दुर्लभा बोधिजीवस्य कमसत्तस्य समारे ससरत ॥१८६०॥

तस्या दुर्लभता प्रकटयत्युत्तरप्रबन्धेन—

मसारम्मि अणते जीवाण दुल्लह मणुस्सत्त ।

जुगममिलाम जोगो जह लवणजले समुदम्मि ॥१८६१॥

‘ससारम्मि अणते’ अन्नममारे जीवाना मनुष्यत्व दुर्लभ पूर्वपरिणामुदनिश्चितपुण्यनन्तवधिकाष्ठ-संयोग इव ॥१८६१॥

गा०—जिनेन्द्रका धर्मचक्र जगत्मे जयशील होता है । सम्यग्दर्शन उसकी नाभि है, द्वादशांग उसके अर हैं, व्रत नेमि है और तप धारा अर्थात् दूसरी नाभि है ॥१८५८॥

विशेषार्थ—जैसे गाड़ीके चक्केमे अर होने हैं, बीचमे उसकी नाभि होती है । उसी प्रकार जिनेन्द्रके धर्मचक्रकी नाभि सम्यग्दर्शन है । द्वादशांगवाणी या दारह तप उसके डण्डे हैं । और व्रत नेमि है । इनके आधारपर वह धर्मचक्र गतिशील होता है ॥१८५९॥

धर्मानुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

अब बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षाका कथन करने हैं—

गा०—ममारमे भटकते हुए कर्मलिप्त जीवके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् तपश्चरणमयी धर्ममे बोधि अर्थात् ग्लानिकी प्राप्ति दुर्लभ है ॥१८६०॥

जागे उसकी दुर्लभता बतलाते हैं—

गा०—जैसे लवणामुद्रके पूर्व भागमे जुआ और पश्चिम भागमे उसकी लकड़ी ड्राठ देनेपर दोनोंका संयोग दुर्लभ है । उसी प्रकार अन्नम ममारमे मनुष्य भवका पाना दुर्लभ है ॥१८६१॥

मनुजनाया दुर्लभत्वे कारणमाह—

असुहपरिणामबहुलत्तण च लोगस्स अदिमहल्लत्त ।

जोणिबहुत्त च कुणदि सुदुल्लह माणुस जोणी ॥१८६२॥

‘असुहपरिणामबहुलत्तण च’ अशुभपरिणामाना मिथ्यात्वात्तयमवपायप्रमादाना परिणामाना बहुत्व मनुजयोनिदुर्लभता कराति । मनुजरहितलोकस्मानिमहत्त्व च तत् दुर्लभता करोति । अतस्त्वेया हि द्वीपममुद्रना नारकावासा, स्वर्गपटलानि, इतरश्च लोकाकाशमतिशहत् । योनीना बहुत्व चेतारासा निबन्धन तदुर्लभ-
ताया ॥१८६२॥

अपरामपि दुर्लभतापरम्परा दशायत्तुत्तराया—

‘देसकुलरूपमारोगमाउग बुद्धिसवणगहणाणि ।

लद्धे वि माणुसत्ते ण हुति सुलभाणि जीवस्स ॥१८६३॥

‘देसकुलरूपमारोग’ ‘देसकुलरूपमारोग्य’ । आयुगमायुष्क । ‘बुद्धिसवणगहणाणि’ बुद्धिश्रवणग्रहणाणि । लब्धेऽपि मनुष्यत्वे मनुष्यगतिनामकमोदयात्, जिनप्रणीतधर्मप्रगल्भमानवबहुलो देशो दुर्लभ । अन्तर्द्वीपाना शक्यवनकिरातबबरपारसीकसिंहलादिदेशाना धर्मज्ञमानवरहितानामतिबहुलत्वात् । लब्धेऽपि देशो मुजनावासे

मनुष्य पर्यायकी दुर्लभताका कारण कहते हैं—

गा०—टी०—मिथ्यात्व, असयम, कपाय और प्रमादरूप अशुभ परिणामोकी बहुतायतक कारण मनुष्य योनि दुर्लभ है । तथा मनुष्य रहित लोक अतिमहान् है इससे भी मनुष्ययोनि दुर्लभ हो क्योंकि असम्यात् द्वीप समुद्रो तक तो नरकावास है, ऊपर स्वर्गपटल । शेष लोकनवाश भी महान् है । तथा जीवोकी योनिया बहुत हैं । इससे भी मनुष्य योनि दुर्लभ है ॥१८६२॥

विशेषार्थ—लोकके मध्यमे पैतालीम लाख योजन प्रमाण क्षेत्र ही मनुष्य लोक है । अर्थात् द्वीपकेबाहर सब तिर्यञ्च ही रहते हैं । नारकी रहते हैं । ऊपर देव रहते हैं । तथा जीवोका योनिया भी बहुत हैं इसके साथ ही अशुभ परिणामोकी भी बहुलता है । शुभ परिणाम होनेसे ही मनुष्यगतिमे अच्छा क्षेत्र, जाति, कुल आदि उपलब्ध होते हैं तभी तो मनुष्य होकर धर्मलाभ हो सकता है । मनुष्य पर्याय भी पाई किन्तु देश, कुल, जाति ठीक नहीं मिले तो मनुष्य पर्याय पाकर भी क्या लाभ हुआ । अत धर्मसाधनके योग्य मनुष्य पर्याय दुर्लभ है ॥१८६२॥

आगे और भी दुर्लभताके कारण कहते हैं -

गा०—जीवके मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर भी देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, श्रवण, ग्रहण सुलभ नहीं हैं ॥१८६३॥

टी०—मनुष्यगति नाम धर्मके उदयसे मनुष्यपर्याय पानेपर भी जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्ममे दश मनुष्योमे भरा हुआ देश प्राप्त होना दुर्लभ है । क्योंकि धर्मके ज्ञाता मनुष्योसे रहित अन्तर्द्वीप तथा शक, यवन, किरात, बबर, पारसीक और सिंहल आदि देश अनेक हैं ।

१ ‘देसकुल जइ रूप, आगेग आउग च पुण्ण च ।

बुद्धिमवणगहणाणि लद्धे णग्गेहि दुल्लह होई ॥’—आ० ।

ब्राह्मणशत्रियवैश्यादिक कुल दुरधिगमनीय सुकुलानामल्पत्वात् असङ्गन्मीचर्गात्रवन्धनान् । मिथ्यात्वोदयात् प्रायेण प्राणिनो गुणान् गुणिजन च निन्दन्त्याक्रोशन्ति, निर्गुणोऽपि कुलभिमानमतिमहदुद्वहति, तेन नीचर्गात्रमुप-
चिनोति, गुणे गुणिजने धानुराग कुलभिमानतिरस्करण वा कदाचिदेव भवति इति शोभन कुल कदाचिदेव
लभ्यते । चारित्र्यमोहोदयान् पद्मजीवनिकायाघातकरणे सततमुद्यत तदीयरूपशोभोन्मूलनपादनेनोपाजितेनानुभ-
रूपनामकर्मणा विरूपो बहुशो भवति । जीवदया कदाचिदेव कदाचिदेव करोति । प्रस्तास्त्वनामवमलस्य मौक्त्यमपि
केशेन लभ्यते । परजीवमतापकरणे कृतोन्माह भवदैवेति रोगो भवति बहुश, परमतापपरिहार वैयावृत्य च
कदाचिदेव करोति । इति नीरोगतापि काशचिल्ली दुर्लभा । परेषा प्रायेणामुनिद्वन्तीति स्वल्पायुर्वेवाय जनी
जायते । कदाचिदेवाहिमाव्रतपरिपालनाच्चिरजीविता सदा न लभ्यते । समीचीनज्ञानिजनदूषणान् तन्मात्सर्गान्
तद्विघ्नकरणात्तदासादनाच्छुरादीन्द्रियोपघातकरणाच्च मतिभ्रुतज्ञानावरणे वराको दघ्नातीति दुर्मेधा
भवति । बहुषु जन्मज्ञानमहत्वेण मतिभ्रुतज्ञानावरणक्षयोपघातान् शुभपरिणामोपनीतान् कदाचिदेव विवेक-
कारिणो वृद्धिभवति । सत्यमपि वृद्धौ हिताहितविचारणक्षम धर्मश्रवणमतिदुर्लभ, यतीना विरागद्वेषाणा,
समीचीनज्ञानप्रकाशानामूलितदुर्मेधमोहान्प्रताना, असौख्यजीवनिकायदयाक्रियोधनाना अमौलम्यान्, तीव्रमिथ्या-
दशानोपनीतगुणिजनद्वेषेण मिथ्याज्ञानलबलाभदुर्विदग्धतया स्वगृहीततत्त्वपरवशतया आलम्बेन वा यतीना

धर्मज्ञानोमे दसा हुआ देग मिलनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कुल मिलना कठिन है
क्योंकि अच्छे कुल बहुत कम हैं । और इसका कारण यह है कि जीवोंके निरन्तर नीच गोत्रका
बन्ध हुआ करता है । मिथ्यात्वके उदयसे प्राय प्राणी गुण और गुणीजनोकी निन्दा करते हैं, उनके
सम्बन्धमें दया करते हैं । गुणहीन भी अपने कुलका नव अभिमान रखते हैं । उससे वे नीच
गोत्रका वन्द्य करते हैं । गुणों और गुणीजनोंमें अनुराग तथा कुलके अभिमानका निरम्कार कम
ही देखा जाता है । इसलिये जीवोंको अच्छा कुल कम ही मिलता है । चारित्र्यमोहके उदयमें जीव
छह कायके जीवोंको बाधा देनेमें निरन्तर लगे रहते हैं वे उनके रूपकी शोभाको विनष्ट करते
हैं । उसमें उपाजित अशुभ नामकर्ममें जीव अधिकतर विरूप होते हैं । जीवोंपर दया कम ही
लोग करते हैं । अतः प्रशस्त रूपनामकर्मके द्वारा प्राप्य सुन्दर रूप भी बड़े कष्टमें प्राप्त होता है ।
प्राणी सर्वदा दूसरे जीवोंको मताप देनेका उत्साह रखते हैं । इसलिये अधिकतर रोगी होते हैं ।
दूसरोंका कष्ट दूर करनेवाली वैयावृत्य कम ही करते हैं । इसलिये नीरोगता भी दुर्लभ है । प्राणी
प्राय दूसरोंकी आयुका घात करते हैं उन्हें मार देते हैं । इसमें वे अल्प आयुवाले होते हैं ।
कदाचिन् ही अहिमाव्रतका पालन करनेमें चिरजीवि होते हैं, सदा चिरजीवी नहीं होते । मच्चे
ज्ञानिजनोको दूषण लगानेसे, उनमें डाह करनेसे, उनके ज्ञानाग्नमें विघ्न डालनेमें, उनकी
आनादना करनेमें तथा चक्षु आदि इन्द्रियोका घात करनेसे प्राणी मतिज्ञानावरण और भ्रुतज्ञाना-
वरण कर्मों का बन्ध करनेसे वृद्धिहीन होते हैं । लाखों जन्मोंमें कुछ ही जन्मोंमें शुभपरिणामवश
मतिज्ञानावरण और भ्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशान होनेमें विवेकशील वृद्धि प्राप्त होती है । वृद्धि
प्राप्त होनेपर भी हिन अह्निके विचारमें समर्थ धर्मका सुमना दुर्लभ है । क्योंकि गगद्वेषसे
रहित, मच्चे ज्ञानके प्रकाशमें दुर्मेध मोहान्यकारका उन्मूलन करनेवाले और समस्त जीवोंपर
दया करनेवाले मुनिगण दुर्लभ हैं । तथा तीव्र मिथ्यादर्शनके कारण गुणीजनोंमें द्वेष करनेवाले
या घोहाना मिथ्याज्ञान प्राप्त करने अपनेको बड़ा विद्वान् माननेवाले या अपने जाने हुए तत्त्वके

स्वपरोक्षरणप्रवीणतापरिज्ञानाच्च न ढीकते यतिजनमिति धर्मश्रवणस्य दुर्लभता । वदन्निदेव पापोपशमायनि-
जानानु'ढीकनेऽपि नयप्रस्सरे सप्रश्ने प्रशस्तवाग्नुपायिनि गुरुजने चाभिमुखे सति श्रवण भवतीति दुर्लभता
श्रवणस्य । किञ्च यतिजननिवैतनमुपगतोऽपि यदुच्छ्रया निद्राति, स्वय परेषा यत्किंचिदसार वदति, मुग्धाना
वा वचन धृणोति न विनयेन ढीकत इति वा दुर्लभ श्रवण । श्रुतेऽपि धर्मे तत्परिज्ञानमतिदुर्लभ श्रुतज्ञाना-
वरणोदयात् । दु करत्वं मन प्रणिधानस्य कदाचिदप्यभ्युत्पत्तपूर्वत्वात्, सूक्ष्मत्वाच्च जीवादिस्त्वस्य । श्रुतज्ञाना-
धिकरणे क्षयोपशमे मन प्रणिधान वक्तुर्वचनसौष्ठवं चेति सकलमिदमसुलभमिति धर्मज्ञान दुर्लभ । ज्ञातेऽपि
धर्मे अस्ति धर्मो जीवपरिणामसम्यक्त्वज्ञानचरणतपोदानपूजात्मनोऽभ्युदयनिश्चये सफलदायो जिनैक्यविणितरूप-
इति श्रद्धान न सुखेन लभ्यते, दर्शनमोहोदयात् । उपदेशकालकरणलब्धमश्च कदाचित्का इति ॥१८६३॥

लद्धेसु वि तेसु पुणो बोधी जिणसामणम्मि ण हु सुलहा ।

कुपघाकुलो य लोगो ज बलिया रागदोसा य ॥१८६४॥

'लद्धेसु वि तेसु पुणो' लब्धेष्वपि तेषु मनुजभवादिषु बोधिर्दीक्षाभिमुता वर्द्धिनं सुलभा प्रचलत्वात्मा-
यमघातिकमण । कुपघाकुलत्वात् लोकस्य बहूनामाचरणमेव प्रमाणदत्तं यत्किंचनान्वरति, वलवान्तश्च रागद्वया
ज्ञानश्रद्धानोपेतमपि न सम्भाष्य ढीकितुं ददति ॥१८६४॥

परवश मनुष्योके कारण या यतिगणके आलस्यसे अथवा अपना और दूसरोका उद्धार करनेमें
दक्ष न होनेसे यतिजन भी नहीं आते हैं इससे भी धर्मश्रवणकी दुर्लभता है । कदाचित् पापका
उपशम होनेसे यतिजनके पधारनेपर भी विनयपूर्वक प्रश्न करनेपर और प्रशस्त वचन बोलनेवाले
गुरुके मन्मुख होनेपर धर्म सुननेको मिलता है इसलिये धर्मश्रवणकी दुर्लभता है । अथवा मुनिगणके
वास स्थानपर जाकर भी सोता है स्वयं जो कुछ असार वचन बोलता है या मूर्खों के वचन
सुनता है, विनय पूर्वक वर्ताव नहीं करता । इससे भी धर्म श्रवण दुर्लभ है ।

धर्म सुननेपर भी श्रुतज्ञानावरणका उदय होनेसे उसको समझना अतिदुर्लभ है । तथा
ममज्ञानेपर भी उसमें मन लगाना दुष्कर है क्योंकि पहले वही नहीं सुना था । तथा जीवादि तत्त्व
भी सूक्ष्म है । श्रुतज्ञानका क्षयोपशम, मनका लगना, वक्ताका वचन सौष्ठवं ये सब दुर्लभ होनेसे
धर्मज्ञान दुर्लभ है, धर्मका ज्ञान होनेपर भी 'जिन भगवान्के द्वारा कहा हुआ स्वर्ग और मोक्षरूप
फलको देनेवाला जीवके सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्र्य तप दान पूजा भावरूप धर्म है' ऐसा श्रद्धान
दुर्लभ है क्योंकि जीवोके दर्शनमोहका उदय रहता है । उपदेशलब्धि, काललब्धि और करणलब्धि
भी सदा नहीं होती, कदाचित् ही होती है ॥१८६३॥

गा०-टी०-मनुष्यभव आदिके प्राप्त होनेपर भी 'बोधि' अर्थात् जिन दीक्षाकी ओर
अभिमुख वृद्धिका होना सुलभ नहीं है क्योंकि जीवोके समयको घातनेवाला कर्म प्रचल होता है ।
तथा यह लोक मिथ्यामतोसे भरा है । अतः बहुत लोग जिम धर्मका आचरण करते हैं उमे ही
प्रमाण मानकर जो कुछ मनमें आता है, करते हैं । रागद्वेषके बलवान होनेसे ज्ञान और श्रद्धानसे
युक्त भी मनुष्य सन्मार्गपर नहीं चलता ॥१८६४॥

इय दुल्लहाए बोहीए जो पमाइज्ज कइ वि लद्धाए ।

मो उल्लड्डइ दुक्खेण रदणगिरिसिहरमारुहिय ॥१८६५॥

‘इय दुल्लहाए बोहीए’ उर्जेन क्खमेण दुर्लभाया दीक्षाभिमुखाया बुद्धो लब्धायामपि य प्रमाद्यत्ततो रत्नगिरिशिखरमारुह्य तत पतति प्रमादी ॥१८६५॥

फिडिदा सती बोधी ण य सुलहा होइ ससरतस्स ।

पडिद समुदमज्झे रदण व तमघयारम्मि ॥१८६६॥

‘फिडिदा सती’ बोधिर्विनष्टा सती दीक्षाभिमुखा बुद्धि पुनर्न सुलभा भवति ससरत । अन्धकारे समुद्रमध्ये पतित रत्नमिव ॥१८६६॥

ते धण्णा जे जिणवरदिट्ठे घम्मम्मि होति सबुद्धा ।

जे य पवण्णा घम्म भावेण उवड्ढिदमदीया ॥१८६७॥

स्पन्द्योत्तरा गाय । बोधिति ॥१८६७॥

प्रस्तुतमयमुपसहरति—

इय आलगणमणुपेहाओ घम्मस्स होति ज्ञाणस्स ।

ज्ञायतो ण वि णस्मदि ज्ञाणे आलगणेहिं मुणी ॥१८६८॥

‘इय आलगण’ एवमालम्बन भवन्त्यनुप्रेक्षा धर्मध्यानस्य । ध्याने प्रवृत्तो न विप्रणश्यति ध्याननिमित्तालम्बनेभ्यो यति । यो हि यद्वस्तुस्वरूपे प्रणिहितचित्त सतत वस्तुयायात्मान्न प्रच्यवते तस्याविस्मरणान् ॥१८६८॥

गा०—इस प्रकार उक्त क्रमानुसार दीक्षाके अभिमुख दुर्लभ बुद्धि प्राप्त होनेपर भी जो प्रमाद करता है वह प्रमादी सुमेरुके शिखरपर चढ़कर भी उससे गिरता है ॥१८६५॥

गा०—जैसे अन्धकारमे समुद्रके मध्यमे गिरा रत्न पाना दुर्लभ है वैसे ही एक बार प्राप्त होकर नष्ट हुई दीक्षाभिमुख बुद्धिरूप बोधि मसारमे भ्रमण करनेवाले जीवको प्राप्त होना दुर्लभ है ॥१८६६॥

गा०—जो जिन भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट धर्ममे प्रवृद्ध होते हैं वे धन्य हैं । तथा जो दीक्षाभिमुख बुद्धिको प्राप्त करके भावपूर्वक धर्मको अपनाते हैं वे तो महाधन्य हैं ॥१८६७॥

बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार अनुप्रेक्षा धर्मध्यानका आलम्बन होती है । ध्यान करनेवाला माधु ध्यानमे निमित्त आलम्बनको आश्रय लेनेसे ध्यानसे व्युत्पन्न नहीं होता । जो जिस वस्तुके स्वरूपमे अपने मनको लगाता है वह उस वस्तुके यथार्थस्वरूपमे च्युत नहीं होता, क्योंकि वह उसे भूयता नहीं है ॥१८६८॥

ध्यानुरालम्बनबाहुव्य दर्शयत्युत्तरा गायी—

आलवण च वायण पुच्छणपरिवट्टणाणुपेहाओ ।
धम्मस्स तेण अवरुद्धाओ सव्वाणुपेहाओ ॥१८६९॥
आलवणेहि भरिदो लोगो झाइदुमणस्स खवयस्स ।
जं ज मणसा पिच्छदि त तं आलवण हवइ ॥१८७०॥

‘धम्मस्स आलवणेहि भरिदो’ ध्यानस्यालम्बने पूर्णो लोको ध्यातुकामस्य क्षपकस्य यद्यन्मना पश्यति तत्तदालम्बनं भवति ॥१८६९॥१८७०॥

धर्मध्यान व्याख्याय ध्यानान्तर व्याख्यातुमुत्तरप्रवन्ध —

इच्छेवमदिवक्तो धम्मज्झाणं जदा हवइ खवओ ।
सुक्कज्झाणं ज्ञायदि तत्तो सुविसुद्धलेस्माओ ॥१८७१॥

‘इच्छेवमदिवक्तो’ धर्मध्यानमेव ध्यावणितरूपमतिव्रान्तो यदा भवेत् क्षपक सुक्कज्झाणमसौ ध्याति सुविमुद्धलेस्याममन्वित । परिणामधेय्या हि उत्तरोत्तरानुगुणतया स्थित क्रमेणैव प्रवर्तते । न हि प्रथमे सोपानेऽप्राप्तितत्त्वरूपं द्वितीयादिकं सोपानमारोहं प्रभवति । एवमप्रमत्तो धर्मध्याने प्रवृत्त एव शुक्लध्यान-महतीति सूत्रेणानेन ज्ञापित ॥१८७१॥

चतुर्विधसुक्कज्झाणं नामतो दर्शयति गायीद्वयम्—

ज्झाणं पुथत्तमवितक्कसवीचार हवे पढमसुक्क ।
सवितक्केक्कत्तावीचार ज्झाणं विदियसुक्क ॥१८७२॥

आगेकी गायाने ध्यान करनेवालेके अनेक आलम्बन बतलाते हैं—

गा०—वाचना, पृच्छना, परिवर्तना तथा अनुप्रेक्षाएँ नामक स्वाध्याय धर्मध्यानके आलम्बन हैं । अतः सब अनुप्रेक्षा धर्मध्यानके अनुकूल आलम्बन हैं अर्थात् उनको लेकर धर्मध्यान किया जाता है ॥१८६९॥

ध्यान करनेके इच्छुक क्षपणके लिये यह लोक आलम्बनोमे भरा हुआ है । वह मनको जिम ओर लगाता है वही आलम्बन हो जाता है ॥१८७०॥

धर्मध्यानका कथन करके शुक्लध्यानका कथन करते हैं—

गा०—टी०—इस प्रकार ऊपर कहे धर्मध्यानको जब क्षपक पूर्ण कर लेता है तब वह अनि विमुद्ध लेस्याके साथ शुक्लध्यानको ध्याता है । क्योंकि परिणामोको पक्कि उत्तरोत्तर निर्मलताको लिये हुए स्थित है अतः वह क्रमसे ही होता है । जिसने पहली सीढ़ीपर पैर नहीं रखा वह दूसरी सीढ़ीपर नहीं चढ़ सकता । अतः धर्मध्यानमे परिपूर्ण हुआ अप्रमत्त भयभी ही शुक्लध्यान करनेमे समर्थ होता है, यह बात इस गायीके द्वारा कही है ॥१८७१॥

आगे दो गायीओंके द्वारा चार प्रकारके शुक्लध्यानोके नाम कहते हैं—

गा०—पहला शुक्लध्यान पृथक्त्व सवितर्क सविचार नामक है । दूसरा शुक्लध्यान सवितर्क एकत्व अविचार नामक है ॥१८७२॥

‘ज्ज्ञाण पुनस्तत्सविनश्चमवीचार’ ध्यान पृथक्त्वसवितर्कसवीचार प्रथमगुण भवति । ‘सविनश्चेककता-
वीचार’ सविनर्कैकवावीचार द्वितीय शुक्लध्यान ॥१८७२॥

सुहृमकिरिय तु तदिय सुक्कज्झाणं जिणेहिं पण्णत्त ।

वेति चउत्थ सुक्क जिणा समुच्छिण्णकिरियं तु ॥१८७३॥

‘सुहृमकिरिय तु तदिय तृतीय शुक्लध्यान त्रिने प्रज्ञप्त सूक्ष्मक्रियमिति । ‘वेति चउत्थ सुक्क’ वृत्ते
चतुर्थ शुक्ल जिना समुच्छिन्नक्रिय ॥१८७३॥

पृथक्त्वमविनकमवीचार व्याचष्टे गाथाप्रदेश—

दव्वाड अणेयाड तीहिं वि जोगेहिं जेण ज्झायंति ।

उवमतमोहणिज्जा तेण पुघत्तत्ति त भणिया ॥१८७४॥

‘दव्वाड अणेयाड तीहिं वि जोगेहिं जेण ज्झायति’ द्रव्याभ्यन्तेकानि विधियोगे परावर्तमाना येन
विन्नरन्तुपुनान्तमोहनीयान्तेन पृथक्त्वमिति प्रथमध्यानमुक्तम्, एतदर्थं कथयति—अन्यदन्त्यद्दध्यमवलम्ब्य
प्रवृत्तेनान्येनान्येन योगेन प्रवृत्तस्यात्मनो भवतीति पृथक्त्वमप्यदेशो ध्यानस्येति ॥१८७४॥

जम्हा सुदं वितक्कं जम्हा पुव्वगदअत्थकुसलो य ।

ज्झायदि ज्झाणं एद सवितक्कं तेण त ज्ञाण ॥१८७५॥

‘जम्हा सुद वितक्कं’ यस्मात् श्रुत वितर्कं यस्मात् पूर्वगतायकुसलो ध्यानमेतत्प्रवर्तयति । तेन तन्
ध्यान मवितर्कं । चतुर्दशपूर्वाणां श्रुत्यस्तत्तदुपदिष्टोऽर्थं साहचर्यान् वितर्कशब्देनोच्यते । तेन वितर्कपापश्रुतेन

गा०—जिन भगवान्ने तोसिरा शुक्लध्यान सूक्ष्मक्रिय कहा है और चतुर्थ शुक्ल समुच्छिन्न-
क्रिय कहा है ॥१८७३॥

आगे तीन गाथाओंमें पृथक्त्व मवितर्क सविचारका कथन करते हैं—

गा०—उपशान्त मोहनीय गुणस्थानवाले यत्न तीन योगोंके द्वारा अनेक द्रव्योंको बदल
बदलकर ध्यान करने हैं इमने इमे पृथक्त्व कहते हैं ॥१८७४॥

विशेषार्थ—प्रथम शुक्लध्यानका नाम पृथक्त्व है क्योंकि इसमें योगपरिवर्तनके माथ ध्येयका
भी परिवर्तन होता रहता है इसलिए इसको पृथक्त्व कहते हैं । धर्मध्यान और शुक्लध्यानके
स्वामिश्रोत्रो लेकर मतभेद पाया जाता है । तत्त्वार्थसूत्रमें श्रेणीमें नीचे धर्मध्यान और श्रेणीमें
शुक्लध्यान कहा है । श्रेणी आठवें गुणस्थानमें प्राग्गम्य होती है । अत आठवेंसे ही पृथक्त्व शुक्ल-
ध्यान कहा है । किन्तु यहाँ ग्यागह्वरे गुणस्थानमें पृथक्त्व शुक्लध्यान कहा है । श्वेताम्बर परम्परा-
में भी ऐसा ही माना गया है । बीरसेन स्वामीने धवला टीका (१३, पृ० ७४) में भी ऐसा ही
लिखा है । उनका कथन है कि कपायमहित जीवोंके धर्मध्यान होता है और कपायमहित जीवोंके
शुक्लध्यान होता है । क्योंकि कपायका अभाव होनेमें ही उमका नाम शुक्लध्यान है । इस प्रथम
शुक्लध्यानमें योगका और ध्येयका परिवर्तन होते रहनेमें इमे पृथक्त्व नाम दिया है ॥१८७४॥

गा०—टी०—यत्न धुनज्ञानको वितर्क कहते हैं और यत्न चौदह पूर्वों में आये अर्थमें कुशल
१०५

ध्येयेत सह वर्तत इति श्रुतज्ञानमेवावलम्ब्य सवितर्कमित्युच्यते । अथवा वितर्कशब्द श्रुत तद्वदेतुत्वात् । श्रुतज्ञान ध्यानसंज्ञित सह कारणेन श्रुतेन वर्तत इति सवितर्क ॥१८७५॥

अत्याण वजणाण य जोगाण य सकमो हु वीचारो ।

तस्स य भावेण तयं सुत्ते उच्चं सवीचारं ॥१८७६॥

‘अत्याण वजणाण य जोगाण य सकमो हु वीचारो’ अर्थात् ये व्यञ्जना शब्दास्तेषामिति, वैयाकरणेन सम्बन्ध, न पुनरर्थानां व्यञ्जनानां चेति समुच्चय । अर्थपृथक्त्वस्य पृथक्त्वशब्देनोपादानात् । योगानां च सकमो वीचार ‘तस्स य भावेण’ वीचारस्य सद्भावेन । ‘तयं’ तदिदं शुक्लध्यान सूत्रे सवीचारमित्युक्त । ‘अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला’ इत्यादि परिमितानेकद्रव्यप्रत्ययपरमश्रुतवाक्योद्भूत ध्यानमिति पृथग्भूतद्रव्यालम्बनत्वेन रूपेण एकद्रव्यालम्बनान् एकत्ववितर्काद्भिद्यते योगनयसहायत्वादेकयोगाद्विचाराद्वितीयध्यानाद्भिद्यते । उपचान्तमोहनीयस्वामिकत्वात् क्षाणकपायस्वामिकाद्विधानाद्भिद्यते । सवितर्कत्वेन अद्वितर्कस्या तृतीयचतुर्थीयमा विलक्षण । अत एव नामनिर्देशेनैव ध्यानान्तरविलक्षण पृथक्त्वमवितर्कसवीचारमिति लक्षणमुक्त ॥१८७६॥

अर्थात् चौदह पूर्वों का जाता साधु ही इस शुक्लध्यानको ध्याता है इससे इस प्रथम शुक्लध्यानको सवितर्क कहते हैं । अर्थात् चौदह पूर्व श्रुतरूप होनेसे उनमें जो वस्तुविवेचन है उसको भी वितर्क शब्दसे कहते हैं । प्रथम शुक्लध्यानमें उस अर्थश्रुतरूप वितर्कका ध्यान किया जाता है इससे उसे सवितर्क कहते हैं । अथवा श्रुतका कारण होनेसे वितर्क शब्दका अर्थ श्रुत है । ध्यान श्रुतज्ञानकी सज्ञा है उसका कारण श्रुत है । तो अपने कारण श्रुतके साथ रहनेसे उसे सवितर्क कहते हैं ॥१८७५॥

गा०—टी०—तथा अर्थोंके वाचक जो शब्द हैं उनके मक्रम अर्थात् परावर्तन को और योगोंके परिवर्तनको विचार कहते हैं । ‘अत्याण वजणाण य’ का अर्थ अर्थों के और व्यञ्जनोंके परिवर्तनको वीचार कहते हैं इस प्रकारसे समुच्चयरूप नहीं लेना चाहिये क्योंकि पृथक्त्व शब्दसे अर्थका पृथक्त्व ग्रहण किया है । इस वीचारके होनेसे इस शुक्लध्यानको आगममें सवीचार कहा है ।

‘अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला’ इत्यादि परिमित अनेक द्रव्योंका ज्ञान करानेमें समर्थ श्रुतके वचनोसे उत्पन्न हुआ यह ध्यान भिन्न-भिन्न द्रव्योंका आलम्बन करना है अत एक ही द्रव्यका आलम्बन करनेवाले एकत्व वितर्क शुक्लध्यानमें भिन्न होता है । तथा पृथक्त्व वितर्क शुक्लध्यान तीनों योगोंकी सहायतासे होता है और एकत्ववितर्क एक ही योगकी सहायतामें होता है । इससे भी वह इसमें भिन्न पड़ता है । पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यानका स्वामी उपचान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती होता है और एकत्ववितर्कका स्वामी क्षाणकपाय गुणस्थानवर्ती होता है । इसमें भी वह इससे भिन्न है । पृथक्त्ववितर्क वितर्क सहित होता है और तीसरा तथा चतुर्थं शुक्लध्यान वितर्क रहित होते हैं । अत वह तीसरे और चतुर्थं शुक्लध्यानसे विलक्षण है । अत पृथक्त्ववितर्क सवीचार नामसे ही अन्य ध्यानोंमें इसकी विलक्षणता प्रकट होती है । इस प्रकार प्रथम शुक्लध्यानका लक्षण कहा है ॥१८७६॥

ज्ञेयमेव द्रव्य जोगेणेगेण अण्णदरगेण ।

क्षीणकमाओ ज्ञायदि तेणेगत्त तय भणिय ॥१८७७॥

‘जोगेमेव द्रव्य जोगेणेगेण अण्णदरगेण’ येनैकमेव द्रव्य अन्यतरण योगेनैकेन सह वृत्त, क्षीणकपायो ध्याति तेनैकेत्वं तद्वर्णित एकद्रव्यालम्बनत्वात् । अन्यतरणयोगवृत्तरेवात्मन उत्पत्तरेकत्वं ध्यान क्षीणकपाय-स्वामिक भवेत् ॥१८७७॥

जम्हा सुद वितक्क जम्हा पुव्वगदअत्थकुमलो य ।

ज्ञायदि ज्ञाणं एव सवितक्क तेण त ज्ञाणं ॥१७७८॥

अत्थाण वज्जणाय य जोगाण सकमो हू वीचारो ।

तस्म अभावेण तय ज्ञाण अविचारमिति वुत्त ॥१८७९॥

एकद्रव्यालम्बनत्वेन परिमितानेकस्वपर्यायद्रव्यालम्बनान् प्रथमध्यानान्तमस्तवस्तुविषयाम्ना तृतीय-चतुर्थीय्या च विलक्षणता द्वितीयस्यानया गायया निबन्दिता । क्षीणकपायग्रहणेन उपशान्तमोहस्वामि-त्वान् । सयोग्ययोगवेदलिम्बामिकाभ्या च भेद । सवितक्कता पूर्ववदेव । पूर्वव्यावर्णितवीचाराभावाद-वीचारत्वं ॥१८७८-७९॥

विशेषार्थ—महापुराणके इक्कीमवे पवमे ध्यानका वर्णन करते हुए कहा है—अनेकपनेको पृथक्त्व कहते हैं और श्रुतको वितकं कहते हैं । तथा अर्थ, व्यजन और योगोंके परिवर्तनको वीचार कहते हैं । इन्द्रियोको बशमें करनेवाला मुनि एक अर्थसे दूसरे अर्थको, एक वाक्यसे दूसरे वाक्यको और एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस ध्यानको ध्याता है । यत तीनों योगोंके धारक और चौदह पूर्वोंके ज्ञाता मुनिराज इस ध्यानको करते हैं अतः प्रथम शुक्लध्यान सवितकं और सवीचार होता है । श्रुतस्वन्वरूपी समुद्रमें जितना वचन और अर्थका विस्तार है वह इस शुक्लध्यान में ध्येय होता है और इसका फल मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय है । यह ध्यान उपशान्त मोह और क्षीणमोह गुणस्थानमें तथा उपशमश्रेणि और क्षयकश्रेणिके क्षेप गुण-स्थानोंमें माना गया है ॥१८७६॥

गा०-टी०—दूसरे शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितकं है क्योंकि इसमें एक ही योगका अवलम्बन लेकर एक ही द्रव्यका ध्यान किया जाता है । अतः एक द्रव्यका अवलम्बन लेनेसे इने एकत्व कहते हैं । यह ध्यान किसी एक योगमें स्थित आत्माके ही होता है । इसका स्वामी क्षीण कपाय गुणस्थानवर्ती मुनि होता है ॥१८७७॥

विशेषार्थ—यहाँ एक शब्दका अर्थ है ‘प्रधान’ और समस्त छह द्रव्योंमें प्रधान एक आत्मा ही है । सोमदेव उपनिषद्वाक्यध्यान (श्लोक ६०३) में कहा है—मनमें किसी विचारके न होने हुए जब आत्मा आत्मामें लीन होता है उसे निर्जीवध्यान कहते हैं । यह निर्जीवध्यान एकत्ववितकं ही है । अतः एक द्रव्य और एक योगका अवलम्बन करनेसे प्रथम शुक्लध्यानमें भिन्न है ॥१८७७॥

गा०—यत श्रुतको वितकं कहते हैं और यत चौदह पूर्वगत अर्थमें शुक्ल मुनि ही इस ध्यानका ध्याता है । इसमें दूसरा शुक्लध्यान सवितकं है । तथा अर्थ, व्यजन और योगोंके परि-

तृतीयध्यानमाचष्टे—

अवितर्कमवीचार सुहृमकिरियत्तत्रधण तदियसुवक ।

सुहमम्मि कायजोगे भणिद त सच्चभावगद ॥१८८०॥

‘अवितर्कमवीचार’ श्रुतानालम्बनत्वादवितर्क स्वयं श्रुतज्ञानं भवतीति वा अवितर्क । पूर्वमालम्बो-
कृतादर्थादर्थान्तरालम्बनत्वं नाम वीचारो नास्त्यविवारः । ‘सुहृमकिरियत्तत्रधण’ सूक्ष्मक्रियाम्येति सूक्ष्मक्रिय
आत्ममन्वन्धनमाध्यायीष्येति सूक्ष्मक्रियाबन्धनं तृतीयशुक्ल । ‘सुहमम्मि कायजोगे’ सूक्ष्मकायजोगे सति प्रवृत्ते
भणितं सूक्ष्मक्रियमिति । ‘त सच्चभावगद’ तृतीय शुक्लध्यानं त्रिकालगोचरानन्तसामान्यविशेषात्मकद्रव्यपटक-
युगपत्प्रकाशनस्वरूप, द्रव्यपटकसमस्तस्वरूपयुगपत्प्रकाशनमेकमत्र मुखमस्येति एवमुक्ततापि विद्यत इति
ध्यानशब्दस्यार्थोऽभिमुखे विद्यते । ‘एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमित्यत्र’ सूत्रे चिन्ताशब्दो ज्ञानसामान्यवचनः । तेन
श्रुतज्ञानं क्वचिद्धान्यमित्युच्यते, क्वचित्केवलज्ञानं क्वचिच्छ्रुतज्ञानं क्वचिन्मतिज्ञानं मध्यज्ञानं वा, यतोऽविव-
लत्वमेव ध्यानं, ज्ञानस्य तस्याविवलत्वं साधारणं सर्वज्ञानोपयोगिना ॥१८८०॥

धर्तनको वीचार कहते हैं । उसके न होनेसे दूसरा शुक्लध्यान अवीचार कहा है ॥१८७८७९॥

विशेषार्थ—प्रथम शुक्लध्यान परिमित अनेक द्रव्यों और पर्यायोंका अवलम्बन लेता है और दूसरा शुक्लध्यान एक ही द्रव्यका अवलम्बन लेता है । तथा तीसरे और चतुर्थ शुक्लध्यानोका विषय समस्त वस्तु है क्योंकि केवलज्ञानका विषय सब द्रव्य और सब पर्याय है । अतः दूसरा शुक्लध्यान शेष तीनोंमें विलक्षण है । प्रथम शुक्लध्यानका स्वामी उपशान्तमोह होता है और दूसरेका क्षीणकपाय होता है तथा तीसरेका स्वामी सयोग केवली और चतुर्थका स्वामी अयोग केवली होता है । अतः स्वामीकी अपेक्षा भी दूसरा शुक्लध्यान शेष तीनोंसे भिन्न है । किन्तु प्रथम शुक्लध्यानकी तरह दूसरा भी सवितर्क है । और पूर्व कथित वीचारका अभाव होनेसे अवीचार है ॥१८७८-७९॥

अब तीसरे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—तीसरे शुक्लध्यानका आलम्बन श्रुत नहीं है अथवा वह स्वयं श्रुतज्ञानरूप होता है इसलिये वितर्कसे रहित होता है । पूर्वमें आलम्बन किये हुए अर्थको छोड़कर अर्थान्तरके आलम्बन करनेको वीचार कहते हैं । वह भी इसमें नहीं होता । अतः यह अवीचार है । इसमें परामोच्छ्रवणमादिक्रिया सूक्ष्म हो जाती है । तथा यह सूक्ष्मकाययोगके होनेपर होता है इसलिये इसे सूक्ष्मक्रिय कहते हैं । यह तीसरा शुक्लध्यान त्रिकालवर्ती अनन्त सामान्यवित्तपात्मक वस्तुओं से युक्त छह द्रव्योंको एक साथ प्रवर्णन करता है अतः सर्वगत है । एक साथ समस्त छह द्रव्योंके समस्त स्वरूपको प्रकाशन करना ही इसका एकमात्र मुख होनेसे ध्यानका लक्षण ‘एकाग्रचिन्ता निरोध’ इसमें रहता है । एकाग्रचिन्तानिरोधमें चिन्ता शब्द ज्ञान सामान्यका वाचक है । अतः कही श्रुतज्ञानको ध्यान कहते हैं, कही केवलज्ञानको ध्यान कहते हैं, कही श्रुतज्ञानको ध्यान कहते हैं । वही मतिज्ञान या मतिअज्ञानको ध्यान कहते हैं । क्योंकि निश्चलताका ही नाम ध्यान है । अतः ज्ञानकी निश्चलता सब ज्ञानोपयोगीमें साधारण है । आशय यह है कि ज्ञानकी निश्चलताका ही नाम ध्यान है । अतः ध्यानका यह लक्षण सब निश्चल ज्ञानोपयोगीमें घटित होता है । केवलीका ध्यान केवल ज्ञान मूलक होता है । अतः वह तो सर्वथा निश्चल ही होता है । इससे सूक्ष्मक्रिय नामक ध्यानमें भी ध्यानका लक्षण घटित होता है ॥१८८०॥

सुहृमम्भि कायजोगे वदन्तो केवली तदियसुक्क ।

झायदि गिरुभिदु जे सुहृमत्त कायजोगपि ॥१८८१॥

‘सुहृमम्भि कायजोगे’ मूढमे काययोगे प्रवर्तमान केवली तृतीय सुक्ल ध्याति निरोद्धु तमपि सूक्ष्म वा काययोग ॥१८८१॥

अवियक्कमवीचार अणियट्ठिमकिरिय च सीलेसि ।

ज्झाण गिरुद्वयोग अपच्छिम उत्तम सुक्क ॥१८८२॥

‘अविदक्कमवीचार’ पूर्वोक्तवितर्कवीचाररहितत्वात् अवितर्कमवीचार, ‘अणियट्ठि’ सत्कलकर्ममातनम-
कृत्वा न निवर्तत इत्यनिवर्तित । अकिरिय’ समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारमवकायवाङ्मनोयोगपरिस्फुरनक्रियाव्यापा-
रत्वात् अक्रिय । ‘सीलेसि’ शीलानामोश शीलेश यथाभ्यातचारित्र । शीलेशस्य भाव शीलेश्य, तत्सहचारि
ध्यानमपि शीलेश्य । ‘निरुद्वयोग’ अपश्चिम न विद्यते पश्चाद्भावविध्यानमस्मादित्यपश्चिम । ‘उत्तम सुक्क’
परम सुक्ल ॥१८८२॥

त पुण गिरुद्वजोगो सरीरतियणामण करेमाणो ।

सवण्हु अपडिवादी ज्झायदि ज्झाण चरिमसुक्क ॥१८८३॥

‘त पुण’ तच्चतुर्थं सुक्लध्यान । निरुद्वयोग सर्वज्ञ अप्रतिपातिध्यान ध्याति ‘सरीरत्रिकनाश कुर्वन्,

गा०—अत सूक्ष्मकाययोगमे स्थित केवली उस सूक्ष्म भी काययोगको रोकनेके लिये तीसरा सुक्लध्यान ध्याता है ॥१८८१॥

गा०-टी०—यह तीसरा सुक्लध्यान पूर्वोक्त वितर्क और वीचारमे रहित होनेसे अवितर्क और अवीचार होता है । समस्त कर्मों को नष्ट किये दिना समाप्त नहीं होता इसलिये अनिवर्ति है । इसमे प्राण अपान श्वास उच्छ्वासका प्रचार, समस्त काययोग मनोयोग वचन योगरूप हलन-
चलन क्रियाका व्यापार नष्ट हो जाता है । इसलिये यह अक्रिय है । शीलेशके स्वामीको शीलेश कहते हैं । उसके भावको शीलेशीभाव कहते हैं वह है यथाभ्यात चारित्र । उसके साथ होनेवाले ध्यानको भी शीलेशी कहा है । उनसे सब कर्मों का आस्रव रुक जाता है अत उसे निरुद्वयोग कहा है । इसके अनन्तर कोई ध्यान नहीं होता इससे इसे अपश्चिम कहा है । तथा यह परम सुक्लध्यान है ॥१८८२॥

विशेषार्थ—शीलेशीभाव से यथाभ्यात चारित्र लिया है किन्तु यथाभ्यात चारित्र तो ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानमे भी होता है किन्तु उसे शीलेशी नहीं कहा । क्योंकि शीलेशीपना तीसरे सुक्लध्यानकी अवस्थासे पहले नहीं होता, इसका कारण है कर्मोंका आस्रव होना । तथा तीसरेके पश्चात् भी चतुर्थं सुक्लध्यान होता है फिर भी तीसरेकी विवशा भेदमे अपश्चिम कहा है ॥१८८२॥

गा०—वाययोगवा निरोध करके अयोग केवली औदारिक तैजस और कामंण शरीरे

अयोगात्मपरिणाम केवलज्ञान चतुर्थशुक्ल, तृतीय तु सूक्ष्मकाययोगात्मपरिणाम केवलमिति भेदस्तृतीय-
चतुर्थया ॥१८८३॥

इय सो खवओ ज्ञाण एयग्गमणो स'मस्सिदो सम्म ।

विउलाए णिज्जराए वट्ठदि गुणसेट्ठिमारूढो ॥१८८४॥

'इय सो खवओ' एवमतो क्षपक, एकाग्रचित्त सम्यग्ध्यान समाधित्य विपुलाया कर्मनिर्जराया वर्तते
'गुणसेट्ठिमारूढो' गुणश्रेणीमारूढ उपशान्तकपायादिका ॥१८८४॥

ध्यानमहात्म्यस्तवमार्थ उत्तरप्रबन्ध —

सुचिर वि सकिलिद्ध विहरत ज्ञाणसवरविहूण ।

ज्झाणेण सवुडप्पा जिणदि अतोमुहुत्तेण ॥१८८५॥

'सुचिरमवि सकिलिद्ध विहरत' पूर्वकोटिकाल दशान क्लेशसंहितचारित्र्योद्यत 'ज्ञाणसवरविहूण'
ध्यानाख्येन सवरणे विहीनः । 'जिणदि' जयति । क ? 'अहोरत्नमेतेन ज्ञाणेण सवुडप्पा' अहारात्रमात्रेण
ध्यानेन मवृतात्मा ॥१८८५॥

एव कसायजुद्धमि हवदि खवयस्स आउधं ज्ञाण ।

ज्झाणविहूणो खवओ 'रगेव अणाउहो मल्लो ॥१८८६॥

का नाश करता हुआ अन्तिम शुक्ल ध्यानको ध्याता है । सूक्ष्मकाय योग रूप आत्म परिणाम
वाला मयोगकेवली तीसरे शुक्ल ध्यानको ध्याता है और अयोगरूप आत्मपरिणाम वाला
अयोगकेवली चतुर्थ शुक्ल ध्यानको ध्याता है । यह तीसरे और चतुर्थ शुक्ल ध्यान में भेद
है ॥१८८३॥

विशेषार्थ—महापुराणमें कहा है—तीसरेके पश्चात् योगका निरोध करके आस्रव से रहित
अयोगकेवली समुच्छिन्न क्रिय अनिवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यानको ध्याता है । एक अन्तर्मुहूर्त
काल तक अनिर्निर्मल उम ध्यानको करके शेष चार अघातिकर्मोंका विनाशकर मोक्षको प्राप्त
होता है । अयोगकेवलीके उपान्त्य समय में वासठ और अन्तिम समय में तेरह प्रकृतियाँ नष्ट हो
जाती हैं । उसके पश्चात् वह शुद्धात्मा कृष्णगमन स्वभावके कारण एक ही समयमें लोकके अन्त
पर्यन्त जाकर सिद्धालयमें विराजमान हो जाता है ॥१८८३॥

गा०—इस प्रकार वह क्षपक एकाग्रमन से सम्यक् ध्यान को ध्याकर उपशान्त कपाय
आदि गुण स्थानों की श्रेणि पर आरूढ होकर विपुल कर्म निर्जरा करता है ॥१८८४॥

आगे ध्यानके महात्म्यको कहते हैं—

गा०—एक अन्तर्मुहूर्त मात्र या एक दिन रात मात्र ध्यान रूप सवरमें युक्त मुनि, कुछ
कम एक पूर्व कोटि काल तक ध्यानरूप सवरमें रहित तथा सबलेशमहित चारित्र्य का पालन करने
वाले नाघुमें श्रेष्ठ है ॥१८८५॥

१ समणिदो—अ० । २ अहोरत्नमित्तेण अन्तोमुहूर्तेन कर्म जयति । अहारात्रमात्रेण ज्ञाणेण सवुडप्पा
ध्यानेन मवृतात्मा कर्मकाण्डकोऽपि न जयति—आ० । ३ रणगावअ—आ० । जुद्धेन निरावृथा होदि—मु० ।

‘एव कसायबुद्धि’ कपायसंप्रहारे ध्यानमायुज क्षपकस्य भवति । ध्यानहीन क्षपक युद्धे निरायुध इव न प्रतिपन्न प्रहन्तुमल । कपायस्त्रिनाशकारित्वं ध्यानस्यानया कथित ॥१८८६॥

रणभूमीए कवच व कसायरणे तय हवे कवचं ।

जुद्धे व गिरावरणो झाणेण विणा हवे खवओ ॥१८८७॥

‘रणभूमीए’ युद्धभूमी कवचवत्कपाययुद्धे ध्यान कवचो भवति । एतेन कपायपीडारक्षा करोति ध्यान-मित्राव्यान । ध्यानाभावे दापमाचष्टे । ‘जुद्धे व गिरावरणो’ युद्धे निरावरण इव भवति ध्यानेन विना क्षपक ॥१८८७॥

ज्झाण करेइ खवयस्मोवट्ठम गु हीणचेट्ठस्म ।

थेरस्स जहा जतस्स कुणदि जट्ठी उवट्ठम ॥१८८८॥

‘ज्ञाण करेदि’ ध्यान करोति क्षपकस्योपट्ठम् हीनचेष्टस्य स्वविरस्य गच्छतो यथा करोति यष्टि-स्पष्टम् ॥१८८८॥

मल्लस्स णेहपाण व कुणइ खवयस्स दट्ठवल झाणं ।

झाणविहीणो खवओ रगे व अपोसिओ मल्लो ॥१८८९॥

‘मल्लस्स णेहपाण व’ मल्लस्य स्नेहपाणमिव क्षपकस्य ध्यान करोति । ध्यानहीन क्षपको रङ्गे अपोषितो मल्ल इव न प्रतिपन्न जयति ॥१८८९॥

वड्ढर रदणैसु जहा गोमीसं चट्ठण व गन्धेसु ।

वेरुलिय व मणीणं तह ज्झाणं होइ खवयस्म ॥१८९०॥

गा०—टी०—इम प्रकार कपायोंके साथ युद्ध करनेमें अर्थात् कपायोंका सहार करनेमें ध्यान क्षपकके लिये आयुध होना है । अर्थात् ध्यानके द्वारा कपायोंका विनाश किया जाता है । जैसे विना अस्त्रके युद्धमें शत्रुका घात करना मभव नहीं है, उसी प्रकार ध्यान हीन क्षपक कपायों को नहीं जीत सकता । इसमें ध्यानको कपायोंका विनाश करने वाला कहा है ॥१८८६॥

गा०—टी०—जैसे युद्ध भूमिमें कवच होता है वैसे ही कपायोंसे युद्ध करनेमें ध्यान कवचके समान है । इसमें कहा है कि ध्यान कपायसे रक्षा करता है । ध्यानके अभावमें दोष कहते हैं । जैसे युद्ध में कवचके विना योद्धा होता है वैसे ही ध्यान के विना क्षपक होता है । अर्थात् युद्धमें विना कवचके योद्धाको जो स्थिति है वही स्थिति ध्यानके विना क्षपक की होती है । वह भी उसी की तरह मारा जाता है ॥१८८७॥

गा०—जैसे चलनेमें अममर्थ वृद्ध पुरुषको गमन करते समय लाठी महायक होती है वैसे ही अममर्थ क्षपकका महायक ध्यान होना है ॥१८८८॥

गा०—जैसे दुग्धपान मल्ल पुरुषके बलको दृढ करता है वैसे ही ध्यान क्षपककी शक्ति को दृढ करता है । जैसे अयुष्ट मल्ल अन्धाडैमें हार जाता है वैसे ही ध्यानमें रहित क्षपक कपायोंमें हार जाता है ॥१८८९॥

‘वैर रदणुसु जथा’ यथा रत्नेषु वज्र गन्धद्रव्येषु गोशीर्षं चन्दन । भणिषु वैडूर्यमिव क्षपकस्य ध्यान सर्वेषु दर्शनचरित्रतपस्तु सारभूत ॥१८९०॥

ज्ञाणं किलेमसावदरक्खा रक्खाव भावदभयम् ।

ज्ञाण किलेसवसणे मित्त मिच्चेव वसणम्मि ॥१८९१॥

‘ज्ञाणं किलेससावदरक्खा’ ध्यान दुःखस्वापदानां रक्षा, स्वापदभये रक्षेव ध्यान क्लेशव्यसने मित्र, व्यसने मित्रमिव ॥१८९१॥

ज्झाण कसायवादे गम्भधरं मारुदेव गम्भधरं ।

ज्ञाण कसायउण्हे छाही छाहीव उण्हम्मि ॥१८९२॥

ज्ञाण कसायडाहे होदि चरदहो दहोव डाहम्मि ।

ज्ञाण कमायसीदे अग्गी अग्गीव सीदम्मि ॥१८९३॥

ज्ञाण कमायपरचक्कभए बलवाहणट्ठओ राया ।

परचक्कभए बलवाहणट्ठओ होइ जह राया ॥१८९४॥

ज्ञाण कसायरोगेसु होदि वेज्जो तिगिछदे कुसलो ।

रोगेसु जहा वेज्जो पुरिमस्स तिगिछओ कुसलो ॥१८९५॥

ज्ञाण विसयछुहाए होइ य छुहाए अण्णं वा ।

ज्ञाण विसयतिसाए उदय उदयं व तण्हाए ॥१८९६॥

स्पष्टार्थोत्तराया ॥१८९२॥१८९३॥१८९४॥१८९५॥१८९६॥

गा०—जैसे रत्नोमें हीरा, सुगन्धित द्रव्योमें गोशीर्षं चन्दन और भणियोंमें वैडूर्यंभणि सारभूत है । वैसे ही क्षपकके दर्शन चारित्र और तपमें ध्यान सारभूत है ॥१८९०॥

गा०—जैसे हिंसक जन्तुओंसे भय होने पर उनसे रक्षा बचाव करती है वैसे ही ध्यान दुःखरूपी हिंसक जन्तुओंसे रक्षा करता है । तथा जैसे सकट में मित्र सहायक होता है वैसे ही दुःखरूपी सकटमें ध्यान महायक होता है ॥१८९१॥

गा०—जैसे गर्भगृह वायुसे रक्षा करता है वैसे ही ध्यान कपायरूपी वायुके लिये गर्भगृह है । जैसे घामसे बचनेके लिये छाया है वैसे ही कपायरूपी घामसे बचावके लिये ध्यान छायाके समान है ॥१८९२॥

गा०—जैसे दाहके लिये उत्तम सरोवर है वैसे ही कपायरूप दाहके लिये ध्यान उत्तम सरोवर है । जैन शीतमें बचावके लिये आग है वैसे कपायरूपी शीतसे बचावके लिये ध्यान आग के समान है ॥१८८३॥

गा०—जैसे मेना और वाहनोसे समृद्ध राजा शत्रु मेनाके आक्रमणके भयसे रक्षा करता है वैसे ही कपायरूपी शत्रु मेनाका भय दूर करनेके लिये ध्यान बल वाहनमें समृद्ध राजाके समान है ॥१८९४॥

इय ज्ञायतो खवओ जइया परिहीणवायिओ होइ ।

आराधणाए तइया इमाणि लिगाणि दंसेई ॥१८९७॥

‘इय ज्ञायतो खवओ’ एव ध्यानेन प्रवर्तमान क्षपक । यदा वक्तुमसमर्थो भवति तदा ‘आराधणाए’ रत्नत्रयपरिणतेरात्मनो लिङ्गानीमानि दर्शयति ॥१८९७॥

हुकारजलिभमुहगुलीहिं अन्छीहिं वीरमुट्ठीहि ।

सिरचालणेण य तहा सण्ण दावेदि सो खवओ ॥१८९८॥

‘हु कारजलिभमुहगुलीहिं अन्छीहिं’ हुकारेण वा अञ्जलिरचनया, भूक्षणेण, अञ्जुलिपञ्चकदर्शनेन उप-
देष्टार प्रति प्रसन्नतया(त्रया) दृष्ट्या किं समाहितचित्तोऽपीत्युक्ते सिर कम्पनेन सज्ञा दर्शयति क्षपक ॥१८९८॥

तो पडिचरया खवयस्स दिति आराधणाए उवओग ।

जाणति सुदरहस्सा कदसण्णा कायसवएण ॥१८९९॥

‘तो पडिचरया’ तत् प्रतिचारकास्तस्य क्षपकस्याराधनायामुपयोग जानन्ति श्रुतरहस्या क्षपकेण
वृत्तसंकेता । जाणति ॥१८९९॥

लेशयाया सबन्ध करोति—

इय समभावमुवगदो तह ज्ञायतो पसत्तज्ञाण च ।

लेस्साहिं विसुज्झंतो गुणसेटिं सो समारुहदि ॥१९००॥

गा०—जंमे वैद्य पुरूपके रोगो की चिकित्सा मे कुशल होता है वैसे ही ध्यान कपायरूपी रोग
की चिकित्सा करने मे कुशलवैद्य है ॥१८९५॥

गा०—जैसे अन्न भूखको दूर करता है वैसे ही विषयोंकी भूख दूर करनेके लिये ध्यान
अन्नके समान है । तथा जैसे प्यास लगने पर पानी उसे दूर करता है वैसे ही विषयरूपी प्यासके
लिये ध्यान पानीके समान है ॥१८९६॥

गा०—इस प्रकार ध्यान मे सलग्न क्षपक जब बोलने मे असमर्थ होता है तब मैं रत्नत्रय मे
मलग्न हूँ यह बात आगे कहे चिन्हो मे प्रकट करता है ॥१८९७॥

गा०—निर्यापकाचार्यके पछनेपर कि तुम्हारा चित्त सावधान है, वह क्षपक हुकारसे, हाथों
की अञ्जलि द्वारा, या भाँ के सचालनसे अथवा पाँचों अँगुलियोंकी मुट्ठी बनाकर या मिर हिलाकर
प्रसन्न दृष्टिसे संकेत करता है ॥१८९८॥

गा०—तब क्षपकके द्वारा पहले मे ही संकेत ग्रहण करने वाले और आगमक रहस्यको
जानने वाले परिचारक मुनिगण यह जान लेते हैं कि क्षपकका उपयोग आराधना मे है ॥१८९९॥

विशेषार्थ—क्षपक पहले ही बह रहता है या परिचारक पहले ही क्षपकसे कह देते हैं कि
बोलने मे असमर्थ होनेपर मैं अपनी परिणतिको हुकार आदि मन्त्रों मे बह दूँगा ॥१८९९॥

आगे क्षपककी लेश्याविशुद्धिका कथन करते हैं—

गा०—इस प्रकार समताभावको प्राप्त वह क्षपक प्रशस्त ध्यान ध्याता है और विशुद्ध

‘इयं समभावमुद्भवतो’ एव समचित्तता गतः प्रगस्तप्यानः “वर्तयेन्, लेश्यानिर्विगुह्यगुणश्रेणी-
मारोहति ॥१९००॥

जह बाहिरलेस्साओ किण्हादीओ इवति पुरिसस्म ।

अब्भन्तरलेस्साओ तह किण्हादी य पुरिसस्स ॥१९०१॥

किण्हा णीला काओ लेस्साओ तिण्णि अप्पसत्थाओ ।

पजहइ विरायकरणो सवेगमणुत्तरं पत्तो ॥१९०२॥

जह बाहिरलेस्साओ’ वृष्णनीलकापोतत्विति तित्त्व अप्रगस्ता प्रजहाति ईराग्यभावतावान् ससार-
भोक्ता परामुपागतः ॥१९०१-१९०२॥

लेश्यापूर्वक अर्थात् क्रमसे पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यारूप परिणमन करता हुआ गुणश्रेणिपर
अर्थात् उपशम या क्षपक श्रेणिपर आरोहण करता है ॥१९००॥

गा०—जैसे पुरुषके शरीरमें कृष्ण वादि द्रव्य लेश्या—शरीरका रंग काला गोरा होता
है । वैसे ही अभ्यन्तरमें कृष्ण वादि भावलेश्या होती है ॥१९०१॥

विशेषार्थ—लेश्याके दो भेद हैं—द्रव्यलेश्या और भावलेश्या । मिथ्यात्व आदिके कारण
जीवके जो तीव्रतम आदि भाव होते हैं वह भावलेश्या है । आगममें कहा है कि मिथ्यात्व, अवि-
रति, कपाय और योगसे प्राणिजोंके जो संस्कार होते हैं वह भावलेश्या है । लेश्या छह हैं—कृष्ण,
नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । इनमेंसे प्रारम्भकी तीन लेश्या अशुभ हैं और शेष तीन शुभ हैं ।
अशुभ लेश्याओंमें तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम रूपमें तथा शुभलेश्याओंमें मन्द, मन्दतर और
मन्दतमरूपसे हानिवृद्धि होती रहती है । जैसे अशुभ लेश्याओंमें कापोत लेश्या तीव्र है, नीललेश्या
तीव्रतर है और कृष्णलेश्या तीव्रतम है । इसी तरह शुभलेश्याओंमें पीतलेश्या मन्द, पद्मा मन्दतर
और शुक्ला मन्दतम है । उदाहरणके रूपमें जो व्यक्ति फलसे भरे वृक्षको जड़में काटकर फल
खाना चाहता है उसके कृष्णलेश्या है । जो जड़को छोड़ केवल तना काटकर फल खाना चाहता
है उसके नीललेश्या है । जो एक शाखा काटकर फल खाना चाहता है उसके कापोत लेश्या है ।
जो एक उपशाखा तोड़कर फल खाना चाहता है उसके पीतलेश्या है । जो केवल फल ही तोड़कर
खाना चाहता है उसके पद्मलेश्या है । और जो जमीनपर गिरे हुए फलोंको ही उठाकर खाना
चाहता है उसके शुक्ललेश्या होती है । जो रागी, द्वेषी, अनन्तानुदन्धी क्रोध मान माया लोभसे
युक्त है, निर्दय है, कलहप्रिय है, मद्य मांसके सेवनमें आसक्त है वह कृष्णलेश्या वाला होता है ।
जो घमण्डी, मायावी, विषयलम्पट, अनेक प्रकारकी परिग्रहमें आसक्त प्राणी है वह नीललेश्यावाला
होता है । जो परकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसासे प्रमत्त होता है, फिर
हानि लाभको भी नहीं देखना, लड़ाई होनेपर मरने मारनेको तैयार रहता है वह कापोतलेश्या
वाला है । जो सर्वत्र समदृष्टि है कृत्य अकृत्य, हित अहितको जानता है दयादानका प्रेमी है वह
पीतलेश्यावाला होता है । जो त्यागशील, क्षमाशील, भद्र और साधुजनकी पूजामें तत्पर रहता
है वह पद्मलेश्यावाला होता है । जो माया और निदान नहीं करता, ग्राह्य नहीं करता वह
शुक्ल लेश्यावाला है ॥१९०१॥

तेओ पम्मा सुक्का लेस्माओ तिणिण वि दु पसत्थाओ ।

पडिवज्जेइ य कममो सवेगमणुत्तर पत्तो ॥१९०३॥

‘तेओ पम्मा सुक्का’ तेज पञ्चगुल्ललेश्या प्रतिपद्यते परिपाटघा ॥१९०३॥

एदेमि लेस्साण विसोघण पडि उवकमो इणमो ।

सन्वेसिं सगाणं विवज्जणं सन्वहा होइ ॥१९०४॥

‘एदेसिं लेस्साण’ एतामा गुमलेश्याना शुद्धिं प्रत्ययमुपक्रमं बाह्याभ्यन्तरसर्वपरिग्रहत्याग ॥१९०४॥

लेस्सासोधी अज्झवमाणविसोधीए होइ जीवस्म ।

अज्झवमाणविसोधी मदकसायस्म णादन्वा ॥१९०५॥

‘लेस्सासोधी’ लेश्याना शुद्धि । ‘अज्झवमाणविसोधीए होइ’ परिणामविशुद्धया भवति । ‘अज्झव-
माणविशुद्धो’ परिणामविशुद्धिश्च । ‘मदकसायस्म’ मन्दकपायस्य भवतीति ज्ञानव्या ॥१९०५॥

कपायाणा मन्दता क्यमित्यात्राह—

मदा हुति कमाया बाहिरसगविजडस्म सन्वस्स ।

गिणहड कसायगुल्लो चेव हु सन्वपि गयकलिं ॥१९०६॥

‘मदा हु ति कसाया’ कपाया मन्दा भवन्ति, हुतवाह्यसगपरित्यागस्य । कपायबहुल एवाय सर्वो जीव
सर्वे ग्रन्थकलिं गृह्णाति ॥१९०६॥

जह डघणेहिं अग्गी वट्टइ विज्झाइ इधणेहिं विणा ।

गधेहिं तह कसाओ वट्टइ विज्झाइ तेहिं विणा ॥१९०७॥

वही कहते हैं—

गा०—क्षपक कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन अप्रदास्त लेश्याओको त्यागकर वैराग्य
भावनासे युक्त होता है और सत्सारसे अत्यन्त भयभीत रहता है ॥१९०३॥

गा०—तथा पीत, पद्म, शुक्ल, इन तीन प्रदास्त लेश्याओको क्रमसे स्वीकार करके उत्तृष्ट
सवेगभावको धारण करना है ॥१९०३॥

गा०—इन लेश्याओकी विशुद्धिका उपक्रम यह है कि समस्त परिग्रहोंका सर्वथा त्याग
होता है अर्थात् परिग्रहके त्यागसे लेश्यामे विशुद्धि आती है ॥१९०४॥

गा०—परिणामोंकी विशुद्धि होनेसे लेश्याकी विशुद्धि होती है । और जिसकी कपाय मन्द
है उसके परिणामोंमे विशुद्धि होती है ॥१९०५॥

गा०—कपायोंकी मन्दता कैसे होती है, यह बतलाते हैं—

जो बाह्य परिग्रहका त्याग करता है उसकी कपाय मन्द होती है । जिसकी कपाय तीव्र
होती है वही सग परिग्रहरूप पापको स्वीकार करता है ॥१९०६॥

‘जह इधजोह आणी’ इन्धनैर्यथाग्निर्वर्द्धते तैविना प्रशाम्यति । ग्रन्थैस्तथा कपायो वर्द्धते, तैविना मन्दो भवति ॥१९०७॥

जह पत्थरो पडंतो खोमेड दहे पसण्णमवि पक ।

खोमेड पसण्णमवि कमाय जीवस्स तह गथो ॥१९०८॥

‘जह पत्थरो पडंतो’ यथा पापाण पतन्तु हृदे प्रशान्तमपि पट्क क्षोभयति, तथा जीवस्य कपाय ग्रन्था क्षोभयन्ति ॥१९०८॥

अब्भतरसोधीए गधे णियमेण वाहिरे चयदि ।

अब्भतरमडलो चेव वाहिरे गेण्हदि हु गधे ॥१९०९॥

‘अब्भतरसोधीए’ अभ्यन्तरशुद्धया नियमेन बाह्यान्परिग्रहास्त्यजति, अभ्यन्तरमलिन एव बाह्यान् गृह्णाति परिग्रहान् ॥१९०९॥

अब्भतरसोधीए वाहिरसोधी वि होदि णियमेण ।

अब्भतरदोसेण हु कुणदि णरो वाहिरे दोसे ॥१९१०॥

‘अब्भतरसोधीए’ अभ्यन्तरशुद्धया बाह्यशुद्धिनियमेन भवति । अभ्यन्तरदोषेणैव बाह्यान्वापगतान् दोषान् करोति ॥१९१०॥

जध तडुलस्स कोण्डयसोधी सतुसस्स तीरदि ण कादु ।

तह जीवस्स ण मक्को लिस्सासोधी ससगम्स ॥१९११॥

‘जह तडुलस्स’ यथा तन्दुलस्य अभ्यन्तरमलशुद्धिं कर्तुं न शक्यते बाह्यतुपसहितस्य । तथा जीवस्य न शक्या लेस्याशुद्धिं कर्तुं सपरिग्रहस्य ॥१९११॥

इत उत्तर लेस्याश्रयेणाराधनाविकल्पो निरूप्यते—

सुक्काए लेस्साए उक्कस्स अंसय परिणमिच्चा ।

जो मरदि सो हु णियमा उक्कस्साराधओ होई ॥१९१२॥

गा०—जैसे ईधनसे आग बढ़ती है और ईधनके अभावमें बुझ जाती है वैसे ही परिग्रहसे कपाय बढ़ती है और परिग्रहके अभावमें मन्द हो जाती है ॥१९०७॥

गा०—जैसे जलमें पत्थर फेंकनेसे नीचे बैठे हुए कोचड़ ऊपर आ जाती है । वैसे ही परिग्रहसे जीवकी दबी हुई कपाय उदयमें आ जाती है ॥१९०८॥

गा०—अन्तरंगमें कपायकी मन्दता होनेपर नियमसे बाह्य परिग्रहका त्याग होता है । अभ्यन्तरमें मलिनता होनेपर ही जीव बाह्य परिग्रहोंको ग्रहण करना है ॥१९०९॥

गा०—अभ्यन्तरमें विशुद्धि होनेपर बाह्य विशुद्धि नियमसे होती है । अभ्यन्तरमें दोष होनेसे ही मनुष्य शारीरिक दोष करना है ॥१९१०॥

गा०—जैसे बाह्यमें तुप (छिलका) रहते हुए चावलकी अभ्यन्तर शुद्धि संभव नहीं है । वैसे ही परिग्रही जीवके लेस्याकी विशुद्धि संभव नहीं है ॥१९११॥

‘सुक्काए लेस्साए’ शुक्ललेश्याया उत्कृष्टाण परिणतो यो मृतिमुपैति स नियमादुत्कृष्टाराधको भवति ॥१९१२॥

खाइयदसणचरण खओवसमियं च णाणमिदि मग्गो ।

तं होइ क्षीणमोहो आराहिता य जो हु अरहत्तो ॥१९१३॥

जे सेमा सुक्काए दु असया जे य पम्मलेस्साए ।

तन्लेस्मापरिणामो दु मज्झिमाराधणा मरणे ॥१९१४॥

‘जे सेमा सुक्काए दु असया’ उत्कृष्टाशब्दन्ते ये शुक्ललेश्याया अशा ये चापि पद्मलेश्याया अशा तत्र परिणामो मरणे मध्यमाराधना ॥१९१३॥१९१४॥

तेजाए लेस्साए ये असा तेसु जो परिणिमत्ता ।

काल करेइ तस्स हु जहणियागघणा भणिदा ॥१९१५॥

‘तेजाए लेस्साए’ तेजोलेश्याया ये अशास्तेषु परिणतो यदि काल कुर्यात् तस्य जघन्याराधना भवति ॥१९१५॥

जो जाए परिणिमत्ता लेस्साए सजुदो कुण्ड काल ।

तन्लेमो उववज्जइ तन्लेसे चेव सो सग्गे ॥१९१६॥

‘जो जाए’ यो यया लेश्याया परिणतः काल करोति, स तल्लेश्य एवोपजायते, तल्लेश्यासमन्विते स्वर्गे ॥१९१६॥

अध तेउपउमसुक्कं अदिच्छिदो णाणदसणममग्गो ।

आउक्खया दु सुद्धो गच्छदि सुद्धिं चुपफिलेमो ॥१९१७॥

आगे लेश्या के आश्रयसे आराधनाके भेद कहते हैं—

गा०—जो क्षपक शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट अश रूपसे परिणत होकर मरण करता है वह नियममे उत्कृष्ट आराधक होता है ॥१९१२॥

गा०—क्षायिक सम्पत्त्व, यथाख्यात चारित्र और क्षायोपगमिक ज्ञानकी आराधना करके क्षीणमोह होता है और वह बारहवें गुणस्थानवर्ती क्षीणमोह तदनन्तर अरहत् होता है ॥१९१३॥

गा०—शुक्ललेश्याके शेष मध्यम और जघन्य अश तथा पद्मलेश्याके उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अश रूपसे परिणत होकर मरण करने वाला क्षपक मध्यम आराधक होता है ॥१९१४॥

गा०—तेजोलेश्याके अशरूपसे परिणत होकर यदि मरण करता है तो वह जघन्य आराधक होता है ॥१९१५॥

गा०—जो क्षपक जिम लेश्यारूपसे परिणत होकर मरण करता है वह उसी लेश्यावाले स्वर्गमे उसी लेश्यावाला ही देव होता है ॥१९१६॥

गा०—जो पीन पद्म और शुक्ललेश्याको भी छोड़कर लेश्यारहित अयोग अवस्थाको प्राप्त होता है वह सम्पूर्ण केवलज्ञान और केवल दर्शनसे युक्त होकर आयुका क्षय होनेपर मोक्ष प्राप्त

‘अथ तेजउभमुक्क’ अथ तेज पद्यशुक्ललेखा अतिक्रान्त अल्पेष्टतामुपगत ज्ञानदर्शनसमग्र आयुष
शयात् सिद्धि गच्छति कर्मलेपापगमाद्विमुक्तो निरस्तारोपकलेरा । लेस्तेति ॥१९१७॥

एवं सुभाविदप्पा ज्ञाणोवगओ पसत्थलेस्साओ ।

आराधणापढाय हरइ अविग्घेण सो खवओ ॥१९१८॥

‘एव सुभाविदप्पा’ एव सुष्ठु भावितात्मा ध्यानमुपगत प्रशस्तभेद्यापरिणत आराधनापताका
हरत्यविघ्नेन ॥१९१८॥

तेलोकक्रमव्वसारं चउगइससारदुक्खणासयर ।

आराहण पवण्णो सो भयव मुक्खपडिमुल्ल ॥१९१९॥

‘तेलोकक्रमव्वसार’ श्र्लोकये सर्वस्मिन्मारभूता चतुर्गतिससारदु खनाशकरीमाराधना प्रपन्नोन्मी
भगवान् मोक्षप्रतिमौल्य ॥१९१९॥

एवं जथाक्खादविधिं यपत्ता सुद्धदमणचरिना ।

केइ खवति खवया मोहावरणतरायाणि ॥१९२०॥

‘एव जथाक्खादविधिं’ एव यथाख्यातविधिं संप्राप्ता शुद्धदर्शनचारित्रा नेचित्क्षपका पातित्कर्माणि
क्षययन्ति ॥१९२०॥

केवलकप्प लोमं सपुण्णं दव्वपज्जयविधीहिं ।

ज्झायता एयमणा जहति आराहया देह ॥१९२१॥

‘केवलकप्प’ केवलज्ञानस्य परिच्छेद्यत्वेन योग्य लोक सपूर्णं द्रव्यपर्यायविकल्पं परिच्छिन्दन्त जहति ते
स्वदेह ॥१९२१॥

करता है। वह समस्त कर्मलेपके चले जानेसे विशुद्ध होता है तथा समस्त क्लेशोंसे छूट जाता
है ॥१९१७॥

गा०—इस प्रकार वह क्षपक अच्छी तरहसे आत्माकी भावना भाकर प्रशस्त लेख्यापूर्वक
ध्यान करके, किसी बिघ्न बाधाके बिना आराधना पताकाको धारण करता है ॥१९१८॥

गा०—वह भगवान् तीनो लोकोमे सारभूत तथा चार गतिरूप ससारके दु खोका नाश
करनेवाली आराधनाको प्राप्त करता है जो उस मोक्षका प्रतिमूल्य है अर्थात् आराधनारूपी मूल्य
प्रदान करके ही मोक्षको खरीदा जा सकता है ॥१९१९॥

गा०—इस प्रकार कोई-कोई चरमशरीरी क्षपक यथाख्यात चारित्रकी विधिके द्वारा शुद्ध
सम्यग्दर्शन और चारित्रको प्राप्त करके मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका
क्षय करते हैं ॥१९२०॥

गा०—केवलज्ञानके द्वारा जाननेके योग्य सम्पूर्ण लोकको द्रव्य पर्यायोंके भेदोंके साथ
एकाग्रमनमे जानते हुए आराधक अपना शरीर छोड़ते हैं ॥१९२१॥

सञ्चुक्कम जोग जुजता दसणे चरित्ते य ।

कम्मरयविप्पमुक्का हवति आराधया मिद्धा ॥१९२२॥

‘सञ्चुक्कस्स’ सर्वोत्कृष्ट दर्शनचारित्र्योयोग प्रतिपद्यमाना कर्मरजोभ्यो विप्रमुक्ता आराधका सिद्धा भवन्ति ॥१९२२॥

इयमुक्कस्मियमाराधणमणुपलित्तु केवली भविया ।

लोगगसिहरवासी हवति सिद्धा धुयकिलेमा ॥१९२३॥

‘इय उत्तस्सिय’ एवमुत्कृष्टामाराधनामनुपाल्य केवलिनो भूत्वा निरस्तक्लेशा लोकाग्रनिवृत्तासित सिद्धा भवन्ति ॥१९२३॥

अह सावसेसकम्मा मलियकमाया पण्डुमिच्छता ।

हासरइअरइभयसोगदुगुछावेयणिम्महणा ॥१९२४॥

‘अह सावसेसकम्मा’ अप मादशेषकर्माणो मयितकपाया’ प्रणष्टमिथ्यात्वा हासररयरतिमयसोकजुगुप्सा-वेदविक्रमयना ॥१९२४॥

पचसमिदा तिगुत्ता सुसवुडा मव्वमगउम्मुक्का ।

धीरा अदीणमणसा समसुहदुक्खा असंमूढा ॥१९२५॥

‘पचसमिदा’ समितिपचकोपेता गुप्तित्रयोपेता सुसवुता अपाहृतसर्वमगा धीरा अशीनमनसा समसुख-दुःखा असंमूढा ॥१९२५॥

सव्वसमाधाणेण य चरित्तजोगो अधिदुदा मम्मं ।

धम्मं वा उवजुत्ता ज्ञाणे तह पढमसुक्के वा ॥१९२६॥

‘सव्वसमाधाणेण’ सर्वेण समाधानेन चारित्र्ये सम्यग्बन्धिता धर्मध्याने प्रथमशुक्के वा उपपुत्ता ॥१९२६॥

गा०—सर्वसे उत्कृष्ट अर्थात् क्षायिक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यक् चारित्र्यको प्राप्त करके वे आराधक कर्मरूपी रजमे अर्थात् शेष चार अधाति कर्मोंमें छूटकर मिद्ध हो जाते हैं ॥१९२२॥

गा०—इस प्रकार उत्कृष्ट आराधनाका पालन करके केवलज्ञानी होकर सम्पूर्ण क्लेशोंमें छूट जाते हैं और लोकके शिखर पर विराजमान होते हैं ॥१९२३॥

गा०—किन्तु जिनके कर्मबन्धन शेष रहना है वे मिथ्यात्वको नष्ट करके तथा कपायोका और हास्य रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, तीनों वेदोका भयन करके, पाँच ममिति और तीन गुणियोंके द्वारा सम्यक् रूपमें स्वर करके समस्त परिश्रममें रहित होकर धीरतापूर्वक, मनमें दोनताका भाव नहीं लाते । मोहरहित होकर सुख और दुःखमें समभाव रखते हैं । मन, वचन, कायको समाहित करके चारित्र्यमें सम्यक्निष्ठ रहते हैं तथा धर्मध्यान या प्रथम शुबलध्यानमें उपयोग लगाने हैं ॥१९२४-२६॥

इय मज्झिममाराधणमणुपालित्ता सरीरपजहिता ।

हुति अणुत्तरवामी देवा सुविमुद्धलेस्सा य ॥१९२७॥

‘इय मज्झिम’ एव मध्यमाराधनानुपाल्य शरीर त्यक्त्वा विमुद्धलेस्याधरा अनुत्तरवामिनो देवा भवन्ति ॥१९२७॥

दसणणाणचरित्ते उक्किट्ठा उत्तमोपघाणा य ।

डरियावहपट्टिवण्णा हवति लवसत्तमा देवा ॥१९२८॥

‘दसणणाणचरित्ते’ सम्यग्दशनज्ञानचारित्र्येषु उत्कृष्टा उत्तमाभिग्रहा ईर्ष्यापथ्य प्रपन्ना लवसत्तमा देवा भवन्ति ॥१९२८॥

कप्पोवगा सुरा ज अच्छरसहिया सुह अणुहवति ।

ततो अणतगुणिद सुह दु लवमत्तमसुराण ॥१९२९॥

‘कप्पोवगा सुरा ज’ कल्पोपपन्ना सुरा अप्मरोभिस्सहिता यत्सुखमनुभवन्ति ततोऽन्यनन्तगुणित लवसत्तमदेवानां ॥१९२९॥

णाणम्मि दसणम्मि य आउत्ता सजमे जहक्खादे ।

वड्ढिटतवोवघाणा अवहियलेस्सा सददमेव ॥१९३०॥

‘णाणम्मि दसणम्मि य’ ज्ञानदर्शनयोर्ययास्याते च सयमे आयुक्ता वड्ढिततपोऽभिग्रहा सतत विमुद्धलेस्या क्षपका ॥१९३०॥

पजहिय सम्म देह सदद सव्वगुणावड्ढिटगुणड्ढा ।

देविदचरमठाण लहति आराधया खवया ॥१९३१॥

‘पजहिय देह’ विहाय देह सम्मक्खदा सर्वगुणवर्धितगुणाढ्या देवेन्द्रचरमस्थान लभन्ते ॥१९३१॥

गा०—इस प्रकार मध्यम आराधनाका पालन करके शरीर त्याग कर विमुद्ध लेस्याके धारक अनुत्तरवामी देव होते हैं ॥१९२७॥

गा०—वे मध्यम आराधनाके पालक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और मम्यक्चारित्र्यमे उत्कृष्ट होने हैं। अर्थात् कल्पोपपन्न देवोमे उत्पन्न कराने वाले रत्नत्रयके आराधकोसे उत्कृष्ट होते हैं। उनकी तपश्चर्या उत्तम होती है, वे ईर्ष्यापथ्य आसक्तके धारी होते हैं अर्थात् कपायरहित कायकी क्रियासे होनेवाला शुभास्रव ही उनके होता है। वे मरकर लवसत्तम अर्थात् श्रेष्ठेयक या अनुदिग विमानवामी देव होते हैं ॥१९२८॥

गा०—कल्पवासी देव अपनी देवागनाओंके साथ जिस सुखको भोगते हैं उससे अनन्तगुणा मुख अहमिन्द्रदेव भोगते हैं ॥१९२९॥

गा०—जो क्षपक ज्ञान दर्शन और यथाग्यान चारित्र्यमे लीन रहते हैं, अपनी तपश्चर्याको निगन्तर वृद्धते हैं, वे विमुद्ध लेस्यावाले होते हैं ॥१९३०॥

गा०—वे आराधक क्षपक सम्यक् भावना पूर्वक शरीर त्यागकर अनन्तगुणी अणिमा आदि ऋद्धियोंसे सम्पन्न उपरिम स्वर्गमे स्थान प्राप्त करते हैं ॥१९३१॥

सुयभक्तीए विसुद्धा उग्गतवणियमजोगसमुद्धा ।
लोगतिया सुरवरा हवति आराधया वीरा ॥१९३२॥
जावदिया रिद्धिजो हवति इदियगदाणि य सुहाणि ।
ताड लहति ते आगमेसिं भदा सया खवया ॥१९३३॥

‘जावदिया रिद्धिजो’ यावन्त्य ऋद्धयो भवन्ति यावन्तीन्द्रियसुखानि च भवन्ति तानि सर्वाणि लप्स्यन्ते भद्राशया क्षपका ॥१९३२-१९३३॥

जे वि हु जहणिय तेउलेस्ममाराहणं उवणमति ।
ते वि हु सोधम्माइसु हवति देवा ण हेट्ठिन्ला ॥१९३४॥

‘जे वि हु जहणिय’ जेऽपि जघन्यामाराधना तेजोलेस्याप्रवृत्तामुपनमन्ति तेऽपि सोधर्मादिषु देवा भवन्ति, नाधोभाविनो देवा ॥१९३४॥

किं जपिएण बहुणा जो सारो केवलस्स लोगस्म ।
त अचिरेण लहते फासित्ताराहण णिहिलं ॥१९३५॥

‘किं जपिएण बहुणा’ किं बहुनोक्तं यत्तद्वैस्यास्य लोकस्य सारभूत तदचिरेण लभन्ते आराधना प्रपन्ना ॥१९३५॥

भोगे अणुत्तरे भुंजिऊण ततो बुदा सुमाणुस्से ।
इडिद्धीमतुलं चइत्ता चरति जिणदेमिय घम्म ॥१९३६॥

‘भोगे अणुत्तरे’ भोगानुत्कृष्टान् भुक्त्वा स्वर्गच्युता मनुष्यभवेऽपि प्राप्य सकलामृद्धिं ता च त्यक्त्वा जिनाभिहितं धर्मं चरन्ति ॥१९३६॥

गा०—श्रुतभक्तिसे विशुद्ध, उग्रतप, नियम और आतापन आदि योगसे शुद्ध धीर आराधक लोकान्तिक देव होते हैं ॥१९३२॥

गा०—जितनी ऋद्धियाँ हैं और जितने भी इन्द्रिय सुख हैं उन सबको भद्रपरिणामी क्षपक आगामी कालमें प्राप्त करते हैं ॥१९३३॥

गा०—तेजोलेप्सासे युक्त जो क्षपक जघन्य आराधना करते हैं वे भी सौधर्म आदि स्वर्गमें देव होते हैं, नीचेके देव नहीं होते । अर्थात् भवनविक्रमे जन्म नहीं लेते ॥ १९३४॥

गा०—अधिक कहनेसे क्या ? जो भगवन्त लोकका सारभूत है उस सबको आराधना करने वाले शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं ॥१९३५॥

गा०—स्वर्गके उत्कृष्ट भोगोंको भोगकर स्वर्गसे च्युत होनेपर मनुष्य भवमें जन्म लेते हैं और वहाँ भी समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं । फिर उसे त्यागकर जिन भगवान्‌ने द्वाग वहे हुए धर्मका पालन करते हैं ॥१९३६॥

सदिमंतो धिदिमंतो सद्दासवेगवीरियोवगया ।

जेदा परीसद्दाणं उवसग्गाणं च अभिभविय ॥१९३७॥

‘सदिमंतो’ स्मृतिमन्त धृतिसमन्विता श्रद्धासवेगवीर्यमहिता परीषद्दाणा विजेतार उपसर्गाणामभि-
भवितार ॥१९३७॥

इय चरणमधक्खादं पडिवण्णा सुद्धदसणमुवेदा ।

सोधिंति ज्ञाणज्जा लेस्साओ संकिलिट्ठाओ ॥१९३८॥

‘इय चरणमधक्खादं’ एव यथाख्यातचारित्र्य प्रतिपन्ना शुद्धदर्शनमुपगता ध्यानयुक्ता संकिलिट्ठेइया
विनाशयन्ति ॥१९३८॥

सुक्क लेस्समुवगदा सुक्कज्झाणेण खविदसंसारा ।

उग्गुक्ककम्मकवया उविति सिद्धिं धुदकिलेसा ॥१९३९॥

‘सुक्क लेस्समुवगदा’ शुक्ललेइयामुपगता शुक्लध्यानेन क्षपितसंसारा उन्मुक्तकर्मकवया दूरीकृत
क्लेशा सिद्धिमुपयान्ति ॥१९३९॥

एव सधारगदो विसोघइत्ता वि दसणचरित्त ।

परिवडदि पुणो कोई झायतो अट्ठरुद्दाणि ॥१९४०॥

‘एव सधारगदो’ उक्तैर्न प्रकारेण सस्तरमुपगतोर्षं वृत्तदर्शनचारित्र्यशुद्धिरपि वदित्तमंगौरवादार्त-
रौद्रपरिणत पतति । तत्र दोषमाचष्टे ॥१९४०॥

उझायतो अणगारो अट्ठं रुद्धं च चरिमकालम्भि ।

जो जहइ सयं देहं सो ण लहइ सुग्गदिं खवओ ॥१९४१॥

गा०—वे शास्त्रोका अनुचिन्तन करते हैं, धैर्यशाली होते हैं, श्रद्धा, सवेग और शक्तिसे
युक्त होते हैं । परीषद्दाओ जीनते हैं और उपसर्गोंको निरस्त करते हैं, उनसे अभिभूत नहीं
होते ॥१९३७॥

गा०—इस प्रकार शुद्ध सम्यग्दर्शन पूर्वक यथाख्यात चारित्र्यको प्राप्त करके ध्यानमे मग्न
होकर सक्केइयुक्त अगुम लेइयाओका विनाश करते हैं ॥१९३८॥

गा०—शुक्ललेइयासे सम्पन्न होकर शुक्लध्यानके द्वारा संसारका क्षय करते हैं और
कर्मोंके कवचसे मुक्त हो, सब दुःखोंको दूर करके मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥१९३९॥

गा०—इस प्रकार सस्तरपर आरुढ़ होकर और सम्यग्दर्शन तथा सम्मक्चारित्र्यको निर्मल
करके भी कोई-कोई क्षणक कर्मोंको गुरुता होनेसे आर्तरोद्र ध्यानपूर्वक रत्नत्रय रूप आराधनासे
गिर जाता है ॥१९४०॥

गा०—जो क्षणक साधु मरते समय आर्तरोद्र ध्यानपूर्वक अपने शरीरको छोड़ता है वह
सुगति प्राप्त नहीं करता ॥१९४१॥

‘ज्जापतो अण्णारो’ मरणकाले आनरोदयो परिणतो भूत्वा य स्वदेहं जहानि तामो क्षपकं सुगतिं लभते ॥१९४१॥

जदि दा मुभाविदप्पा वि चरिमकालम्मि सकिलेसेण ।

परिवडदि वेदणट्ठो खवओ मंथारमारुढो ॥१९४२॥

‘जदि दा मुभाविदप्पा वि’ यदि तावन्मुभावितात्मापि सस्तरमाह्वं वेदनात् क्षपकं सक्लेयोनं हेतुना सम्मार्गात्परिपठति ॥१९४२॥

किं पुण जे ओसण्णा णिच्चं जे वा वि णिच्चपासत्था ।

जे वा सदा कुसीला संसत्ता वा जहाछदा ॥१९४३॥

‘किं पुण’ किं पुनर्न परिपठन्ति ये नित्यमवसन्ना ये च नित्यं पादर्वस्या ये वा सदा कुसीला संसत्ता वा स्वच्छन्दा ॥१९४३॥

तत्र अवमन्ना निरूप्यन्ते—

गेच्छहि केडं पुरिमा पक्खी इव पजरतगणिरुद्धा ।

सारणपजरचकिदा ओसण्णागा पावहरति ॥१९४४॥

यथा कर्दमे क्षुण्णं मार्गादीनोज्वसन्नं इत्युच्यते स द्रव्यतो ज्वसन्नः । भावावमन्नं अशुद्धचारित्र्यं सोदति उपकरणे, वसति मस्तरप्रतिलेखने, स्वाध्याये, विहारभूमिशोधने, गोचारशुद्धौ, ईर्ष्यामित्यादिषु, स्वाध्यायकालावलोचने, स्वान्यायविमर्शे, गोचारे, च अनुष्ठितं, आवश्यकेष्वलसं, जगतीतिरिक्तं वा जगतीतिरिक्तं करोति कुर्वन्नेव यथोक्तमावश्यकं वाक्तायाम्ना करोति न भावनं एवमूहद्वारित्र्येज्जमीदृतीत्यवसन्नं । पन्थानं पश्यन्ति

गा०—यदि अपनी आत्माकी सम्यक् भावना करने वाले भी मस्तरपर आरुढ़ हो, मक्लेश-के कारण मरते समय सम्मार्गसे गिर जाते हैं ॥१९४२॥

गा०—तो जो नित्य अवसन्न, नित्य पादर्वस्य, सदा कुसील ससक्त और स्वच्छन्द साधु हैं उनका कहना ही क्या है ? ॥१९४३॥

गा०—टी०—अवमन्न आदिका स्वरूप कहते हैं—

जैसे कोई पुरुष कीचडमे फँस गया या मार्गमें थक गया तो उसको अवसन्न कहते हैं । वह द्रव्यरूपसे अवसन्न है । उसी प्रकार जिसका चारित्र्य अशुद्ध होता है वह भाव अवमन्न होता है । वह उपकरणमें, वसतिकामे, मस्तरके शोधनेमें, स्वाध्यायमें, विहार करनेकी भूमिके शोधनेमें, गोचरीकी शुद्धतामें, ईर्ष्यामिति आदिमें, स्वाध्यायके बालका ध्यान रखनेमें और स्वाध्यायकी समाप्तिमें तटस्थ नहीं रहता । छह आवश्यकताओंमें आलस्य करता है । या दूसरोंमें करता तो अधिक है किन्तु वचन और कायसे करता है, भावमें नहीं करता । इस प्रकार चारित्र्यका पालन करते हुए खेदतिन्न होता है इससे उसे अवसन्न कहते हैं ।

१ इस गाथा पर किसी प्रति में ब्रमाक नहीं दिया है । न इस पर किसी की टीका है । स०

तत्त्वमीपेज्येन कश्चिद् गच्छति, यथामो मार्गपार्श्वस्थ, एव निरतिचारसयममार्गे जानन्नपि न तत्र वर्तते, किंतु मयममार्गपार्श्वे तिष्ठति नैकान्तेनाभयत, न च निरतिचारसयमं सोऽभिधीयते पार्श्वस्य इति । शय्याधरपिण्डमभिहितं नित्यं च पिण्डं भुङ्क्ते, पूर्वापरकालयोर्दातुस्तत्त्वं करोति, उत्पादनपणादोषदुष्टं वा भुङ्क्ते, नित्यमेकस्या वसतीवमति, एकस्मिन्नेव सस्तरे शेते, एवस्मिन्नेव क्षेत्रे वसति । गृहिणा गृहाम्भन्तरे निषया करोति, गृहदोष-करणैर्व्यवहरति, दुःप्रतिलेखमप्रतिलेखं वा गृह्णाति, सूचीकर्तोरनस्रच्छेदसददानपट्टिकाधुरर्कणशोचनाजिनप्राही, शीवनप्रसालनावधूतनरञ्जनादिवह्नुपरिकर्मव्यापुतश्च वा पार्श्वस्य । क्षारचूर्णं शीबोरलवणसंस्मरित्यादिक अनागाढकारणेष्वपि गृहोत्था स्थापयन् पार्श्वस्थः । रात्रौ यद्येष्ट शेते, सस्तरं च यथाकामं बहुतर करोति । उपकरणवकुशो देहवकुशः—दिवसे वा शेते च यः पार्श्वस्थः । पदप्रसालनं श्रद्धाया वा मत्कारण-मन्त्रेण करोति, यश्च गणोपजीवी तृणपञ्चकसेवापरश्च पार्श्वस्थः । अपमत्र संक्षेपः—अयोग्यं सुखशीलतया यो निषेवते कारणमन्तरेण स सर्वथा पार्श्वस्थः । कुत्सितशीलं कुशीलम् । यद्येव अवसन्नादोना कुशीलत्वं प्राप्नोति, नैव लोकप्रकटकुत्सितशीलं कुशीलं इति दिवेकोऽत्र ग्राह्यः । स च कुशीलाज्जेकप्रकारं कश्चित्कौ-तुकशीलं औपग्रहिलेपनविद्याप्रयोगेनैव, सौभाग्यकरणं राजद्वारिकौतुकमादरायति यः स कौतुककुशीलः ।

जैसे कोई मार्गको देखते हुए भी उस मार्गसे न जाकर अन्य उसके समीपवर्ती मार्गसे जाता है, उसे मार्ग पार्श्वस्थ कहते हैं । इसी प्रकार जो निरतिचार सयमका मार्ग जानते हुए भी उसमें प्रवृत्ति नहीं करता किन्तु मयमके पार्श्ववर्ती मार्गमें चलता है, वह न तो एकान्तसे असयमी है और न निरतिचार सयमी है । उसे पार्श्वस्थ कहते हैं । शय्याधरपिण्डका स्वरूप पहले कहा है उस भोजनको नित्य करता है । भोजन करनेसे पहले और भोजन करनेके पश्चात् दाताकी स्तुति करता है । अथवा उत्पादन और एषणा दोषसे दूषित भोजन करता है । नित्य एक ही वसतिकामे रहता है । एक ही सस्तरपर सोता है । एक ही क्षेत्रमें रहता है । गृहस्थोंके परके भीतर बैठता है । गृहस्थोंके उपकरणोंका उपयोग करता है । बिना प्रतिलेखनाके वस्तुको ग्रहण करता है या दुष्टता पूर्वक प्रतिलेखना करता है । सुई, कैंची, नख काटनेके लिये तहिनी, छुरा, कानका मेल निकालनेकी सीक, चम आदि पासमें रखता है । और सीता, धोना, रगना आदि कामोंमें लगा रहता है, वह पार्श्वस्थ है । क्षारचूर्ण, सुर्पा, नमक, घी इत्यादि बिना कारण ग्रहण करके पासमें जो रखता है वह पार्श्वस्थ है । जो रातमें मनमाना माता है, मस्तरा इच्छानुसार लम्बा चौड़ा बनाता है वह उपकरण वकुश है । जो दिनमें सोता है वह देहवकुश है । ये भी पार्श्वस्थ हैं । जो बिना कारण पैर धोता है और तेल लगाता है तथा जो गणोपजीवी है वह पार्श्वस्थ है । मागम यह है कि सुखशील होनेके कारण जो बिना कारण अयोग्यका सेवन करता है वह सर्वथा पार्श्वस्थ है ।

जिसका शील कुत्सित है वह कुशील मुनि है

शङ्का—यदि ऐसा है तो अवसन्न आदि भी कुशील कहलायेंगे ।

समाधान—नहीं, क्योंकि लोकमें जिसका कुत्सित शील प्रकट है वह कुशील है, यह में भेद ग्रहण करना चाहिये । वह कुशील अनेक प्रकारका होता है । कोई कौतुक कुशील होता है जो औपग्रहिलेपनकी विद्याके प्रयोग द्वारा सौभाग्यके कारण राजद्वारमें कौतुक दिखलाना है ।

कश्चिन् भूतिकर्मकुशील भूतिग्रहणमुपलक्षण भूत्या, धूम्या, सिद्धार्थके, पुष्पे, फलैश्चकादिभिर्वा मन्त्रितं रक्षा वशीकरण वा य करोति स भूतिकुशील । उक्तं च—

भूदीपव धूलोप वा सिद्धत्यग पुष्पफलदकादीहि ।

रक्त्व वसिगरण वा करेदि जो भूदिगकुशीलो ॥

कश्चिन्प्रमेनिकाकुशील, अगुष्ठप्रमेनिका, अक्षरप्रमेनी, शशिप्रमेनी, सूर्यप्रमेनी स्वप्नप्रमेनीत्येवमादिभिर्जन् रञ्जयति य सोऽभिधीयते प्रमेनिकाकुशील इति । कश्चिन्निमित्तकुशील विद्याभिर्मन्त्रोपघ प्रयोगैर्वा असयत चिकित्सा करोति सोऽप्रमेनिकाकुशील । कश्चिन्निमित्तकुशील अष्टाङ्गनिमित्त ज्ञात्वा यो लोकस्यादेम करोति स निमित्तकुशील । आत्मनो जाति कुल वा प्रकाश्य यो भिक्षादिकमुत्पादयति स आजीवकुशील । केनचिदुपद्रुत पर शरण प्रविशति, अनाथशाला वा प्रविश्य आत्मनश्चिकित्सा करोति स वा आजीवकुशील । विद्यायोगादिभि परद्रव्यापहरणदम्भप्रदर्शनपर कवचकुशील । इन्द्रजालादिभिर्यो जन विस्मापयति सोऽभिधीयते कुहनकुशील इति । वृक्षगुल्मादीना पुष्पाणा, फलाणा च समवमुपदर्शयति गर्भस्थापनादिक च करोति य स समूर्तनाकुशील । वसजाना, कीटादीना, वृक्षादीना, पुष्पफलादीना, गर्भस्य परिशातन आभिचारिक च य करोति शाप च प्रयच्छति स प्रपातनकुशील ॥ उक्तं च—

काओतिकभूदिकम्मे पसिणा पसिणे णिमित्तमाजोवे ।

कवचकुहन समुच्छण पपादणादीकुशीलो दु ॥ इति ॥

कोई भूतिकर्मकुशील होता है । यहाँ भूति शब्दसे भस्म, धूल, सरसो, पुष्प, फल, अथवा जल आदिसे मन्त्र पढ़कर रक्षा या वशीकरण जो करता है वह भूतिकर्म कुशील है । कहा है—

जो भस्म, धूल, सरसो, पुष्प, फल, जल आदिके द्वारा रक्षा या वशीकरण करता है वह भूतिकर्म कुशील है । कोई प्रमेनिकाकुशील होता है जो अगुष्ठप्रमेनिका, अक्षरप्रमेनिका, शशिप्रमेनिका, सूर्यप्रमेनिका, स्वप्नप्रमेनिका आदि विद्याओंके द्वारा लोगोंका मनोरजन करता है । कोई अप्रमेनिका कुशील होता है जो विद्या, मन्त्र और औपघ प्रयोगके द्वारा असयमी जनोंका इलाज करता है । कोई निमित्तकुशील होता है जो अष्टांग निमित्तोंको जानकर लोगोंको इष्ट अनिष्ट बतलाना है । जो अपनी जाति, अथवा कुल बतलाकर भिक्षा आदि प्राप्त करता है वह आजीवकुशील है । जो किसीके द्वारा सताये जानेपर दूसरेकी शरणमे जाता है अथवा अनाथशालामे जाकर अपना इलाज करता है वह भी आजीव कुशील होता है । जो विद्या प्रयोग आदिके द्वारा दूसरोंका द्रव्य हरने और दम्भप्रदर्शनमे तत्पर रहता है वह कवचकुशील होता है । जो इन्द्रजाल आदिके द्वारा लोगोंको आश्चर्य उत्पन्न करता है वह कुहनकुशील है । जो वृक्ष, शाकी, पुष्प और फलोंको उत्पन्न करके बतलाता है तथा गर्भस्थापना आदि करता है वह सम्मूर्च्छनाकुशील है । जो त्रसजातिके कोट आदिका, वृक्ष आदिका, पुष्प फल आदिका तथा गर्भका विनाश करता है, उनकी हिसा करता है, शाप देता है वह प्रपातन कुशील है । कहा है—

कौतुक कुशील, भूतिकर्म कुशील, प्रमेनिका कुशील, अप्रमेनिका कुशील, निमित्तकुशील, आजीव कुशील, कवचकुशील, कुहनकुशील, सम्मूर्च्छनकुशील, प्रपातन कुशील आदि कुशील होते

आदिशब्दपरिगृहीता कुशीला उच्यन्ते—क्षेत्र हिरण्य चतुष्पद च परिग्रह ये गृह्णन्ति हरितकन्दफल-
भोजिन कृतकारितानुमतपिण्डोपधिवसतिनेवापरा, स्त्रीकधारतय, मैथुनसेवापरायणा, विवेकास्रवादि
अधिकरणोद्यताश्च कुशीला । घृष्ट प्रमत्त विवृतवेषद्वय कुशील । ससक्तो निरूप्यते—प्रियचारित्र्ये प्रिय-
चारित्र्य अप्रियचारित्र्ये दृष्टे अप्रियचारित्र्य, नटवदनेकरूपग्राही ससक्त । पञ्चेन्द्रियेषु प्रमत्त त्रिविधगौरव-
प्रतिबद्ध, स्त्रीविषये सक्तेऽसहित गृहस्थजनपियद्वय ससक्त । 'अवसण्णो' अवसन्न । पार्श्वस्थसमर्गात्स्वय-
मपि पार्श्वस्थ, कुशीलसमर्गात्स्वयमपि कुशील, य स्वच्छन्दमपकात्स्वयमपि स्वच्छन्दवृत्ति । यथाछन्दो
निरूप्यते—उत्प्लूत्रमनुपदिष्ट स्वेच्छाविकल्पित यो निरूपयति सागभिधीयते यथाछन्द इति । तद्यथा वर्षे पतति
जलधारणमसयम श्रुवर्तारिकादिभि वैशाखनयनप्रसन्न आत्मविराधनान्यथा भवतीति भूमिस्थया तृणपुञ्जे
वसत अवस्थितानामावाप्रेति, उद्देशिकादिके जनेऽदोष ग्राम सकल पर्यटतो महती जीवनिकायविराधनेति,
गृहामत्रेषु भोजनमदोष इति कथन, पाणिपात्रिकस्य परिशातनदोषो भवतीति निरूपणा, सप्रति यथोक्तकारी न
विद्यत इति च भाषण एवमादिनिरूपणापरा स्वच्छन्दा इत्युच्यन्ते ॥१९४४॥

है । गायामे आये आदि शब्दसे ग्रहण किये कुशीलोको कहते हैं—जो क्षेत्र, सुवर्ण, चौपाये आदि
परिग्रहको स्वीकार करते हैं, हरे कद, फल खाते हैं, कृत कारित अनुमोदनामे युक्त भोजन, उपधि
वसतिवाका सेवन करते हैं, स्त्रीवधामे लीन रहते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, आस्रवके अधिकरणोमे
लगे रहते हैं वे सब कुशील है । जो घृष्ट, प्रमादी और विकारयुक्त वेष धारण करता है वह
कुशील है ।

अब ससक्तका स्वरूप कहते हैं । चारित्र्य प्रेमियोमे चारित्र्यप्रेमी, और चारित्र्यसे प्रेम न
करनेवालोमे चारित्र्यके अप्रेमी, इस तरह जो नटकी तरह अनेक रूप धारण करते हैं वे ससक्त मुनि
हैं । जो पञ्चेन्द्रियोके विषयोमे आसक्त होते हैं गृहदिगारव, सातगारव और रसगारवमे लीन होते
हैं, स्त्रियोके विषयमे रागरूप परिणाम रखते हैं, और गृहस्थजनोंके प्रेमी होते हैं वे ससक्त मुनि
हैं । वे पार्श्वस्थके ससगमि पार्श्वस्थ, कुशीलके समगंसे कुशील और स्वच्छन्दके सम्पर्वसे स्वय भी
स्वच्छन्द होते हैं ।

अब यथाछन्दका स्वरूप कहते हैं—जो बात आगममे नहीं कही है, उसे अपनी इच्छानु-
सार जो कहता है वह यथाछन्द है । जैसे वर्षामे जलधारण करना अर्थात् वृक्षके नीचे बैठकर
ध्यान लगाना अमशम है । छुरे कैंची आदिसे वेत्र काटनेको प्रशंसा करना और कहना कि कैश-
लाच करनेसे आत्माकी विराधना होती है । पृथ्वीपर मोनेमे तृणोमे रहनेवाले जन्तुओको बाधा
होती है । उद्दिष्ट भोजनमे कोई दोष नहीं है क्योंकि भिक्षाये लिये पूरे ग्राममे भ्रमण करनेमे
जोव निकायकी महती विराधना होती है । घरके पात्रोमे भोजन करनेमे कोई दोष नहीं है ऐसा
कहना । जो हाथमे भोजन करना है उसे परिशातन दोष लगता है ऐसा कहना । आजकल
आगमानुसार आचरण करनेवाले नहीं हैं ऐसा कहना । इत्यादि कहने वाले मुनि स्वच्छन्द बहे
जाते हैं ॥१९४४॥

अविसुद्धभावदोसा कसायवमगा य मंदसवेगा ।

अच्चासादणमीला मायागहुला णिदाणकदा ॥१९४५॥

‘अविसुद्धभावदोसा’ भावा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामा, तेषा दोषा शङ्कादय ते अविसुद्धा अनिराहता येन्ते अविसुद्धभावदोषा । ‘कसायवमगा’ कषायवमवर्तिन । मन्दसवेगा । ‘अच्चासादणमीला’ गुणाना गुणिना चापमानकरिण । प्रचुरमायानिदान गता ॥१९४५॥

सुहसादा किमज्झा गुणसायी पावसुत्तपडिसेवी ।

विसयामापडिबद्धा गारवगरुया पमाइत्ता ॥१९४६॥

‘सुहसादा’ सुभास्वादनपरा । ‘किमज्झा’ कि मह्य केनचिदिति सर्वेषु सधकार्येष्वनादना । ‘गुणसायी’ गुणेषु मम्मग्दर्नादिषु क्षेत्र इव निरुत्साहा । ‘पावसुत्तपडिसेवी’ आत्मन परेषा वा अगुमपरिणामस्य मिथ्या-त्वासयमज्ञपायाणा प्रवर्तक शान्त्र पापमूत्र निमित्त, वैद्यक, कौटिल्य, स्त्रीपुरुषलक्षण, धातुवाद, काव्यनाट-कानि, चोरशास्त्र, शम्भोका, प्रहरणविद्याचित्रकलागान्धर्वगन्धयुक्त्यादिक एतस्मिन् पापमूत्रे कृतादिराम्याना ‘विसयामापडिबद्धा’ अभिमतविषयपरिप्राप्त्यर्थं वा आगा तस्या प्रतिबद्धा, ‘गारवगरुया’ गारवत्रयगुरुव । ‘पमाइत्ता’ विक्यादिपञ्चदशप्रमादमहिता ॥१९४६॥

ममिदीसु य गुत्तीसु य अभाविदा सीलसंजमगुणेषु ।

पगत्तीसु य तत्ता अणाहिदा भावसुदीए ॥१९४७॥

‘ममिदीसु य’ ममिनिषु गुप्तिषु च समयगुणेषु भावनारहिता परव्यापारेषु प्रवृत्ता भावगुदा वनादना ॥१९४७॥

उक्त प्रकारके क्षपक मन्ते समय सम्मार्गसे क्यो च्युत हो जाते हैं यह सात गायाओंसे कहते हैं—

गा०-टी०—वे क्षपक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्ररूप परिणामोंके जो शका आदि दोष हैं उन्हें दूर नहीं करते हैं कषायोंके बशवर्ती होते हैं, उनका सवेगभाव मन्द होता है, गुणोंका और गुणीजनोका वे अपमान करते हैं, तथा माया और निदानशक्त्यकी उनमें प्रचुरता होती है ॥१९४५॥

गा०-टी०—वे मुखसील होते हैं, मुझे किसीमें क्या, ऐसा मानकर वे मधके मव कार्योंमें अनादरभाव रखते हैं, सम्यग्दर्शन आदि गुणोंमें उनका उत्साह नहीं होता । अपने और दूसरोंके अगुम परिणामको तथा मिथ्यात्व, असयम और ज्ञपायको बढानेवाला शान्त्र पापमूत्र है । निमित्त शान्त्र, वैद्यक, कौटिल्यशास्त्र (राजनीति), स्त्री पुरुषके लक्षण बतलानेवाला कामशास्त्र, धातुवाद (भौतिकी), काव्य नाट्य, चोरशास्त्र, शम्भोका लक्षण बतलानेवाला शास्त्र, प्रहार करनेकी विद्या, चित्रकला, गायन (नाच गाना), गन्धशास्त्र, युक्तिशास्त्र आदि पापशास्त्रोंमें उनका आदर होना है उन्नीका वे अध्ययन करते हैं । इष्ट विषयोंकी आशामें लगे रहते हैं, तीन गारवमें आनन्द होते हैं । विक्या आदि पन्द्रह प्रमादोंमें युक्त होते हैं ॥१९४६॥

गा०—ममिनि, गुप्ति और सील तथा समयके गुणोंमें भावनासे रहित होते हैं । लौकिक कार्यों में लग्न रहते हैं भावोंकी शुद्धिकी और ध्यान नहीं देते ॥१९४७॥

गन्धअणियत्ततण्हा बहुमोहा सबलसेवणासेवी ।

सहरसरुवगधे फासेसु य मुच्छिदा षडिदा ॥१९४८॥

‘गयाणिपत्ततण्हा’ अतृप्तपरिग्रहतृष्णा, ‘बहुमोहा’ अज्ञानबहुला । शबलसेवनापरा, गन्धादिषु विषयेषु मूर्छिता तवषट्तिता ॥१९४८॥

परलोगणिप्पिवासा इहलोगे चैव जे सुपडिवद्धा ।

मज्झायादीसु य जे अणुट्ठिदा संकिलिट्ठमदी ॥१९४९॥

‘परलोगणिप्पिवासा’ परलोकनिस्पृहा, ऐहिकेष्वेव कार्येषु प्रतिबद्धा, स्वाध्यायादिष्वनुद्यता, मज्जिण्टमनय ॥१९४९॥

सव्वेसु य मूलुत्तरगुणेषु तह ते सदा अइचरता ।

ण लहति खवोवसम चरित्तमोहस्म कम्मस्म ॥१९५०॥

मूलोत्तरगुणेषु मदा सातिचारा न लभन्ते चारित्रमोहस्य क्षयोपशम ॥१९५०॥

एव मूढमदीया अवतदोसा करेति जे काल ।

ते देवदुग्भगत मायामोसेण पावति ॥१९५१॥

‘एव मूढमदीया’ एव मूढबुद्धयो जनपास्तदाया ये काल कुर्वन्ति ते देवदुर्भगता प्राप्नुवन्ति मायया ॥१९५१॥

किंमज्झ गिरुच्छादा हवति जे सव्वसधक्कजेसु ।

ते देवसमिदिवज्झा कप्पंते हुति मुरमिच्छा ॥१९५२॥

‘किं मज्झगिरुच्छादा’ किं महामिति ये सर्वसधकार्येष्वनादृतास्ते देवममितिवाह्या कल्याणामन्ते मुरमिच्छा भवन्ति ॥१९५२॥

गा०—उनकी परिग्रहकी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती । अज्ञानमें डूबे रहते हैं । गृहस्थोंके आरम्भमें फँसे होते हैं, शब्द, रस, रूप, गन्ध और स्पर्शमें ममत्वभाव रखते हैं ॥१९४८॥

गा०—परलोककी चिन्ता नहीं करते । इसी लोक सम्बन्धी कार्यों में लगे रहते हैं । स्वाध्याय आदिमें उद्यम नहीं करते । उनकी मति सकलेशमय होती है ॥१९४९॥

गा०—मदा मूलगुणों और उत्तरगुणोंमें अतिचार लगाते हैं । इसमें उनके चारित्रमोहका क्षयोपशम नहीं होता ॥१९५०॥

गा०—इस प्रकार दोषोंको दूर न करनेवाले वे मूढबुद्धि जब मरते हैं तो मायाचारके कारण अभागे देव होते हैं ॥१९५१॥

गा०—वे मुनि अवस्थामें ‘मुझे इससे क्या’ ऐसा मानकर मधके मय कार्योंमें अनादर

कदप्पभावणाए देवा कदप्पिया मदा होंति ।
 खिन्मिसयभावणाए कालगदा होंति खिन्मिसया ॥१९५३॥
 अभिजोगभावणाए कालगदा आभिजोगिया हुति ।
 तह आसुरीए जुत्ता हवंति देवा असुरकाया ॥१९५४॥
 सम्मोहणाए काल करिचु दुदुगा सुरा हुति ।
 अण्णपि देवदुग्गह उवयति विराधया मरणे ॥१९५५॥

स्पष्टार्थमुत्तरगाथात्रय ॥१९५३॥१९५४॥१९५५॥

इय जे विराधयित्ता मरणे असमाधिणा मरेज्जण्ह ।
 त तेसि बालमरण होइ फल तस्स पुव्वुत्त ॥१९५६॥

‘इय जे विराधयित्ता’ एव ये रत्नत्रय विनाश्य मरणकाले असमाधिना मृतिमुपयान्ति तत्तेषा बाल-
 मरण भवति । तस्य बालमरणस्य फल पूर्वमुक्तमेव ॥१९५६॥

जे सम्मत्त खवया विराधयित्ता पुणो मरेज्जण्ह ।
 ते भवणवासिजोदिसभोमेज्जा वा सुरा होति ॥१९५७॥

‘जे सम्मत्त खवया’ ये क्षपका सम्यक्त्व विनाश्य भ्रियन्ते भवनवासिनो ज्योतिष्का व्यन्तरा वा
 भवन्ति ॥१९५७॥

दंसणणाणविहूणा तदो चुदा दुक्खवेदणुम्मीए ।
 संसारमण्डलगदा भमति भवसागरे मूढा ॥१९५८॥

भाव रखनेके कारण देवोकी समितिसे बहिष्कृत सौवर्मादि कल्पोके अन्तमे वसनेवाले चाण्डाल
 जातिके देव होते हैं ॥१९५३॥

गा०—कन्दर्प भावनासे मरकर कन्दर्प जातिके देव होते हैं । किल्बिषभावनासे मरकर
 किल्बिषक जातिके देव होते हैं ॥१९५३॥

गा०—आभियोग्य भावनासे मरकर आभियोग्य जातिके देव होने हैं । तथा आसुरी
 भावनासे मरकर असुर जातिके देव होते हैं ॥१९५४॥

गा०—सम्मोहन भावनासे मरकर दुदुग जातिके देव होते हैं । अन्य भी विराधना
 करके मरनेवाले मुनि देवगतिमे हीन देव होते हैं ॥१९५५॥

गा०—इस प्रकार जो क्षपक मरते समय रत्नत्रयको नष्ट करके असमाधिपूर्वक मरते हैं
 उनका वह मरण बालमरण होता है और उस बालमरणका फल पूर्वमे कहा है ॥१९५६॥

गा०—जो क्षपक सम्यक्त्वको नष्ट करके मरते हैं वे मरकर भवनवासी, व्यन्तरा या
 ज्योतिषीदेव होते हैं ॥१९५७॥

गा०—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे रहित वे मूढदेव स्वर्गमे च्युत होकर दुःखकी वेदना-
 रूपी लहरोसे भरे ससारसमदम भ्रमण करते हैं ॥१९५८॥

‘दसपणाविहोणा’ सम्यग्दर्शनज्ञानहीनस्ततः स्वर्गाच्च्युता दुःखवेदनोर्मावि भवसागरे मूढा भ्रमन्ति,
ससारमण्डल गता ॥१९५८॥

जो मिच्छत गतूण किण्हलेस्सादिपरिणतो मरदि ।

तल्लेस्सो भो जायइ जल्लेस्सो कुणदि सो कालं ॥१९५९॥

‘जो मिच्छत गतूण’ य कृष्णलेश्यादिपरिणतो मिथ्यात्व गत्वा म्रियते तल्लेदयो जायते । परत्र च
जल्लेदय काल वृत्तवान् । फलति ॥१९५९॥

विजहणा निरूप्यते—

एवं कालगदस्स दु सरीरमतोच्च होज्ज चाहिं वा ।

विज्जावच्चकरा त सय विक्किंचति जदणाए ॥१९६०॥

‘एवं कालगदस्य’ एव कालगतस्य शरीरमन्तर्बहिर्वाबन्धित व्यावृत्त्यकरा स्वयमेवापनयन्ति
यत्नेन ॥१९६०॥

समणाण ठिदिक्खो वासावासे तहेव उडुवधे ।

पडिलिहिदक्खा णियमा णिसीहिया सव्वसाधुहिं ॥१९६१॥

‘समणाण ठिदिक्खो’ श्रमणाणा स्थितिवत्त्वो वर्षावासे ऋतुप्रारम्भे च नियमेन सर्वे साधुनिर्निषेधिका
नियमेन प्रतिलेखनीया ॥१९६१॥

तस्या लक्षणमाचष्टे—

एमता सालोगा णादिविकिट्ठा ण चावि आसण्णा ।

वित्थिण्णा विद्धत्ता णिसीहिया दूरमागाढा ॥१९६२॥

गा०—जो क्षपक मिथ्यादृष्टि होकर वृष्ण आदि लेश्याके साथ मरता है वह जिस लेश्याके
साथ मरता है उसी लेश्यावाला होकर जन्म लेता है ॥१९५९॥

गा०—इस प्रकार नगर आदिके मध्यमे या नगरमे बाहर मरणको प्राप्त उम क्षपकके
शरीरको व्यावृत्त्य करनेवाले परिचारक मुनि स्वयं ही मावधानतापूर्वक हटा देते हैं ॥१९६०॥

गा०—वर्षा ऋतुके चार मासोंमे एक स्थानपर वास प्रारम्भ करते समय और ऋतुके
प्रारम्भमे मग्न साधुओंको नियममे निषेधिकाकी प्रतिलेखना करना चाहिये, यह साधुओंका
स्थितिकल्प है ॥१९६१॥

विशेषार्थ—मुमुक्षु साधुगण तो अपने शरीरमे भी निरीह होते हैं वे मृत क्षपकके शरीरको
हटानेका प्रयत्न क्यों करते हैं ? ऐसी शका होनेपर आचार्य उत्तर देने हैं कि पूर्वमे साधुओंके जो
दस स्थितिवत्त्वोंका बथन किया है, उसमे एक माम और पञ्जोसमण कल्प भी है । उसके अनुसार
जब साधु वर्षा योग धारण करते हैं या ऋतुका प्रारम्भ होता है तब उन्हें निषेधिका दर्शन करना
आवश्यक होता है । जहाँ क्षपकके शरीरको स्थापित किया जाता है उस स्थानको निषेधिका
कहते हैं । इसलिये निषेधिका दर्शन साधुओंका आवश्यक वर्तव्य होनेमे मुमुक्षु साधु निषेधिका
निर्माणके लिये स्वयं प्रयत्न करते हैं ॥१९६१॥

‘एगता सान्नेगा’ एकाता परै प्रायेणादृत्या नातिदूरा नात्यासन्ना विस्तीर्णा विध्वग्ता दूरमव-
गाटा ॥१९६२॥

‘अविमुय असुसिर अधमा सा उज्जोवा बहुममा असिणिद्धा ।

णिज्जंतुगा अरिद्धा अविला य तहा अणावाधा ॥१९६३॥

जा अवरदक्खिणाए व दक्खिणाए व अहव अवराए ।

वमचीदो विग्गज्जइ णिसीधिया मा पसत्थत्ति ॥१९६४॥

‘जा अवरदक्खिणाए’ अपरदक्षिणाशायी, दक्षिणस्या, अपरस्या वा दिति वसतित निपीधिका
प्रसस्ता ॥१९६३॥१९६४॥

सन्वममाधी पट्टमाए दक्खिणाए दु मत्तमो सुलभ ।

अवराए सुविहारो होदि य से उवाधलाभो य ॥१९६५॥

‘सन्वममाधी पट्टमाए’ सर्वेषा समाधिर्भवति पट्टमाए’ अपरदक्षिणदिगव्यतिताया निपीधिकाया,
दक्षिणदिगवस्यित्तायामाहार सुलभ । पश्चिमाया सुविहार उपकरणलाभश्च ॥१९६५॥

जदि तेमि वाधादो दट्ठव्वा पुव्वदक्खिणा होड ।

अवरुत्तरा य पुव्वा उदीचिपुव्वुत्तरा कममो ॥१९६६॥

‘जदि ताति वाधादो’ यदि ता निपीधिका न लभ्यन्ते, पूर्वदक्षिणनिपीधिका द्रष्टव्या, अपरोत्तरा वा
पूर्वा वा उदीची वा पूर्वोत्तरा वा क्रमेण ॥१९६६॥

निपधाका लक्षण कहते हैं—

गा०—निपीधिका एकान्त स्थानमे होना चाहिये जहाँ दूसरे लोग उसे न देख सकते हो ।
नगर आदिसे न अति दूर और न अति निकट होनी चाहिये । विस्तीर्ण होनी चाहिये । प्रामुक्
होनी चाहिये तथा अतिदृष्ट होनी चाहिये ॥१९६२॥

गा०—वह चोटियोमे रहित होनी चाहिये । अन्दर प्रवेश कराने वाले छिद्रोंमे रहित होनी
चाहिये । प्रकाशवात्रो होनी चाहिये । समभूमि होनी चाहिये । गोश्री नहीं होनी चाहिये, अन्तु
रहित होनी चाहिये । तिरछे छिद्रवाली नहीं होनी चाहिये तथा वायारहित होनी चाहिये ॥१९६३॥

गा०—तथा वह निपीधिका क्षपक्वे स्थानसे पश्चिम-दक्षिण दिगामे या दक्षिण दिगामे
या पश्चिम दिगामे हो तो उत्तम होती है ॥१९६४॥

गा०—यदि निपीधिका पश्चिम दक्षिण दिगामे हो तो सर्व मधको समानिलाभ होता
है । यदि दक्षिण दिगामे हो तो मधको आहार लाभ सुलभ होता है । यदि पश्चिम दिगामे हो
तो मधका विहार सुखपूर्वक होता है तथा उपकरणोंका लाभ होता है ॥१९६५॥

गा०—यदि उत्तर दिगाओमे निपीधिका निर्माणमे वाश हो ता क्रमग पूर्व दक्षिणमे,
पश्चिम-उत्तरमे, पूरवमे या उत्तरमे या पूर्वोत्तरमे होना चाहिये ॥१९६६॥

१ एगता टोकाकारे नेच्छन्ति । अतिमुद्रा-आ०, अतिमुद्रा-मु० । २ अहरिदा मु० । ३ अवन्ता वा० ।
४ उवणिग्गद आ०, वणिग्गदि -मु० ।

एदासु फलं कमसो जाणेज्ज तुमतुमा य कलहो य ।

भेदो य गिलाण पि य चरिमा पुण कड्हदे अण्ण ॥१९६७॥

‘एदासु’ एतासु निषेधिकासु फलं कमसो विजानोयान् । ‘तुमतुमा य’ पूर्वदक्षिणस्या स्पर्धा अपर-
तरस्या कलह, पूर्वस्या भेद उदोच्चा व्याधि, पूर्वोत्तरस्या अन्योन्यनापहत्यते ॥१९६७॥

ज वेल कालगदो भिक्खू त वेलमेव णीहरण ।

जग्गणवधणछेदणविधी अवैलाए कादव्वा ॥१९६८॥

‘ज वेल कालगदो भिक्खू त वेलमेव णीहरण’ यस्या वेलामा मृतो भिक्षु तस्या वेलायामेवापनयन-
कर्तव्य, अवैलाया मृतदेवन् जागरण बन्धन छेदन वा कर्तव्य ॥१९६८॥

वे जागरण कुर्वन्तीत्याचष्टे—

बाले बुद्धे सीसे तवस्सिभीरुगिलाणए दुहिदे ।

आयरिए य विक्किंचय घीरा जग्गति जिदणिदा ॥१९६९॥

‘बाले बुद्धे’ बालबुद्धान्, शिक्षकान्, तपस्विन, भीरून्, व्याधितान्, दुःखितानाचार्यान् अपाङ्गस्य
घीरा जितनिद्रा जागरण कुर्वन्ति ॥१९६९॥

वे वप्नतीत्याचष्टे—

गीदत्था कदकरणा महाबलपरक्कमा महामत्ता ।

वधति य छिदति य करचरणगुह्यपदेसे ॥१९७०॥

गा०—किन्तु पूर्व-दक्षिण दिशामे होनेसे ‘मै ऐसा हूँ, तू ऐसा हो’, इत्यादि रूप सघर्ष
होता है। पश्चिमोत्तर दिशामे होनेसे कलह होता है। पूर्व दिशामे होनेसे मधमे भेद पड़ता
है। उत्तर दिशामे होनेसे व्याधि होती है। पूर्वोत्तर दिशामे होनेसे परस्परमे खीचातानी
होती है। यह क्रमसे उक्त दिशाओंमे निपद्या बनानेका फल है ॥१९६७॥

विशेषाद्य—प० आधाधर जीने अपनी टीकामे लिखा है कि पूर्वोत्तर दिशामे निपद्या
करनेसे दूसरे मुनिकी मृत्यु होती है ॥१९६७॥

गा०—जिस समय साधु मरे उसी समय उसे वहाँसे हटा देना चाहिये। यदि असमयमे
मरा हो तो जागरण, बन्धन या छेदन करना चाहिये ॥१९६८॥

जागरण कौन करते हैं यह कहते हैं—

गा०—बालमुनि, बुद्ध मुनि, शिक्षक मुनि, तपस्वी मुनि, डरपोक मुनि, रोगी मुनि और
दुःखित हृदय आचार्यों के निवाय निन्द्रा को जातनेवाले घोर मुनि जागरण करते हैं ॥१९६९॥

बाँधते कौन हैं, यह कहते हैं—

गा०— जो मुनि गृहीतार्थ होते हैं, जिन्होंने अनेक बार क्षणकोका कर्म किया है, महाबल-

‘गोदत्या’ गृहीतार्या, कृतररणा महाबलपराक्रमा महासत्त्वा वध्नन्ति छिन्दन्ति च करचरण बहुष्ठ-
प्रदेश वा ॥१९७०॥

एवमकरणे को दोष इत्याशङ्काया दोषमाचष्टे—

जदि वा एस ण कीरेज्ज विधि तो तत्थ देवदा कोई ।

आदाय त कलेवरमुट्टिज्ज रमिज्ज वाघेज्ज ॥१९७१॥

‘जदि वा एस’ यद्येव विधिर्न त्रितये नदाचिदेवता क्रीडनशीला मृतकमादाय उत्तिष्ठेन् प्रधावेद्रमेत वा
वाघवेद्रा तद्दर्शनात् बालादोना चित्तमशोभ पलायन मरण वा भवेत् ॥१९७१॥

‘उयसयपडिदावण्ण उवण्णगहिद तु तत्थ उवकरण ।

सागारिय च दुविह परिहारियमपरिहारिय वा ॥१९७२॥

जदि विक्खादा भत्तपडण्णा अज्जा व होज्ज कालगदो ।

देउलसागारिन्ति व सिवियाकरण पि तो होज्ज ॥१९७३॥

‘जदि विक्खादा भत्तपडण्णा’ यदि सर्वजनप्रकटा सल्लेखना आयिका वा भवेत् कालगता स्थानरक्षका
गृहस्या वा तत्र शिविका कतव्या ॥१९७२॥१९७३॥

तेण पर सठाविय सथारगद च तत्थ वधिन्ता ।

उट्ठेतरक्खण्हं गाम तत्तो मिरं किच्चा ॥१९७४॥

तेन पर सस्थाप्य तेन मूत्रेन सस्तरवन्धात्ततो मृतकवन्धन कृत्वा प्रामाभिमुख शिर कृत्वा उत्थान-
रक्षणार्थ ॥१९७४॥

शाली, महापराक्रमी, महासत्त्वशाली वे मुनि मृतकके हाथ, पैर या अगूठको बन्धिते या छेदते
हैं ॥१९७०॥

ऐसा नहीं करनेमें दोष कहते हैं—

गा०—यदि यह विधि न की जाये तो कोई मनो-विनोदी देवता मृतकको उठाकर दौड
सकता है, क्रीडा कर सकता है, वाधा पहुँचा सकता है और उसे देखकर बालक आदि का चित्त
चचल हो सकता है, वे डरकर भाग सकते हैं और उनका मरण भी हो सकता है ॥१९७१॥

क्षपकके उपचारके लिये उपकरणोंके प्रकार बतलाते हैं—

गा०—कुछ उपकरण तो वसतिकामे सम्बद्ध होते हैं। कुछ उपकरण गृहस्थ सम्बन्धी
होते हैं। उनमेंमें कुछ त्याग्य होते हैं और कुछ त्यागने योग्य नहीं हैं ॥१९७२॥

अन आयिकाओंकी सन्याम विधि कहते हैं—

गा०—यदि भक्त प्रतिज्ञा मग्न करने वाली विध्मात आयिका हो या कोई गृहस्था हो या
स्थान को रक्षित हो तो उसके लिये शिविका बनाना चाहिये ॥१९७३॥

गा०—शिविका बनानेके पश्चात् उमके शवको शिविकामे रखकर सस्तरके साथ उसे

‘पुष्पाभोगिय मग्गेण आसु गच्छन्ति तं समादाय ।

अट्टिदमणियत्त ता य पिट्ठदो अणिम्भता ॥१९७५॥

‘पुष्पाभोगियमग्गेण’ पूर्वालोकितेन मार्गेण आसु गच्छन्ति तत्समादाय अस्थित अनिवर्तमाना पृष्ठत आलोचन मुक्त्वा ॥१९७५॥

कुसमुट्ठि घेत्तूण य पुरदो एगेण होइ गतच्च ।

अट्टिदअणियत्ततेण पिट्ठदो लोयण मुच्चा ॥१९७६॥

‘कुसमुट्ठि घेत्तूण’ कुसमुट्ठि गृहीत्वा पुरस्तादेवेन गन्तव्य, अस्थित अनिवर्तमानेन अपृष्ठावलोकित्वा ॥१९७६॥

तेण कुसमुट्ठिधाराए अब्बोच्छिण्णाए समणिपादाए ।

सधारो कादब्बो मव्वत्थ समो सर्गि तत्थ ॥१९७७॥

‘तेण कुसमुट्ठिधाराए’ तेन पुरस्ताद्गतं पूर्वनिष्पितनिषोधिकास्थाने कुसमुट्ठिधारया अब्बुच्छिन्नया समनिपातया सवन्न सम सस्तर कार्यं सवृत्तत्र ॥१९७७॥

जत्थ ण होज्ज तणाइ चुण्णेहिं वि तत्थ केमरेहिं वा ॥

सधरिदब्बा लेहा सव्वत्थ समा अब्बुच्छिण्णा ॥१९७८॥

‘जत्थ ण होज्ज तणाइ’ यत्र न लभ्यन्ते कुशतूणानि तत्र चूर्णं वा केसरं वा सस्तर कार्यं सर्वत्र समोऽब्युच्छिन्न ॥१९७८॥

बाँध देना चाहिये जिसमें वह उठ न सके । उसका मिर गाँवकी ओर रहना चाहिये ॥१९७५॥

गा०—उम शिविकाको लेकर पहले देखे हुए मार्गसे शीघ्र जाते हैं । न तो मार्गमें रुकते हैं और न पीछेकी ओर देखते हैं ॥१९७५॥

गा०—उमके आगे एक मुट्ठीमें कुश लेकर कोई मनुष्य जाना चाहिये । उमको भी न तो मार्ग में रुकना चाहिये और न पीछे देखना चाहिये ॥१९७६॥

गा०—उम आगे गये पुरपको पहलेसे देखे गये निषोधिकके स्थानमें जाकर लगातार मुट्ठीसे एक समान कुश डालते हुए एक सस्तर बनाना चाहिये जो सर्वत्र सम हो ॥१९७७॥

गा०—जहाँ कुश न मिलते हो वहाँ प्रासुक चावल आदिके चूर्णसे अथवा प्रासुक केसरसे सस्तर बनाना चाहिये जो सर्वत्र सम हो ॥१९७८॥

विशेषार्थ—गाथामें ‘लेहा’ पाठ है उसका अर्थ रेखा होता है । अत आगाधर जीने उसका यह अर्थ किया है कि चूर्ण या केसरमें मस्तकसे लेकर पेर तक समान रेखा बनाना चाहिये । हमारी समझके अनुसार यह वह क्रिया है जिसे चौक पूरना कहते हैं । जो सर्वत्र शुभ क्रियामें किया जाता है ॥१९७८॥

अमरुते दोषमाचष्टे—

जदि विसमो सथारो उवरिं मज्झे व होज्ज हेद्वा वा ।

मरण गिलाणय वा गणिवसभजदीण णायच्चा ॥१९७९॥

‘जदि विसमो सथारो’ यदि विषम मस्तर उपरिष्टान् मध्ये अथस्ताद्वा । उपरिवैषम्ये गणिनो मरण व्याधिर्वा, मध्य विषमश्चेत् वृषभस्य मरण व्याधिर्वा, अधस्ताद्विषमत्वे यतीना मरण व्याधिर्वा ॥१९७९॥

जत्तो दिमाए गामो तत्तो सीस करित्तु सोवधिय ।

उड्ड तरक्खणड्ड वोसरिद्व्व मरीर त ॥१९८०॥

‘जत्तो दिमाए गामो’ यस्या दिशि ग्राम तत शिर वृत्वा सपिण्डक शरीर व्युत्पद्य, उत्थानरक्ष-
णाय ग्रामादिग्रामभिमुखतया शिरोरचना ॥१९८०॥

उपकरणस्थापनाया तत्र गुणमाचष्टे—

जो वि विराधिय दमणमते काल करित्तु होज्ज सुरो ।

मो वि विजुज्झटि दट्ठण सदेह मोवधिं सज्जो ॥१९८१॥

‘जो वि विराधिय’ योऽपि दर्शन विनाशयन्ते कालगतस्सुरो भवेत् सोऽपि जानाति गोपकरण स्वदेह
दृष्ट्वा प्रागृह समय इति ॥१९८१॥

णत्ता भाए रिक्खे जदि कालगदो सिव तु ‘सब्बेसि ।

एक्को दु समे खेत्ते दिवड्डखेत्ते मरति दुवे ॥१९८२॥

सस्तरके विषम होनेपर दोष कहते हैं—

गा०—यदि मस्तर ऊपर मध्यमे या नीचे विषम होता है तो ऊपरमे विषम होनेपर आचार्य
का मरण या उन्हे रोग होता है । मध्यमे विषम होनेपर एलाचार्यका मरण या उन्हे रोग होता
है । और नीचे पैरके पास विषम होनेपर अन्य साधुओंका मरण या उन्हे रोग होता है ॥१९७९॥

विशेषार्थ—आचार्य जो ने लिम्बा है कि उक्त व्याख्यान टीकाकारोका है । किन्तु
टिप्पणकमे कहा है—ऊपरमे विषम होनेपर गणिका मरण होता है । मध्यमे विषम होनेपर
एलाचार्यको रोग होता है और नीचेमे विषम होने पर साधुओंको रोग होता है ॥१९७९॥

गा०—जिम दिशामे ग्राम हो, उन ओर मिर करके पीछीके साथ उन शवको रख देना
चाहिये । शवके उठनेके भयमे उसका सिर गाँवको ओर किया जाना है ॥१९८०॥

उपकरण (पीछी) स्थापित करनेके गुण कहते हैं—

गा०—जो मय्यक्खवी विराधना करके मरकर देव होता है वह भी पीछीके साथ अपना
शरीर (शव) देखकर ही यह जान लेता है कि मैं भी पूर्वभवमे सप्तमो था ॥१९८१॥

गा०—अल्पनक्षत्रमे यदि शपकका मरण होता है तो मक्का कत्याण होता है । यदि

१ सब्बेसि—अ० आ० । २ एक्को दु मो मरिज्ज वत्ते दिवड्डु मित्ते मरिति दुपो—आ० ।

सदभिसभरणा अह मादा असलेस्म जिह्म अवरवरा ।

रोहिणिविसाहपुणवसु चित्तग मज्झिमा सेमा ॥१९८३॥

‘गन्ता भागे रिक्ते’ अन्धनक्षत्रे यदि शपक काळ गत सर्वेभ्य गिव भवति, मध्यमनक्षत्रे यदि मृत्यु अन्येष्वेको मृतिमुपैति, महानक्षत्रे यदि मृतो द्वयोर्भवति मरण ॥१९८२-१९८३॥

गणरक्खणत्थ तम्हा तणमयपाडिविंदय खु कादूण ।

एक्कं तु समे खेत्ते दिवड्ढखेत्ते दुवे देज्ज ॥१९८४॥

‘गणरक्खणत्थ’ गणरम्भणार्थं तस्मात्तृणमय प्रतिदिम्बक कृत्वा मध्यमनक्षत्रे एक दद्यात् । उत्तमनक्षत्रे प्रतिदिम्बद्वय ॥१९८४॥

प्रतिदिम्बदानमाचष्टे—

तट्ठाणसावणं चिय तिकमुत्तो ठविय मडयपासम्मि ।

विदियवियप्पिय भिक्खु कुज्जा तह विदियतदियाण ॥१९८५॥

‘तट्ठाणसावण’ मृतकपार्श्वे तत्प्रतिदिम्ब म्याप्य त्रिकमुत्तर्धोपयेत्, तस्मिन्स्थाने द्वितीयोर्ध्वत इति एकापणेष्व क्रम । द्वयो प्रतिदिम्बयोरपणे द्वितीयतृतीयौ दत्ताविति वि श्रावयेत् ॥१९८५॥

मध्यम नक्षत्रमे मरण होता है तो शेष साधुजोमेमे एकका मरण होता है । यदि महानक्षत्रमे मरण होता है तो दो का मरण होता है ॥१९८२॥

गा०—शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा, ज्येष्ठा ये अथन्य नक्षत्र हैं । रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढा ये उत्कृष्ट नक्षत्र हैं । शेष नक्षत्र मध्यम है ॥१९८३॥

विदोषार्थ—प० आशाधर जो ने कहा है, अल्प नक्षत्रमे मतलब है जो पन्द्रह मूर्त तक रहते हैं । ऐसे शतभिषक्, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा, ज्येष्ठा इन छहमें एक नक्षत्र या उसके अंशमे मरण होनेपर सबका कल्याण होता है । जो नक्षत्र तीस मूर्त तक रहते हैं ऐसे अश्विनी, वृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपद, रेवती, इनमें किमी एक नक्षत्र या उसके अंशमे मरण होनेपर एक अन्य मुनिको भी मृत्यु होती है । जो नक्षत्र पैंतालिस मूर्त तक रहते हैं ऐसे उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा, पुनर्वसु, रोहिणी, विशाखामेमे किमी एक नक्षत्र या उसके अंशमे मरण होनेपर दो अन्य मुनियोंकी भी मृत्यु होती है ॥१९८३॥

गा०—इस लिये मधकी रक्षाके अमिप्रायमे तृणोका पुतला बनाकर यदि मध्यम नक्षत्रमे मरण हुआ है तो उसके साथ एक पुतला देवे । यदि उत्तम नक्षत्रमे मरण हुआ तो उसके साथ दो पुतले देवें ॥१९८४॥

गा०—टी०—मृतकके पाममे उस पुतलेको स्थापित करके तीन बार उच्च स्वरमे घोषणा करे कि मैंने उस दूसरेके स्थानमे यह दूसरा स्थापित किया है । जिसके स्थानमे यह पुतला स्थापित

असदि तणे चुण्णेहिं च केसरच्छारिद्रियादिचुण्णेहिं ।
कादचोय ककारो उवरिं हिट्ठा तकारो से ॥१९८६॥

‘असदि तणे’ प्रतिविम्बकरणार्थमिति तूणे चूर्णे पुण्यवेसरैर्वा भस्मना इष्टकाचूर्णैर्वा उपरि ककार लिखित्वा तस्याधस्तात् तकार कुर्यात् त्रिक इति लिखेदित्यर्थः ॥१९८६॥

उवगहिद उवकरण हवेज्ज ज तत्थ पाडिहरिय तु ।
पाडिगोधिच्चा सम्म अप्पेदव्व तय तेसिं ॥१९८७॥

‘उवगहिद उवकरण’ मृत्कषायने यद्गृहीतमुपकरण वस्त्रकाष्ठादिक गृहस्थयाश्चा वृत्त्वा तत्रोपकरणेन यत्प्रतिनिवर्तनीय वस्त्रादिक तस्याडिहारिकमित्युच्यते । तदर्पयितव्यं तेषां गृहस्थानां सम्यक्प्रति-
बोध्य ॥१९८७॥

आराधणपत्तीय काउसग्ग करेदि तो सघो ।
अधिउत्ताए इच्छागार खवयस्स वसघीए ॥१९८८॥

‘आराधणपत्तीय’ आराधनास्माकमित्येव यथा स्यादिति सघं वायोत्सर्गं करोति, क्षापकस्य वसतो
अधिमुक्तदेवता प्रति इच्छाकार काय युष्माकमिच्छया सघोऽन्नासितुमिच्छतीति ॥१९८८॥

सगणत्थे कालगदे खमणमसज्झाइय च तद्विवस ।
णज्झाइ परगणत्थे भयणिज्ज खमणकरणंपि ॥१९८९॥

‘सगणत्थे कालगदे’ आत्मीयगणत्थे यतो काल गते उपवास कार्यं स्वाध्यायश्च न कर्तव्यस्तस्मिन्

किया है वह चिरकाल तक जीवित रहकर तपस्या करे । यह एक पुतला देनेका विधान है ।
दो पुतले स्थापित करने पर तीन बार घोषणा करे कि मैंने दूसरा और तीसरा पुतला स्थापित
किया है । ये दोनों जिनके बदलेमें स्थापित किये हैं वे दोनों माधु चिरकाल तक जीवित रहकर
तप करें ॥१९८५॥

गा०—यदि पुतला बनानेके लिये तृण न हो तो डूँट पत्थर आदिके चूर्णसे अथवा, केशर,
क्षार वगैरहमें ऊपर ककार लिखकर उसके नीचे तकार लिखे । इस प्रकार ‘क’ अक्षर
लिखे ॥१९८६॥

गा०—टी०—मृत्कक्षी शय्याके निर्माणके लिये गृहस्थोंने जो वस्त्र काष्ठ आदि लिया गया
हो, उनमेंसे जो लौटा देने योग्य हो उसे पाडिहारिक कहते हैं । उस पाडिहारिकको गृहस्थोको
सम्यक् रीतिमें समझा बुझाकर लौटा देना चाहिये ॥१९८७॥

गा०—हमें भी इसी प्रकार आराधनाकी प्राप्ति हो इस भावनामें मघ एक कायोन्मर्ग करे ।
तथा क्षापककी वसतिकाकी जो अधिष्ठात्री देवता हो उसके प्रति इच्छाकार करे कि आपकी
इच्छासे मघ इस म्यानपर बैठना चाहता है ॥१९८८॥

गा०—टी०—अपने मघके माधुका स्वर्गवास होनेपर उस दिन उपवास करना चाहिये और

दिने । परगणस्थे काल गते पठन्ति उपवासकरणमपि भाज्य । अन्ये तु पठन्ति, 'न ज्ञाद् परगणस्थे' स स्वाध्याय वर्तव्य परगणस्थे मूने उपवासकरणीय भाज्यमिति तेषा व्याख्या ॥१९८०॥

एव पडिद्विचिता पुणो वि तदियदिवसे उवेक्खंति ।

सघस्स सुहविहार तस्म गदी चेव णादु जे ॥१९९०॥

'एव पडिद्विचिता' उपतेन क्रमेण क्षपकशरीर प्रतिप्याप्य पुनन्तृतीये दिवसे गत्वा पश्यन्ति, सघस्य सुखविहार तस्य च गतिं ज्ञातु ॥१९९०॥

जदि दिवसे सचिद्वदि तमणालद्ध च अक्खद मडय ।

तदिवासाणि सुभिक्षं खेमसिख तम्हि रज्जम्मि ॥१९९१॥

'जदि दिवसे' यावन्तो दिवसा न वृक्षादिभिरस्पृष्टमक्षत च तन्मृतकः तदिवासाणि तावन्ति वर्षाणि सुभिक्ष क्षेम शिव च तस्मिन् राज्ये ॥१९९१॥

ज वा दिसमुवणीद मरीरयं खगचदुप्पदगणेहिं ।

खेमं सिव सुभिक्ष विहरिज्जो तद्दिस सघो ॥१९९२॥

'ज वा दिसमुवणीद' या वा दिशमुपनीत शरीर पक्षिभिश्चतुष्पदैर्वा ता दिश सघो विहरेत् क्षेमादिन तत्र जात्वा ॥१९९२॥

जदि तस्स उत्तमंगं दिस्मदि दंता च उवरिगिरिसिहरे ।

कम्ममलविप्पमुक्को मिद्धि पत्तोत्ति णादब्बो ॥१९९३॥

'जदि तस्स उत्तमंग' यदि तस्य शिरो दृश्यते दन्ता वा गिरिशिखरस्योपरि वर्ममलविप्रमुक्तः सिद्धिमसौ प्राप्त इति ज्ञातव्य ॥१९९३॥

स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । दूसरे मधके साधुका मरण होनेपर स्वाध्याय तो नहीं ही करना चाहिये । उपवास कर भी सकते हैं, नहीं भी करते । अन्य ऐसा पढ़ते हैं कि दूसरे मधके साधुका मरण होनेपर स्वाध्याय करना चाहिये । उपवास कर भी सकते हैं नहीं भी करते ॥१९८९॥

गा०—उक्त प्रकारसे क्षपकका शरीर स्थापित करके तीसरे दिन जाकर देखते हैं कि सघका विहार सुखपूर्वक होगा या नहीं । तथा मृतककी गति अच्छी हुई या बुरी ॥१९९०॥

गा०—जितने दिनों तक वह शव गीदह आदिसे सुरक्षित रहता है उतने वर्षों तक उस राज्यमें सुभिक्ष और शान्ति रहती है ॥१९९१॥

गा०—अथवा पक्षी और पशुओंके द्वारा वह शरीर जिस दिशामें ले जाया गया हो क्षेम-सुभिक्ष आदि जानकर उसी दिशामें सघको विहार करना चाहिये ॥१९९२॥

गा०—यदि उमका गिर और दात पर्वतके शिखरके ऊपर दिग्वाई दे तो वह मुक्तिनको प्राप्त हुआ है, ऐसा जानना चाहिये ॥१९९३॥

वैमाणिओ थलगदो समम्मि जो दिसि य वाणवितरओ ।

गङ्गाए भवणवासी एस गदी से ममासेण ॥१९९४॥

‘वैमाणिओ थलगदो’ वैमानिको देवो जात उत्तमभूमिस्ये उत्तमाङ्गे, समभूमिदेशे यदि दृश्यते ज्योतिष्का व्यन्तरो जात, गते यदि दृश्यते भवनवासी देवो जात, एषा गतिस्तस्य सक्षेपेण निम्पिता । विजहणति सूत्र-पद गत । विजहणा ॥१९९४॥

आराधकस्तवनमुत्तर ते सूर्रा भगवतो—

ते सूर्रा भयवतो आहच्चइदूण सधमज्झम्मि ।

आराधणापडाया चउप्पयारा धिदा जेहि ॥१९९५॥

‘ते सूर्रा भगवत आहच्चइदूण’ प्रतिज्ञा कृत्वा सधमः चतुष्प्रकाराधना पताका यैरागृहीता ॥१९९५॥

ते धण्णा ते णाणी लद्धो लाभो य तेहिं मव्वेहि ।

आगधणा भयवदी पडिवण्णा जेहि सपुण्णा ॥१९९६॥

‘ते धण्णा’ पुण्यवन्त । ते ज्ञानिन, ते लब्धलभा, सर्वेभ्यो यैराधना भगवती संपूर्णा प्रति-पन्ना ॥१९९६॥

किं णाम तेहिं लोगे मद्धानुभावहिं हुज्ज ण य पत्त ।

आराधणा भगवदी सयला आराधिदा जेहिं ॥१९९७॥

‘किं णाम तेहिं लोगे’ किं नाम तैर्लोकैः महानुभागेरप्राप्त यैराधिता सकला आराधना भगवती ॥१९९७॥

विशेषार्थ—आराधरजी ने ‘कर्ममल विप्रमुक्त’ का अर्थ मिथ्यात्व आदि स्तोक कर्मों से मुक्त किया है । तथा लिखा है कि जयनन्दिके टिप्पणमें ‘सिद्धि’ का अर्थ सवार्थसिद्धि किया है । किन्तु प्राकृतटीकामे सिद्धिका अर्थ निर्वाण किया है ॥१९९३॥

गा०—टी०—यदि मूलरूपा मस्तक उन्नत भूमिभागमें दिखाई दे तो वह मरकर वैमानिक देव हुआ जानना । यदि सम भूमिभागमें दिखाई दे तो वह ज्योतिष्क देव या व्यन्तर हुआ जानना । यदि मध्ये दिखाई दे तो वह भवनवासी देव हुआ जानना । इस प्रकार यह उसकी गति सक्षेपमें कही है ॥१९९४॥

आगे आराधक क्षपकका स्तवन करते हैं—

गा०—जिन्होंने सधके मध्यमें प्रतिज्ञा करके चार प्रकारकी आराधना रूप पताकाको ग्रहण किया वे शूरवीर और पूज्य हैं ॥१९९५॥

गा०—जिन्होंने भगवती आराधनाको सम्पूर्ण किया वे पुण्यशाली और जानी हैं और उन्होंने जो प्राप्त करने योग्य था उसे प्राप्त कर लिया ॥१९९६॥

गा०—जिन्होंने सम्पूर्ण भगवती आराधनाका आराधन किया उन महानुभावोंने लोकमें क्या प्राप्त नहीं किया ॥१९९७॥

निर्यापकस्तवनमुत्तर—

ते वि य महाणुभावा घण्णा जेहि च तस्स खवयस्म ।

सन्वादरसत्तीए उवविहिदाराघणा मयला ॥१९९८॥

'ते वि य महाणुभावा' तेऽपि च महाभागा धन्या र्थेस्तथा तस्य क्षपकस्य सर्वादरेण राक्खमा च सर्व-
लाराधना उपविहिता ॥१९९८॥

निर्यापकाना फलमाचष्टे—

जो उवविधेदि सन्वादरेण आराधण सु अण्णस्म ।

मपज्जदि णिविग्घा सयला आराधणा तस्स ॥१९९९॥

'जो उवविधेदि' यो ङीकृत्यति सर्वादरेण अन्यस्याराधना तस्य आराधना सकला निविघ्ना
सपद्यते ॥१९९९॥

ये क्षपकप्रेक्षणाय यान्ति तानपि स्तौति—

ते वि कदत्था घण्णा य हुति जे पावकम्ममलहरणे ।

ण्हायति खवयतित्थे सन्वादरभत्तिसजुत्ता ॥२०००॥

'ते वि कदत्था' तेऽपि वृत्तार्था धन्याश्च भवन्ति ये क्षपकतीर्थे पापकर्ममलापहरणे सर्वादराभियुक्ता
स्तान्ति ॥२०००॥

क्षपकस्य तीयता व्याचष्टे—

गिरिणदियादिपदेसा तित्थाणि तवोघणेहि जदि उमिदा ।

तित्थ कय ण हुज्जो तवगुणरासी मय खवउ ॥२००१॥

आगे निर्यापकको प्रशंसा करते हैं—

गा०—वे महाणुभाव भी धन्य हैं जिन्होंने सम्पूर्ण आदर और शक्तिसे उम क्षपकको
आराधना सम्पन्न की ॥१९९८॥

निर्यापकको प्राप्त होनेवाले फलको कहते हैं—

गा०—जो निर्यापक सम्पूर्ण आदरके साथ अन्यको आराधना करता है—उसको समस्त
आराधना निविघ्न पूर्ण होती है ॥१९९९॥

जो क्षपकको देखने जाते हैं उनकी भी प्रशंसा करते हैं—

गा०—टी०—क्षपक एक तीर्थ है क्योंकि ससाग्ने पार उतारनेमें निमित्त है । उसमें स्नान
करनेमें पापकर्म रूपी मल दूर होता है । अतः जो दशक समस्त आदर भक्तिके साथ उस महा-
तीर्थमें स्नान करते हैं वे भी वृत्तकृत्य होते हैं तथा वे भी सौभाग्यशाली हैं ॥२०००॥

क्षपकके तीर्थ होनेका समर्थन करते हैं—

गा०—यदि तपस्विमोक्ष द्वारा सेवित पहाड़ नदी आदि प्रदेश तीर्थ होते हैं तो तपस्यारूप
गुणोंकी रानी क्षपक स्वयं तीर्थ क्यों नहीं है ॥२००१॥

‘गिरिणविद्यादिपदेसा’ गिरिणद्यादिप्रदद्या यदि तपोधनैरुपितानि तीर्थानि तीर्थं स्वयं कथं न भवेत् क्षपस्तपोगुणराशि ॥२००१॥

पुष्परिमीण पडिमाओ वदमाणस्स होइ जदि पुण्ण ।

खवयस्स वदओ किह पुण्णं विउल ण पाविज्ज ॥२००२॥

‘पुष्परिमीण पडिमाओ’ पूर्वेषा ऋषीणा प्रतिमा वदमानस्य यदि पुण्य भवति क्षपके वन्दनोद्यत कथं विपुल पुण्यं न प्राप्नुयान् ॥२००२॥

जो ओलग्गदि आराधय सदा तिच्चभत्तिसज्जुत्तो ।

मपज्जदि णिव्विग्घा तस्स वि आराहणा मयला ॥२००३॥

‘जो ओलग्गदि आराधय’ यस्नेवते आराधक सदा तीव्रभक्तिमयुक्त, सपद्यते निर्विघ्ना तस्याप्याराधना सकला ॥२००३॥

मविचारभत्तबोसरणमेवमुववण्णिढ मवित्थारं ।

अविचारभत्तपच्चक्खमाणं एत्तो पर वुच्छ ॥२००४॥

‘सविचारभत्तबोसरण’ सविचारभक्तप्रत्याख्यानमेवमुपवर्णित सविस्तर अविचारभक्तप्रत्याख्यान अतः पर प्रवक्ष्यामि ॥२००४॥

तत्थ अविचारभत्तपडण्णा मरणम्मि होइ आगाढो ।

अपरक्कम्मस्स मुणिणो कालम्मि असपुहुत्तम्मि ॥२००५॥

‘तत्थ अविचारभत्तपडण्णा’ अविचारभक्तप्रत्याख्यान सहसोपस्थिते मरणे भवति । अपराक्रमस्य यत्ने सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य काले असति ॥२००५॥

तत्थ पढम णिरुद्ध णिरुद्धतरय तहा हवे विदिय ।

तदियं परमणिरुद्ध एव तिविघ अवीचार ॥२००६॥

‘तत्थ पढम णिरुद्ध’ तत्र अवीचारभक्तप्रत्याख्याने प्रथम निरुद्ध, द्वितीय निरुद्धतरक, तृतीय परम-निरुद्ध एव त्रिविधमवीचारभक्तप्रत्याख्यान ॥२००६॥

गा०—यदि प्राचीन ऋषियोकी प्रतिमाओकी वन्दना करनेवालेको पुण्य होता है तो क्षपक की वन्दना करने वालोको विपुल पुण्य कयो नही प्राप्त होगा ॥२००२॥

गा०—जो तीव्र भक्तिपूर्वक क्षपककी सेवा करता है उसकी भी सम्पूर्ण आराधना सफल होती है ॥२००३॥

गा०—इस प्रकार विस्तारसे विचारपूर्वक किये गये भक्तप्रत्याख्यानका कथन करते हैं ॥२००४॥

गा०—जब विचार पूर्वक भक्तप्रत्याख्यान करनेका समय न रहे, और मत्सा मरण उपस्थित हो जाये तो कुछ करनेमें अममथं मुनि अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करता है ॥२००५॥

गा०—अविचार भक्तप्रत्याख्यानके तीन भेद है—प्रथम निरुद्ध, दूसरा निरुद्धतर और तीसरा परमनिरुद्ध ॥२००६॥

निरुद्धमेवभूतस्य भवतीत्याचष्टे—

तस्स णिरुद्धं भणिद रोगादकेहिं जो समभिभूदो ।

जघावलपरिहीणो परगणगमणम्मि ण गमत्थो ॥२००७॥

तस्स णिरुद्ध भणिद' तस्य निरुद्धमुक्त रोगेण आतड्डेन वा यस्समभिभूत जघ्हावलपरिहीना वा परगणगमनाममर्थो य ॥२००७॥

जावय बलविरिय से सो विहरदि ताव णिप्पडीयारो ।

पच्छा विहरदि पडिजग्गिज्जतो तेण सगणेण ॥२००८॥

जावय बलविरिय' यावद्वलवीय चास्ति । 'से' तस्य । 'सो विहरति' स तावद्गणे प्रवर्तते निष्प्रतीकार यदा शक्तिनस्तीव्रन्यूनता तदा पश्चाद्विहरति तेन स्वगणेन क्रियमाणोपकार ॥२००८॥

इय मण्णिरुद्धमरण भणिय अणिहारिम अवीचार ।

मो चेव जघाजोग्ग पुव्वुत्तविधी हवदि तस्म ॥२००९॥

'इय सण्णिरुद्धमरण भणिद' एव सन्निरुद्धमरण भणित, जघ्हावलपरिहीनतया व्याध्यभिभवेन वा स्वस्मिन्गणे निरुद्धो यस्तस्य मरण निरुद्धमरण । 'अणिहारिम' सविचारभक्तप्रत्याख्यानोक्तपरित्यागाभावान्, परित्यागहीन अनियतविहारविधिविचारणाभावादवीचार । आग्नीय एव गणे आचार्यस्य समीपे प्रव्रज्याती-चार उक्त्वा निन्दागर्हापर कृतप्रतिक्रम कृतप्रायश्चित्तो यावद्वीर्यमस्ति तादन्निष्प्रतीकारो विहरति, यदा हीनसर्वचेष्टन्तदा परैरनुगृह्यमाणो विहरति ॥२००९॥

निरुद्ध किसके होता है, यह कहते हैं—

गा०—जो रोगमे ग्रस्त है, पैरोमे चलनेकी शक्ति न होनेसे दूसरे सधमे जानेमे असमर्थ है उसके निरुद्ध नामक अविचार प्रत्याख्यान होता है ॥२००७॥

गा०—जयतक उसमे शक्ति रहती है तवतक वह अपने सधमे रहते हुए किसीसे परिचर्या नहीं कराता । पीछे शक्तिहीन होनेपर अपने सधके द्वारा परिचर्या कराता हुआ विहरता है ॥२००८॥

गा०—टी०—पैरोमे चलनेकी शक्ति न होनेसे तथा रोगसे ग्रस्त होनेके कारण जो अपने ही सधमे निरुद्ध है—रुका है उनके मरणको निरुद्धमरण कहते हैं । इस प्रकार निरुद्धमरणका स्वरूप कहा है । सविचार भक्तप्रत्याख्यानमे जिस प्रकार मध आदिका त्याग किया जाता है वह इसमे सम्भव न होनेसे यह मरण पणित्यागसे रहित है । और इसमे अनियत विहार आदि विधिका विचार न होनेसे यह अवीचार है । अर्थात् अपने ही सधमे आचार्यके समीपमे दीक्षा लेकर उनसे अपने दोष कहकर अपनी निन्दा और गर्हा करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित्त लेता है । और जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरेकी सहायताके बिना अपनी आराधना करता है । जब शक्ति अत्यन्त हीन हो जाती है तब दूसरेसे सहायता लेकर अपनी आराधनाओंका पालन करता है ॥२००९॥

दुविध तं पि अणीहारिम पगास च अप्पगाम् च ।

जणणादं च पगाम इदर च जणेण अण्णाद ॥२०१०॥

‘दुविधं तं पि अणीहारिम’ द्विविधं तदपि अणीहारमिति भक्तप्रत्याख्यान प्रकाशरूपप्रकाशरूपमिति ।

ज्ञात प्रकाशरूपमित्यदप्रकाशात्मक ॥२०१०॥

खवयस्स चित्तमागं खित्त काल पडुच्च सजण वा ।

अण्णम्मि य तारिसयम्मि कारणे अप्पगाम तु ॥२०११॥

‘खवयस्स चित्तसार’ क्षपकस्य वृद्धि, बल, क्षेत्र, काल, स्वजन वा प्रतिपद्य अन्यस्मिन्वा तादृशे कारणे जाने अप्रकाशभक्तप्रत्याख्यान, यदि क्षपक क्षुदादिपरीपहासह, वसतिर्वा अविविक्ता, कालो वा अतिरुक्षो, बधवो वा यदि परित्यागविघ्न कुर्वन्ति न प्रकाश कार्य । निरुद्ध गद ॥२०११॥

निरुद्धतरण व्याचष्टे—

बालगिगवग्घमहिसगयरिछपडिणीय तेण मिच्छेहिं ।

मुच्छाविमूचियादीहिं होज्ज सज्जो हु वावत्ती ॥२०१२॥

‘बालगिगवग्घमहिम’ व्याप्तेनाग्निना, व्याघ्रेण, महिषेण, गजेन, ऋक्षेण, शत्रुणा, स्तेनेन, म्लेच्छेन, मूर्च्छया, विमूचिकादिभिर्वा मद्यो व्यापत्तिभवेत् ॥२०१२॥

जाव ण वाया कियदि बल च विरिय च जाव कायम्मि ।

तिव्वाए वेदणाए जाव य चित्त ण विक्खित्त ॥२०१३॥

‘जाव ण वाया कियदि’ यावद्वाग्नं विनश्यति बल वीर्यं च यावदस्ति काये तीव्रया वेदनया यावच्चित्तं न व्यासिप्तं भवति तावत् ॥२०१३॥

शा०—टी०—वह अनिहार नामक भक्तप्रत्याख्यान, जिसमें अपना मद्य नही छोड़ा जाता है, और इसीलिये जिसे स्वर्गस्थ भी कहा जाता है, दो प्रकार है—एक प्रकाशरूप और दूसरा अप्रकाशरूप । जो लोगोके द्वारा ज्ञात होता है वह प्रकाशरूप है और जिसकी लोगोको स्वर नही होती, वह अप्रकाशरूप है ॥२०१०॥

शा०—टी०—क्षपकके मनोबल, क्षेत्र, काल अथवा स्वजन तथा इस प्रकारके अन्य कारणके होनेपर उसे दृष्टिमें रखकर अप्रकट भक्तप्रत्याख्यान होता है । अर्थात् यदि क्षपक भूत प्याम आदिकी परीपह महनेमें असमर्थ होता है, या, वसति एकान्तमें नही होती, या प्रीप्म आदि शत्रु होती हैं या परिवारके लोग विघ्न कर सकते हैं तो ममाधिको प्रकट नही किया जाता ॥२०११॥

अत्र निरुद्ध समाधिकी विधि कहे हैं—

शा०—सर्प, अग्न, व्याघ्र, भैंसा, हाथी, रौठ, शत्रु, चोर, म्लेच्छ, मूर्छा या विमूचिका आदि रोगसे तत्काल यदि मरण उपस्थित हो ॥२०१२॥

शा०—तो जब तक बोलो वन्द न हो, जब तक शरीरमें बल और शक्ति रहे, और जब तक तीव्र वेदनावे कारण चित्त व्याकुल न हो ॥२०१३॥

णच्चा संवट्टिज्जंतमाउग सिग्घमेव तो भिक्खु ।

गणियादीण सण्णिहिदाण आलोचए सम्म ॥२०१४॥

‘णच्चा संवट्टिज्जंत आउग’ ज्ञात्वा सह्यमाणमायु शीघ्रमेव ततो भिक्षुराचार्यादीना सन्निहितानामालोचना सम्यक् कुर्यात् स्तत्रयाराधनाया परिणत । व्युत्सृजेत् वमति, मस्तरमाहारमुषधि शरीर परिचारकान्, बलवीर्य हाने परगणगमनासमर्था निरुद्धा प्रदशा प्रकर्षेण निरुद्धतरक इत्युच्यते ॥२०१४॥

एव गिरुद्धदरय विदिय अणिहारिम अवीचार ।

सो चेव जघाजोग पुब्बुत्तविधी हवदि तस्स ॥२०१५॥

स्पष्टार्यगाथा । निरुद्धर ॥२०१५॥

वालादिएहिं जडया अक्खित्ता होज्ज भिक्खुणो वाया ।

तडया परमणिरुद्ध भणिद मरण अवीचार ॥२०१६॥

‘वालादिएहिं’ व्यालादिभि पूर्वोक्तं यदोपहृतस्य वाग्निनष्टा तदा पश्मिनिरुद्धमरण । वाग्निरोधोऽत्र परमशब्देनोच्यते ॥२०१६॥

णच्चा संवट्टिज्जंतमाउग सिग्घमेव तो भिक्खु ।

अरहतसिद्धसाहूण अविग सिग्घमालोचे ॥२०१७॥

‘णच्चा संवट्टिज्जंत आउग’ ज्ञात्वोपसन्ध्यमाणमायु अर्हता सिद्धाना माधूना चान्तिके शीघ्रमालोचना कुर्यात् ॥२०१७॥

गा०—माधु, अपनी आयुको शीघ्र ही समाप्त होती हुई जानकर जो निकटवर्ती आचार्य आदि हो, उनके सन्मुख अपने दोषोंकी सम्पत्करूपमें आलोचना करे । तथा स्तत्रयकी आराधनामें तत्पर होता हुआ वमति, मस्तर, आहार, उषधि, शरीर और परिचारकोंसे ममत्वका त्याग कर दे । बल और वीर्यके क्षीण होनेसे जिनके प्रदेश अन्य सधमें जानेमें अत्यन्त असमर्थ होते हैं उन्हें निरुद्धतरक कहते हैं ॥२०१४॥

गा०—इस प्रकार बिहार रहित अत्यन्त निरोध रूप अविचार भक्तप्रत्याख्यानके दूसरे भेद निरुद्धतरका कथन किया । पूर्वमें भक्त प्रत्याख्यानको जो विधि कही है वही विधि यथायोग्य यहाँ भी जानना ॥२०१५॥

गा०—जत्र पूर्वोक्त भर्ष आदिसे इसे जानेके का ण क्षणकी वाणी नष्ट हो जाती है, वह बोल नहीं सकता तत्र उसके परम निरुद्ध नामक अविचार भक्तप्रत्याख्यान होता है । यहाँ परम शब्दमें वाणीका रक्ता कहा है ॥२०१६॥

गा०—तब वह साधु शीघ्र ही अपनी आयुको समाप्त होनी हुई जान अर्हन्तो, मिद्धो और साधुजनिके पासमें तत्काल आलोचना करे ॥२०१७॥

आराधणाविधी जो पुर्व्वं उववण्णिदो सवित्थारो ।

सो चेव जुज्जमाणो एत्थ विही होदि णादब्बो ॥२०१८॥

‘आराधणाविधी’ आराधनाया विधेयं पूर्वं विस्तारो व्याख्यत स एवात्रापि मुख्यमानो जातव्य ॥२०१८॥

एव आसुक्कारमरणे वि सिज्जति केइ धुदक्कम्मा ।

आराधयित्तु केई देवा वेमाणिया होंति ॥२०१९॥

‘एव आसुक्कारमरणे वि’ एव सहसा मरणेऽपि मिध्यन्ति विधुतकर्मसहतय । केचिदाराध्य वैमानिका देवा भवन्ति ॥२०१९॥

आराधणाए तत्थ दु कालस्स बहुत्तेण ण हु पमाण ।

बहवो मुहुत्तमत्ता ससारमहण्णव तिण्णा ॥२०२०॥

अथमल्पेन कालेन निवृत्तिमान्येत्याद्यङ्का न कार्येति वदति—‘आराधणाए तत्थ दु’, तस्यामाराधनाया कालस्य बहुत्व न प्रमाण । बहवो मूर्तमात्रेणाराध्य ससारमहार्णव तीर्णा ॥२०२०॥

खणमेत्तेण अणादियमिच्छादिट्ठी वि वट्ठणो राया ।

उसहस्स पादमूले सबुज्झित्ता गदो सिद्धि ॥२०२१॥

‘खणमेत्तेण’ क्षणमात्रेणानादिमिथ्यादृष्टिरपि वर्द्धननामधेयो राजा ऋषभस्य पादमूले सबुद्धो गत सिद्धि ॥२०२१॥

सोलसतित्थयराण तित्थुप्पण्णस्स पढमदिवसम्मि ।

सामण्णणाणसिद्धी भिण्णमुहुत्तेण सपण्णा ॥२०२२॥

परमणिषड् ॥२०२२॥

गा०—पूर्व्वमे जो आराधनाकी विधि विस्तार पूर्व्वक कही हैं वही यहाँ भी यथायोग्य जानना ॥२०१८॥

गा०—इस प्रकार सहसा मरण होनेपर भी कोई-कोई मुनि कर्मोंको नाश करके मुक्त होते हैं और कोई आराधना करके वैमानिक देव होते हैं ॥२०१९॥

गा०—थाड़े ही समयमे मोक्ष कैसे हो सकता है ऐसी आज्ञा नही करनी चाहिये, क्योंकि आराधनामे कालका बहुतणना प्रमाण नही है । बहुतसे मुनि एक मुहूर्त मात्रमे आराधना करके ससारसमुद्रको पार कर गये हैं ॥२०२०॥

गा०—अनादि मिथ्यादृष्टि भी वर्द्धन नामका राजा भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे बोध को प्राप्त होकर मोक्षको गया ॥२०२१॥

गा०—भगवान् ऋषभदेवसे शान्तिनाथ तीर्थंकर पर्यन्त सोलह तीर्थंकरोंके तीर्थकी उत्पत्ति होनेके प्रथम दिन ही बहुतसे माधु दीक्षा लेकर एक क्षन्तमुहूर्तमे केवलज्ञानको प्राप्तकर मुक्त हुए ॥२०२२॥

१ एता टीकात्रागे नेच्छति ।

११०

एसा भक्तपडिण्णा वाससमासेण वण्णिदा विधिणा ।

इत्तो इगिणिमरण वाससमासेण वण्णेसिं ॥२०२३॥

‘एसा भक्तपडिण्णा’ एतद्भूतप्रत्याख्यान व्याप्त सक्षेपेण च वर्णित । अत्र ऊर्ध्वं सान्ध्यासि-
कमिगिणीमरण व्याप्तसमाप्त्या वर्णयिष्यामि ॥२०२३॥

जो भक्तपडिण्णाए उवक्कमो वण्णिदो भविस्थारो ।

सो चैव जधाजोग्गं उवक्कमो इगिणीए वि ॥२०२४॥

‘जो भक्तपडिण्णाए’ जो भक्तप्रत्याख्यानस्य उपक्रमो व्यावर्णित सविस्तार स एव यथासम्भवमुपक्रमो
इगिणीमरणेऽपि ॥२०२४॥

पव्वज्जाए सुद्धो उवसपज्जित्तु लिगक्कप्प च ।

पवयणमोगाहिच्चा विणयसमाधीए विहरित्ता ॥२०२५॥

‘पव्वज्जाए सुद्धो’ प्रव्रज्याया सुद्धो दीक्षाग्रहणयोग्य इत्यर्थः । एतेन अर्हता निरूपिता । ‘उव-
सपज्जित्तु’ प्रतिपद्य । ‘लिगक्कप्प च’ योग्य लिङ्ग ‘लिग’ इत्यनेन सूचितम् । पवयणमोगाहिच्चा’ श्रुतमवगाह्य
एतेन शिक्षा उपपन्नता । ‘विणयसमाधीए विहरित्ता’ विनयसमाधी विहृत्य ॥२०२५॥

णिप्पादित्ता सगण इगिणिविधिसाधणाए परिणमिया ।

सिदिमारुहित्तु भाविय अप्पाण सल्लिहित्ताण ॥२०२६॥

‘णिप्पादित्ता सगण’ योग्य कृत्वा स्वगण । इगिणीविधिसाधनाय परिणतो भूत्वा, ‘सिदिमारुहित्तु’
परिणामस्य निमाद्युह्य । ‘भाविय’ भावना प्रतिपद्य । ‘अप्पाण सल्लिहित्ताण’ आत्मान सल्लेख्य ॥२०२६॥

गा०—इम भक्तप्रत्याख्यानका विस्तार और मक्षेपसे विधिपूर्वक कथन किया । आगे
इ गिनीमरण का विस्तार और मक्षेपसे वर्णन करेंगे ॥२०२३॥

गा०—जो भक्त प्रत्याख्यानकी विधि विस्तारसे वही है वही विधि इगिनीमरणकी यथा-
योग्य जाननी चाहिये ॥२०२४॥

वही विधि कहते हैं—

गा०—जो दीक्षा ग्रहणके योग्य है वह निग्रन्थ लिग धारण करके श्रुतका अभ्यास करे
तथा विनय और समाधिमें विहार करे ॥२०२५॥

विशेषार्थ—दीक्षा ग्रहण योग्यसे अर्हताका कथन किया है, लिगमें लिगकी सूचना की है ।
और श्रुताभ्याससे शिक्षाका ग्रहण किया है । इस प्रकार भक्तप्रत्याख्यानमें जो कहा या उसीको
यहाँ कहा है ॥२०२५॥

गा०—अपने मयको इगिनीमरणकी विधिकी भाषनामें योग्य करके अपने चित्तमें यह
निश्चय करे कि मैं इगिनीमरणको साधना करूँगा । फिर शुभ परिणामोंकी श्रेणि पर आरोहण
करके तप आदिकी भावना करे और अपने शरीर और कर्माणांको कृत्रिम करे ॥२०२६॥

परियाङ्गमालोचय अणुजाणिता दिम महजणस्म ।

तिविधेण खमावित्ता मवालवुद्धाउल गच्छ ॥२०२७॥

‘परियाङ्गमालोचय’ क्रमेण रत्नत्रयाचारमालोच्य । ‘अणुजाणिता’ अनुज्ञाप । ‘दिम’ गणपर । ‘महजणस्म’ महाजनस्य चतुर्विधसधम्येत्यर्थ । ‘तिविधेण खमावित्ता’ त्रिविधेन क्षमा ग्राह्यित्वा । ‘मवाल-वुद्धाकुल गच्छ ॥२०२७॥

अणुमट्ठि दादूण य जावज्जीवाय विप्पओगच्छी ।

अब्भदिगजादहासो णीदि गणादो गुणसमग्गो ॥२०२८॥

‘अणुमट्ठि दादूण य’ शिक्षा दत्वा गणपतेर्गणम्य च । ‘जावज्जीवाय विप्पओगच्छी’ यावज्जीव विप्र-योगार्थी । ‘अब्भदिगजादहासो’ कृताद्योऽस्मीति जातृषु । ‘णीदि गणादो’ नियतिं यतिवपान् । ‘गुणसमग्गो’ सपूर्णगुण ॥२०२८॥

एव च णिक्कमित्ता अतो वाहि व थडिले जोगे ।

पुढवीसिलामए वा अप्पाण णिज्जवे एक्को ॥२०२९॥

‘एव च णिक्कमित्ता’ एव विनिष्क्रम्य । ‘थडिले जोगे’ समे समुन्वते कठिने जीवरहिततया योग्ये । ‘अतो वाहि व’ अतवर्जित्वा । ‘पुढवीसिलामए वा’ पृथ्वीसस्तरे शिखामये वा । ‘अप्पाण णिज्जवे एक्को’ आत्मान निर्जयेंद् देहमहाय ॥२०२९॥

पुव्वुत्ताणि तणाणि य जाचित्ता थडिलम्मि पुव्वुत्ते ।

जदणाए सथरित्ता उत्तरसिरमधव पुव्वसिर ॥२०३०॥

‘पुव्वुत्ताणि तणाणि य’ पूर्वोक्तानि तृणानि निस्सधि नि छिद्रजतुरहितानि शरीरस्थितिसाधनमा-
त्राणि मूढानि प्रतिलेखनायोग्यानि ग्राम नगर वा प्रविश्य याज्ञया गृहीतानि पूर्वोक्ते स्थण्डिले कोज्जो सालाव

गा०—रत्नत्रयमे लगे दोषोकी क्रमसे आलोचना करे और अपने स्थान पर अन्य आचार्य-
की स्थापना करके उन्हें सब बतला दे । तथा चतुर्विध बुद्ध मुनियोंने भरे अपने गच्छको शिक्षा
देकर जीवनपर्यन्तके लिये मधसे अलग होनेकी इच्छा करता हुआ प्रसन्न होता है कि मैं कृतार्थ
हुवा और इस प्रकार वह सम्पूर्ण गुणोंसे विशिष्ट होकर मुनिमधसे बला जाता है ॥२०२७-२८॥

गा०—इस प्रकार मधसे निकलकर गुफा आदिके अन्दर या बाहर जीवरहित तथा समान
रूपसे ऊँचे कठिन भूमिप्रदेशमें पृथ्वीरूप सस्तर पर या शिलामय मस्तर पर एकाकी आश्रय
लेता है । अपने शरीरके निवाय उसका अन्य कोई महायक नहीं होता ॥२०२९॥

गा०—दो०—वह गाँव या नगरमें जाकर तृणोंकी याचना करता है जो तृण छिद्ररहित,
जन्तुरहित, कोमल तथा शरीरकी स्थितिके लिये साधन मात्र और प्रतिलेखनाके योग्य होने
चाहिये उन तृणोंको वह उक्त भूमि प्रदेश पर प्रतिलेखनापूर्वक मावधानतामें पृथक्-पृथक् करके

विस्तीर्णों विध्वस्त अमुपिरोडविल निजन्तुवस्त्वस्मिन्मण्डले । 'जदणाए सपरित्ता' यन्नेन सस्तर वृत्ता यत्न ७ तृणाना पृथक्करण मस्तरभूमिप्रतिलेखन, 'उत्तरसिरमधव पुग्वसिर सधार सपरित्ता य' पूर्वात्-माङ्गमुत्तरोत्तमाङ्ग वा रुस्तर मस्तीर्य सिर प्रभृति काय पादौ च यत्नेन प्रमाग्य ॥२०३०॥

पाचीणाभिमुद्धो वा उदीचिहुत्तो व तत्थ सो ठिच्चा ।

सीसे कदजलिपुडो भावेण विसुद्धलेस्सेण ॥२०३१॥

'पाचीणाभिमुद्धो वा उदीचिहुत्तो व तत्थ सो ठिच्चा' प्राङ्मुखो उदङ्मुखो वा भूत्वा तत्र मस्तरं स्मित्वा । 'सीसे कदजलिपुडो' मस्तरं न्यस्तवृत्ताञ्जलि । 'भावेण विसुद्धलेस्सेण' विगुद्धलेस्यामन्विनेन भावेन ॥२०३१॥

अरहादिअतिग तो किच्चा आलोचण सुपरिसुद्ध ।

दसणणाणचरित्त परिसारेदूण णिस्सेस ॥२०३२॥

'अरहादिअतिग' अ 'दादन्ति' । 'तो' परचात् आलोचना कृत्वा सुपरिसुद्ध दसणणाणचरित्त पडि-सारेदूण' दर्शनज्ञानचारिणाणि मस्त्वत्प निरवशेष ॥२०३२॥

सव्व आहारविधि जावज्जीवाय वोसरित्ताण ।

वोमरिदूण असेम अन्भतरवाहिरे गथे ॥२०३३॥

सर्वं आहारविधि सर्व आहारविकल्प । यावज्जीव परित्यज्य बाह्याभ्यन्तरानशेषान् परिग्रहाश्च त्यक्त्वा ॥२०३३॥

सव्वे विणिज्जणतो परीपहे धिदिउलेण सजुत्तो ।

लेस्माए विरुज्जतो धम्म उज्जाण उव्वणमित्ता ॥२०३४॥

सर्वे विणिज्जणतो' सर्वाश्च जपन् परिग्रहान् धृतिबलमन्वित लेस्यामिविगुद्ध सन् धर्मध्यान प्रतिपद्य ॥२०३४॥

पेला देता है । वह भूमिप्रदेश भी प्रकाश सहित, विस्तीर्ण, उद्विग्न तथा जन्तुरहित होना चाहिये । उसपर मस्तर ऐसा होता चाहिये जिसमें मित्र पूर्वदिशा या उत्तर दिशाकी ओर रहे । तब मित्र लेकर पर तक शरीरका मावधानीमें परिमार्जन करके पूरव या उत्तरकी ओर मुख करके उस मस्तर पर बैठता है और हाथोंकी अजली बनाकर मस्तकमें लगाता है तथा विगुद्ध लेस्या पूर्वक अहन्त आदिके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करके सम्म्यग्दर्शन, सम्म्यग्ज्ञान और सम्म्यक्चारित्र्य को पूर्ण रूपमें निर्मल करता है ॥२०३०-२०३२॥

गा०—समस्त प्रकारके आहारके विकल्पको जीवनपर्यन्तके लिये त्याग देता है तथा समस्त अभ्यन्तर और बाह्य परिग्रहको त्याग देता है ॥२०३३॥

गा०—धैर्यके बलसे युक्त वह क्षपक सब परीपहोंको जीतता है और लेस्या विगुद्धिमें सम्मग्न हो, धर्मध्यान करता है ॥२०३४॥

ठिच्चा णिसिद्धिच्चा वा तुवद्धिदूण व मकायपडिचरणं ।
 सयमेव णिरुवसग्गे कुणादि विहारम्मि मो भयव ॥२०३५॥
 मयमेव अप्पणो सो करेदि आउटणादि किरियाओ ।
 उच्चारदीणि तथा मयमेव विक्किचिदे विधिणा ॥२०३६॥
 जाधे पुण उवसग्गा देवा माणुस्सिया व तेरिच्छा ।
 ताधे णिप्पडियम्मो ते अधियासेदि ।वगदभओ ॥२०३७॥
 आदितियसुसघडणो सुभसठाणो अभिज्जघिदिक्कवचो ।
 जिदकरणो जिदणिहो ओघरलो ओघसूगे य ॥२०३८॥

‘ठिच्चा’ न्यित्वा आसित्वा शयन वा कृत्वा स्वकायपरिकर स्वयमेव निरुपसर्गे विहारे करोति ।
 स्वमेवात्मन करोत्याङ्कुचनादिका क्रिया उच्चारकादिक च निराकारोऽति प्रतिष्ठानासमितिसमन्वित । यदि
 पुण उवसग्गा’ यदा पुनरुपसर्गा दबमनुप्यतिर्यक्कृता भवन्ति तदा निष्पत्तीकागस्तान् सहते विगतभय ।
 ‘आदितियसुसघडणो’ आद्येषु त्रिषु सहननेषु अत्यन्तममहनन शुभसस्थानोऽभेद्यपूतिक्कवचो जितकरणो जितनिद्रो
 महाबलो निनरा शूर ॥२०३५-२०३८॥

वीभत्थभीमदरिसणविगुव्विदा भूदरक्खसपिसाया ।
 खोभिज्जो जाद वि तय तधवि ण सो सभम कुणइ ॥२०३९॥

‘वीभत्थभीमदरिसणविगुव्विदा’ वीभत्सभीमदर्शनविक्रिया भूतराक्षसपिसाचा यद्यपि क्षोभ कुर्वन्ति तथा
 प्यसौ न सभम करोति ॥२०३९॥

इड्ढिमतुल विउव्विय किण्णरक्किपुरिसदेवरुण्णाओ ।
 ‘लोलति जदिवि तगं तधवि ण सो विम्भय जाई ॥२०४०॥

गा०—वह कायोत्सर्गसे स्थित होकर अथवा पर्यङ्कासन आदिसे बैठकर अथवा एक पादवं-
 से शयन करते हुए धर्मध्यान करता है । तथा उपसर्गरहित दशामे स्वय ही अपने शरीरकी
 परिचर्या—हाथ-पैरोंका सकोचन, फेलाना आदि करता है । स्वय ही प्रतिष्ठानया समिनिपूर्वक
 शौच आदि करता है ॥ यदि देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यञ्चकृत उपसर्ग होता है तो उसका
 प्रतिकार नहीं करता है और निर्भय होकर उसे सहन करता है ॥ क्योंकि उसके धादिके
 वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच और नाराच नामक तीन शुभ सहननोमेंसे कोई एक सहनन होता
 है, समचतुरस्र मस्थान होता है । न भेदने योग्य धर्मरूपो कवच होता है । वह इन्द्रियो और
 मित्रा पर विजय प्राप्त करता है । महाबली और शूरवीर होता है ॥२०३५-३८॥

गा०—यदि अत्यन्त भयकर विक्रियाके द्वारा भूत, राक्षस और पिशाच जातिके व्यन्तरदेव
 उमे डरावें तो भी वह विचलित नहीं होता ॥२०३९॥

‘इद्दमनुल विगुर्विव’ ऋद्धिमनुला विहृत्य तन्निरकिपुरषादिदेवकन्या यद्यप्युपलालन कुर्वन्ति
तदाप्यसौ न बिम्बय मयि ॥२०४०॥

सन्धो पोग्गलकाओ दुक्खत्ताए जदिवि तमुवणमेज्ज ।

तधवि य तस्स ण जायदि ज्ञाणस्स विसोत्तिया को वि ॥२०४१॥

‘सन्धो पोग्गलकाओ’ सर्वं पुद्गलद्रव्य दुःखतया यदि तमभिहन्ति तयापि तस्य न जायते ध्यान-
स्यान्यथावृत्ति ॥२०४१॥

सन्धो पोग्गलकाओ सोक्खत्ताए जदिवि तमुवणमेज्ज ।

तध वि हु तस्स ण जायदि ज्ञाणस्स विसोत्तिया को वि ॥२०४२॥

स्पन्दोत्तरगाथा ॥२०४२॥

मच्चित्ते साहरिदो तत्थ उवेक्खदि वियत्तसव्वंगो ।

उवमग्गे य पसते जदणाए थडिलमुवेदि ॥२०४३॥

‘सच्चित्ते साहरिदो’ व्याघ्रादिभिः सचित्ते निक्षिप्तं म तत्रैवोपेक्षते त्यक्तसर्वाङ्गं । उपसर्गं प्रशाते
यत्नेन स्पण्डिलमुपैति ॥२०४३॥

एवं उवमग्गविधि परीसहविधि च सोधिया सतो ।

मणवयणकायगुत्तो सुणिच्छिदो णिज्जिदकसाओ ॥२०४४॥

‘एव उवसग्गविधि एवमुपमग्गन् परिपहास्व सहमानस्त्रिगुप्त सुनिश्चितो निश्चितवपाय’ ॥२०४४॥

इहलोए परलोए जीविदमरणे सुहे य दुक्खे य ।

णिप्पडिबद्धो विरहदि जिददुक्खपरिस्ममो धिदिम ॥२०४५॥

गा०—किन्नर किपुरष जातिके व्यन्तर देवोको देवागनाएँ अनुल ऋद्धिरूप विक्रियाके
द्वारा यदि उसे लुभाती हैं तो भी वह उनके लोभमें नहीं आता ॥२०४०॥

गा०—यदि तीन लोकवर्ती समस्त पुद्गल द्रव्य दुःखरूप परिणत होकर उसे दुःखी करें
तब भी वह ध्यानमें विचलित नहीं होता ॥२०४१॥

गा०—तथा तीन लोकवर्ती समस्त पुद्गलद्रव्य सुखरूप परिणत होकर उसे सुखी करें तब
भी वह ध्यानमें विचलित नहीं होता ॥२०४२॥

गा०—यदि व्याघ्र आदिके द्वारा वह हरित तृणें भरे हुए प्रदेशमें डाल दिया जाता है
तो अपने शरीरका मोहत्याग शान्तभावसे बड़ी स्थिर रहता है और उपमर्ग दूर होनेपर सावधानता
पूर्वक तृणरहित भूमिप्रदेशमें चला आता है ॥२०४३॥

गा०—इस प्रकार उपमर्गों और परीषहोको सहन करते हुए वह मनोगुप्ति वचनगुप्ति
और कायगुप्तिका पालन करता है । तथा स्थिरतापूर्वक कपाचोंको जीतता है ॥२०४४॥

गा०—दुःख और परिश्रमपर विजय प्राप्त करने वाला वह धीरे धीरे क्षपक इत लोक,

‘इहलोगे परलोगे’ इह परब च जीविने मरणे सुखे दुःखे च अप्रतिबन्धो विहरति जितदुःखपरिश्रम
धृतिमान् ॥२०४५॥

वायणपरियट्टणपुच्छणाओ मोत्तूण तथय धम्मथुदिं ।
सुत्तथपोरिसीसु वि सरेदि सुत्तथमेयमणो ॥२०४६॥

‘वायणपरियट्टणपुच्छणाओ’ वाचना, परिवर्तन, प्रश्न च मुक्त्वा च तथा धर्मोपदेश सूत्रस्यायम्य वा
स्मरत्येकचित् ॥२०४६॥

एव अट्टवि जामे अनुवट्टो तच्च ज्ञादि एयमणो ।
जदि आघच्चा णिदा हविज्ज सो तत्थ अपदिण्णो ॥२०४७॥

‘एव अट्टवि जामे’ एवमेवाऽसु यामेषु निरन्तरशसनक्रियो ध्यायेकचित्, यथाहृत्य निद्रा भवेन तत्र
अप्रतिज्ञोऽसौ ॥२०४७॥

सज्झायकालपडिलेहणादिकाओ ण मति किरियाओ ।
जम्हा ममाणमज्झे तस्स य ज्ञाण अपडिसिद्ध ॥२०४८॥

‘सज्झायका-पडिलेहणादिकाओ’ स्वाध्यायकालप्रतिलेखनादिका क्रिया न भन्ति यस्मान् स्मृतिमध्योऽपि
तस्य ध्यान न प्रतिपिद्ध ॥२०४८॥

आवासग च कुणदे उवधोकालम्मि जं जहिं कमदि ।
उवकरणपि पडिलिहइ उवधोकालम्मि जदणाए ॥२०४९॥

‘आवासग च कुणदे’ आवश्यक च करोति कालद्वयेऽपि यस्मिन्काले प्रवर्तते, उपकरणप्रतिलेखनमपि
यत्नेन कालद्वये करोति ॥२०४९॥

परलोक, जीवन, मरण, सुख और दुःखमें रागद्वेष रहित होकर विहरता है अर्थात् न जीवन
आदिसे राग करता है और मरण आदिसे द्वेष करता है ॥२०४५॥

गा०—स्वाध्यायके पाँच भेदोंमेंसे वाचना, आम्नाय, पृच्छना और धर्मोपदेशको त्यागकर
वह अस्वाध्यायकालमें भी एकाग्रमनसे सूत्रके अर्थका ही अनुविन्तन करता है । अर्थात् सतत
अनुप्रेक्षारूप स्वाध्यायमें ही लीन रहता है ॥२०४६॥

गा०—इस प्रकार वह दिन रातके आठों पहरोमें निद्राको त्यागकर एकाग्र मनसे ध्यान
करता है । यदि कभी बलान् निद्रा आ जाती है तो सो लेता है ॥२०४७॥

गा०—अन्य मुनियोंकी तरह न तो उनका स्वाध्यायकाल ही नियत होना है और न उन्हें
प्रतिलेखना आदि क्रिया करना ही आवश्यक होना है । उनके लिये स्मृतिमध्यमें भी ध्यान करना
निषिद्ध नहीं है ॥२०४८॥

गा०—किन्तु दिन रातमें जब जो आवश्यक करनेका विधान है वह अवश्य करते हैं और
माध्यानना पूर्वक दोनों कालोंमें अपने उपकरणोंकी प्रतिलेखना भी करते हैं ॥२०४९॥

महसा चुक्करकलिदे णिसीधियादीसु मिच्छकारे सो ।

आसिअणिसीधियाओ णिग्गमणपवेसणे कुण्ड ॥२५००॥

‘सहसा चुक्करकलिदे’ सहसा स्खलने जाते मिथ्या मया कृतमिति ब्रवीति, निष्क्रमणप्रवेशयो आमि-
कानिपीधिकागन्धप्रयोग करोति ॥२०५०॥

पादे कटयमादिं अच्छिम्भि रजादिय जदावेज्ज ।

गच्छदि अघाविधिं सो परणीहरणे य तुण्हिक्को ॥२०५१॥

‘पादे कटयमादिं’ पादयो कटकप्रवेशे नेत्रयो रज प्रभृतिप्रवेशेऽपि तूष्णीमास्ते, परनिराकरणेऽपि स
तूष्णीमास्ते ॥२०५१॥

वेउव्वणमाहारयचारणसीरासवादिल्लदीसु ।

तवमा उप्पण्णासु वि विगगभावेण सेवदि सो ॥२०५२॥

‘वेउव्वणमाहारय’ विज्रियाऋद्धौ आहारकऋद्धौ चारणऋद्धौ क्षीरासवादिल्लघिषु वा तपमोत्पन्ना-
स्वपि विरागत्या न किञ्चित्सेवते स ॥२०५२॥

मोणाभिग्गहणिरदो रोगादंकादिवेदणाहेदु ।

ण कुणदि पडिकार सो तहेव तण्हाछुहादीण ॥२०५३॥

‘मोणाभिग्गहणिरदो’ मोनव्रतोपपन्न रोगातङ्कादिवेदनानिमित्त प्रतीकार न करोति तथैव तृडा-
दीनामपि ॥२०५३॥

उवएसो पुण आइरियाण इगिणिगदो वि छिण्णकधो ।

देवेहि माणुसेहिं व पुट्ठो घम्म कघेदिचि ॥२०५४॥

गा०—यदि उसमें स्वचिन् चूक जाते हैं तो ‘मिरा दोष मिथ्या हो’ ‘मैंने गलत किया’ ऐसा
बोलते हैं । तथा बाहर जाने और भीतर प्रवेश करनेपर ‘आसही, निसही’ शब्दोंका उच्चारण भी
करते हैं ॥२०५०॥

गा०—यदि पैरमें कांटा घुस जाता है या आँवमें धूल आदि चली जाती है तो चुप रहते
हैं स्वयं उसे दूर नहीं करते । यदि दूसरा दूर करता है तब भी चुप ही रहते हैं ॥२०५१॥

गा०—यदि तपके प्रभावसे उन्हें विक्रिया ऋद्धि, आहारक ऋद्धि या चारण ऋद्धि अथवा
क्षीराश्रव आदि ऋद्धियाँ प्रकट होती हैं तो निरागी होनेमें उनका किञ्चित् भी सेवन नहीं
करते ॥२०५२॥

गा०—वह मोनका पालन करनेमें लीन रहते हैं, रोग आदिमें होनेवाले कष्टको दूर करनेका
प्रयत्न नहीं करते । इसी प्रकार भूख प्यास आदिका भी प्रतीकार नहीं करते ॥२०५३॥

‘उवएसो पुण आइरियाण’ उपदेश पुन आचार्याणा इङ्गिणीगतोऽपि धम कययति देवमनुष्यैर्वा पृष्ट ।
कथ कययति टिन्नकथ प्रवर्तनेन महता ॥२०५४॥

एवमथक्सादविधि साधित्ता इगिणीं धुदकिलेमा ।

मिज्झति केड केई हवति देवा विमाणेसु ॥२०५५॥

‘एवमथक्सादविधि’ एव यदाध्यानक्रमेण इङ्गिणी प्रमाय निरस्तकृत्सा केचित्मिथ्यन्ति, केचित्तु मानिक-
देवा भवन्ति ॥२०५५॥

एद इगिणिमरण वासममासेण वण्णिद विधिणा ।

पाओगमरणमित्तो समामदो चेव वण्णेमि ॥२०५६॥

स्पष्टार्थ गाथा । इङ्गिणी ॥२०५६॥

पाओवगमरणमरणस्य होदि सो चेव उवक्कमो मव्वो ।

वुत्तो इगिणिमरणस्सुक्कमो जो मवित्थारो ॥२०५७॥

स्पष्टार्थ ॥२०५७॥

णवरिं तणमथारो पाओवगदस्स होदि पडिमिदो ।

आठपगपओगेण य पडिमिद मव्वपरियम्म ॥२०५८॥

‘णवरिं तणमथारो’ णवर तृणसस्तर प्रायोपगमनगतम्य प्रतिपेद, आत्मपरप्रयोगेण यस्मात्प्रतिपिद्ध
सर्व प्रतीकार । स्वपरसपाद्यप्रतीकारापेक्ष भक्तप्रत्याख्यानविधि, परनिरपेक्षमात्मनपाद्यप्रतीकारमिगिणी-
मरण, सर्वप्रतीकाररहित प्रायोपगमनमित्यमीषा भेद ॥२०५८॥

गा०—अन्य आचार्यों का मत है कि इगिणीमरण करते हुए भी क्षपक देवो या मनुष्योंके
द्वारा पूछे जानेपर थोडासा धर्मोपदेश भी करता है किन्तु अधिक नहीं करता ॥२०५४॥

गा०—इस तरह ऊपर कहे अनुसार इगिणीमरणकी माधना करके कोई तो समस्त
बन्धोसि छूटकर मुक्त हो जाने है और कोई मरकर वैमानिकदेव होते हैं ॥२०५५॥

गा०—इस इगिणीमरणका विस्तार और संक्षेपमे विधिपूर्वक कथन किया । आगे प्रायोप-
गमनका संक्षेपमे कथन करेंगे ॥२०५६॥

गा०—ऊपर इगिणीमरणकी जो विस्तारमे विधि कही है वही सब विधि प्रायोपगमन
मरणकी होती है ॥२०५७॥

गा०—किन्तु इतना विशेष है कि प्रायोपगमनमे तृणोके मथरेका-तृणशय्याका निषेध
है । क्योंकि उसमे स्वयं अपनेमे और दूसरोंमे भी सब प्रकारका प्रतीकार करना करना निषिद्ध
है ॥२०५८॥

टी० - भक्तप्रत्याख्यानमे तो अपनी सेवा स्वयं भी कर सकती है और दूसरोंमे भी
करा सकती है । इगिणीमे अपनी सेवा स्वयं कर सकती है, दूसरोंमे नहीं करा सकती । किन्तु

सो सल्लेहिददेहो जम्हा पाओवगमणमुबजादि ।

उच्चारादित्रिकिंचणमवि णत्थि पओगदो तम्हा ॥२०५९॥

‘सो सल्लेहिददेहो’ स भय्यत्तूइतारोरो यस्मात्प्रायोपगमनमुपयाति तस्मादुच्चारानि निराकरणमपि नास्ति प्रयोगत ॥२०५९॥

पुढवी आऊतेऊवणप्फदितसेसु जदि वि साहरिदो ।

बोमट्ट चत्तदेहो अघाउग पालए तत्थ ॥२०६०॥

‘पुढवी आऊतेऊवणप्फदितसेसु जदि वि साहरिदो’ पृथिव्यादिषु जीवनिवायेषु यद्यपि केनचिदावृष्ट-
स्तथापि व्युत्पृष्टशरीरसंस्कारस्वयत्तदेह स्वमायु पालयेत् ॥२०६०॥

मज्जणयगघपुप्फोवपारपडिचारणे वि कीरंते ।

बोसट्टचत्तदेहो अघाउग पालए तथवि ॥२०६१॥

‘मज्जणयगघपुप्फोवपारपडिचारणे वि कीरंते’ यद्यपि कश्चिदभिपेक्षयेत् गन्धपुष्पादिभिर्वा समुत्पान्
तथापि व्युत्पृष्टतत्तशरीरो न रप्यति न तुप्यति न निवारयति ॥२०६१॥

बोमट्टचत्तदेहो दु णिक्खिवेज्जो जहि जघा अगं ।

आवज्जीव तु सय तहि तममं ण चालेदि ॥२०६२॥

‘बोमट्टचत्तदेहो’ व्युत्पृष्टतत्तशरीरो निक्षिपेत् कश्चिदन्यग्मिन्ययाङ्ग यावज्जीव स्वय तस्मिन्तदङ्ग न
चालयति ॥२०६२॥

एव णिप्पडियम्म भणति पाओवगमणमरहता ।

णियमा अणिहार त मिया य णीहारमुवसग्गे ॥२०६३॥

प्रायोपगमनमे अपनी सेवा न स्वय करता है और न दूसरोंमें कराता है। यही इन तीनोंमें
मेव है ॥२०५८॥

गा०—यत जो अपने शरीरको सम्यक् रूपसे कृश करता है अर्थात् अस्थि चर्ममात्र शेष
रहता है वही प्रायोपगमन मरण करता है। अत मल भूत्रके स्वय या दूसरेके द्वारा त्याग
करानेका प्रश्न ही नहीं रहता ॥२०५९॥

गा०—यदि कोई उन्हे पृथ्वी, जल, तेज, वनस्पति और त्रम आदि जीवनिवायोमें फँक
देता है तो शरीरमें ममत्व त्यागकर अपनी आयुके समाप्त होने तक वही पड़े रहते हैं ॥२०६०॥

गा०—यदि कोई उनका अभिषेक करे या गन्ध पुष्प आदिमें पूजा करे तब भी शरीरसे
ममत्व त्यागकर न शेष करते हैं, न प्रमत्त होते हैं और न उसे ऐसा करनेमें रोक्ते हैं ॥२०६१॥

गा०—शरीरसे ममत्वका त्याग करने वाला वह प्रायोपगमनका धारी क्षपक जिम शेषमें
जिम प्रकारसे शरीरका कोई अंग रखा गया हो, उसको बेगा ही पड़ा रहने देता है, स्वय अपने
अंगको हिलाना डुल्लता नहीं है ॥२०६२॥

गा०—इम प्रकार अर्हतदेव प्रायोपगमनको स्व और परवृत्त प्रतीकारसे रहित कहते हैं।

‘एव शिण्डिधार’ एव स्वरकृतप्रतीकाररहित प्रायोपगमन जिना वदन्ति, निश्चयेन तत्प्रायोपगमन-
मनीहारमचल स्याच्चलमपि उपसर्गं परकृत चलनमपेक्ष्य ॥२०६३॥

एतदेवोत्तरगायया स्पष्टयति—

उवसग्गेण वि साहरिदो सो अण्णत्थ कुणदि ज काल ।

तम्हा वुत्त णीहारमदो अण्ण अणीहार ॥२०६४॥

एतदेव स्पष्टयति ॥२०६५॥

पडिमापडिवण्णा वि हु करति पाओवगमणमपेगे ।

दीहद्द विहत्ता इगिणिमरणं च अप्पेगे ॥२०६५॥

‘पडिमापडिवण्णा वि हु’ प्रतिमाप्रतिपन्ना अपि एके प्रायोपगमन कुर्वन्ति, एके इङ्गिणिमरण ।
पाठ्य ॥२०६५॥

आगाढे उवसग्गे दुब्बिक्खे मच्चदो वि दुत्तारे ॥

कदजोगि ममधियासिय कारणजादेहिं वि मरति ॥२०६६॥

‘आगाढे उवसग्गे’ उपसर्गं महति दुर्भिक्षे वा दुस्तरं जाते कृतयोगिनः परीपहसहा कारणजातमा-
श्रित्य मरणं कृतोत्साहा भवन्ति । तस्यैव वस्तुन उदाहरणानि उक्तगायानिन्मूच्यन्ते ॥२०६६॥

निश्चयसे प्रायोपगमन अवल होता है । किन्तु उपसर्ग अवस्थामे मनुष्यादिके द्वारा चलायमान
किये जानेपर चल भी होता है अर्थात् स्वयं शरीरको न हिलानेमे तो अवल ही है किन्तु दूसरेके
द्वारा हिलाने पर चल होता है ॥२०६३॥

आगेकी गायाने इसीको स्पष्ट करते हैं—

गा०—उपसर्ग अवस्थामे एक स्थानमे उठाकर दूसरे स्थानमे डाल दिये जाने पर यदि वह
वही मरण करता है तो उसे नीहार कहते हैं, और ऐसा नहीं होनेपर पूर्व स्थानमे ही मरण हो
तो वह अनीहार कहाता है ॥२०६४॥

गा०—जिनकी आयुका बाल अल्पशेष रहता है वे प्रतिमा योग धारण करके प्रायोपगमन
करते है । और कुछ दीर्घकाल तक विहार करते हुए इगिनीमरण करते है ॥२०६५॥

विशेषार्थ—आशापर जो ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—कुछ तो सल्लेखना न
करके ही कायोत्सर्ग पूर्वक प्रायोपगमन करते हैं और कोई चिरकाल तक उपवास करके प्रायोप-
गमन करते हैं । इसी प्रकार इगिणी भी जानना । अर्थात् उन्होंने दोनों मरणोके दो-दो प्रकार
कहे हैं । ऊपरके अर्थके अनुसार अल्प आयु वाले प्रायोपगमन करते हैं इसीमे वे अपने शरीरकी
सेवा न स्वयं करते हैं न दूसरेसे कराते हैं । दीर्घ आयु शेष रहने वाले इगिनीमरण करते हैं अन
वे अपने शरीरकी सेवा स्वयं तो करते हैं दूसरेमे नहीं कराते । उन्हें स्वयं मलमूत्रादि का त्याग तो
करना होना ही है ॥२०६५॥

गा०—महान् उपसर्ग अथवा भयानक दुर्भिक्ष होनेपर परीपहोको महान् वर्णनेमे समय
भूति अल्प भी मरणके कारण उपस्थित होनेपर उत्साहपूर्वक मृत्युका आलिंगन करते हैं ॥२०६६॥

कोमलय घम्ममीहो अट्ट साधेदि गिद्धपुट्टेण ।
 णयरम्मि य कोल्लगिरे चटसिग्गि विप्पजहिदूण ॥२०६७॥
 पाडलिपुत्ते धूदाहेदु मामयकदम्मि उवसग्गे ।
 साधेदि उमभसंणो अट्ट विक्खाणम किच्चा ॥२०६८॥
 अहिमारण णिवदिम्मि मारिदे गहिदममणलिंणेण ।
 उट्ठाहपसमणत्थं मत्थग्गहण अकामि गणी ॥२०६९॥
 सगडालएण वि तधा सत्तग्गहणेण साधिदो अत्थो ।
 वररुडपओगहेदु रुट्ठे णदे महापउमे ॥२०७०॥
 एव पण्डियमरण मवियप्प वण्णिद सवित्थारं ।
 वुच्छामि वालपडियमग्गं एत्तो समासेण ॥२०७१॥

आगेकी गाथाओमे इसीके समर्थक उदाहरण देने हैं—

गा०—अयोध्या नगरीमें धर्मसिंह नामक राजाने अपनी चन्द्रा नामक पत्नीको त्यागकर दीक्षा धारण की । और अपने श्वसुरके भयसे कोल्लगिरि नगरमें हाथीके बल्लेवरमें प्रवेश करके आराधनाकी साधना की ॥२०६७॥

विशेषार्थ—वृ० क० कोशम इसकी कथाका नम्बर १५४ है ।

गा०—पाटलीपुत्र नगरमें ऋषभसेन नामक श्रेष्ठोंने अपनी पत्नीको त्यागकर दीक्षा ली । अपनी पुत्रीके स्नेहवश श्वसुरके द्वारा उपमर्ग किये जानेपर ऋषभसेनने द्वास रोककर साधना की ॥२०६८॥

विशेषार्थ—इसकी कथाका क्रमांक १५५ है ।

गा०—श्रावस्ती नगरीके राजा जयसेनन बौद्धधर्म त्यागकर जैनधर्म धारण किया था । इसमें कृपित होकर अहिमात्र नामक बौद्धने उसे उस समय मार डाला जब वह आचार्य यति-वपभक्तो नमस्कार कर रहा था । तब मुनिने अपना अपवाद दूर करनेके लिये शस्त्रसे अपना घात करते हुए साधना की ॥२०६९॥

विशेषार्थ—इसकी कथाका क्रमांक १५६ है ।

गा०—पाटलीपुत्रमें नन्दराजाका मंत्री शकटाल था । उसने महापद्म मूर्तिमें जिन दीक्षा ग्रहण की । उसके विरोधी वररुचिने राजा महापद्मको रष्ट करके शकटालको मारनेका प्रयत्न किया तो शकटाल मुनिने पद्म नमस्कार मन्त्रका ध्यान करते हुए छुरीमें अपना पेट फाड़ डाला और इस प्रकार आराधनाकी साधना की ॥२०७०॥

विशेषार्थ—इसकी कथाका नम्बर १५७ है ।

गा०—इस प्रकार भेद सहित पण्डितमरणका विस्तारसे क्या किया । जाने मक्षेपमे वाल-

पण्डितमरण । एव पण्डितमरण सविकल्प सविस्तर व्यावर्णिन, वक्ष्यामि बालपण्डितमरणमित उर्ध्वं
संक्षेपेण ॥२०६७-२०७१॥

देसैक्कदेसविरदो सम्मादिट्ठी मरिज्ज जो जीवो ।

त होदि बालपण्डितमरण जिणसामणे दिट्ठ ॥२०७२॥

देसिक्कदेसविरदो' सर्वासयमप्रत्याख्यानम्याममर्घं हिंसायैकदेशाद्विरत स्थूलभूतप्राणातिपातादि-
पञ्चकादेवविरत इत्युच्यते । एकदेशविरतो नाम देशविरमणेऽपि एवदेशाद्व्यावृत्त सम्यग्दृष्टिर्गोत्रिपने तस्य
तदालपण्डितमरण ॥२०७२॥

एतदेव स्पष्टयति—

पच य अणुव्वदाड सत्तयसिक्खाड देसजदिधम्मो ।

सन्वेण य देसेण य तेण जुदो होदि देसजदी ॥२०७३॥

'पच य अणुव्वयाड' पञ्चाणुव्वानि शिक्षाव्रतानि वा सप्त प्रकाराणि देशयतेधर्म । तेन समस्तेन धर्मेण
युत स्वशक्त्या वा तदेकदेशेन युतोऽपि देशयतिरेव । द्वादशावधगृहधर्मप्रत्यायनपराणि सूत्राण्युत्तराणि
प्रतिद्वार्यानि ॥२०७३॥

पाणवधमुमावादादत्तादाणपरदारगमणेहि ।

अपरिमिदिच्छादो वि अ अणुव्वयाडं विरमणाड ॥२०७४॥

ज च दिसावेरमण अणत्थदडेहिं ज च घेरमण ।

देसावगामिय पि य गुणव्वयाड भवे ताड ॥२०७५॥

पण्डितमरणका कथन करेंगे ॥२०७१॥

गा०—टी०—जो समस्त असयमका त्याग करनेमें असमर्थ है स्थूल हिंसा, स्थूल डाठ, स्थूल
चोरी, स्थूल कुशील और स्थूल परिग्रह आदि पाँच पापोंका त्याग करता है उसे देशविरत कहते
हैं । और जो देशविरतिके भी एक देशमें विरत होता है अर्थात् अपनी शक्तिके अनुसार हिंसादिका
त्याग करता है ऐसा सम्यग्दृष्टि एक देशविरत कहा जाता है । इस प्रकार जो समस्त या एकदेश
गृहस्थ धर्मका पालक श्रावक होता है उसके मरणको जिनागममें बालपण्डितमरण कहा
है ॥२०७२॥

उमीको स्पष्ट करते हैं—

गा०—पाच अणुव्वत और सात शिक्षाव्रत ये देशसयमी श्रावकका धर्म हैं । जो उस
सम्पूर्ण श्रावक धर्मका पालक है अथवा अपनी शक्तिके अनुसार उसके एक देशका पालक है वह
भी देशसयमी ही है ॥२०७३॥

आगे बारह प्रकारके गृहीधर्मको कहते हैं जो प्रमिद हैं—

गा०—हिंसा अमन्य, बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण, पर स्त्री गमन और इच्छाका अपरि-
माण इनमें विग्निरूप पाच अणुव्वत हैं ॥२०७४॥

गा०—दिग्विरति, अनर्थदण्डविरति, देशावकाशिक ये तीन गुणव्वत हैं ॥२०७५॥

भोगाण परिसखा सामाड्यमतिहिसविभागो य ।
 पोसहविधि य सव्वो चदुरो सिक्खाउ वुत्ताओ ॥२०७६॥
 आसुक्कारे मरणे अब्बोच्छिण्णाए जीविदासाए ।
 पादीहि वा अमुक्को पच्छिम्ममल्लेहणमकामी ॥२०७७॥

‘आसुक्कारे मरणे’ सहसा मरणे अच्छिन्नाया जीवितासाया बन्धुभिर्वा न मुक्त पश्चिममन्त्रेस्वनाम कृत्वा कृतालोचनो निश्चल्य स्वगृह एव सस्तरमास्त्य देशविरतस्य मृतिर्बालपण्डितमित्युच्यते ॥२०७४-७७॥

आलोचिदणिस्सल्लो मघरे चेवारुहितु सथार ।
 जदि मरदि देमविरदो त वुत्तं बालपण्डिय ॥२०७८॥
 जो भत्तपदिण्णाए उवक्कमो विथरेण णिहिट्ठो ।
 सो चेव बालपण्डिमरणे णेओ जहाजोगो ॥२०७९॥
 वेमाणिणसु कप्पोवगेसु गियमेण तस्स उववादो ।
 गियमा सिज्जदि उक्कस्मएण वा सत्तमम्मि भवे ॥२०८०॥
 इय बालपण्डिय होदि मरणमरहतसासणे दिट्ठ ।
 एत्तो पण्डितपण्डितमरणं वोच्छं समासेण ॥२०८१॥

स्पष्टार्था त्रयो गाय। । बालपण्डित ॥२०७८-२०८१॥

गा०—भोगपरिमाण, सामायिक, अतिविसविभाग और प्रोपधोपवास ये चार शिक्षाव्रत कहे हैं ॥२०७६॥

गा०—महसा मरण उपस्थित होनेपर, जीवनकी आशा रहनेपर, अथवा परिजनोके द्वारा मुक्त न किये जानेपर अन्तिम सल्लेखना धारण न करके, अपने दोषोंकी आलोचना पूर्वक शल्य रहित होकर अपने घरमें ही सस्तरपर स्थित होकर देगविरत श्रावकके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं ॥२०७७॥

गा०—विधिपूर्वक आलोचना करके, माया मिथ्यात्व और निदान शल्यमें मुक्त होकर अपने घरमें सस्तरपर आरुढ होकर यदि श्रावक देगविरत मरता है तो उसे बालपण्डित मरण कहा है ॥२०७८॥

गा०—भक्तप्रत्याख्यानमें जो विधि विस्तारसे कही है वही सब विधि बालपण्डितमरणमें यथायोग्य जानना ॥२०७९॥

गा०—वह श्रावक मरकर नियमसे सौधर्मादि कल्पोपपन्न वैमानिक देवोंमें उत्पन्न होता है और नियमसे अधिक से अधिक सात भवोंमें मुक्त होता है ॥२०८०॥

गा०—इस प्रकारके मरणको अरहन्त भगवान्के धर्ममें बालपण्डित कहा है । आगे सशेष पण्डित पण्डितमरणको कहते हैं ॥२०८१॥

साहू जहुत्तचारी वडू'तो अप्पमत्तकालम्मि ।

ज्झाण उवेदि धम्म पविट्ठुकामो खवगसेदि ॥२०८२॥

‘साहू जहुत्तचारी’ शास्त्रोक्तेन मार्गेण प्रवर्तमानस्साधुरप्रमत्तगुणस्थानकाले धर्म्यं ध्यानमुपैति क्षपकश्रेणिं प्रवेष्टुकाम ॥२०८२॥

ध्यानपरिकर बाह्य प्रतिपादयति—

सुचिए समे विवित्ते देसे णिज्जतुए अणुण्णाए ।

उज्जुअआयददेहो अचल वधेत्तु पल्लिअक ॥२०८३॥

‘सुचिए समे’ शुचो समे एकान्तदेशे निर्जन्तुके अनुगते तत्त्वामिभिः शृङ्खापतदेह पण्यङ्कमचल बद्ध्वा ॥२०८३॥

वीरासणमादीयं आसणममपादमादियं ठाण ।

सम्म अधिद्विदो वा सिज्जमुत्ताणमयणादि ॥२०८४॥

‘वीरासणादिणं’ वीरामनादिकमामन बद्ध्वा समपादादिना स्थिता वा अथवा उत्तानशयनादिना वा बृत् ॥२०८४॥

पुव्वभणिदेण विधिणा ज्झादि ज्झाण विसुद्धलेस्साओ ।

पववणसमिण्णमदी मोहस्स खयं करेमाणो ॥२०८५॥

‘पुव्वभणिदेण विधिणा’ पूर्वोक्तेन क्रमेण ध्याने प्रवर्तते विगुहलेशेन । प्रवचनार्थमनुप्रविष्टमिति मोहनीय क्षय नेतुमुद्यत ॥२०८५॥

सजोयणाकमाए खवेदि ज्ञाणेण तेण मो पढम ।

मिच्छत्त सम्मिम्म कमेण मम्मत्तमवि य तदो ॥२०८६॥

‘सजोयणाकमाए’ अनन्तानुबन्धिन क्रोधमानमायालोभान् क्षपयति ध्यानेन, तैनागो प्रथम निष्पत्त्य,

गा०—शान्त्रोक्त मार्गसे प्रवृत्तिं करतार हुआ साधु क्षपक श्रेणिपर आच्छाद होनेकी इच्छासे अप्रमत्त गुणस्थानमे धर्मध्यान करता है ॥२०८२॥

ध्यानकी बाह्य सामग्री कहते हैं—

गा०—पवित्र और जन्तुरहित एकान्त प्रदेशमे, उस स्थानके स्वामीकी आज्ञा प्राप्त करके, समभूमिभागमे शरीरको सीधा रखते हुए पल्यकामन बाजकर अथवा वीरासन आदि लगाकर, अथवा दोनो पैरोंको समरूपमे रखते हुए खड़े होकर अथवा ऊपरको मुखकर शयन करते हुए या पृथक् करवटमे लेटकर पूर्वमे कहीं विचित्र अनुसार विगुहलेश्यापूर्वक मोहनीय कमका क्षय करनेमे उत्पन्न होता हुआ ध्यान करता है तथा चतुर्दश पूर्वोंका अर्थ श्रवण करनेसे उसकी बुद्धि निर्मल होनी है अर्थात् उनके श्रुतजानावरणका प्रबल क्षयोपशम होता है ॥२०८३-२०८५॥

गा०—प्रथम ही वह उस ध्यानके द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभना क्षय

सम्यङ्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व च क्रमेण एव प्रकृतिसप्तक विनाश्य क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा क्षपकश्रेण्यधिरोहणा-
भिमुखोऽथ प्रवृत्तकरण अप्रमत्तस्थाने प्रतिपद्य ॥२०८६॥

अथ खवयसेदिर्माधिगम्म कुण्ड साधू अपुव्वकरण सो ।

होइ तमपुव्वकरण कयाइ अप्पत्तपुव्वति ॥२०८७॥

‘अथ खवयसेदिमधिगम्म’ अथ क्षपकश्रेणीमधिगम्म करोति साधुपूर्वकरणमभौ । किं तदपूर्व-
करणमित्याशङ्क्यामुच्यते । ‘होइ तमपुव्वकरण’ भवति तदपूर्वकरण ‘कदाइ अप्पत्तपुव्वति’ कदाचिदप्राप्त-
पूर्वमिति ॥२०८७॥

अणिवित्तिकरणणाम णवम गुणठाय च अधिगम्म ।

णिदाणिदा पयलापयला तथ थीणगिद्धि च ॥२०८८॥

‘अणिवित्तिकरणणाम णवम गुणठायमधिगम्म’ अनिवृत्तिगुणस्थानमुपगम्य णिदाणिदा पयलापयला
निदानिद्रा प्रचलाप्रचला स्थानगृद्धि च ॥२०८८॥

णिरयगदियाणुपुव्वि णिरयगदिं थावर च सुहुमं च ।

साधारणादवुज्जोवतिरयगदिं आणुपुव्वीए ॥२०८९॥

‘णिरयगदियाणुपुव्वि’ नरकगत्यानुपूर्वि, नरकगति, स्यावर, सूक्ष्म साधारण, आतप, उद्योत
तिर्यग्गत्यानुपूर्वि ॥२०८९॥

करता है फिर मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक
सम्यग्दृष्टि होकर क्षपक श्रेणिते अभिमुख होनेके लिये अप्रमत्त गुणस्थानमें अथ प्रवृत्तकरण करता
है ॥२०८६॥

दा०—अनन्त मसारका कारण होनेसे मिथ्यात्वको अनन्त कहते हैं । उसके साथ बन्धनेसे
अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि चार यहाँ संयोजना शब्दसे लिये गये हैं । मिथ्या पदार्थों के अभिनिवेश-
में जो निमित्त होता है वह मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय है । जिस मिथ्यात्वका स्वरस अर्ध-
शुद्ध हो जाता है उसे सम्यक् मिथ्यात्व कहते हैं । और जिस मिथ्यात्वका शुभ परिणामके द्वारा
स्वरस क्षोण हो जाता है उसे सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कहते हैं । इसके उदय रहते हुए भी
तत्त्वार्थकी श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन होता है । किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शन इन मानोंके अभावमें ही
होता है । और क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही क्षपक श्रेणिपर आरोहण करता है ॥२०८६॥

गा०—क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर वह क्षपक श्रेणिपर आरोहण करके प्रथम अपूर्वकरण
करता है । उसे अपुव्वकरण इसलिये कहते हैं कि उसने इस प्रकारके परिणाम कभी भी नीचेके
गुणस्थानोंमें प्राप्त नहीं किये थे ॥२०८७॥

गा०—उमके पश्चात् वह साधु अनिवृत्ति करण नामक नवम गुणस्थानको प्राप्त करके
निदानिद्रा, प्रचला-प्रचला, स्थानगृद्धि, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकगति, स्यावर, सूक्ष्म, साधारण,

इगविगतिगचदुरिदियणामाड तथ तिरिक्खगदिणाम ।

खवयित्ता मज्झिल्ले खवेदि सो अट्ठवि कमाए ॥२०९०॥

‘इगविग’ एकद्वित्रिचतुरिदियजाती, तिर्यग्गति, अप्रत्याख्यानचतुष्क, प्रत्याख्यानचतुष्क च क्षपयति ॥२०९०॥

तत्तो णपुसगित्थीवेद हासादिछक्कपुवेद ।

कोध माण माय लोभ च खवेदि सो कममो ॥२०९१॥

‘तत्त णपुस’ ततो नपुमक वेद, स्त्रीवेद, हास्यादिपट्क, पुवेद, सज्वलनक्रोधमानमाया क्षपयति । पश्चात्लोभमज्वलन ॥२०९१॥

अथ लोभसुहुमकिट्ठी वेदतो सुहुमसपरायत्त ।

पावदि पावदि य तथा तण्णाम सजम सुद्ध ॥२०९२॥

‘अथ लोभसुहुमकिट्ठी’ अथ पश्चाद्वादरकृष्टेत्तरकाल लोभमूक्षमकृष्टि वेदयमान । ‘सुहुमसपरायत्त पावदि’ सूक्ष्मसापरायता प्राप्नोति । ‘पावदि य तथा’ प्राप्नोति च तथा तन्नामक सयम शुद्ध सूक्ष्मसापरायता अधिगच्छति ॥२०९२॥

तो सो खीणक्खसाओ जायदि खीणासु लोभकिट्ठीसु ।

एय^१ चवितक्कावीचार तो ज्झादि मो ज्झाण ॥२०९३॥

आत्तप, उद्योत, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय जाति, दो इन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यग्गति, इन सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करके मध्यकी आठ कपाय अप्रत्याख्यानानावरण और प्रत्याख्यानानावरण क्रोध मान माया लोभका क्षय करता है ॥२०८८-२०९०॥

गा०—फिर क्रमसे उसी नवम गुणस्थानमें नपुमक वेद, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, पुरुषवेद और सज्वलन, क्रोध मान मायाका क्षय करता है । अन्तमें सज्वलन लोभका क्षय करता है ॥२०९१॥

विशेषार्थ—क्षयका क्रम इस प्रकार है—हास्यादि छह नोकपायोंको पुरुषवेदमें क्षेपण करके नष्ट करता है । पुरुषवेदको क्रोध सज्वलनमें क्षेपण करके क्षय करता है । इसी प्रकार क्रोध सज्वलनको मान सज्वलनमें मानसज्वलनको माया सज्वलनमें और माया सज्वलनको लोभमज्वलनमें क्षेपण करके क्षय करता है । अन्तमें बादर कृष्टिके द्वारा लोभमज्वलन को कृदा करके सूक्ष्म लोभ सज्वलन कपाय शेष रहती है ॥२०९१॥

गा०—बादर कृष्टिके पश्चात् सूक्ष्मकृष्टिरूप लोभका वेदना करता हुआ दमवे सूक्ष्म माम्पराय नामक गुणस्थानको प्राप्त करना है और वहाँ उसी सूक्ष्मसाम्पराय नामक सयमको प्राप्त करता है ॥२०९२॥

‘तो सो क्षीणकसाओ जायदि’ तत् सूक्ष्ममपरायत्वादनतर ‘क्षीणकसाओ जायदि’ क्षीणकपायो जायते । ‘क्षीणासु लोभकृष्टीसु’ सत्त्वलनलोभमूढमकृष्टीषु शीणामु । ‘तो’ तत् ‘एतत्तद्विस्तारकावोचारज्ञान तो भावि’ एतद्विस्तारकावोचार ध्यान ध्याति ॥२०९३॥

झाणेण य तेण अधक्खादेण य संजमेण घादेदि ।

मेसा घादिकम्माणि ‘सम अवरज्जणाणि तदो ॥२०९४॥

‘झाणेण य तेण’ तेल ध्यानेन । ‘तो’ तेनैकत्ववितर्काविचारेण यथाख्यातेन चारित्र्येण दोषघातिवर्माणि समकालमेव क्षययति । ‘अवरज्जणाणि’ जीवस्यान्यथाभावकारणानि ॥२०९४॥

मत्थयसूचीए जघा हदाए कसिणो हदो भवदि तालो ।

कम्माणि तथा गच्छति खय मोहे हदे कसिणे ॥२०९५॥

‘मत्थयसूचीए जघा हदाए’ मस्तकसूच्या यथा हताया । ‘कसिणो तालो हदो भवति’ कृत्स्नस्तालद्रुमो हतो भवति । ‘कम्माणि तथा’ कर्माण्यपि तथैव ‘खय गच्छति’ क्षयमुपयाति । ‘मोहे हदे कसिणे’ मोहे हते कृत्स्ने ॥२०९५॥

णिहापचलाय दुवे दुचरिमसमयम्मि तस्म खीयंत ।

सेसाणि घादिकम्माणि चरिमसमयम्मि खीयंत ॥२०९६॥

‘णिहा पचला य दुवे’ निद्राप्रचला च द्वे तस्य क्षीणकपायस्य उपान्यसमये नश्यत । ‘सेसाणि घादिकम्माणि’ अवशिष्टानि घातिकर्माणि त्रीणि तस्य चरमसमये नश्यति, पच ज्ञानावरणानि, चत्वारि दर्शनावरणानि, पचातरायाश्च ॥२०९६॥

तत्तो णतरममए उप्पज्जदि मव्वपज्जयणिघघ ।

केवललाण सुद्ध तघ केवलदसण चेव ॥२०९७॥

गा०—सूक्ष्म लोभकृष्टिका क्षय होनेपर सूक्ष्म साम्यगयके पश्चात् क्षीण वपाय नामक ग्राह्ये गुणस्थानवर्ती होता है । वहाँ वह एकत्व वितर्क विचार नामक ध्यानको ध्याता है ॥२०९३॥

गा०—उस ध्यान तथा यथास्थान चार्ित्रके द्वारा वह जीवके अन्यथाभावमे कारण दोष घातिकर्मोंका एक माय क्षय करता है ॥२०९४॥

गा०—जैसे ताड़के वृक्षकी मस् क सूची, ऊपरका शाखाभार टूट जानेपर समस्त ताड़वृक्ष ही नष्ट हो जाता है वैसे ही समस्त मोहनीय कर्मके नष्ट होनेपर कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥२०९५॥

गा०—उम क्षीणकपाय गुणस्थानके उपान्य समयमे निद्रा प्रचला नष्ट होती है । और दोष घातिवर्मा—पाच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाच अनराय अन्तिम समयमे नष्ट होते हैं ॥२०९६॥

निद्रानिद्रा, मयमद-सू०, मूलपा० ।

ततो ज्ञानदर्शनावरणान्तरामशयान् अनन्तरमप्ये उत्पद्यते केवलज्ञान सर्वपर्यायिनिवृद्ध, सर्वेषां द्रव्याणां त्रिकालगोचरा ये पर्याया विशेषरूपाणि तत्र प्रतिरुद्ध परिच्छेदकत्वेन ज्ञानस्यातिशयो वस्तुगतविशेषरूप परिच्छेदो नाम सामान्यरूपस्य सुगमत्वादियास्यात् भवति । केवल इन्द्रियसहायानपेक्षत्वात् केवलमस्तुह्य ज्ञान रागादिमलाभावात् शुद्ध तथा केवलदर्शनं च ॥२०९७॥

अव्याघादमत्तदिदमुत्तम सव्वदो अमकुडिद ।

एय सयलमणत्तं अणियत्त केवल णाण ॥२०९८॥

‘अव्याघाद’ न विद्यते प्रत्यपातरं व्याघाता वाधास्येत्यव्याघात । निश्चयात्मकत्वादमदित्य । सर्वेभ्यो ज्ञानेभ्य उत्तम प्रधान श्रुतादिभिरिदं केवल साध्यत इति । ‘असकुडिद’ न मत्यादिवदल्पविषयमिति । ‘एस्क’ एकस्मिन्नात्मनि स्वयमेव प्रवर्तत इति । ‘सकल’ संपूर्णमात्मन स्वरूपमिति । मत्यादोनि दयाश्रमपूर्णानि न तपोद । ‘अणत्त’ अनन्तप्रमाणावच्छेद्य । ‘अणियत्त’ न विद्यते निवृत्तिविनाशोऽप्येत्यनिवृत्त केवल-ज्ञान ॥२०९८॥

चित्तपट व विचित्त तिकालमहिद तदो जगमिण सो ।

मव्व जुगव पस्सटि सव्वमलोग च मव्वत्तो ॥२०९९॥

‘चित्तपट व विचित्त’ चित्रपटवद्विचित्र विचित्रद्रव्यपर्यायरूपेण प्रत्यवभामनात् । ‘तिकाल महिद’ कालत्रयमहित ‘जगदिद’, तत् तेन केवलज्ञानेन सर्व युगपत्पश्यत्यलोक कृत्स्न ‘सर्वत’ समतान ॥२०९९॥

वीरियमणतराय होड अणत्तं तथेव तस्म तदा ।

कप्पातीदस्स महामुणिस्स विग्घम्मि खीणम्मि ॥२१००॥

गा०—टी०—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका क्षय होनेके अनन्तर समयमे शुद्ध केवलज्ञान और शुद्ध केवल दर्शन उत्पन्न होता है । वह केवल ज्ञान सब द्रव्योंको त्रिकालगोचर सब पर्यायोंको जानता है ! वस्तुगत विशेषरूपको जानना ही ज्ञानका अतिशय है सामान्यरूपको जानना तो सुगम है । इसीमे केवल ज्ञानको सर्वपर्यायिनिवृद्ध कहा है । केवलका अर्थ है असहाय । केवल ज्ञान इन्द्रियोंकी महायतामे रहित है इसीसे उमका नाम केवल है । तथा रागादिमलसे रहित होनेसे शुद्ध है । व्याघातसे रहित है क्योंकि कोई अन्य ज्ञान उसमे बाधा नहीं डाल सकता । निश्चयात्मक होनेमे सन्देह रहित है । श्रुत आदि अन्य सब ज्ञानोंमे प्रधान होनेसे उत्तम है । सब द्रव्य और पर्यायोंमे प्रवर्तमान होनेमे मतिज्ञान आदिकी तरह उमका विषय अल्प नहीं है । तथा एक आत्मामे स्वयं ही होनेमे एक है । सम्पूर्ण आत्मस्वरूप होनेसे सकल है । जैसे मति आदि ज्ञान असम्पूर्ण है उस तरह वह सम्पूर्ण नहीं है । अनन्त प्रमाण वाला होनेमे अनन्त है । अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता । विचित्र द्रव्य पर्यायरूपमे प्रतिभाममान होनेसे चित्रपटकी तरह विचित्र-नानारूप है । उम केवलज्ञानमे वह तीन काल सहित इस ममस्त जगतको और सर्व अलोकको एक भाष जानता है ॥२०९७-२०९९॥

गा०—द्यस्य अवस्थामे रहित उम महामुनिके अन्तराय कर्मका विनाश होनेपर अन्तराय

‘वर्षियमपराध होदि’ निविघ्न वीर्यं भवति । क्षयोपशमिवस्य हि वीर्यस्य पुन वीर्यांतरायोदये सति विघ्नो भवति, न तथा तस्य निरवरोधस्ये । ‘अनत’ । ‘कृपातीक्ष्ण’ छद्मस्वकल्पना अतीतस्य महामु-
नेविघ्ने विनष्टे ॥२१००॥

तो सो वेदयमाणो विहरइ सेसाणि ताव कम्माणि ।

जावसमत्ती वेदिज्जमाणस्माउगस्स भवे ॥२१०१॥

‘तो सो वेदयमाणो’ केवलज्ञानादिरप्राप्यनतरकाल वेदयमानो विहरति, ‘सेसाणि ताव कम्माणि’ अवशिष्टाणि तावत्कर्मणि । ‘जावसमत्ती’ यावत्परिसमाप्ति । ‘वेदिज्जमाणस्स आउगस्स भवे’ अनुभूयमानस्य मनुष्यायुषो भवेत् ॥२१०१॥

दसणणाणसमगो विरहदि उच्चावय तु परियाय ।

जोगणिरोध पारभदि कम्मणिल्लेवण्डाए ॥२१०२॥

‘दसणणाणसमगो’ क्षायिकेन ज्ञानेन दर्शनेन च समग्रो, विहृत्य ‘उच्चावय परियाय’ उच्चावच पर्याय, चारित्र्यमभिवर्द्धयन् योगनिरोध प्राप्तभवे, कर्मणामघातिनामपहरणार्थ ॥२१०२॥

उक्कस्सएण छम्मासाउगस्सेमम्मि केवली जादा ।

वच्चति समुग्घाद सेसा भज्जा समुग्घादे ॥२१०३॥

‘उक्कस्सएण’ उत्कर्षेण षण्मासावशेषे आयुषि जाते केवलिनो जातास्ते समुद्धातमुपयाति । शेषा समुद्धाते भाग्या ॥२१०३॥

रहित अनन्तवीर्यं होता है । अर्थात् क्षयोपशमिक वीर्यमे तो वीर्यान्तरायका उदय होनेपर विघ्न आ जाता है । किन्तु समस्त वीर्यान्तरायका क्षय होनेपर प्रकट हुए अनन्त वीर्यमे कोई विघ्न नहीं आता ॥२१००॥

गा०—केवल ज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर जबतक शेष कर्मों की तथा अनुभूयमान मनुष्यायु-
की समाप्ति नहीं होती तब तक वह केवल ज्ञानी विहार करता है ॥२१०१॥

गा०—क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनसे परिपूर्ण वह केवल ज्ञानी चारित्र्यको बढ़ाता हुआ उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्वकोटि तक और जघन्य अन्तमूर्तता मात्र बाल तक विहार करता है । फिर अधात्मिकर्मों को नष्ट करनेके लिये सत्यवचन योग, अनुभयवचन योग, सत्यमनोयोग अनुभय मनोयोग, औदारिक वाययोग, औदारिक मिश्र काययोग तथा कामंज काययोगका निग्रह प्रारम्भ करता है ॥२१०२॥

गा०—उत्कर्षमे छह मास आयु शेष रहनेपर जो केवल ज्ञानी होते हैं वे अवश्य समुद्धात-
जीवके प्रदेशोवा शरीरमे बाहर दण्ड आदिके आकार रूपमे निकलना-करते हैं । शेष समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते, उनके लिये कोई नियम नहीं है ॥२१०३॥

जेसि आउसमाइ णामगोदाइ वेदणीय च ।

ते अकदसमुग्घादा जिणा उवणमति सेलेसिं ॥२१०४॥

‘जेसि आउसमाइ’ येपामपि आयु समानि शेषाप्यधातिकर्माणि तेऽकृतसमुद्धाता एव शैलेश्य प्रतिपद्यते ॥२१०४॥

‘जेमि हवति विसमाणि णामगोदाउवेदणीयाणि ।

ते दु कदसमुग्घादा जिणा उवणमति सेलेसिं ॥२१०५॥

ठिदिसतकम्मसमकरणत्थ सव्वेसि तेमि कम्माण ।

अतोमुहुत्त सेसे जति समुग्घादमाउम्मि ॥२१०६॥

‘ठिदिसत्तकम्म’ सत्कर्मणा म्यिति समीकृतु चतुणा अतर्मुहूतविशेषे आयुपि समुद्धात याति ॥२१०५-२१०६॥

ओल्ल मत वत्थ विरल्लिदं जह लहु विणिब्बादि ।

सवेडिय तु ण तथा तथेव कम्म पि णादव्व ॥२१०७॥

‘ओल्ल सत्त’ आद्रे मद्यथा वस्त्र विप्रसीर्णं लघु शुष्यति न तथा सवेष्टित एवमेव कमापि शातव्यम् ॥२१०७॥

ठिदिबधस्म सिणेहो हेदू खीयदि य मो ममुहदस्म ।

सडदि य खीणसिणेह सेस अप्पड्ढिदी होदि ॥२१०८॥

‘ठिदिबधस्स’ स्थितिबन्धस्य स्नेहो हेतुविनश्यति । समुद्धात गने ‘सट्ठि’ च क्षीणस्नेह शेष कर्मान्पस्थितिक भवति ॥२१०८॥

गा०—जिनके नामकर्म, गोत्रकर्म, वेदनीयकर्मकी स्थिति आयुकर्मके समान होती है वे सयोगकेवली जिन समुद्धात किये बिना शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥२१०४॥

गा०—किन्तु जिनकी आयुकी म्यिति कम होता है और नामगोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति अधिक होती है वे सयोगकेवली जिन समुद्धात करके ही शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होते हैं अर्थात् अयोगकेवली होते हैं ॥२१०५॥

गा०—अन्तर्मुहूर्त आयु शेष रहनेपर चारो कर्मों की स्थिति समान करनेके लिये समुद्धात करते हैं ॥२१०६॥

गा०—जैसे गोला वस्त्र फैला देनेपर वह शीघ्र सूख जाता है उतनी शीघ्र इकट्ठा रखा हुआ नहीं सूखता । कर्मों की भी वैसी ही दशा जानना । आत्म प्रदेशोंके फैलावसे सम्बद्ध कर्मरज-की स्थिति बिना भोगे घट जाती है ॥२१०७॥

गा०—समुद्धात करनेपर स्थितिबन्धका कारण जो स्नेहगुण है वह नष्ट हो जाता है । और स्नेहगुणके क्षीण होनेपर शेष कर्मों की स्थिति घट जाती है ॥२१०८॥

चटुहि ममएहि दड-कवाड-पदरजगपूरणाणि तदा ।

कममो करेदि तह चेव णियत्तीदि चटुहिं समएहिं ॥२१०९॥

‘चटुहिं’ चतुर्भिस्समपर्येदण्डादिकं कृत्वा क्रमणो निवर्तते चतुर्भिरेव समये ॥२१०९॥

काउणाउसमाड णामागोदाणि वेदणीय च ।

सेलेमिमब्धुवेतो जोगणिरोधं तदो कुणदि ॥२११०॥

‘काऊण’ नामगोत्रवेदनोपाया आश्रया साम्यं कृत्वा मुक्तिं सम्मुपनयन् योगनिरोधं करोति ॥२११०॥

योगनिरोधक्रममाचष्टे—

वाटरवाचिगजोगं वाटरकायेण वाटरमणं च ।

वाटरकायपि तथा रुमदि सुहुमेण काएण ॥२१११॥

वाटरो वाटमनोजोगो वाटरकायेन रण्डि । वाटरवाययोगं मूमेण काययोगेन ॥२१११॥

तथ चेव सुहुममणवचिजोग सुहुमेण कायजोगेण ।

रुभित्तु जिणो चिट्ठदि’ मो सुहुमकायजोगेण ॥२११२॥

‘तथ चेव’ तर्पणं मूश्मवाटननोयोगो मूश्मकाययोगेन रण्डि ॥२११२॥

सुहुमाए लेम्माए सुहुमकरिययंघगो तगो ताधे ।

काडयजोगे सुहुमम्मि सुहुमकिग्गियं जिणो झादि ॥२११३॥

गा०-२१०—मयोगकेवली जिन चार समयोमे दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुदात्त करके क्रमसे चार ही समयोमे उसका सकेशच करता है अर्थात् प्रथम समयमे दण्डाकार, दूसरे समयमे कपाटके आकार, तीसरे समयमे प्रतर रूप और चतुर्थ समयमे समस्त लोकमे व्याप्त हो जाते हैं। पाचवे समयमे पुनः प्रतररूप, छठे समयमे कपाटरूप, सातवें समयमे दण्डाकार आठवें समयमे मूल शरीरकार आत्म प्रदेग हो जाते हैं ॥२१०९॥

गा०—इन प्रकार नाम, गोन और वेदनीय कर्मों की स्थिति आयुके समान करके मुक्तिकी ओर बटनेवाले मयोगकेवली जिन योगोंका निरोध करते हैं ॥२११०॥

योगनिरोधका क्रम वृत्ते है—

गा०—स्थूल काययोगमे स्थित होकर वाटर वचनयोग और वाटर मनोजोगको रोकते हैं और सूक्ष्म काययोगमे स्थित होकर स्थूल काययोगको रोकते हैं ॥२१११॥

गा०—उन्नी प्रकार मूश्मकाययोगके द्वारा सूक्ष्म मनोजोग और सूक्ष्म वचनयोगको रोककर सयोगकेवली जिन सूक्ष्म काययोगमे स्थित होते हैं ॥२११२॥

सूक्ष्मया लेक्ष्यया सूक्ष्मक्रियया बन्धकस्तदानीं सूक्ष्मक्रियं ध्यानं ध्याति ॥२११३॥

सुहृमकिरिएण झाणेण णिरुद्धे सुहृमकायजोगे वि ।

सेलेमी होदि तदो अवधगो णिच्चलपदेसो ॥२११४॥

‘सुहृमकिरियेण’ तेन ध्यानेन निरुद्धे सूक्ष्मकाययोगे निश्चलप्रदेशोऽव्ययका भवति । वधनिमित्तानाम-
भावान् ॥२११४॥

माणुसगदितज्जार्दि पज्जत्तादिज्जसुभगजसक्तिं ।

अण्णदरवेदणीय तसमादरमुच्चगोदं च ॥२११५॥

‘माणुसगदि’ मनुष्यगतिं पञ्चेन्द्रियजातिं, पर्याप्तिमादेयसुभगं, यशस्वीतिमन्यतरवेदनीयं, त्रसवादरं,
उच्चगोत्रं च वेदयते ॥२११५॥

मणुसाउमं च वेदेदि अजोगी होदूणं चेव तक्काल ।

तित्थयरणासहिदो ताओ वेदेदि तित्थयगे ॥२११६॥

मनुष्यायुश्च वेदयते अयोगी भूत्वा तीर्थकरनाममहितास्तीवकरो वेदयते ॥२११६॥

देहतियवधपरिमोक्खत्थं तो केवली अजोगी मो ।

उवयादि ममुच्छिण्णकिरियं तु झाणं अपडिवादी ॥२११७॥

देहतियं देहत्रिवन्धपरिमोक्षार्थं समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानं ध्याति ॥२११७॥

सो तेण पचमत्ताकालेण खवेदि चरिमज्झाणेण ।

अणुटिण्णाओ दूचरिमसमये मव्वाओ पयडीओ ॥२११८॥

गा०—सूक्ष्म लेक्ष्यके द्वारा सूक्ष्मकाययोगमे बहु सातावेदनीयं कर्मका बन्ध करना है तथा
सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे शुक्लध्यानको ध्याता है ॥२११३॥

गा०—उमं सूक्ष्मक्रिय नामक शुक्लध्यानके द्वारा सूक्ष्म काययोगका निरोध करके बहु
शीलोका स्वामी होना है तथा आत्माके प्रदेशोंके निश्चल हो जानेमे उन्हें कर्मबन्धन नहीं होता,
क्योंकि कर्मबन्धके निमित्तोका अभाव है ॥२११४॥

गा०—उमं समय अयोगकेवली होकर वह मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जगति, पर्याप्ति, आदेय,
सुभग, यश कीर्ति, सामा या अमानावेदनीय, त्रस, वादर, उच्चगोत्र और मनुष्यायु इन ग्यारह
कर्म प्रकृतियोंके उदयका भोग करने हैं । और यदि तीर्थकर होने हैं तो तीर्थकर सहित धारह
प्रकृतियोंका अनुभवन करते हैं ॥२११५-१६॥

गा०—उमने पश्चात् अजोगकेवली परम औदारिक, तेजम और वामरण इन तीन शरीरोंके
बन्धनमे छूटनेके लिये समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपातो नामक चतुर्थ शुक्लध्यानको ध्याने हैं इसका
दूसरा नाम व्युपरवक्रिया निवर्त्ती है ॥२११७॥

‘सो तेन’ स तेन पञ्चमानाकालेनानेन ध्यानेन क्षपयति द्विचरमसमये अनुदीर्घा सर्वा प्रवृत्ती ॥२११८॥

चरिमसमयम्मि तो सो खवेदि वेदिज्जमाणपयडीओ ।

वारस तित्थयरजिणो एक्कारम सेम सव्वण्ह ॥२११९॥

‘चरिमसमयम्मि’ अत्ये समये क्षपयति वेद्यमाना प्रवृत्तीर्द्वादश तीर्थङ्करजिन । दोषसर्वत्र एकादश ।

‘नामक्खएण’ नाम्मो विनाशेन तैजसरोरवन्धो नश्यति । आयुष क्षयेण औदारिकवन्धनाश ॥२११९॥

णामक्खएण तेजोसरीरवधो वि हीयदे तस्स ।

आउक्खएण ओरालियस्स वधो वि हीयदि से ॥२१२०॥

त सो वधणमुक्को उड्ढ जीवो पओगदो जादि ।

जह एरण्डयघीय वधणमुक्क ममुप्पददि ॥२१२१॥

स्पष्टोत्तरायादय ॥२१२०-२१२१॥

सग विजहणेण य लहुदयाए उड्ढ पयादि सो जीवो ।

जध आलाउ अलेओ उप्पददि जले णिवुड्ढो वि ॥२१२२॥

‘सगजहणेण’ सगत्यागाल्लपुतयोर्द्धं प्रयाति जलनिमग्ननिर्लेपालाबुवन ॥२१२२॥

झाणेण य तह अप्पा पओगदो जेण जादि सो उड्ढ ।

वेगेण पूरिदो जह ठाडुक्कामो वि य ण ठादि ॥२१२३॥

‘झाणेण य’ ध्यानेनात्मा प्रयुक्तो यत्तूच्चं वेगेन पूरितो यथा न तिष्ठति स्यात्कुत्रामोपि ॥२१२३॥

गा०-टी०-इम ध्यानका काल ‘अ इ उ ऋ लृ’ इन पाच मात्राओंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतना है । इतने कालवाले उस अन्तिम ध्यानके द्वारा अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें विना उदीरणाके सब ७२ कर्म प्रकृतियोंको खपाते हैं, उनका क्षयकर देते हैं, और अन्तिम समयमें तीर्थंकर केवली बारह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं तथा सामान्य केवली ग्यारह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं ॥२११८-१९॥

गा०-उनके नामकर्मका क्षय होनेसे तैजस शरीर बन्धका भी क्षय हो जाता है । और आयुक्रमका क्षय होनेमें औदारिक शरीर बन्धका क्षय हो जाता है ॥२१२०॥

गा०-इस प्रकार बन्धनमें मुक्त हुआ वह जीव वेगमें ऊपरको जाता है जैसे बन्धनसे मुक्त हुआ एरण्डका बीज ऊपरको जाता है ॥२१२१॥

गा०-समस्त बर्म नोकर्मरूप भारमें मुक्त होनेके कारण हल्का हो जानसे वह जीव ऊपर को जाता है । जैसे मिट्टीके लेपमें रहित तूम्बी जलमें डूबनेपर भी ऊपर ही आती है ॥२१२२॥

गा०-जैसे वेगमें पूर्ण व्यक्ति ठहरना चाहते हुए भी नहीं ठहर पाता है वैसे ही ध्यानके

१. क्षीयदे मु० । २. भीयदि -मु० । ३. सगम्म विजहणेण -आ० ।

जह वा अग्निस्स सिंहा सहावदो चैव होहि उड्डगदी ।
जीवस्म तह सभावो उड्डगमणमप्पवसियस्स ॥२१२४॥

स्पष्टोत्तरगाथा ॥२१२४॥

तो मो अविग्गहाए गदीए समए अणतरे चैव ।
पावदि जयस्स सिंहर खित्तं कालेण य फुसतो ॥२१२५॥

‘तो सो अविग्गहाए’ ततोऽज्ञावविग्रह्या गत्या अनंतरसमय एव जगत्शिखर प्राप्नोति ॥२१२५॥

एव इहइ पजहिय देहतिग सिद्धखेत्तमुवगम्म ।
सव्वपरियायमुक्को सिज्झदि जीवो सभावत्थो ॥२१२६॥

‘एव इहइ’ एवमिह देहत्रिक विहाय सिद्धक्षत्रमुपगम्य सर्वप्रचारविमुक्त सिध्यति जीव स्वभावत्थ ॥२१२६॥

तस्याध स्थानमाचष्टे—

ईसिप्पम्भाराए उवरिं अत्थदि सो जोयणम्म सीदाए ।
ध्रुवमचलमजरठाण लोगसिंहरमस्सिदो सिद्धो ॥२१२७॥

‘ईसिप्पम्भाराए’ ईपत्त्राम्भाराया उपरि न्यूनयोजने ध्रुवमचल स्थान लोकशिखरमास्थित सिद्ध ॥२१२७॥

प्रयोगसे आत्मा ऊपरको जाता है ॥२१२३॥

गा०—अथवा जेमे आगकी लपट स्वभावसे ही ऊपरको जाती है वैसे ही कर्मरहित स्वाधीन आत्माका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है ॥२१२४॥

गा०—कर्मों का क्षय होते ही वह मुक्त जीव एक समयवाली मोडे रहित गतिसे सात राजुप्रमाण आकाशके प्रदेशोका स्पर्श न करते हुए अर्थात् अत्यन्त तीव्रवेगसे लोकके शिखरपर विराजमान हो जाता है ॥२१२५॥

गा०—इस प्रकार इसी लोकमें तेजस, कर्मण और औदारिक शरीरोको त्यागकर सप्त प्रकारके प्रचारसे मुक्त हुआ जीव, सिद्धिक्षेत्रमें जाकर अपने टकोत्कीर्ण ज्ञापक भाव स्वभावमें स्थित होकर मुक्त हो जाता है ॥२१२६॥

गा०—उस सिद्धिक्षेत्रके नीचे स्थित आठवी पृथिवीको कहते हैं—ईपत्त्राम्भार नामकी आठवी पृथ्वीके कुछ ऊपर एक योजन पर लोकका शिखर स्थित है जो ध्रुव, अचल और अजर है । उसपर सिद्ध जीव तिष्ठता है ॥२१२७॥

विशेषार्थ—आठवी पृथिवीका नाम ईपत्त्राम्भार है । मध्यमें उसका बाहुल्य आठ योजन है । दोनों ओर क्रमसे हीन होता गया है । अन्तमें अगुलके अमस्यातर्वे भाग प्रमाण अत्यन्त सूक्ष्म बाहुल्य रह जाता है । इस तरह ऊपरको उठे हुए विशाल गोल श्वेत छत्रके समान उमका आकार है । उसका विस्तार पैंतालीस लाख योजन है । उसके ऊपर तीन वातवलय हैं । उनमेंसे तीन

धम्माभावेण दु लोमगो पडिहम्मदे अलोगेण ।

गदिमुचकुणदि हु धम्मो जीवाण पोग्गलाण च॥ २१२८॥

‘धम्माभावेण दु’ धर्मास्तिकायस्याभावे लोकाग्रं प्रतिहन्यते अलोकेन, यतो जीवपुद्गलानां गतेरूप-
कारको धर्मः स चोपरि नास्ति ॥२१२८॥

‘ज जस्स दु सठाणं चरिमसरीरस्म जोगजहणम्मि ।

त सठाण तस्म दु जीवघणो होइ सिद्धस्स ॥२१२९॥

दसविधपाणाभावो कम्माभावेण होइ अच्चत्तं ।

अच्चतिगो य सुहदुक्खाभावो विगटदेहस्स ॥२१३०॥

दशविधानां प्राणानामत्यताभावेन भवति आत्यतिक्रमः सुखदुःखाभावः ॥२१२९-२१३०॥

ज गत्थि वधहेदु देहग्गहणं ण तस्स^१ तेण पुणो ।

कम्मकलुसो हु जीवो कम्मकदं देहमादियदि ॥२१३१॥

‘ज गत्थि वधहेदु’ यन्नास्ति वधकारणं तेन न मुक्तस्य देहग्रहणं, कर्मवस्तुपीकृतो हि जीवः कर्म-
कृतदेहमादत्ते ॥२१३१॥

कज्जाभावेण पुणो अच्चत्त गत्थि फदण तस्म ।

ण पओगदो वि फदणमदेहिणो अत्थि सिद्धस्स ॥२१३२॥

कोस विस्तार वाले दो वातवलयोंके ऊपर एक हजार पाच सौ पिचहत्तर धनुष विस्तार वाला तीसरा तनुवातवलय है। उसके पाच सौ पच्चीस धनुष मोटे अन्तिम भाग में सिद्ध भगवान् विराजते हैं ॥२१२७॥

गा०—धर्मद्रव्य लोकके अग्रभाग तब ही है। अतः मुक्तजीव लोकाग्रमे आगे अलोकमे नहीं जाता, क्योंकि धर्मद्रव्य गति करते हुए जीवों और पुद्गलोलोकी गतिमे उपकार करता है ॥२१२८॥

गा०—मन वचन काययोगोका त्याग करते समय ध्योगी गुणस्यानमे जेमा अन्तिम शरीरका आकार रहता है, उस आकाररूप जीवके प्रदेशोका, धनरूप सिद्धोका आकार होता है ॥२१२९॥

गा०—मिद्ध भगवानके कर्मोंका अभाव होनेसे दस प्रकारके प्राणोंका सर्वथा अभाव है। तथा शरीरका अभाव होनेसे इन्द्रिय जनित सुखदुःखाका अभाव है ॥२१३०॥

गा०—मुक्तजीवके कर्मवन्द्यका कारण नहीं है। अतः वह पुनः शरीर धारण नहीं करता। क्योंकि कर्मों से बढ़ जीव ही कर्मकृत शरीरको धारण करता है ॥२१३१॥

गा०—मिद्ध जीवोंको कुछ करना शेष न होनेसे उनमें हलन चलनका अत्यन्त अभाव है।

‘कञ्जाभावेण पुणो’ कार्याभावेन तत्सपदन नास्ति तत्त्व न च परप्रयोगगतमपि सपदनमस्त्यदेहस्य सिद्धस्य ॥२१३३॥

कालमणतमधम्मोपगहिदो णादि गयणमोगाहो ।

मो’ उवकारो इट्ठो ठिदिसभावो ण जीवाणं ॥२१३३॥

‘कालमणत’ अनन्तकाल अधर्मास्तिसाधोपगृहीत गगतमनुप्रविष्ट तिष्ठति । ‘उवकारो इट्ठो’ अधर्मा-
न्तिकार्येण सपाद्यउपकार अधम्यानालक्षण इट्ठो यस्मान् जीवस्य स्थितित्वभावश्चैनन्यादिवन् ॥२१३३॥

तेलोककमत्थयत्थो तो सो सिद्धो जग णिरवसेस ।

सब्बेहिं पज्जएहिं य सपुण्ण सव्वदब्बेहिं ॥२१३४॥

‘तेलोककमत्थयत्थो’ त्रैलोक्यमस्तकम्य ततोऽप्यो जगन्निरवसोय सर्वे पर्यायस्सर्वैर्द्रव्यैस्सपूण ॥२१३४॥

पस्सदि जाणदि य तहा तिणिण वि काले सपज्जए मध्ये ।

तह वा लोमममेस पस्सदि भयव विगदमोहो ॥२१३५॥

‘पस्सदि जाणदि’ पश्यति जानाति च कालत्रये पर्यायमहितानुरोधास्तथा चालोकमसोय पश्यति भगवान्
विगतमोह ॥२१३५॥

भावे मगविसयत्थे सुगो जुगव जहा पयासेइ ।

सव्वं वि तथा जुगव केवलणाण पयासेदि ॥२१३६॥

‘भावे मगविसयत्थे’ आत्मगोचरस्थान् भावान् सृजो मुमुषयया प्रकाशयति तथा सर्वमपि ज्ञेय
मुमुषकेवलज्ञान प्रकाशयति ॥२१३६॥

गदरागदोसमोहो विमओ विमओ णिरुस्सओ विरओ ।

बुधजणपरिगोदगुणो णममणिज्जो तिलोमस्स ॥२१३७॥

और वे शरीर रहित हैं । अतः वायु आदिके प्रयोगसे भी उनमें हलन चलन नहीं होना ॥२१३२॥

गा०—सिद्ध जीव जो अनन्तकाल तक आकाशके प्रदेशोंको अवगाहित करके ठहरा रहता है मो यह अवस्थान रूप उपकार अधर्मास्तिसाधका माना गया है, क्योंकि जैसे जीवका स्वभाव चैनन्य आदि है उस प्रकार जीवका स्वभाव स्थिति नहीं है ॥२१३३॥

गा०—तीनों लोकोंके मस्तकपर विराजमान वह सिद्ध परमेष्ठी समस्त द्रव्यों और समस्त पर्यायोंसे सम्पूर्ण जगतको जानते देखते हैं । तथा वे मोहरहित भगवान् पर्यायोंसे सहित तीनों कालोंको और समस्त अलोकको जानते हैं ॥२१३४-३५॥

जैसे सूर्य अपने विषयगोचर सब पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करता है वैसे ही वेबल ज्ञान सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है ॥२१३६॥

‘गदरागदोसमोहो’ दूरीकृतरागद्वेषमोह, ‘विभओ’ विगतभय ‘विमओ’ विगतमद, क्वचिदप्यनुत्सुका
निरस्तकर्मरञ्ज पटल, बुधजनपरिगीतगुण’ विष्टपत्रयेण नमस्करणीय ॥२१३७॥

णिष्वावइत्तु ससारमहग्गि परमणिव्वुदिजलेण ।

णिष्वादि सभावथो गदजाडजरामरणरोगो ॥२१३८॥

‘णिष्वावइत्तु’ क्षयमुपनीय ससारमहाग्नि परमनिर्वृतिजलेन तृप्यति स्वरूपस्यो विनष्टजाति-
जरामरणरोग ॥२१३८॥

जावं तु किचि लोए सारीर माणस च सुहदुक्खं ।

त सव्व णिज्जिण्णं असेमदो तस्स सिद्धस्स ॥२१३९॥

‘जावं तु किचि लोए’ यावत् किञ्चित्लोदे शारीर मानस वा यत्सुख दुःख च तत्सर्वं निर्जोर्णं निरव-
शेष । प्रकारवासन्न्यनिरासायमशेषग्रहण ॥२१३९॥

ज णत्थि सव्ववाधाओ तस्स सव्व च जाणइ जदो से ।

ज च गदज्झवसाणो परमसुही तेण सो सिद्धो ॥२१४०॥

‘ज णत्थि सव्ववाधाओ’ यन्न सन्ति सर्ववाधा, सब च यतो जानाति, यच्चापगताध्यवसान, तेनागो
सिद्ध परमसुखी भवति ॥२१४०॥

परमिड्ढिपत्ताणं मणुगाण णत्थि त सुह लोए ।

अन्वावाधमणोवमपरमसुह तस्म सिद्धस्स ॥२१४१॥

‘परमिड्ढिपत्ताणं’ परमामृद्धि चक्रलाघ्नतादिका प्राप्तानामपि मनुजाना नास्ति उत्सुख लोके यदनु-
पम तस्य सिद्धस्य सुखमव्यावापम् ॥२१४१॥

गा०—जिन्होने रागद्वेष मोहको दूरकर दिया है, जो भय रहित, मदरहित, उत्कण्ठा
रहित और कर्मरूप धूलिपटलसे रहित है तथा जानीजन जिनका गुणगान करते हैं वे सिद्ध भगवान्
तीनों लोकोंके द्वारा वन्दनीय हैं ॥२१३७॥

गा०—परम निर्वृतिरूप जलसे मसाररूपो महान् अग्निको बुझाकर तथा जन्म-जरा-मरण
रोगोको नष्ट करके अपने स्वरूपमें स्थित मुक्तात्मा निर्वाणको प्राप्त करते हैं ॥२१३८॥

गा०—मसारमें जितना भी शारीरिक और मानसिक सुखदुःख है वह सब पूर्णरूपसे उस
सिद्ध परमेश्वरीके नष्ट हो चुका है ॥२१३९॥

गा०—क्योंकि सिद्ध परमेश्वरीके समस्त वाधाएँ नहीं हैं, और वह समस्त वस्तुओंको जानने
हैं तथा अध्यवसान-विवल्यवसानामें रहित हैं । अतः वे परमसुखी हैं ॥२१४०॥

गा०—उन सिद्धोंके जो वाधा रहित अनुपम परम सुख है वह सुख इस लोकमें परमशुद्धि
चक्रवर्तित्व आदिको प्राप्त मनुष्योंके भी नहीं है ॥२१४१॥

देविंदचक्रवर्ती इदियसोक्तं च ज अणुहवति ।

सद्वत्सरुवगधष्परिसप्पयमुत्तम लोए ॥२१४२॥

‘देविंदचक्रवर्ती’ देवेन्द्राश्चक्रवर्तिनश्च यदिन्द्रियमुखमनुभवति द्वाद्वरमरूपगधस्पर्शात्मक लोने प्रधान ॥२१४२॥

अव्वावाध च सुह सिद्धा ज अणुहवति लोगगे ।

तस्म हु अणतभागो इंदियसोक्ख तय होज्ज ॥२१४३॥

‘अव्वावाध सुह’ अव्वावाधात्मक मुख यत्सिद्धा लोकाप्रेज्जुभवति तस्मान्तभागो भवति तदिन्द्रियमुख पूर्वव्यापयितम् ॥२१४३॥

ज सव्वे देवगणा अच्छरमहिया सुह अणुहवति ।

तत्तो वि अणतगुण अव्वावाह सुह तस्स ॥२१४४॥

‘ज सव्वे देवगणा’ यत्सुखमनुभवति साप्सरोगणा सर्वे द्वास्ततोऽप्यनंतगुण तस्य सिद्धस्या-
यावाधमुखम् ॥२१४४॥

तीसु वि कालेसु सुहाणि जाणि माणुमतिरिक्खदेवाण ।

सव्वाणि ताणि ण समानि तस्म खणमित्तसोक्खेण ॥२१४५॥

‘तीसु वि कालेसु’ त्रिष्वपि कालेषु यानि मानवाना, तिरश्चा, दवाना च सुखानि सर्वाणि तानि न
समानि सिद्धस्य क्षणमात्रेण सुखेन ॥२१४५॥

ताणि हु रागविवागाणि दुक्खपुण्वाणि चेव मोक्खणि ।

ण हु अत्थि रागमभव्हत्थिदूण किं चि वि सुह णाम ॥२१४६॥

‘ताणि रागविपाकाणि’ तानि रागविपाकानि रागस्य दुःखहेतोजनकानि, एतेन दुःखानुगृहित

गा०—इस लोकमें देवेन्द्र और चक्रवर्ती शब्द रस रूप गन्ध और स्पर्श जन्म जिस उत्तम
इन्द्रिय सुखको भोगते हैं, तथा लोकके अग्रभागमें स्थित सिद्ध जिस वाधा रहित सुखको भोगते
हैं उसके मामले वह इन्द्रिय सुख उसका अनन्तवां भाग भी नहीं है ॥२१४२-४३॥

गा०—अप्सराओंके साथ सब देवगण जिम सुखको भोगते हैं उसमें भी अनन्तगुण वाधा
रहित सुख सिद्धोको होता है ॥२१४४॥

गा०—सब मनुष्यो त्रियंशो और देवोको तीनो कालोंमें जितना सुख होता है वह सब
सुख सिद्धोंके एक क्षणमात्रमें होनेवाले सुखके भी बराबर नहीं है ॥२१४५॥

गा०—मनुष्यादिके होनेवाला सुख रागका जनक है और राग दुःखका कारण है जत

नामैन्द्रियसुखानां दापोर्जम्भित । दुःखपूर्वाणि न हि क्षुधादिदुःखमन्तरेण अगनादिकं प्रीतिं जनयति । न चास्ति रागमनपाकृत्य सुखं नाम किञ्चित् ॥२१४६॥

इन्द्रियसुखस्वरूपमभिधाय अतिन्द्रियसुखं व्यावर्णयति—

अणुचमममेयमक्षयममलमजरमरुजमभयमभव च ।

एयतियमच्चतियमव्वाधाध सुहमजेय ॥२१४७॥

‘अणुचमममेय’ तत्समानस्य तदधिकम्याभावात् सुखस्थं तदनुपमं, छद्यस्थजानैर्मातुमशक्यत्वादमेयं, प्रतिपक्षभूतस्य दुःखस्याभावादक्षयं, रागादिमलभावादमलं, जरारहितत्वादजरं, रोगाभावादरुजं, भयाभावादभयं, भवाभावादभव, ऐकान्तिकं दुःखस्य सहायस्याभावादैकान्तिकमसहायं अव्यावाधिरूपं तत्सुखं ॥२१४७॥

विमएहि से ण कज्ज ज णत्थि छुदादियाओ बाधाओ ।

रागादिया य उवभोगहेदुगा णत्थि ज तस्स ॥२१४८॥

‘विमएहि से ण कज्ज’ शब्दादिभिर्विपर्ययं न कार्यं यत् सिद्धस्य न सति क्षुधादिना बाधा, रागादयश्च विषयोपभोगहेतवो न सति यस्मात्तस्य ॥२१४८॥

एदेण चेव भणिदो भासणचक्रमणचित्तणादीण ।

चेट्ठाण सिद्धम्मि अभावो हदसव्वकरणम्मि ॥२१४९॥

‘एदेण चेव भणिदो’ एतेनैवोक्तं भाषण-चक्रमण-चित्तनादीनां चेष्टानामभावं सिद्धे हतसर्व-क्रिये ॥२१४९॥

इन्द्रियसुखं दुःखको लानेवाला है तथा दुःखपूर्वकं होता है। अर्थात् पहले दुःख होता है तब वह सुख होता है क्योंकि भूख प्यास आदिका दुःख हुए बिना भोजनादि प्रिय नहीं लगते। रागभावके बिना मसारमे किञ्चिन् भी सुख नहीं है ॥२१४६॥

इन्द्रिय सुखका स्वरूप कहकर अतीन्द्रिय सुखको कहते हैं—

गा०—टी०—उसके समान या उसमें अधिक सुखका अभाव होनेसे अतीन्द्रिय सुख अनुपम है। छद्यस्थ जीवोंके ज्ञानके द्वारा उसका माप करना अशक्य होनेसे अमेय है। उसके विराधी दुःखका अभाव होनेसे वह अक्षय है—उमका कभी नाश नहीं होता। उसमें रागादिमलका अभाव होनेसे वह अमल है। उसमें जरा रागका भय न होनेसे वह अजर है। रोगका अभाव होनेसे अरुज है। भयका अभाव होनेसे अभय है। पुनर्भव न होनेसे अव्यय है। उसके साथमें दुःख न होनेसे ऐकान्तिक है। अनन्तकाल तक रहनेसे आत्यन्तिक है—ऐसा वह अव्यावाधिरूप सुख होता है ॥२१४७॥

गा०—मिद्धोमे यद्वादि विषयोंमें कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि सिद्धोको भूख प्यास आदि की बाधा नहीं होती तथा विषयोंके उपभोगके कारण राग आदि भी नहीं है ॥२१४८॥

गा०—इमीमें सब प्रकारकी क्रियाओंसे रहित मिद्धोमें धोलना, चलना-फिरना तथा विचारना आदि भी नहीं है ॥२१४९॥

इय सो खाड्यमम्मत्तमिद्धदाविरियदिट्ठणणेहिं ।

अच्चतिगेहि जुत्तो अवावाहेण य सुहेण ॥२१५०॥

‘इय सो खाड्य’ एवमसौ क्षायिकेण सम्यक्त्वेन सिद्धतया वीर्येण अनन्तज्ञानाद्यनन्तदर्शनेन चात्यन्तिकेन युक्तोऽन्यावाधेन सुखेन ॥२१५०॥

अकमायत्तमवेदत्तमकारकदा विदेहदा चेव ।

अचलत्तमलेवत्त च ह्रुति अच्चतियाइ से ॥२१५१॥

‘अकमायत्त’ अकपायत्त, अवेदत्तमकारकता विदेहता अचलत्तमलेपत्त च आत्यन्तिक तस्य भवति । क्रोधादिनिमित्तानां कर्मणा प्राक्तनानां विनाशादभिनवानां वाऽभावादकपायत्वमात्यन्तिक एवमेवावदत्त । साध्यस्यापरम्प्याभावादकारकत्वं । प्राक्तनस्य शरीरस्य विलीनत्वाद्देहान्तरकारिण कर्मणोऽभावाद्विदेहतया अवस्थान्तरप्राप्तिनिमित्तावराभावाच्चलत्वं । कमनिमित्तपरिणामाभावात् प्राक्तनानां च कर्मणा विनाशादलेपत्वमप्यात्यन्तिकम् ॥२१५१॥

जम्मणमरणजलोचं दुक्खपरकिलेससोगीचीय ।

इय संसारसमुद् तरति चदुरगणावाए ॥२१५२॥

‘जम्मणमरणजलोच’ जन्ममरणजलोच दुःखसंश्लेशोक्तवीचिक संसारसमुद्र सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्र-तपससंज्ञितचतुरङ्गतांवा तरन्ति ॥२१५२॥

एवं पण्डिदपण्डिदमरणेण करति भव्वदुक्खाण ।

अतं गिरतराया णिव्वाणमणुत्तर एत्ता ॥२१५३॥

गा०—इम प्रकार वह मिद्ध परमेष्ठी क्षायिक सम्यक्त्व, मिद्धत्व, अनन्तवीर्य, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अव्यावाध मुखमे युक्त होने हैं । ये सब आत्यन्तिक होते हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता ॥२१५०॥

गा०—टी०—ज्ञोव आदिमे निमित्त पूर्वं कर्मोंका विनाश होनेमे और नवीन कर्मोंका अभाव होनेसे मिद्धोमे आत्यन्तिक अकपायत्व है । इसी प्रकार आन्यन्तिक अवेदत्व है । उनके लिये कोई करने योग्य कार्य शेष न रहनेसे अकारकत्व भी सदा रहता है । पूर्वं शरीरका विनाश होनेसे और नवीन शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मका अभाव होनेसे सिद्धोमे सदा विदेहता है । अन्य अवस्थाको प्राप्त होनेमे निमित्तका अभाव होनेसे सदा अचल है । उनके कर्मके निमित्तमे होनेवाले परिणामोंका अभाव होनेसे तथा पूर्वके कर्मोंका विनाश होनेसे वे सदा लेपरहित होते हैं ॥२१५१॥

गा०—जिममे जन्म मरणरूपी जलका समूह भग है, दुःख सकलेश और शोकरूपी लहरें उठा करती हैं, उस समाररूपी समुद्रको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपरूपी नावसे पार करते हैं ॥२१५२॥

‘एव पण्डितपण्डितमरणेन’ एवमुक्तेन ब्रमेन पण्डितपण्डितमरणेन सर्वदुःखानामन्तं बुबन्ति । निरन्तराया निविघ्ना निर्विगमनुत्तरं प्राप्तादयः । एतेन पण्डित-पण्डितमरणं व्याख्यातं । ‘पण्डितपण्डितमरणं गद’ ॥२१५३॥

एव आराधिता उक्कस्माराहणं चदुक्खंघं ।

कम्मरयविप्पमुक्का तेणेव भवेण सिज्झन्ति ॥२०५४॥

‘एव आराधिता’ एवमाराध्य । ‘उक्कस्माराहणं’ उत्कृष्टाराधना । ‘चदुक्खंघं’ समीचीनदर्शनानां चरणतपोभिधानं चतुष्पत्तं । ‘कम्मरयविप्पमुक्का’ कर्मरजोविप्रमुक्तास्तेनैव भवेन सिध्यन्ति ॥२१५४॥

आराधयित्तु धीरा मज्झिममाराहणं चदुक्खंघं ।

कम्मरयविप्पमुक्का तदिणं भवेण सिज्झन्ति ॥२१५५॥

आराधयित्तु धीरा जहणमाराहणं चदुक्खंघं ।

कम्मरयविप्पमुक्का सत्तमजम्मेण सिज्झन्ति ॥२१५६॥

आराधयित्तु धीरा’ आराध्य धीरा जघन्यमाराधना चतुष्पत्तया कर्मरजोविप्रमुक्ता सप्तमेन जन्मना सिध्यन्ति ॥२१५५-२१५६॥

एव एमा आराधणा ममेदा ममामदो बुत्ता ।

आराधणाणिवद्दं सब्बपि हु होदि सुदणाण ॥२१५७॥

‘एव एमा’ एवमेवा आराधना सप्रमेदा ममासक्तो निरूपिता । आराधनायामस्या निबद्धं सर्वमपि श्रुतज्ञानं भवति ॥२१५७॥

आराधणं असेमं वण्णेदु होज्ज को पुणं ममत्थो ।

सुदकेवली वि आराधणं असेमं ण वणिज्ज ॥२१५८॥

गा०—इस प्रकार वे क्षपक पण्डितपण्डितमरणसे सब दुःखोंका अन्त करते हैं और बिना वाधावे उत्कृष्ट निर्विण्णको प्राप्त करते हैं ॥२१५३॥

गा०—इस प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और सम्यक् तत्पर्य चार प्रकारकी उत्कृष्ट आराधनाकी आराधना करके कर्मरूपी धूलिमें छूटकर उसी भवसे मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥२१५४॥

गा०—उक्त चार भेदरूप मध्यम आराधनाकी आराधना करके धीरे पुण्य कर्मरूपी धूलिमें छूटकर तीसरे भवमें मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥२१५५॥

गा०—उक्त चार भेदरूप जघन्य आराधनाकी आराधना करके धीरे पुण्य कर्मरूपी धूलिमें छूटकर सातवें भवमें मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥२१५६॥

गा०—इस प्रकार इस भेदमय आराधनाका मध्येमे बयन किया । इस आराधनामें जो कुछ कहा गया है वह मन श्रुतज्ञान है ॥२१५७॥

आराधन असेत निरवशेषामाराधना वर्णयितु कस्मर्यो भवेत्, श्रुतवेवत्यपि निरवशेष न वर्णयेत् ॥२१५८॥

अञ्जलिगणदिगणि-सच्चगुत्तगणि-अञ्जमित्तगणी ।

अवगमिय पादमूले सम्म सुत्त च अत्थ च ॥२१५९॥

‘अञ्जलिगणदि’ आचार्यजितनदिगणिन , सच्चगुत्तगणिन , आचार्यमित्रनदिनरत्न पादमूले सम्यगुत्त श्रुत वावगम्य ॥२१५९॥

पुष्पायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा समचीए ।

आराधणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रइदा ॥२१६०॥

‘पुष्पायरिय’ पूर्वाचार्यकृतमित्त उपजीव्य इय आराधना स्वराख्या शिवाचार्येण रचिता पाणि-तलभोजिना ॥२१६०॥

छदुमत्थदाए एत्थ दु ज वद्ध होज्ज पवयणविरुद्ध ।

सोधेंतु सुगीदत्था पवयणवच्छलदाए दु ॥२१६१॥

‘छदुमत्थदाए’ छदस्सयतया यदत्र प्रवचननिर्वर्तनवद्ध (विम्ब) भवेत् तत्सुगृहीतार्या शोधयतु प्रवचन-वत्सलतया ॥२१६१॥

आराधणा भगवदी एव भचीए वणिणदा सती ।

संधस्स शिवजस्स य समाधिवरमुत्तम देउ ॥२१६२॥

‘आराधणा भगवदी’ आराधना भगवती एव भक्त्या कीर्तिता मन्वगुत्तगणिन मधस्य शिवाचार्यस्य च विपुला सकलजनप्रार्थनीया अव्यावाधमुत्ता मिद्धि प्रयच्छतु ॥२१६२॥

गा०—मेरे समान कौन अल्पश्रुतज्ञानी सम्पूर्ण आराधनाका वर्णन करनेमें समर्थ हो सकता है । श्रुतकेबली भी सम्पूर्ण आराधनाको नहीं कह सकते । अर्थात् भगवान् सर्वज्ञ हो आराधनाका सर्वस्व वर्णन कर सकते हैं ॥२१५८॥

गा०—आर्य जितनन्दिगुणि, सर्वगुप्त गणि, और आर्य मित्रनन्दीके पादमूलमें सम्यक् रूपमें धृत और उनके अर्थको जानकर पूर्वाचार्यके द्वारा रची गई आराधनाको आधार बनाकर हस्त-पुटमें आहार करनेवाले मुझ शिवाचार्यने अपनी शक्तिमें इस आराधना ग्रन्थको रचा ॥२१५९-६०॥

गा०—छदस्य अर्थात् अल्पज्ञानी होनेमें इसमें जो कुछ आगमके विरुद्ध लिखा गया हो, उसे आगमके अर्थको सम्यक् रूपसे ग्रहण किये हुए ज्ञानोजन मुधारनेकी कृपा करें ॥२१६१॥

गा०—इस प्रकार भक्तिपूर्वक वर्णनको हुई भगवती आराधना सर्वगुप्त गणीके मधको तथा रचयिता शिवाचार्यको ममस्त जनोंमें प्रार्थनीय अव्यावाध मुखरूप मिद्धिको प्रदान करें अर्थात् उनके प्रसादमें हम सबको सुकलध्यानकी प्राप्ति हो ॥२१६२॥

असुरसुरमण्यकिण्णररविसमिक्किंपुरिसमहियवरचरणो ।
 दिसउ मम वोहिलाह जिणवरवीरो तिहुवणिंदो ॥२१६३॥
 खमदमणियमधराण धुदस्यसुहदुक्खविण्णजुत्ताणं ।
 णाणुज्जोदियसल्लेहणम्मि सुणामो जिणवरारणं ॥२१६४॥

गा०—जिनके पूजनीय चरणोंको असुर, सुर, मनुष्य, किन्नर, सूर्य, चन्द्र, और किम्पुत्य जातिके व्यन्तर पूजते हैं वे तीनो लोकोंके स्वामी वीर जिनेन्द्र मुझे बोधिलाम प्रदान करें ॥२१६३॥

गा०—जिन्होंने स्वयं क्षमा, इन्द्रियदमन और नियमोंको धारण करके कर्ममलको नष्ट किया, तथा सासारिक सुख दुःखसे रहित हुए और अपने ज्ञानके द्वारा सल्लेखनाको प्रकाशित किया उन जिन देवोंको नमस्कार हो ॥२१६४॥

भगवती आराधना समाप्त हुई ।

श्रीमदपराजितसूरेष्टीकाकृतः प्रशस्तिः

नमः सकलतत्त्वार्थप्रकाशनमहौजमे ।

भव्यचक्रमहाचूडारत्नाय सुखदायिने ॥१॥

श्रुतायाज्ञानतममः प्रोद्यद्भर्मशिखे तथा ।

केवलज्ञानसाम्राज्यभाजे भव्यैक्यधवे ॥२॥

चन्द्रनन्दिमहाकर्मप्रवृत्त्याचार्यप्रणिष्येण आरातीयसूरिचूलामणिना नागनन्दिगणिपादपमोपमेवाजातमति-
 लवेन बलदेवसूरिशिष्येण जिननामनोद्वरणधारेण लज्जयश प्रसरेण अपराजितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनाबचोदिनेन
 रचिता आराधनाटीका श्रीविजयोदयानाम्ना समाप्ता ।

टीकाकार अपराजित सूरिकी प्रशस्ति

जो समस्त तत्त्वार्थोंको प्रकाशित करनेके लिये महान् प्रकाशरूप है, भव्य समुदायके लिये महान् गिरोमणि है, जिसे वे मिरपर धारण करते हैं, सुखको देनेवाला है, अज्ञानरूपी अन्धकारके लिये उगती हुई प्रकाश विरण है, जिसके द्वारा केवल ज्ञानरूपी साम्राज्य प्राप्त होता है तथा जो भव्य जीवोंका एकमात्र दन्धु है उन श्रुतको नमस्कार हो ।

जो चन्द्रनन्दि नामक महाकर्म प्रकृति आचार्योंके प्रणिष्य हैं, आरातीय आचार्योंके चूडामणि हैं, नागनन्दि गणिके चरण कमलोंकी मेवाके प्रमादसे जिन्हें ज्ञानका लेश प्राप्त हुआ, जो बलदेव सूरिके शिष्य हैं और जिन नामनका उद्धार करनेमें धीरवीर हैं, जिनका यश सर्वत्र फैला है, उन अपराजित सूरिने श्रीनन्दिगणिकी प्रेरणामें श्री विजयोदया नामक आराधना टीका रची ।